

مدینہ منورہ کی مبارک فضاؤں میں
ترتیب دی جانے والی عظیم تفسیر
دور حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق

کلستہ تفاسیر

جدید

مترتب
حضرت مولانا عبد القیوم

پسند فرمودہ

حضرت مولانا قاری محمد عثمان، سببہم والہ علم و ہند

حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب مدظلہ

حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب رحمہ اللہ

اولیٰ پڑھنے والوں کے منتخب

اول مکمل تفسیر عثمانی

تفسیر ابن کثیر

تفسیر مظہری

تفسیر عزیزی

معارف القرآن

حضرت مولانا مفتی اعظم

معارف القرآن

حضرت مولانا کاظمی

تفسیر میر تقی

مولانا مفتی اعظم

تفسیری خدمات و کتابت

مکتبہ المدینہ، لاہور

مکتبہ المدینہ، لاہور

دورِ حاضر کی مُستند تفاسیر کا جامع خلاصہ

گلدستہ تفاسیر

جلد - ۲

مرتب

حضرت مولانا عبد القیوم

مستر شد خاص

شیخ المشائخ حضرت مولانا عبدالغفور العباسی المدنی نور اللہ مرقدہ

پیشہ فرائض

حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب مدظلہ العالی

حضرت مولانا مفتی عبدالقادر صاحب مدظلہ العالی

حضرت مولانا قاری محمد عثمان نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند

حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب مدظلہ العالی

مفسر قرآن حضرت مولانا محمد اسلم شیخ پوری مدظلہ

حضرت مولانا محمد موسیٰ کرماوی مدظلہ العالی

ادارہ تالیفات اشرفیہ

(061 4540513
4519240)

چوک فوارہ ملتان پکستان

Email: taleefat@mul.wol.net.pk Ishaq90@hotmail.com

اول مکمل تفسیر عثمانی

تفسیر مظہری

تفسیر عزیزی

تفسیر ابن کثیر

معارف القرآن

حضرت مولانا مفتی اعظم

معارف القرآن

حضرت مولانا کاندھلوی

تفسیر میرٹھی

مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمہ اللہ

تفسیری افادات و نکات

حضرت شیخ احمد مجتہد الف ثانی رحمہ اللہ

مجتہد ملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ

شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد حسین احمد مدنی رحمہ اللہ

حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد طیب رحمہ اللہ

حضرت علامہ الزمان شمس الحق افغانی رحمہ اللہ

فہرست عنوانات

(سورة الحجر تا سورة الحج)

سورة حجر	۱۹	توحید والوہیت کے دلائل	۲۹	حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ	۳۷
واضح قرآن	۱۹	لاحد و خزانے	۲۹	حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظمؓ	۳۷
کفار کی حسرت	۱۹	عالم مثال	۲۹	کینہ اور بغض کی مذمت	۳۷
دوزخ میں حسرت	۱۹	بارش	۲۹	عزت کے تخت	۳۷
چھوڑیے! کہیں معلوم ہو جائے گا	۲۰	میٹھے پانی کی بارش	۲۹	ہمیشہ کی تندرستی	۳۷
بدبختی کی علامات	۲۰	آندھی کے وقت حضور ﷺ کا عمل	۲۹	مقدار عفو اور مقدار عذاب	۳۸
مومن کے دربار کا ایک واقعہ	۲۱	جنوبی ہوا	۲۹	اللہ کی دو صفیں	۳۸
حفاظت قرآن کے وعدے میں حفاظت حدیث بھی داخل ہے	۲۱	سمندری پانی کھارا کیوں ہے	۲۹	سورتیں	۳۸
فقط زجر قرآن نہیں ہے	۲۱	صف اول کی فضیلت	۳۰	ناامید نہ کرو	۳۸
مہلت پر مغرور نہ ہوں	۲۲	سب زندہ کئے جائیں گے	۳۱	حضرت ابراہیمؑ کے مہمان	۳۹
معیّن وقت نہیں ملے گا	۲۲	انفسی آیات	۳۱	حضرت ابراہیمؑ کا خوف	۳۹
مشرکین کا استہزاء	۲۲	کھٹکھٹانی مٹی اور گارے سے پیدا کرنا	۳۱	بیٹے کی بشارت	۳۹
فرشتوں کی فوج کیوں نہ آئی	۲۳	بجائے کا حمیر	۳۱	حضرت ابراہیمؑ کا تعجب	۳۹
ماننے والوں کیلئے کافی نشانیاں موجود ہیں	۲۳	آدم کیلئے جبدہ کا حکم	۳۲	فرشتوں کا جواب	۳۹
حفاظت قرآن کا وعدہ	۲۳	روح کی نسبت اللہ کی طرف	۳۲	فرشتوں کی آمد کا مقصد	۴۰
وعدہ کی تکمیل	۲۳	آدم جہت جبدہ تھے	۳۲	لوط علیہ السلام کا اندیشہ	۴۰
غیر مسلموں کا اقرار	۲۳	روح کیا ہے	۳۲	حضرت لوطؑ کو ہجرت کا حکم	۴۰
حفاظت کے اسباب	۲۳	روح اور نفس کے متعلق حضرت قاضی ثناء اللہ کی تحقیق	۳۲	صبح کو عذاب آئے گا	۴۱
موجودہ قرآن ہی اصل ہے	۲۳	حکم جبدہ فرشتوں کو ہوا تھا ابلیس اس میں	۳۳	شہر والوں کی خوشیاں	۴۱
فرقہ امامیہ کا عقیدہ	۲۴	تبعا شامل قرار دیا گیا	۳۳	حضرت لوطؑ کی پریشانی	۴۱
منکروں کا کام ہی یہی ہے	۲۵	شیطان کا انکار	۳۴	قوم والوں کی بے حیائی	۴۱
انکار و استہزاء کی سزا	۲۵	شیطان کی مردودیت	۳۴	حضرت لوطؑ کی دعوت	۴۱
یہ ماننے والے نہیں ہیں	۲۵	اعتراض کا جواب	۳۴	قوم والوں کی مستی	۴۲
آسمان کے بُرج	۲۵	شیطان پر داغی لعنت	۳۴	جان کی قسم	۴۲
آسمان کے ستارے قدرت کے نشان ہیں	۲۶	شیطان کو مہلت ملنا	۳۵	غیر اللہ کی قسم کھانا	۴۲
بُرج کی تحقیق	۲۶	شیطان کے جذبات	۳۵	اصحاب فراست	۴۲
شیطانوں کی چوری کا انسداد	۲۶	شیطان سے محفوظ بندے	۳۵	قوم لوط کی بستیوں	۴۳
کاہنوں کا کاروبار	۲۶	شیطان اور اس کے پیروکاروں کا انجام	۳۵	مومن کیلئے عبرت	۴۳
آسمانوں پر شیطانوں کیلئے پابندی	۲۷	دوزخ کے دروازے اور ان سے بچاؤ	۳۶	مومن کی فراست	۴۳
شیطانوں پر شعلے پڑنا	۲۷	حضرت سلمان فارسیؓ پر خوف کا غلبہ	۳۶	بن کر رہنے والے	۴۳
خدائی فیصلہ پر فرشتوں کی اطاعت اور	۲۷	جہنم کے سات طبقات	۳۶	قوم ثمود	۴۴
شیطانوں کی چوری		پرہیزگاروں کا انجام	۳۶	تمدن پر غرور	۴۴
شہاب ثاقب	۲۷	جنت میں کینہ و حسد نہ ہوگا	۳۶	تمدن عذاب سے نہ بچا سکا	۴۴

۲۳	شکر کرو تو کوتاہی معاف ہوگی	۵۵	اللہ تعالیٰ شرک سے بالا ہے	۴۴	حضور ﷺ کا وادی حجر پر گذر
۲۳	اللہ کو تمام ظاہر و پوشیدہ معلوم ہے	۵۵	اپنی پیدائش میں غور کرو	۴۴	واقعات سنانے کا مقصد
۲۳	مشکروں کی حماقت	۵۵	ابی بن خلف کا انکار	۴۵	آخرت کی زندگی
۲۳	ان کے معبود مرنے والے ہیں	۵۶	انسان کی ناشکری	۴۵	سورۃ فاتحہ
۲۴	غور نہ کرنے والے	۵۶	چوپایوں میں غور کرو	۴۵	حضور ﷺ کی خصوصیات
۲۴	غور و بے پرواہی سب کی سزا ملے گی	۵۶	غذا کا حصول	۴۵	حم والی سورتیں
۲۴	متکبر کا مفہوم	۵۶	وسائل نقل و حمل	۴۵	سامان دنیا پر نظر نہ کیجئے
۲۴	متکبرین کا حشر	۵۶	انعام الہی کا مظاہرہ	۴۶	غم نہ کھائیے بے گنج کرتے رہئے
۲۵	قرآن کے ساتھ متکبرین کا سلوک	۵۷	حیوانوں کی تسخیر	۴۶	میں تو پیغام پہنچانے والا ہوں
۲۵	مشرکین مکہ کے کرتوت	۵۷	گدھے اور گھوڑے کا گوشت	۴۶	یہود و نصاریٰ اور مشرکین نے قرآن کو تقسیم کر رکھا تھا
۲۵	انجام بد	۵۸	گھوڑے گدھے پر سواری	۴۶	قرآن سب سے بڑی نعمت ہے
۲۵	دائی کا بدلہ	۵۸	خچر کی پیدائش	۴۷	کفار سے سوال
۲۶	گذشتہ اقوام بھی ناکام ہو چکی ہیں	۵۸	روحانی منزل کا راستہ	۴۷	ہر آدمی سے چار سوال
۲۶	نبرد کی ہلاکت	۵۸	جبر حکمت کے خلاف ہے	۴۷	علمی خیانت
۲۶	قیامت میں ان کی حالت	۵۹	مختلف پھل	۴۷	ہر قدم کا سوال
۲۶	سب سے پہلا اور سب سے بڑا سرکش	۵۹	رات، دن، چاند اور سورج کا نظام	۴۸	امامت کی باز پرس
۲۶	متکبرین کی موت	۵۹	موجودہ حقیقی اللہ تعالیٰ ہے	۴۸	لا الہ الا اللہ کا سوال
۲۷	متقین کی حالت	۵۹	مخلوقات کا مقصد	۴۸	ماننے اور نہ ماننے والوں کی مثال
۲۷	متقین کی موت	۵۹	سمندری منابع	۴۸	ہر شخص کی پیشگی
۲۸	متقیوں کو سلام	۶۰	مچھلی کا گوشت	۴۸	دو آیتوں میں تطبیق
۲۸	نیک عمل	۶۰	مسخ کرنے کا معنی	۴۸	پہلے پر حساب
۲۸	غافلوں کو تنبیہ	۶۰	مچھلی میں ذبح کی شرط نہیں	۴۸	پیشوا سے باز پرس
۲۸	گذشتہ اقوام کے غافل بھی ہلاک ہو چکے	۶۰	جواہرات	۴۹	حق کا واضح اعلان کیجئے
۲۸	مشکروں کے باطل عذر	۶۰	عورتوں کی زینت کا مقصد	۴۹	استہزاء کرنے والوں کو نام کافی ہیں
۲۹	بہانوں کا جواب	۶۰	اس تسخیر کا مقصد	۴۹	استہزاء کرنے والے ہلاک ہو گئے
۷۰	پیغمبر کا ذمہ	۶۰	سب سے پہلی ہستی	۵۱	تشدیدی کا علاج
۷۰	بد بخت لوگ	۶۰	دریاء کی محرومی، سمندر کی خوش قسمتی	۵۳	سورۃ نحل
۷۰	چل پھر کے دیکھو	۶۱	تجارت کا اہم ذریعہ	۵۳	کفر کی مغلوبیت کا وقت آپہنچا
۷۰	مشرکین کا فلسفہ	۶۱	پہاڑوں کی حکمت	۵۳	قیامت قریب ہے
۷۰	دوبارہ زندہ کرنے کا وعدہ پکا ہے	۶۱	سخت چیزیں	۵۳	شرک چھوڑ دو
۷۱	ابن آدم خدا کو جھٹلاتا ہے	۶۱	زمین کی ساخت	۵۴	قیامت کی نداء
۷۱	دوسری زندگی ضروری ہے	۶۲	نہروں کا عجیب نظام	۵۴	سورۃ کا آغاز
۷۱	بس اللہ کے ارادے کی دیر ہے	۶۲	زمینی علامات	۵۴	خلاصہ آیات
۷۱	اللہ تعالیٰ کی خالقیت	۶۲	آسمانی علامات	۵۴	نزول وحی
۷۱	بندے کا جھٹلانا اور گالی دینا	۶۲	قریشیوں کے سفر	۵۴	منتخب بندے
۷۲	مہاجرین و مجاہدین کی قربانیاں	۶۳	بتوں کی حیثیت نہیں ہے	۵۵	پیغمبروں کا نصب العین
۷۲	اچھا ٹھکانہ	۶۳	اب تو غور کرو	۵۵	سعادت دارین
۷۲	فاروق اعظمؓ کا مہاجرین سے سلوک	۶۳	خدا کی نعمتیں بے شمار ہیں	۵۵	

۸۹	دو شفا میں	۸۲	بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے قبائل	۷۲	ہجرت
۹۰	استعمال کے مختلف طریقے	۸۲	فرز و ق کا دادا	۷۲	ہجرت کی اقسام
۹۰	تین چیزوں میں شفاء ہے	۸۲	ان کے فیصلے کتنے ظالمانہ ہیں	۷۳	طلب و جستجو کے اسفار
۹۰	ایک کیسا اثر لیتا	۸۲	حقیقت یہ ہے یہ خود اولاد کے محتاج ہیں	۷۴	مہاجرین حبشہ
۹۰	بڑی بلا سے حفاظت	۸۳	اللہ تو بے نیاز ہے	۷۴	اہل علم سے چھپی اقوام کے حالات
۹۱	مقام فکر	۸۳	غالب و مجسم ہے	۷۴	پوچھ کر غور کرو
۹۱	توحید و الوہیت کی دلیل	۸۳	عرب کفار کی دو بری محصلتیں	۷۵	ائمہ مجتہدین کی تقلید غیر مجتہد پر واجب ہے
۹۱	شہد کی مٹی کی فراست	۸۳	لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھنا کافروں کا کام ہے	۷۵	حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی
۹۲	شہد کا چہرہ	۸۳	بہی کی فضیلت	۷۶	سنت وحدیث
۹۲	شہد کی مٹی کی فراست کا نتیجہ	۸۳	ہر گناہ پر نوراً معرفت حکمت کے خلاف ہے	۷۶	بعثت کا مقصد
۹۲	جسمانی فوائد	۸۴	ذاتیہ کا مطلب	۷۶	انکار وحدیث کا مطلب
۹۲	پھوڑے کا علاج	۸۴	امیر المعروف اور نبی عن امیر نہ کرنے کا عذاب	۷۶	قرآن کی جامعیت اور تنبیہ کی ذمہ داری
۹۲	جانوروں میں عقل	۸۴	ظالم کی نخواست	۷۶	غور و فکر
۹۳	شہد کی مٹی جہنم میں نہیں جائے گی	۸۴	آیت کی ایک اور تفسیر	۷۷	مسئلہ تقلید
۹۳	شہد کی مٹی کا عذاب ہے یا فضلہ	۸۴	مشرکین کی گستاخیاں	۷۷	کفار مطمئن نہ ہوں
۹۳	دنیا کی حقارت	۸۴	جھوٹے دعوے	۷۷	خدا تعالیٰ کو ہر طرح کی قدرت ہے
۹۳	دوا سے علاج بھی جائز ہے	۸۴	ان کیلئے تو آگ ہے	۷۸	جنوں کا معنی
۹۳	انسان اپنے اندر غور کرے	۸۵	کعبہ کے پتھر کی عبارت	۷۸	ذو ر جاہلیت کے اشعار
۹۴	ارزل عمر	۸۵	یہ مشرک بھلا دیئے جائیں گے	۷۸	عذاب کی ایک اور صورت
۹۴	احوال کا اختلاف اللہ کی حکمت کے تابع ہے	۸۵	پہلے بھی کافر ہلاک ہو چکے ہیں	۷۸	اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت
۹۴	حضور ﷺ کی دعاء	۸۵	کفار اور شیطان کی رفاقت	۷۹	ہر چیز تابع ہے انسان کیوں تابع نہیں ہوتا
۹۴	ارزل عمر کی سب سے صحیح تعریف	۸۵	نزول قرآن کا مقصد	۷۹	ہر جاندار سجدہ کرتا ہے
۹۴	قرآن پڑھنے والا	۸۶	فائدہ کون اٹھائے گا	۷۹	چیزوں کا سجدہ
۹۴	اللہ چاہے تو سارا آدمی بھی فوجان رہے	۸۶	جانوروں سے عبرت پکڑو	۷۹	فرشتوں کو خوف و اطاعت
۹۵	بعض کو بعض پر فضیلت	۸۶	گو برا اور خون سے بچ کر خالص دودھ	۷۹	اگر تم دیکھتے تو چیختے چلاتے
۹۵	آقا و غلام برابر نہیں ہو سکتے	۸۷	چاقو کے مشروبات	۸۰	تم بھی فقط اللہ کی عبادت کرو
۹۵	اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری	۸۷	نعمتوں کے ذکر کا مقصد	۸۰	ہر چیز میں اطاعت رکھ دوئی مٹی
۹۵	امیری اور غریبی آزمائش ہے	۸۷	حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی تحقیق	۸۰	اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں
۹۵	فاروق اعظمؓ کا خط	۸۷	کھانا کھانے کی دعاء	۸۰	واصب کا معنی
۹۵	نوع انسانیت کی بقاء	۸۷	بھجور اور انگور کے مشروب	۸۰	سب نعمتیں اللہ کی ہیں عبادت بھی اسی کی ہے
۹۶	تخصی بقاء	۸۷	بمکر اور اچھا رزق	۸۰	مصیبت بھی تو اللہ ہی دُور کرتا ہے
۹۶	نعمتیں خدا کی اور عبادت بتوں کی	۸۸	عقل کا استعمال	۸۱	پھر تم ناشکرے ہو جاتے ہو
۹۶	اللہ اور بندے کا عجیب معاملہ	۸۸	انگور کی بیل اور شہد کی مٹی	۸۱	حصہ مقرر کرنے کا مطلب
۹۶	سرما دارانہ نظام اور مشرکیت	۸۸	شہد کی مٹی کو الہام	۸۱	اُن سب کا حساب ضرور ہوگا
۹۷	جھوٹے معبود نہ رزق دے سکتے ہیں نہ کھاد	۸۹	شہد کی مٹی کی غذا	۸۱	اللہ کیلئے بیٹیاں بتاتے ہیں
۹۷	اللہ کیلئے مشرکین کی غلط مثالیں	۸۹	فطرت کی راہنمائی	۸۱	حالا نکا اپنے لئے بیٹیاں ناپسند کرتے ہیں
۹۷	مثال بیان کرنے کی ممانعت کی وجہ	۸۹	مختلف رنگوں کا شہد	۸۲	بہی کو عمارت سمجھتے ہیں
۹۷	اللہ کی حقیقت کی مثال تم نہیں دے سکتے	۸۹	شہد شفاء کا سبب ہے	۸۲	بیٹیوں کو مار دینے کے منصوبے سوچتے ہیں

۱۱۴	ایمان کی شرط	۱۰۶	نحشاء، منکر اور نبی	۹۸	اللہ کی بتلائی ہوئی مثال
۱۱۴	حیات طیبہ	۱۰۶	اس آیت کی نصیحت	۹۸	دوسری مثال
۱۱۴	محبت کے تقاضے	۱۰۶	عدل و احسان وغیرہ	۹۸	مشرک و مؤمن برابر نہیں ہو سکتے
۱۱۴	دنیا میں بشارت	۱۰۶	اعظم بن صفی کے قصد	۹۹	حضرت شاہ عبدالقادر اور شاہ ولی اللہ کا کلام
۱۱۵	مؤمن کا خوف	۱۰۷	اس آیت کے نزول کا عجیب واقعہ	۹۹	قیامت پلک جھپکنے سے بھی پہلے آ سکتی ہے
۱۱۵	مؤمن کا عجیب معاملہ	۱۰۸	عثمان بن مظعون کے دل میں ایمان	۱۰۰	اللہ کا ہمسرہ ہرگز کوئی نہیں ہو سکتا
۱۱۵	تعوذ کا حکم		کا راسخ ہونا	۱۰۰	کان، آنکھ اور دل کی نعمتیں اور تقاضا
۱۱۵	تعوذ کے الفاظ	۱۰۸	ولید بن مغیرہ کا تاثر	۱۰۰	خدا کا محبوب بندہ
۱۱۶	وہ لوگ جو شیطان سے محفوظ رہتے ہیں	۱۰۸	عدل کی کچھ اور صورتیں	۱۰۰	پرندوں کو فضاء میں کون روکتا ہے
۱۱۶	پچھلی آیت سے ربط	۱۰۸	حدیث جبریل میں احسان کی وضاحت	۱۰۰	فکر معاشی کی وجہ سے ایمان نہ چھوڑو
۱۱۶	شیطان کے دوست	۱۰۸	جانوروں اور پرندوں کے حقوق	۱۰۱	ایمان والوں کو غور و فکر کی دعوت
۱۱۷	غصہ کا علاج	۱۰۸	رشتہ داروں کا خیال	۱۰۱	گھر
۱۱۷	بیت الخلاء سے پہلے	۱۰۸	ممنوعہ امور	۱۰۱	چلتے پھرتے گھر
۱۱۷	شیطان کی رکاوٹیں	۱۰۹	انفرادی و اجتماعی زندگی کی تکمیل	۱۰۱	بال اور اون کے منافع
۱۱۷	آیات کے منسوخ ہونے کا مسئلہ	۱۰۹	وعدہ پورا کرنے کی تاکید	۱۰۱	چھپنے کی جگہیں
۱۱۷	اکثر کافر بے سمجھ ہیں	۱۰۹	خطبہ میں اس آیت کا شمول	۱۰۱	گرمی سردی کا لباس
۱۱۸	قرآن تو اللہ کا نازل کیا ہوا ہے	۱۰۹	عہد شکنی حرام ہے	۱۰۱	سامان جنگ
۱۱۸	تدریجی نزول	۱۱۰	رشوت کی جامع تعریف	۱۰۲	مادی اور روحانی ضرورتوں کی تکمیل
۱۱۸	تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمت	۱۱۰	عہد توڑنے کی مثال	۱۰۲	اب بھی کوئی نہ مانے تو اسے چھوڑیے
۱۱۸	مشرکین کا خیال	۱۱۰	معاہدوں کو دغا بازی کا ذریعہ نہ بناؤ	۱۰۲	دل سے ماننے ہیں مل سے بھاگتے ہیں
۱۱۹	حضور ﷺ کا انہی ہونا	۱۱۰	دور جاہلیت کا ایک طریقہ	۱۰۲	کفر و ناشکری کا انجام
۱۱۹	وہ غلام جن پر الزام تھا	۱۱۰	طاقت میں توازن کا اختلاف اور	۱۰۲	کافروں کے پاس کوئی عذر نہ ہوگا
۱۱۹	مشرکین کے بہتان کی تردید		معاهدات امتحان ہیں	۱۰۳	کوئی مہلت اور تخفیف نہ ہوگی
۱۱۹	جمعی	۱۱۱	امتحان کا نتیجہ	۱۰۳	اپنے معبودوں سے شکایت
۱۱۹	منکرین کی سزا	۱۱۱	قسموں کی قسمیں	۱۰۳	معبودوں کا جواب
۱۲۰	یہی مشرک خود جھوٹے ہیں	۱۱۱	غلبہ اسلام کے بعد معاهدات	۱۰۳	سب غرور ختم ہو جائے گا
۱۲۰	مؤمن جھوٹ نہیں بول سکتا	۱۱۱	یزید کی بیعت	۱۰۴	دوسروں کو حق سے روکنے والے پر دھرا
۱۲۰	مرد ہونے والا	۱۱۱	حضرت معاویہ اور شاہ روم کا معاہدہ		عذاب ہوگا
۱۲۰	مجبور آدمی	۱۱۲	قدرت اور حکمت کے تقاضے	۱۰۴	جہنم کے سانپ اور بچھو
۱۲۰	عظیم لوگ	۱۱۲	کافروں سے بھی بد عہدی نہ کرو	۱۰۴	تا بنے پتیل کے دریاء
۱۲۱	اسلام کے پہلے شہید	۱۱۲	عہد شکنی کر کے اسلام کو بدنام نہ کرو	۱۰۴	پیغمبر امتوں کے متعلق بیان دیں گے
۱۲۱	حضرت عمارؓ	۱۱۲	مال کے لالچ میں شریعت کی خلاف ورزی نہ کرو	۱۰۴	قرآن کی جامعیت
۱۲۱	اکراہ کی تحقیق	۱۱۳	فانی کے لالچ میں دائمی کو نہ چھوڑو	۱۰۴	کتاب کے مطابق مسؤلیت ہوگی
۱۲۱	حضرت خبیب کا واقعہ	۱۱۳	عہد پر استقامت کا خضرہ راجر ملے گا	۱۰۴	ہدایت و رحمت کا سرچشمہ
۱۲۲	مسئلہ کے ہاتھوں شہید ہونے والے	۱۱۳	فرائض و مستحبات	۱۰۵	اجماع و قیاس کا حکم
۱۲۳	مجبور کی طلاق	۱۱۳	بہر حال نیکی کے بدلے تھری زندگی ملے گی	۱۰۵	ایک جامع آیت
۱۲۳	گھر کے دو سب	۱۱۳	اللہ سے محبت کی لذت	۱۰۵	عدل، احسان اور ایثار
۱۲۳	دنیا پرستی کے دائمی مریض	۱۱۳	قرأت قرآن کے آداب	۱۰۵	عدل و احسان کے متعدد معانی

۱۴۴	بعض شبہات اور ازالہ کا ازالہ	۱۳۲	بحث کے آداب	۱۲۳	ان کا انجام بربادی ہے
۱۴۵	سفر کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے	۱۳۳	دعوت و تبلیغ کے اصول اور مکمل نصاب	۱۲۳	حضرت تمراز کے واقعہ کی اور تفصیل
۱۴۵	مسجد اقصیٰ	۱۳۵	دعوت کے یہ آداب سب کیلئے ہیں	۱۲۴	حضرت حبیب بن زید کا واقعہ
۱۴۶	ایک آن میں یہ سفر نامہ نہیں	۱۳۵	لطیف نکتہ	۱۲۴	مرتد کو قتل کرنا
۱۴۶	واقعہ معراج کے راوی	۱۳۵	دعوت الی اللہ کے پیغمبرانہ آداب	۱۲۴	عبداللہ بن حذافہ جہمی
۱۴۶	مختصر واقعہ معراج ابن کثیر کی روایت سے	۱۳۵	لوگوں کی رعایت	۱۲۶	عبداللہ بن سعد بن ابی سرح
۱۴۶	جبریلؑ کی اس شکل اور عرف	۱۳۵	ربانی عمامہ	۱۲۶	عام حضری کا عمامہ
۱۴۷	تمام انبیاء کی امامت	۱۳۵	مخاطب انداز خطاب	۱۲۶	نفسا نفسی کا دن
۱۴۷	واقعہ معراج کے متعلق ایک غیر مسلم کی شہادت	۱۳۶	احکام کے مطابق دعوت دیتے رہو	۱۲۶	جہنم کی دہشت
۱۴۷	مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ	۱۳۶	بحث کے مہذکات	۱۲۷	روح اور بدن میں جھگڑا
۱۴۸	مسجد اقصیٰ اور ملک شام کی برکات	۱۳۶	اہل علم کی برادری	۱۲۷	خوشحالی اور امن کا شہر
۱۴۸	پہلا واقعہ	۱۳۶	غیر نافع علم	۱۲۷	شہر والوں کی ناشکری
۱۴۸	دوسرا واقعہ	۱۳۶	اہل حق کا مسلک	۱۲۸	کون سی نستی مراد ہے
۱۴۸	تیسرا واقعہ	۱۳۷	بدلہ لینے کا اصول	۱۲۸	حضور ﷺ کی دعاء سے قیظ کا خاتمہ
۱۴۸	چوتھا واقعہ	۱۳۸	صبر کی اہمیت	۱۲۸	ایک عظیم نعمت کی ناشکری
۱۴۸	پانچواں واقعہ	۱۳۸	اللہ کی مدد تقویٰ کے ساتھ ہے	۱۲۸	ام المؤمنین خضہ کا قول
۱۴۸	چھٹا واقعہ	۱۳۹	اللہ کی مدد کا مطلب	۱۲۹	خدا کے بندہ کا کام
۱۴۸	ممتاز عظمت والا گھر	۱۳۹	حضرت حمزہؓ کی شہادت	۱۲۹	بغیر شرعی حکم کے حلال حرام نہ بتاتے پھر
۱۴۹	دودھ کو پسند کرنا	۱۳۹	آخری تین آیات	۱۳۰	حضرت ابوالفضلؓ کی احتیاط
۱۴۹	حضرت موسیٰؑ کی نماز	۱۴۰	مسلمانوں کے جذبات کی اصلاح	۱۳۰	لوگوں کا حال
۱۴۹	اہم مقامات میں نماز	۱۴۰	سورۃ اسراء	۱۳۰	مشرکین خود جھوٹ گھڑتے ہیں
۱۴۹	حوروں سے ملاقات	۱۴۰	پاک ذات	۱۳۰	اللہ کے سوا کسی کو حلال حرام کرنے کا حق نہیں ہے
۱۴۹	انبیاء کی امامت	۱۴۰	اس سورۃ کی فضیلت	۱۳۰	توبہ سے معاف ہو جاتا ہے
۱۴۹	آسمان پر استقبال	۱۴۰	سورۃ کے مضامین	۱۳۱	حضرت ابراہیمؑ کا طریقہ
۱۴۹	قریشیوں کا ایک قافلہ	۱۴۱	واقعہ معراج کا فلسفہ	۱۳۱	افئذہ کا معنی
۱۴۹	کیا حضور ﷺ نے اللہ کو دیکھا تھا	۱۴۱	عجیب کرشمہ	۱۳۱	ملت ابراہیمی اور شریعت محمدیہ
۱۵۰	بیت المقدس کی نشانیاں	۱۴۱	اسراء و معراج	۱۳۱	حضرت ابراہیمؑ کے دو وصف
۱۵۰	جنت میں حضرت باال کی آہٹ	۱۴۱	مقصود معراج	۱۳۱	شکر گزاری
۱۵۰	حضرت موسیٰؑ کا حلیہ	۱۴۱	واقعہ معراج کا انکار کفر ہے	۱۳۲	دنیا کی بھلائی
۱۵۰	بعض لوگوں کا مرتد ہونا	۱۴۱	حضرت ابو بکر صدیقؓ کی تصدیق	۱۳۲	پیغمبری اور خالص دوستی
۱۵۱	حضرت ام ہانیؓ کا بیان	۱۴۲	حدیث ائمہ ہانیؓ	۱۳۲	حضور ﷺ کا مرتبہ
۱۵۱	واقعہ معراج کے داوی	۱۴۲	صدیق اکبرؓ کا بیان	۱۳۲	آخرت کا مقام
۱۵۱	قیامت کی علامات	۱۴۲	معراج جسمانی حادثہ تو ثابت ہے	۱۳۲	حضرت معاذؓ
۱۵۲	نوحی نوح پر سواری	۱۴۳	مرزائے قادیان کی خرافات	۱۳۲	ملت ابراہیمی کا احیاء
۱۵۲	ملک شام کی مادی و روحانی برکات	۱۴۳	لسلی	۱۳۳	اہل کتاب کی جعل سازی
۱۵۲	حضور ﷺ کی سیادت	۱۴۳	سفر کی غرض	۱۳۳	پیغمبر کی مخالفت
۱۵۲	حضرت ابو بکرؓ کی سچائی	۱۴۳	واقعہ معراج کی اہمیت	۱۳۳	امت محمدیہ کی فضیلت
۱۵۲	واقعہ معراج قریش کے سامنے	۱۴۴	یہ واقعہ محض کوئی روحانی سیر نہ تھی	۱۳۴	دعوت کے آداب

۱۷۳	بے قصور سر انہیں ملتی	۱۷۳	بابل کے بادشاہ کا حملہ	۱۵۳	بیت المقدس سامنے کر دیا گیا
۱۷۳	مہلت بھی ملتی ہے	۱۶۳	بوڑھیا کا مشورہ	۱۵۳	متعدد انبیاء کے حلیے
۱۷۳	مؤمن صالح کی کوشش بیکار نہیں جاتی	۱۶۴	حضرت یحییٰ کے بدلے ستر ہزار قتل	۱۵۴	مسلمانوں کیلئے عبرت اور بنی اسرائیل کو نصیحت
۱۷۴	آخرت کے درجات	۱۶۴	مسلمانوں کو سریشی کی سزا	۱۵۴	توراة کی تعلیم
۱۷۵	شرک کی ذلت	۱۶۴	حضرت دانیال کا واقعہ	۱۵۴	احسان خداوندی
۱۷۵	والدین کے حقوق	۱۶۴	کیا بخت نصر مؤمن تھا	۱۵۴	شکر گزار
۱۷۵	والدین کی اطاعت کی احادیث	۱۶۴	اب حضرت محمد ﷺ پر ایمان لاؤ ورنہ پھر ہلاکت ہے	۱۵۴	بنی اسرائیل کا دوہرا فساد
۱۷۵	اطاعت والدین کی حدود	۱۶۴	غلبہ حاصل کرنے کا سامان	۱۵۵	تسلط سے آزادی
۱۷۶	حصول علم اور تبلیغ کا سفر	۱۶۴	ایک عجیب معاملہ	۱۵۵	شاہ روم کا تسلط
۱۷۶	عجیب واقعہ	۱۶۴	کامیابی کا راستہ	۱۵۵	دو بارہ بنی اسرائیل کا غلبہ
۱۷۶	والدین کا بڑھاپا	۱۶۴	طریق قوام	۱۵۶	صدیقہ بادشاہ کا واقعہ
۱۷۷	بوڑھے والدین	۱۶۵	انسان کی جلد بازی	۱۵۶	حضرت شعیا علیہ السلام
۱۷۷	والدین کو آف بھی نہ کہو	۱۶۶	حضرت آدم کی بخلت	۱۵۶	شاہ بابل کا حملہ
۱۷۷	والدین کیلئے دُعا	۱۶۶	حضور ﷺ کی دُعا	۱۵۶	بادشاہ صدیقہ کی دُعا
۱۷۷	جنت کا وسطی دروازہ	۱۶۶	کافرا انسان	۱۵۶	دُعا کی قبولیت
۱۷۷	مرشد کی خوشنودی	۱۶۶	رات اور دن قدرت کے نمونے ہیں	۱۵۷	دُشمن کی تباہی
۱۷۷	جنت سے محروم	۱۶۷	سورج اور چاند کی روشنی	۱۵۷	شاہ بابل کی گرفتاری
۱۷۷	اس کی ناک خاک آلود ہو	۱۶۷	چاند کی سیاہی	۱۵۷	سختاریب کی رہائی
۱۷۸	والدین کی فرمانبرداری و نافرمانی	۱۶۷	غفلت کا اندھیرا قیامت کی صبح کو ختم ہوگا	۱۵۷	سختاریب کی موت
۱۷۸	والدین کی طرف رُح سے دیکھنا	۱۶۸	اعمال گئے کا بار ہیں	۱۵۷	بنی اسرائیل کی ابتیری
۱۷۸	نا فرمانی کی سزا	۱۶۸	نامہ اعمال گئے کے بارہوئے کا مطلب	۱۵۷	حضرت شعیا علیہ السلام کا خطاب
۱۷۸	والدین کی فرمانبرداری اخلاص کے ساتھ ہو	۱۶۸	پورے اعمال مندرج ہوں گے	۱۵۹	بنی اسرائیل نے حضرت شعیا کو آسے سے چیر دیا
۱۷۸	آؤ آئین کن ہیں	۱۶۹	اپنا برا بھلا سوچ لو	۱۵۹	حضرت ارمیا کی بعثت
۱۷۹	قرابت والوں کے حقوق	۱۶۹	اتمام حجت کے بعد عذاب آتا ہے	۱۵۹	بنی اسرائیل کی بدعتیں
۱۷۹	پانچ فذک	۱۶۹	تو حید و نبوت پر ایمان غفل کا فریضہ ہے	۱۶۰	حضرت ارمیا کا خطاب
۱۷۹	فضول خرچی	۱۶۹	دور جاہلیت کے لوگ	۱۶۰	بنی اسرائیل کی تباہی
۱۸۰	ضرورت مندوں سے نرمی کا برتاؤ کرو	۱۷۰	چار آدمی اپنی گمراہی کا عذر کریں گے	۱۶۰	بخت نصر کا خواب
۱۸۰	اعتدال اختیار کرو	۱۷۰	بہر حال مشرک کو شرک کا عذاب ہوگا	۱۶۰	خواب کی تعبیر
۱۸۱	انہ بندوں کی مصیحت کے مطابق معاملہ کرتا ہے	۱۷۰	بغیر حساب کے جنتی	۱۶۰	بنی اسرائیلیوں کا قتل
۱۸۱	زکوٰۃ ادا کرو قرابت والوں کا حق ادا کرو	۱۷۰	مسلمانوں اور مشرکوں کے بیچ	۱۶۱	بخت نصر کی شاہی
۱۸۱	ضبط تولید	۱۷۱	حضرت ابراہیم بچوں کے قتل ہیں	۱۶۱	بنی اسرائیل کی آزادی
۱۸۲	زناء کی ممانعت	۱۷۱	پیغام رسائی کی مختلف صورتیں	۱۶۱	بنی اسرائیل کی گمراہیاں اور پیغمبروں کی جدوجہد
۱۸۲	تین بڑے گناہ	۱۷۲	وجود باری اور تو حید میں کوئی معذرت نہیں ہے	۱۶۱	بنی اسرائیل کی دوسری غلامی اور قتل عام
۱۸۲	تین گناہ جو ایمان کو زائل کرتے ہیں	۱۷۲	یونہی اچانک عذاب نہیں آتا	۱۶۲	پیورڈان کا مسلمان ہوا
۱۸۲	بوڑھانازی	۱۷۲	ایک شبہ اور اس کا جواب	۱۶۲	نیش کے ہاتھوں بنی اسرائیل کی تباہی
۱۸۲	زناء کے وقت ایمان نکل جاتا ہے	۱۷۳	ہلاکت اقوام	۱۶۲	یہودیوں کی بار بار تباہی
۱۸۲	زناء کے خواہشمند کو حضور ﷺ کی تنبیہ	۱۷۳	قرن کا مفہوم	۱۶۳	ایک بنی اسرائیلی کا خواب
۱۸۳	وہ گناہ جو واجب اہل جنت بناتے ہیں	۱۷۳		۱۶۳	حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل

۲۰۰	اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں	۱۹۱	بلند آسمانوں میں تسبیح	۱۸۳	شرک کے ساتھ بڑا گناہ
۲۰۰	حتمی فیصلہ	۱۹۱	سوار یوں کا ذکر	۱۸۳	مسلمان کا خون بہا حرام ہے مگر تین صورتوں میں
۲۰۰	زنا اور سود کی ہلاکت	۱۹۱	مینڈک کا ذکر	۱۸۳	سب سے پہلے فیصلہ
۲۰۱	ان نشانات کے بعد اگر نہ مانا تو ہلاکت آئے گی	۱۹۲	مختلف اذکار	۱۸۳	ایک مؤمن کا مل
۲۰۱	زلزلہ کے ذریعہ تنبیہ	۱۹۲	نباتات و جمادات کی تسبیح	۱۸۳	مؤمن کے فعل میں معاونت کی سزا
۲۰۱	سورج و چاند کہن کی تنبیہ	۱۹۲	نبی اور نیکر کے درمیان پردہ	۱۸۴	دو گناہوں کی مغفرت نہ ہوگی
۲۰۱	قوم ٹھوس سے عبرت پکڑو	۱۹۲	ابولہب کی بیوی کے سامنے پردہ	۱۸۴	شیطانوں کے کام
۲۰۲	نشانات تنبیہ کا مقصد	۱۹۳	علوم قرآن سے محرومی	۱۸۴	آٹھواں حکم
۲۰۲	آپ ﷺ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں	۱۹۳	خدا کے ذکر سے جڑت ہیں	۱۸۴	قصاص لینے کا حق کس کو ہے
۲۰۲	واقعہ معراج کے ذریعہ امتحان	۱۹۳	مشرکوں کا تہرہ	۱۸۴	ظلم کا جواب ظلم نہیں انصاف ہے
۲۰۲	حضور ﷺ کا خواب	۱۹۴	ولید بن مغیرہ وغیرہ	۱۸۴	یاد رکھنے کے قابل ایک حکایت
۲۰۳	زقوم کا درخت	۱۹۴	دشمنوں کا نظر سے اوجھل رہنے کا ایک نکتہ	۱۸۵	مقتول کے ورثہ کا اختیار
۲۰۳	مشرکین کی بدبھی	۱۹۴	ایک شامی کا واقعہ	۱۸۵	یتیم کا مال
۲۰۳	مشرکین کے اعتراض کا جواب	۱۹۴	رے کے ایک آدمی کا واقعہ	۱۸۵	انیسے عہد
۲۰۴	مردہ دل گمراہی میں ترقی کرتے ہیں	۱۹۴	سورہ یسین کی آیات	۱۸۶	ناپ تول میں کمی نہ کرو
۲۰۴	تخلیق انسانیت	۱۹۴	امام قریظی کا واقعہ	۱۸۶	پورا تولنے میں برکت ہے
۲۰۴	فرشتوں کا اور شیطان کا کام	۱۹۵	مخالف ناکام رہیں گے	۱۸۶	بے تحقیق بات نہ کرو
۲۰۴	شیطان کا دعویٰ	۱۹۵	ابو جہل، احمس اور ابوسفیان کا تہرہ	۱۸۶	اخبار احاد
۲۰۴	خاص لوگ	۱۹۵	مشرکین کی قابل تعجب دلیل	۱۸۶	کان، آنکھ، زبان وغیرہ کے شر سے پناہ
۲۰۴	شیطان کو اجازت	۱۹۵	ہر حال میں دوبارہ زندہ ہونا	۱۸۷	تین اعضاء کی تخصیص کی وجہ
۲۰۵	شیطان اپنی پوری طاقت استعمال کرے	۱۹۶	جس نے پہلے پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ کرے گا	۱۸۷	تکبر سے بچو
۲۰۵	جلب کی دو ممنوع صورتیں	۱۹۶	مشرکین کا استہزاء	۱۸۷	متکبروں کا انجام
۲۰۵	شیطان کا سامنا	۱۹۶	عنقریب قیامت آ رہی ہے	۱۸۷	متکبر ذلیل ہوں گے
۲۰۵	مال و اولاد میں شیطان کا دخل	۱۹۶	جب پکارا جائے گا	۱۸۸	علم و حکمت کی باتیں
۲۰۶	شیطان فریب	۱۹۶	قبروں سے اٹھتے وقت حمد کرنا	۱۸۸	تمام اعمال کا آغاز و انجام
۲۰۶	عمرہ کا مسلمان ہونا	۱۹۶	موت و قبر کی وحشت سے تحفظ	۱۸۹	مشرکوں کی بہت بری بات
۲۰۶	انسان کی احسان فراموشی	۱۹۷	قیامت کے دن کی پکار	۱۸۹	ابو العلاء کے اشعار
۲۰۷	انسانیت کا اعزاز	۱۹۷	محشر میں کفار بھی اللہ کی حمد و ثناء کرتے انھیں گے	۱۸۹	اسکندر کی بات
۲۰۷	مؤمن انسان معزز ہے	۱۹۷	تب تم کو معلوم ہوگا	۱۸۹	ماں باپ کی ناشکری نہ کرو
۲۰۷	انسانی برتری کے بے شمار پہلو	۱۹۷	مذاکرے کے آداب	۱۸۹	مشرکوں کی بدعتی
۲۰۸	جنوں اور فرشتوں سے انسان کا تقابل	۱۹۸	الہائے علم کے مطابق معاملہ کرتے ہیں	۱۹۰	شرک کی نفی کی دلیل
۲۰۸	حقیقی فیصلہ	۱۹۸	حضور ﷺ کی فضیلت	۱۹۰	ہر مخلوق اللہ کی یا کی بیان کرتی ہے
۲۰۸	انسانی برتری کے دو پہلو	۱۹۸	برتری کا مدار	۱۹۱	تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے
۲۰۹	انسان کے اعزاز کو کہاں تک برقرار رکھا	۱۹۹	قریش کے یہودہ خیالات کی تردید	۱۹۱	تسبیح چھوڑنا موت ہے
۲۰۹	ذرا برابر بھی ظلم نہ ہوگا	۱۹۹	مختلف پیغمبروں کی خصوصیات	۱۹۱	تکبر یوں کی تسبیح
۲۰۹	امام کے ساتھ ملنے کی دعوت	۱۹۹	باطل معبود بے اختیار ہیں	۱۹۱	موزن کیلئے گواہی
۲۰۹	ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا	۱۹۹	ان کے معبود خود اللہ کے قرب کے طالب ہیں	۱۹۱	کھانے کی تسبیح
۲۱۰	نامہ اعمال کیسے ملے گا	۲۰۰	قرب الہی کا وسیلہ پیغمبر ہے	۱۹۱	سلام کرنے والا پتھر

۲۳۶	پیغمبران بے ضرورت فرمائشوں کے پاک ہے	۲۲۴	بٹوں کا توڑنا	۲۱۰	دنیا کے اندھے آخرت کے بھی اندھے ہوں گے
۲۳۶	فرمائشوں کا اجمالی جواب	۲۲۴	باطنی و روحانی بیماریوں کا علاج	۲۱۰	شان نزول کی روایات
۲۳۶	بے سرو پا معاندانہ سوالات کا پیغمبرانہ جواب	۲۲۵	ظاہری بیماریوں کا علاج	۲۱۱	پیغمبروں کی عصمت
۲۳۷	فرشتہ کو پیغمبر نہ بنانے کی وجہ	۲۲۵	انسان کا عجیب حال	۲۱۱	حضور ﷺ کی عظمت شان
۲۳۷	حضور ﷺ کو اللہ کی تصدیق حاصل ہے	۲۲۵	ہر ایک اپنی طبیعت پر چلتا ہے	۲۱۲	مشک سرداروں کا پرگرام اور اصول خداوندی
۲۳۷	ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے	۲۲۶	یہودیوں کے یہودہ سوالات	۲۱۲	العلق مع اللہ
۲۳۷	کافر منہ کے بل جلیں گے	۲۲۶	سوال کا اجمالی جواب	۲۱۲	ظہر میں تجلیل اور عشاء میں تاخیر
۲۳۷	تین طرح کا حشر	۲۲۶	قرآنی الفاظ کا اعجاز	۲۱۲	رات و دن کے فرشتوں کی رپورٹ
۲۳۸	اندھے کو گنگے بہرے ہونے کا مطلب	۲۲۶	روح کے متعلق قرآنی نظریات	۲۱۲	جبرئیل نے ظہر پڑھائی
۲۳۸	عذاب میں کی نہ ہوگی	۲۲۷	عالم امر و غیرہ کی تشریح	۲۱۳	نماز میں فرشتوں کی حاضری
۲۳۸	سب کے اٹھنے کا وقت مقرر ہے	۲۲۷	نظام کائنات اور اس میں امر الہی کی تشریح	۲۱۳	نماز پنجگانہ کا حکم
۲۳۹	کافروں کی ہٹ دھرمی	۲۲۸	روح مجرد ہے یا نورانی	۲۱۳	حضور ﷺ کیلئے خصوصی حکم
۲۳۹	ربط آیات ۰	۲۲۹	خلاصہ کلام	۲۱۳	تہجد کا معنی اور طریقہ
۲۳۹	نبوت اللہ کا فیض ہے	۲۲۹	قرآنی جواب سائلین کے مطابق ہے	۲۱۴	امت کیلئے نماز تہجد کا حکم
۲۳۹	موتی کے نو معجزات	۲۲۹	انسانی علم بہت محدود ہے	۲۱۴	رسول اللہ ﷺ کے تہجد کی کیفیت
۲۴۰	یہودیوں کے حضور ﷺ سے سوال	۲۲۹	انبیاء و اولیاء کیلئے روح کی حقیقت	۲۱۴	آخر شب کا ثواب زیادہ ہے
۲۴۰	فرعون کا انکار		جاننا ناممکن نہیں	۲۱۴	نزول رحمت
۲۴۱	فرعون حقیقت جان چکا تھا	۲۳۰	روح سفلی اور روح علوی	۲۱۵	نماز تہجد نفل ہے یا سنت مؤکدہ
۲۴۱	فرعون کی ہلاکت	۲۳۰	حضور ﷺ کو آزمانے کیلئے مشرکین و	۲۱۵	نماز تہجد اور مقام شفاعت
۲۴۱	بنی اسرائیل آزاد ہو گئے		یہودیوں کا منصوبہ	۲۱۵	حضور ﷺ کا قیام شب
۲۴۱	حضور ﷺ کا سب سے بڑا علمی معجزہ	۲۳۰	حضرت جبرئیل	۲۱۵	نماز تہجد کی تعریف
۲۴۱	نزول قرآن کا مقصد	۲۳۰	حضرت عیسیٰ علیہ السلام	۲۱۵	نماز تہجد فرض ہے یا نفل
۲۴۲	اہل علم نے قرآن کی سچائی کی تصدیق کر دی ہے	۲۳۱	روح کا اجمالی تعارف	۲۱۵	مقام محمود
۲۴۲	قرآن سننے کے وقت رونا	۲۳۱	ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں	۲۱۶	حضور ﷺ کی شفاعت عظمیٰ کے متعلق احادیث
۲۴۲	اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا	۲۳۱	روح کی شکلیں	۲۱۷	دو قسم کی شفاعتیں
۲۴۳	اللہ کے ناموں کے متعلق مشرکین کی غلط فہمی کا ازالہ	۲۳۱	ایچھے اور برے اخلاق کا سرچشمہ	۲۱۷	تین گھبراہٹیں
۲۴۳	قرأت درمیانی آواز سے کرو	۲۳۱	فطرت کی دو متضاد چیزیں	۲۱۷	تین شفاعتیں
۲۴۴	حضور ﷺ کی قرأت	۲۳۲	روح و نفس کا تعلق	۲۲۰	مکرمین شفاعت
۲۴۴	توحید خالص	۲۳۲	دنیا کے عقلاء کا نظریہ	۲۲۰	شفاعت سے محروم گروہ
۲۴۵	آیت عزت	۲۳۳	نعمت قرآن	۲۲۰	حدیث کی اہمیت
۲۴۵	اپنے تصور کا اعتراف کرو	۲۳۳	علم کیسے جاتا رہے گا	۲۲۱	انبیاء کے علاوہ بھی اولیاء، علماء، سفارش کریں گے
۲۴۵	حمد کرنے کی فضیلت	۲۳۴	اعجاز قرآن	۲۲۱	شفاعت کی انتباہ
۲۴۵	حمد اور شکر	۲۳۴	قریش سرداروں کی حضور ﷺ سے بات چیت	۲۲۱	تمام انبیاء کا خطیب
۲۴۵	سب سے افضل دُعاء اور ذکر	۲۳۴	حضور ﷺ کا جواب	۲۲۳	ہجرت کی کامیابی
۲۴۵	سب سے پیارے جملے	۲۳۵	سرداروں کا مطالبہ	۲۲۳	امارت و سلطنت کی اہمیت
۲۴۵	سب سے پہلے پڑھو یہ آیت سکھلاؤ	۲۳۵	حضور ﷺ کا جواب	۲۲۴	غلبہ کی دُعاء
۲۴۵	حضرت ابو ہریرہؓ کا اپنا واقعہ	۲۳۵	فرشتہ بھیجے گا مطالبہ	۲۲۴	غلبہ کی پیش گوئی
۲۴۵	صایوں اور مجوسیوں کا غلط اعتقاد	۲۳۵	عبداللہ بن ابی امیہ کی باتیں	۲۲۴	حق کہہ کے دن اس آیت کی تلاوت

۲۶۲	خواب میں بادشاہ کی صحبت	۲۵۳	اجتماعیت کی اصل بنیاد	۲۴۶	سورۃ کہف
۲۶۲	بعث بعد الموت پر جھگڑنے کا فیصلہ	۲۵۳	ان نوجوانوں کا بادشاہ کے سامنے پیش ہونا	۲۴۶	نزول کتاب کی نعمت کا شکریہ
۲۶۲	حقیقی ایمان	۲۵۳	ابتدائی دھمکی	۲۴۶	قرآن مخلوق نہیں ہے
۲۶۳	ایمان میں کمی اور زیادتی	۲۵۳	بادشاہ کا نام	۲۴۶	سورۃ کہف کی خصوصیات اور فضائل
۲۶۳	استقامت	۲۵۳	اصحاب کہف کا مذہب	۲۴۶	فتنہ و جال سے حفاظت
۲۶۳	شرک بے دلیل ہیں	۲۵۳	غار میں اصحاب کہف کی حالت	۲۴۶	نور کا حصول
۲۶۳	سب سے بڑا ظلم	۲۵۳	نیک صحبت کی برکات	۲۴۶	ہفتہ بھر کے گناہ معاف
۲۶۳	مشرکین سے عیندگی	۲۵۳	حضور ﷺ سے صحبت	۲۴۶	ہر فتنہ سے حفاظت
۲۶۴	قدرت الہی کا کرشمہ	۲۵۵	اصحاب کہف کا قصہ	۲۴۶	ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئی
۲۶۴	غار کا رخ	۲۵۵	شاہی خاندان کے نوجوان	۲۴۶	فتنہ سے بھاگ جانا دین کا شعبہ ہے
۲۶۴	کرامات حق ہیں	۲۵۵	بادشاہ کے مظالم	۲۴۷	حضور ﷺ کی ہجرت اور اصحاب کہف
۲۶۴	ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے	۲۵۵	مؤمن نوجوانوں کا عزم	۲۴۷	گناہ کی جگہ کو چھوڑنا
۲۶۴	ان کے سونے کی حالت	۲۵۶	گر فکاری اور بادشاہ کی پیشکش	۲۴۷	خلوت و گوشہ نشینی
۲۶۵	کہنے کا سونا	۲۵۶	ابتدائی سزا	۲۴۷	سورۃ اسراء اور سورۃ کہف میں ربط
۲۶۵	کہنے کا نام	۲۵۶	نوجوانوں کا مشورہ	۲۴۷	خلافت الہیہ
۲۶۵	جنت میں جانے والے چوپائے	۲۵۶	کتے کی رفاقت	۲۴۸	اللہ کی اولاد تجویز کرنے والوں کو تنبیہ
۲۶۵	تین سو سال بعد بیداری	۲۵۶	ناظم امور	۲۴۸	اللہ کی شان سے ناواقف
۲۶۶	ایک کا شہر جانا	۲۵۶	شہر میں کھلی	۲۴۸	بہت بڑا کفر
۲۶۶	اسی طرح مردے دوبارہ زندہ کئے جائیں گے	۲۵۷	نوجوانوں کی جھڑپ	۲۴۸	آپ اپنے آپ کو نہ گھلا لیں
۲۶۶	موت کے بعد زندہ ہونے کے متعلق اختلاف	۲۵۷	نیزد کا غلبہ	۲۴۹	ایچھے مل والا کون
۲۶۷	حق کی کس نے گالھوا کی تھی	۲۵۷	بادشاہ کی پریشانی	۲۴۹	ہر چیز حسین ہے
۲۶۷	بادشاہ کی دعا کی تکمیل	۲۵۷	غار کا منہ بند کر دیا گیا	۲۴۹	یہ سب روفیق فانی ہے
۲۶۷	اصحاب کہف کی یادگار	۲۵۷	دو اور مؤمن اور اصحاب کہف کا ریکارڈ	۲۴۹	آخری کامیابی کس کو ملے گی
۲۶۷	اصحاب کہف کا مرتبہ	۲۵۷	نوجوان کیسے مسلمان ہوئے	۲۴۹	قدرت الہی کیلئے کچھ مشکل نہیں ہے
۲۶۸	اوچی قبر کو گرانا	۲۵۸	تین سو نو برس غار میں رہے	۲۴۹	حضور ﷺ کا غلبہ
۲۶۸	قبروں کو مسجد بنانا	۲۵۸	عینی کے حواری کا واقعہ	۲۴۹	اصحاب کہف کا اجمالی قصہ
۲۶۸	اصحاب کہف کی باقاعدہ وفات	۲۵۸	غار کے منہ کا کھلنا اور نوجوان کی بیداری	۲۵۰	اصحاب کہف کا مذہب کیا تھا
۲۶۸	حضرت دانیال کی قبر	۲۵۸	منکرین قیامت کی تردید	۲۵۰	رفیم کا معنی
۲۶۸	اصحاب کہف کی تعداد کے تخمینے	۲۵۹	بیدار ہونے پر نوجوانوں کا عمل	۲۵۰	اصحاب رفیم
۲۶۹	غیر ضروری باتوں میں جھگڑنا مفسول ہے	۲۵۹	ایک نوجوان کا شہر جانا	۲۵۰	اصحاب رفیم کا تکمیلی واقعہ
۲۶۹	مجران کے عیسائیوں کا جھگڑا	۲۶۰	شہر والوں کا ملینا کو پکڑ لینا	۲۵۱	قرآن کا طرز اور جدید تحقیقات
۲۶۹	اسماء اصحاب کہف	۲۶۰	دو حاکموں کی پیشکش	۲۵۲	رفیم شہر
۲۷۰	بغیر ان شاء اللہ کہے وعدہ نہ کرو	۲۶۰	حاکم کی تقریر	۲۵۲	غریب کا واقعہ
۲۷۰	نماز بھول جائے تو یاد آنے پر پڑھ لے	۲۶۱	مملکت نے حقیقت ظاہر کر دی	۲۵۲	ابن عطیہ کا مشاہدہ
۲۷۰	شرط اور شرط وغیرہ متصل تذکرہ ضروری ہے	۲۶۱	حاکم اور شہریوں کا نماز پڑھنا	۲۵۲	وادئ رفیم کا غار
۲۷۰	حضرت امام ابوحنیفہؒ اور خلیفہ منصور کا واقعہ	۲۶۱	حاکم اور ساتھیوں کا سیدہ شکر	۲۵۲	حضرت معاویہؓ کا واقعہ
۲۷۱	فنائن قلب	۲۶۱	بادشاہ کی خوشی اور اصحاب کہف سے ملاقات	۲۵۳	اصحاب کہف کا شر
۲۷۱	بھول جانے کے بعد بہترین راہ	۲۶۲	اصحاب کہف کی موت	۲۵۳	جدید مؤرخین کی تحقیق

۲۸۸	شیطان کا اپنی عبادت پر پھنسنا	۲۸۰	بے وقت پشیمانی	۲۷۱	اصحاب کہف کے واقعہ سے زیادہ بڑی دلیل
۲۸۸	منکبر سے توبہ کی امید نہیں	۲۸۰	کوئی چیز کام نہ آئی	۲۷۱	گنہ گشت کوتاہی کی توبہ
۲۸۸	انیس کی اولاد اور ذریت بھی ہے	۲۸۰	اختیار فقط اللہ کا ہے	۲۷۱	صوفیاء کی تفسیر
۲۸۸	اللہ کے کلام میں شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہے	۲۸۲	دنیاوی زندگی کی مثال	۲۷۱	غار میں رہنے کی مدت
۲۸۸	عبادت کا استحقاق	۲۸۲	مال و اولاد دہانی سے عمل صالح باقی ہے	۲۷۱	قیامت کی نشانی
۲۸۹	جھوٹے عابد و معبود کی رفاقت کوئی فائدہ نہ دے گی	۲۸۲	دنیا و آخرت کی بھینچ	۲۷۲	اصحاب کہف کے سونے کی مدت
۲۸۹	کافروں کی سب امیدیں ختم	۲۸۲	باقیات صالحات	۲۷۲	اصحاب کہف اور حضور ﷺ میں عرصہ
۲۸۹	انسان کی جھگڑا و طبیعت	۲۸۲	نقصان کے دروازے بند کرنے والا وظیفہ	۲۷۲	اختیارات و قدرت میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے
۲۹۰	لوگوں کا انکار حق اب ہلاکت کو دعوت دے رہا ہے	۲۸۲	نماز بچکانہ	۲۷۲	فرض مہمی کی تاکید
۲۹۰	کافروں کی کٹ بھتی	۲۸۲	پانچ کلمے	۲۷۳	فقراء مخلصین کی فضیلت
۲۹۰	غفلت کی انتباہ	۲۸۲	حضرت سالم اور حضرت محمد بن کعب کا مکالمہ	۲۷۳	اصحاب حُفہ
۲۹۰	سح فطرت	۲۸۲	فتنہ کے زمانے کی دُعا	۲۷۳	فقراء مخلصین سے منہ نہ موڑیے
۲۹۱	رحمت الہی کی وجہ سے عذاب مؤخر ہے	۲۸۲	بعض دیگر اذکار	۲۷۴	اصحاب کہف کی بادی میں مسجد بنانے کا مقصد
۲۹۱	عذاب کا وقت مقرر ہے	۲۸۳	تمام اعمال صالحہ باقی رہنے والے ہیں	۲۷۴	درویشوں اور فقیروں کی صحبت کا حکم
۲۹۱	عاد و حود کیسے ہلاک ہو گئے؟	۲۸۳	نیت و ارادہ	۲۷۴	امام شاہ ولی اللہ کا ارشاد
۲۹۱	حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ	۲۸۳	نیک لڑکیاں	۲۷۴	خواہش پرست سرداروں کی پرواہ نہ کریں
۲۹۲	حضرت یونس علیہ السلام	۲۸۳	قیامت میں زلزلہ	۲۷۵	بندہ نہ مجبور ہے نہ مختار
۲۹۲	سب سے بڑا عالم	۲۸۳	ایک حدیث جس کیلئے ہمیں بھڑکنا سزا دیا گیا	۲۷۵	حق کہہ دیا اب کسی کے ماننے نہ ماننے کی پرواہ نہیں ہے
۲۹۲	بڑے عالم سے ملاقات کا سفر	۲۸۴	محشر کی حاضری	۲۷۵	عیسائے سرداری کی بات کا جواب
۲۹۲	حضرت خضر سے ملاقات	۲۸۴	قیامت کے دن کی برہنگی	۲۷۵	ظالموں کا عذاب
۲۹۲	حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا علم	۲۸۵	ہر آدمی اپنی حالت میں مشغول ہوگا	۲۷۵	ظالموں کی پیاس
۲۹۲	مستی کا تختہ توڑ دیا	۲۸۵	حضور ﷺ کا خطبہ	۲۷۶	”مہل“ کا مطلب
۲۹۳	حضرت موسیٰ کا سوال	۲۸۵	اعمال ناموں کا ملنا	۲۷۶	صالحین کا انعام
۲۹۳	حضرت خضر کا جواب	۲۸۵	ذرا دیر عمل نہ سنا آئے گا	۲۷۶	سونے کے ٹکٹن
۲۹۳	اللہ تعالیٰ کے علم سے موازنہ	۲۸۵	چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہ کرو	۲۷۶	زبور و حالنے والا فرشتہ
۲۹۳	حضرت خضر نے لڑکے کو قتل کر دیا	۲۸۶	اللہ کے کس قسم کے ظلم کا کوئی تصور نہیں ہے	۲۷۷	ریشم کا لباس
۲۹۳	موسیٰ کا اعتراض	۲۸۶	قیامت کے دن تین پیشیاں	۲۷۷	مالدار کافروں اور فقیروں کی مثال
۲۹۳	لبتی والوں کی دیوار بنا دی	۲۸۶	اعمال ناموں کی تقسیم	۲۷۷	دو بھائیوں کا واقعہ
۲۹۳	حضرت موسیٰ کا اعتراض	۲۸۶	شیطان کا تکبر	۲۷۷	دو بارغ
۲۹۳	فراق فیصلہ اور خضر کے عمل کی حکمتیں	۲۸۶	شیطان کا مقصد	۲۷۸	مشترک مالدار کی دلیل
۲۹۳	سب سے پیارا، سب سے اچھا عالم اور سب سے بڑا عالم	۲۸۷	سجدہ آدم کے واقعہ کی حکمت	۲۷۹	تکبر کا نشہ
۲۹۳	دودر یاؤں کا سنگم	۲۸۷	شیطان کی بیوی ہے	۲۷۹	مؤمن سماجی کا جواب
۲۹۴	سفر کے بعض آداب اور پیغمبرانہ عزم کا ایک نمونہ	۲۸۷	شیطانوں میں تو اللہ و تاسل	۲۷۹	نعمت پر تکبر نہ کرو مگر کرو
۲۹۴	مچھلی	۲۸۷	شیطان کی اولاد داروں کے کام	۲۷۹	اچھی چیز دیکھنے کی دُعا
۲۹۴	حضرت موسیٰ کا امتحان تھا	۲۸۷	وضو میں بہکانے والا شیطان	۲۸۰	امام مالک کے مکان کی تحقیق
		۲۸۷	نماز میں وسوسہ ڈالنے والا شیطان	۲۸۰	تکبر کی سزا
			میاں بیوی میں جھگڑا		

۲۹۴	حضرت خضرؑ کی نبوت کا مسئلہ	۳۰۴	سویہ اور حنا کے اشتراک سے متعلق ایک قصہ	۳۱۳	یہودیوں کے حالات
۲۹۵	کسی ولی کو ظاہر شریعت کے حکم کی خلاف ورزی حلال نہیں	۳۰۴	آنحضرت ﷺ کے معجزات بے مثال ہیں	۳۱۳	ذوالقرنین کی فقیری
۲۹۵	شاگرد پر استاد کا اتباع لازم ہے	۳۰۵	کشتی کو صیب دار کرنے کی حکمت	۳۱۴	اصحاب کبف اور ذوالقرنین کا موازنہ
۲۹۵	عالم شریعت کیلئے جائز نہیں کہ خلاف شرع امر پر صبر کرے	۳۰۵	مستسین کی تعریف	۳۱۵	حضرت ابراہیمؑ کی دعاء کا اثر
۲۹۵	حضرت موسیٰ اور حضرت خضرؑ کے علم کا فرق	۳۰۶	لڑکے کے والدین کے ایمان کی حفاظت	۳۱۶	روئے زمین کے چار بادشاہ
۲۹۶	چھلی کا دریا میں چلا جانا	۳۰۶	لڑکے کا بدلہ	۳۱۶	اسکندر یونانی اور اسکندر ذوالقرنین
۲۹۶	چھلی کیسے زندہ ہوئی	۳۰۷	مؤمن کا فریضہ	۳۱۷	اسکندر کا پہلا سفر
۲۹۶	حضرت یونسؑ کا بھول جانا	۳۰۷	دیوار بنانے کی حکمت	۳۱۷	ذوالقرنین کا مقام و مرتبہ
۲۹۷	بلا مقصد سفر میں تھکاوت	۳۰۷	دیوار کا خزانہ	۳۱۸	عادل بادشاہ کا طریقہ
۲۹۷	شیطان کی وسوسہ اندازی	۳۰۷	علی خزانہ	۳۱۸	ذوالقرنین کا مشرقی سفر
۲۹۷	حضرت خضر علیہ السلام	۳۰۷	قییموں کے والد کی نیکی کا صلہ	۳۱۹	انتہائے مشرق کی وحشی قوم
۲۹۸	حضرت خضرؑ کا تعارف	۳۰۸	صالحین کی اولاد	۳۱۹	تیسرا سفر
۲۹۸	حضرت موسیٰ کی طالب علمی	۳۰۸	راجھ داری کی عمر	۳۱۹	یا جوج ماجوج کی ستائی ہوئی قوم
۲۹۸	حضرت موسیٰ کا مزاج اور محضی تقاضے	۳۰۸	والدین کی نیکی کا فائدہ اولاد پر	۳۱۹	دو پہاڑ
۲۹۹	اصلاح عام اور ذاتی اصلاح کی تعلیمات	۳۰۸	اولاد کو بھی پہنچتا ہے	۳۱۹	یا جوج ماجوج کے متعلق حضور ﷺ کا خواب
۲۹۹	پیر اور مرید کا معاملہ	۳۰۸	حضرت شیخ کی برکت	۳۱۹	ایک صحابی نے سیدہ سکندری دیکھی تھی
۲۹۹	اولیاء اللہ کے مکاشفات	۳۰۹	نبیجہاں بابت اور مائیت ادب کی ایک مثال	۳۱۹	دیواری تحقیق کیلئے لشکر کی روانگی
۲۹۹	اولیاء اللہ کا بعض کام	۳۰۹	حضور ﷺ کے انتقال پر خضرؑ کا آنا	۳۱۹	بالآخر یا جوج ماجوج دیوار توڑیں گے
۳۰۰	حضرت موسیٰ کا ان شاء اللہ کہنا	۳۰۹	حضرت خضرؑ دجال کا متا بدلہ کریں گے	۳۱۹	لغات مشککہ کا صل
۳۰۰	اعتراض کی ممانعت	۳۰۹	حیات خضرؑ پر شبہ اور جواب	۳۱۹	طوفان نوح کے بعد انسانی آبادی
۳۰۰	کشتی کا واقعہ	۳۱۰	حیات و موت خضرؑ کا مسئلہ عقیدہ نہیں ہے	۳۱۹	فتنہ دجال کے متعلق مفصل حدیث
۳۰۰	عجیب معاملہ	۳۱۰	بوقت جدائی صیحت	۳۱۸	امت محمدؐ کیلئے فتنہ
۳۰۱	حضرت موسیٰ کی بھول	۳۱۰	حضرت موسیٰ اور حضرت نضرؑ کے واقعہ کا سبق	۳۱۸	دجال کا حلیہ
۳۰۱	لڑکے کا کھل	۳۱۰	مسئلہ حیات خضرؑ کی مزید وضاحت	۳۱۸	فتنہ دجال سے حفاظت
۳۰۱	حضرت موسیٰ خاموش نہ رہ سکے	۳۱۱	حیات و ممات خضرؑ کے مسئلہ کا حل	۳۱۸	دجال کہاں سے نکلے گا
۳۰۲	اگر موسیٰ صبر کرتے تو عجیب واقعات دیکھتے	۳۱۱	ذوالقرنین	۳۱۸	دجال کتنی مدت رہے گا
۳۰۲	بالآخر حضرت موسیٰ کا پیمانہ لبریز ہو گیا	۳۱۱	ذوالقرنین کی تعین	۳۱۸	دجال کی تیزی
۳۰۲	سبے موت بستی والوں کی دیوار بنا دینا	۳۱۱	ذوالقرنین کیا تھا	۳۱۸	دجال کے خوارق
۳۰۲	بستی والوں کی کجی	۳۱۲	ذوالقرنین کے متعلق مختلف اقوال	۳۱۸	حضرت عیسیٰ کا نزول
۳۰۲	ایک عورت کی سخاوت	۳۱۲	ذوالقرنین کے دو سنگ	۳۱۸	کافروں کی موت
۳۰۳	اب حضرت موسیٰ بول پڑے	۳۱۲	ذوالقرنین کی حکمرانی	۳۱۸	دجال کا قتل
۳۰۳	وقت جدائی	۳۱۲	ذوالقرنین کی مادی طاقت	۳۱۸	لوگوں کو خوشخبری
۳۰۳	علم لدنی	۳۱۲	اسکندر اقبال اور اسکندر ثانی	۳۱۹	یا جوج ماجوج کا خروج
۳۰۳	نبی کا غیر نبی سے علم سیکھنا	۳۱۳	ذوالقرنین کہلانے کی وجہ	۳۱۹	مسلمانوں کی پناہ گیری
۳۰۳	حضرت خضرؑ کا علم فرشتوں والا تھا	۳۱۳	ذوالقرنین کے متعلق قرآنی بیانات	۳۱۹	مؤمنوں کی دعا مار یا جوج ماجوج کی موت
۳۰۴	کیا ابھی تک حضرت خضرؑ زندہ ہیں؟	۳۱۳	جدید انکشافات کی حیثیت	۳۱۹	خط کا خاتمہ برکات کا ظہور
		۳۱۳	متعدد محققین کے بیانات	۳۱۹	سب مؤمنوں کی وفات
		۳۱۳		۳۱۹	یا جوج ماجوج کی فتوحات

۳۱۹	دجال مدینہ میں	۳۲۹	ان شاء اللہ کی برکت سے وہ دیوار ٹوٹ جائے گی	۳۳۷	جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت
۳۱۹	ایک حق پرست آدمی	۳۳۰	قرآن وحدیث کی تصریحات کا خلاصہ	۳۳۷	نور رحمت کا نزول
۳۲۰	یا جوج ماجوج جہنم میں	۳۳۰	مرزائے قادیان کا ہڈیاں	۳۳۸	حضرت شداد کو ایک حدیث نے زلا دیا
۳۲۰	یا جوج ماجوج کی انسانوں سے نسبت	۳۳۱	یا جوج ماجوج کا خروج	۳۳۸	نیک اعمال اچھالنے والا
۳۲۰	حضرت عیسیٰ کا زمین پر قیام	۳۳۱	جن واس کا اختلاط	۳۳۸	اللہ کی توجین کرنے والا نمازی
۳۲۰	حج وعمرہ	۳۳۱	یا جوج ماجوج کی اولاد	۳۳۸	معارف ومسائل
۳۲۰	حضور ﷺ کا خواب	۳۳۱	صور کیا ہے	۳۳۸	اگر لوگوں کو کسی کی نیکی کا علم اتفاقاً ہو تو یہ نعمت ہے
۳۲۰	روایات حدیث سے حاصل شدہ نتائج	۳۳۱	عقل کے اندھے	۳۳۸	مختلف روایات میں تطبیق
۳۲۲	یا جوج ماجوج کی قومیت	۳۳۲	منکرین کی خام خیالی	۳۳۹	ریا کاری کے نتائج بدادراں پر حدیث وعید شدید
۳۲۲	تاریخ یا جوج ماجوج نہیں تھے	۳۳۲	خوارج معتزلہ روافض وغیرہ	۳۳۹	اخلاص کا تقاضا
۳۲۲	یا جوج ماجوج کا محل و مقام	۳۳۲	کافروں کی مہمانی	۳۳۹	سورہ کہف کے بعض فضائل اور خواص
۳۲۳	دیوار سکندری	۳۳۲	سب سے زیادہ خسارے والے	۳۴۰	دوزخ کی تخلیق ہو چکی ہے
۳۲۳	علامہ انور شاہ کشمیری کی تحقیق	۳۳۲	عیسائی اور یہودی	۳۴۰	جنت کی نعمتوں کی حقیقت
۳۲۳	حضرت مولانا حفیظ الرحمن سیوہاروی کی وضاحت	۳۳۲	خارجی	۳۴۰	حیات مسیح
۳۲۳	قرآن واحادیث کی تصریحات کا تقاضا	۳۳۲	معتزلہ آدمی	۳۴۱	نزول مسیح
۳۲۳	اہل یورپ کے دعویٰ کی تردید	۳۳۳	کافروں کی نیکیاں مردہ ہیں	۳۴۱	میشاق انبیاء
۳۲۳	خلاصہ کلام	۳۳۳	بے وزن لوگ	۳۴۱	حکمت نزول مسیح
۳۲۵	سید سکندری بنانے کی درخواست	۳۳۳	ہر شخص کیا اعمال کا وزن ضروری نہیں	۳۴۱	مفسدین کا خاتمہ
۳۲۵	یا جوج ماجوج کے متعلق حضرت علامہ شاہی کی تحقیق	۳۳۳	مومن کی مہمانی	۳۴۱	سد و القرمین کے متعلق
۳۲۵	یا جوج ماجوج کی تعداد	۳۳۳	جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ	۳۴۲	ذوالقرنین
۳۲۵	یا جوج ماجوج کی تین قسمیں	۳۳۳	جنت الفردوس کی دُعا ماقوم	۳۴۲	کفر کے جرائم
۳۲۶	یا جوج ماجوج کس سے پیدا کئے گئے	۳۳۳	مہلین کا مقام	۳۴۲	غار اصحاب کہف کے مشاہدات
۳۲۶	ذوالقرنین اپنی جہانی سے سید سکندری تک	۳۳۳	جنت الفردوس کی پیدائش	۳۴۲	اصحاب کہف کی غار کہاں ہے
۳۲۷	دیوار کی تیاری	۳۳۳	لفظ فردوس	۳۴۲	محمد تیسیر ظلیان کی تحقیق
۳۲۷	ذوالقرنین کی کرامت	۳۳۳	ہمیشہ کی نعمت	۳۴۲	غار کی زیارت
۳۲۷	خروج یا جوج ماجوج	۳۳۵	اللہ تعالیٰ کے کلمات بے انتہا ہیں	۳۴۲	زیتوں کا درخت
۳۲۷	ذوالقرنین کی وفات	۳۳۵	نزول آیت کا مقصد	۳۴۲	قدیم مسجد اور دوسرے آثار
۳۲۸	یا جوج ماجوج کے مسئلہ کی حیثیت	۳۳۵	مخلوق کا علم اور اللہ تعالیٰ کا علم	۳۴۳	ظاہر شدہ آثار کا نتیجہ
۳۲۸	خلاصہ کلام	۳۳۵	پیغمبر کا تعارف	۳۴۳	اردن کے اداروں کی کوشش
۳۲۸	دنیا کی بڑی بڑی دیواریں	۳۳۵	بہت بڑے فتنہ کا انداد	۳۴۳	واقعہ اصحاب کہف کی اہمیت
۳۲۸	دیوار اول..... دیوار چین	۳۳۶	حضرت ابو ہریرہؓ کا دوا ثواب	۳۴۳	مسیحی روایات اور بعض مسلم مفسرین
۳۲۹	دیوار دوم..... دیوار سمرقند	۳۳۶	ریا کاری کی نیکی	۳۴۳	عبداللہ بن عباس کی روایت اور برصغیر کے محققین
۳۲۹	دیوار سوم..... دیوار آذربائیجان	۳۳۶	چھوٹا شرک	۳۴۳	تیسیر ظلیان کی کاوش
۳۲۹	دیوار چہارم..... دیوار تبت	۳۳۶	ریا کاروں کا انجام	۳۴۳	تیسیر ظلیان کی تحقیق کی کامیابی
۳۲۹	دیوار پنجم	۳۳۶	پہاڑوں جیسی نیکیاں بے کار	۳۴۳	قرآنی شواہد
۳۲۹	سید سکندری کے بارے میں قرآن و	۳۳۷	اہل تصوف کے نزدیک آیت مذکورہ کی تفسیر	۳۴۵	اس نور یافت غار کا محل وقوع اور منظر
	احادیث کی تصریحات	۳۳۷	سورہ کہف کے فضائل	۳۴۵	سورہ مریم
		۳۳۷		۳۴۵	حضرت زکریا

۳۶۱	سب کی ملکیتیں ختم ہو جائیں گی	۳۵۳	رزق کیلئے کوشش کرنا	۳۴۵	زکریا کی دعاء
۳۶۱	عمر بن عبدالعزیز کا خط	۳۵۳	آئندہ حالات کے متعلق خوشخبری	۳۴۵	پوشیدہ دعاء
۳۶۱	حضرت ابراہیم کا تذکرہ	۳۵۴	کسی سے بات نہ کرنے کا حکم	۳۴۶	دعاء کے وقت آپ کی عمر
۳۶۲	حضرت ابراہیم کی صدیقیت	۳۵۴	اب جیب کا روزہ جائز نہیں ہے	۳۴۶	دعاء کی قبولیت کا یقین
۳۶۲	صدیق کی تعریف	۳۵۴	حضرت عیسیٰ کی تسلی	۳۴۶	نالائق قرابت داروں کا خوف
۳۶۲	صالحیت اور صدیقیت	۳۵۴	سکوت کا روزہ شریعت اسلام میں منسوخ ہو گیا	۳۴۶	انبیاء کی میراث
۳۶۲	انعام یافتہ لوگ	۳۵۴	بغیر مرد کے تباہی و موت سے بچے پیدا ہو جانا	۳۴۶	حضور ﷺ کی وراثت کا مسئلہ
۳۶۲	حضرت صدیق اکبرؓ		خلاف عقل نہیں	۳۴۷	حضرت زکریا کو ملی دروہانی وراثت کی فکر تھی
۳۶۲	نبی کا معنی	۳۵۵	قوم والوں کی باتیں	۳۴۷	انبیاء کے مال میں وراثت نہیں چلتی
۳۶۳	والد کو دعوت	۳۵۵	قوم والوں کی بدگمانی	۳۴۸	پوشیدہ دعاء کی حکمت
۳۶۳	حکیمانہ انداز	۳۵۵	مریم کو ہارون کی بہن کہنے کی وجہ	۳۴۸	لڑکے کی صفات
۳۶۳	سیدھی راہ	۳۵۵	حضرت مریم نے بچہ کی طرف اشارہ کیا	۳۴۸	دعاء کی قبولیت اور نبی ﷺ کی بشارت
۳۶۳	شرک کو شیطان پسند کرتا ہے	۳۵۵	قوم کا غصہ	۳۴۸	حضرت زکریا کا تعجب اور اس کا منشاء
۳۶۳	والد سے ہمدردی	۳۵۶	بچہ بول پڑا	۳۴۹	اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں
۳۶۴	باپ کا رد عمل	۳۵۶	حضرت زکریا کی بچہ سے گفتگو	۳۴۹	استقرارِ حمل کی علامت
۳۶۴	الوداعی سلام	۳۵۶	حضرت عیسیٰ کو بچپن میں تورات ملی	۳۴۹	بچہ کی امید ہو جانے پر آپ کی کیفیت
۳۶۴	قطعِ لعلی کا شریفانہ انداز	۳۵۶	بچپن میں نبوت کس طرح	۳۴۹	حضرت یحییٰ کا منصب
۳۶۴	غیر مسلموں کو سلام کرنا	۳۵۷	نماز و زکوٰۃ کا قیام	۳۴۹	لڑکپن میں علم و حکمت کی عنایت
۳۶۴	والد کیلئے استغفار کا وعدہ	۳۵۷	لفظ ”صلوٰۃ“ کا مفہوم	۳۴۹	حضرت یونسؑ کے اوصاف
۳۶۵	ہجرت ابراہیمی	۳۵۷	لفظ ”زکوٰۃ“ کا مفہوم	۳۵۰	اللہ کی سلامتی
۳۶۵	غریب الوطنی کی وحشت کا ازالہ	۳۵۷	بچپن میں وصیت صلوٰۃ و زکوٰۃ کا مطلب	۳۵۰	حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کی ملاقات
۳۶۵	حضرت ابراہیم کا دائمی تذکرہ	۳۵۷	حضرت مریم کی براءت	۳۵۰	انسان کے تین حال
۳۶۶	حضرت موسیٰؑ	۳۵۸	حضرت عیسیٰ کی وفات	۳۵۰	حضرت مریم کا تذکرہ
۳۶۶	رسول اور نبی	۳۵۸	سلامتی کا مطلب	۳۵۰	حضرت جبریل کا مریمؑ کے پاس آنا
۳۶۶	کوہ طور پر نذرانہ بانی	۳۵۸	لوگوں کی حیرت اور یقین	۳۵۱	جبریل انسان کی شکل میں کیوں آئے
۳۶۶	عطاءِ قرب	۳۵۸	حضرت عیسیٰ کا معاملہ	۳۵۱	حضرت مریم کی پاکدامی
۳۶۶	کوہ طور	۳۵۸	عیسائیوں کی تردید	۳۵۱	فرشتہ کے آنے کا مقصد
۳۶۶	حضرت اسماعیل علیہ السلام	۳۵۹	عیسائیوں کے چار گروہ	۳۵۱	حضرت مریمؑ کا تعجب کہ مجھے تو مرد کا
۳۶۷	ایفائے عہد	۳۵۹	فقط ارادہ سے کام ہو جاتا ہے		ہاتھ بھی نہیں لگا
۳۶۷	حضرت اسماعیل کی سچائی	۳۵۹	صحیح عقیدہ	۳۵۱	اللہ بغیر اسباب کے بھی قادر ہے
۳۶۷	ایفائے وعدہ کی اہمیت اور اس کا درجہ	۳۵۹	آج محل کا وقت ہے	۳۵۲	بغیر والد پیدائش کی حکمت
۳۶۷	حضرت ابو بکرؓ کا اعلان	۳۶۰	اظہارِ تعجب	۳۵۲	استقرارِ حمل
۳۶۷	گھر والوں اور قوم والوں کو سننے	۳۶۰	کافروں کا آخری پچھتاوا	۳۵۲	پیدائش کے وقت بیت اللحم چلا جانا
۳۶۷	بے احتیاطی نماز	۳۶۰	جنتیوں کی خوشی	۳۵۲	حضرت مریمؑ کی بے حسنی
۳۶۸	اقامت نماز	۳۶۰	دوزخ بھی فنا نہ ہوگی	۳۵۲	محبور کے درخت کے پاس جانا
۳۶۸	نماز تہجد کا اہتمام	۳۶۰	موت کی موت	۳۵۳	تمنائے موت
۳۶۸	حضرت ادریس علیہ السلام	۳۶۰	نیک و بد سب افسوس کریں گے	۳۵۳	تمنائے موت کا حکم
۳۶۸	حضرت ادریس کے علوم و فنون	۳۶۱	اب غفلت میں ہیں	۳۵۳	فرشتہ کی آواز میں تسلی

۳۸۲	ہر کسی کو پسندیدہ سواری ملے گی	۳۷۷	اہل بدرواہل حدیبیہ کی فضیلت	۳۶۸	حضرت ادریسؑ کا مقام و مرتبہ
۳۸۳	ہر کوئی سفارش نہیں کر سکتے گا	۳۷۷	جس کے تین بیچے فوت ہو گئے ہوں	۳۶۹	حضرت ادریسؑ کی ملک الموت سے ملاقات کا عجیب قصہ
۳۸۵	موجودین کا عہد	۳۷۷	بخاریہم کی آگ کا بدل	۳۶۹	انعامات کے تحقیق
۳۸۵	ہر کلمہ گوت و وعدہ ہے	۳۷۷	جنت کا حصول اور جہنم سے نجات کے اعمال	۳۷۰	انبیاء کی شانِ عبودیت
۳۸۵	خدا کیلئے اولاد تجویز کرنے والے	۳۷۷	فرتہ سرچہ کا وہم	۳۷۰	قرآن پڑھو اور روؤ
۳۸۵	بڑی بھاری بات	۳۷۷	اہل سنت کے مسک کی تشریح	۳۷۰	سجدہ تلاوت کی دعاء
۳۸۵	ہر مخلوق میں خاص شعور ہے	۳۷۸	اہل صراط سے گزرنے کے مختلف درجات	۳۷۰	نالائق خلف
۳۸۵	آسمان وزمین کا پھٹنا	۳۷۸	دوزخ پکڑ لے گی	۳۷۱	نماز کا ضیاع
۳۸۶	اللہ کی شانِ اولاد سے پاک ہے	۳۷۸	اہل سنت کے مختلف اقوال	۳۷۱	جہنم کی بہت گہری وادی
۳۸۶	سب اللہ کی مخلوق ہے	۳۷۹	شبہ	۳۷۱	جہنم کی تہ میں دو نہریں
۳۸۶	ہر ایک اللہ کے سامنے حاضر ہوگا	۳۷۹	حضرت عبداللہ بن رواحہ کا روٹا	۳۷۱	شہوات کا مقہوم
۳۸۶	کلمہ طیبہ کا وزن	۳۷۹	حضرت ابوبکرؓ کا خوف	۳۷۱	جہنم کا غار
۳۸۶	اللہ سے بڑا صابر کوئی نہیں	۳۷۹	روتے رہنے کا مقام ہے	۳۷۱	اس امت کی دو خوفناک بیماریاں
۳۸۷	اللہ کے محبوب بندے	۳۷۹	کافروں کی قیاس آرائیاں	۳۷۱	توبہ کا دروازہ کھلا ہے
۳۸۷	وہ کا معنی	۳۷۹	کافروں کے قیاس کا جواب	۳۷۱	ایمان والوں کا انعام
۳۸۷	حضرت عبدالرحمنؓ کو سلی	۳۸۰	قانون الہی کی حکمت عملی	۳۷۲	جنت کا پرسکون ماحول
۳۸۷	حضرت علیؓ کی فضیلت	۳۸۰	جب عذاب دیا نہیں گئے تو جانیں گے	۳۷۲	جنت کے صبح و شام
۳۸۷	اللہ کی محبت	۳۸۰	ہدایت والوں کی راہنمائی	۳۷۲	جنت کی روزی
۳۸۸	ایمان کامل کا خاصہ	۳۸۰	نیکیاں باقی ہیں	۳۷۳	جنت متقیوں کی میراث ہے
۳۸۸	ایک شخص کا واقعہ	۳۸۰	کافروں کی نعمتیں فانی ہیں	۳۷۳	جہنمی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی
۳۸۸	آسان اور واضح کتاب	۳۸۱	ایک مؤمن کا فر کا مکالمہ	۳۷۳	وراثت کے لفظ کی حکمت
۳۸۸	منکر و مخالف خبردار ہو جائیں	۳۸۱	کافر کا دعویٰ جھوٹا ہے	۳۷۳	وراثت سے محروم کرنا
۳۸۹	سورہ طہ	۳۸۱	کافر کا یہ قول لکھ لیا گیا ہے	۳۷۳	فرشتے اللہ کے تابع فرمان ہیں
۳۸۹	نزول قرآن کا مقصد	۳۸۱	استہزاء کا الگ عذاب	۳۷۳	جنت کی میراث حاصل کرنے کا راستہ
۳۸۹	طا کا مطلب	۳۸۱	یہ کافر دعویٰ دارا کیلئے رہا جائے گا	۳۷۴	شان نزول کے متعلق دوسری روایات
۳۹۰	خشیت والا آدمی	۳۸۱	ان کے معبود بھی کچھ نہ دلا سکیں گے	۳۷۵	لفظ اللہ پر بھروسہ نہیں
۳۹۰	سورہ کلیم	۳۸۱	یہ معبودان کی ذلت میں انسانی کا باعث ہوں گے	۳۷۵	اللہ کے برابر کوئی نہیں
۳۹۰	دو مبارک سورتیں	۳۸۲	شیطان کے کھلونے	۳۷۵	منکرین بعثت کے شبہات
۳۹۰	حضرت عمرؓ کے اسلام لانے کا واقعہ	۳۸۲	ان کی میعاد طے ہے	۳۷۵	ابی بن خلف جہمی
۳۹۰	علماء کی فضیلت	۳۸۲	زندگی کی ساس مقرر ہیں	۳۷۵	اپنی پیدائش یاد کرو
۳۹۱	قرآن شہنشاہِ کلام ہے	۳۸۳	مجرموں کا حال	۳۷۵	بہر حال سب کو اٹھایا جائے گا
۳۹۲	اللہ کا عرش قائم ہونا	۳۸۳	متقیوں کا حال	۳۷۶	کافر کو شیطان کے ساتھ باندھا جائے گا
۳۹۲	مالک کل اللہ ہے	۳۸۳	متقیوں کا اعزاز	۳۷۶	دوزخ کے ارد گرد گھٹنوں کے بل کرنا
۳۹۲	آسمان کی مونا کی	۳۸۳	مؤمن اور کافر کا عمل	۳۷۶	بڑے مجرموں کی خصوصی سزا
۳۹۲	تحت ثریٰ	۳۸۳	کافر پیدل اور پیاسے جہنم میں ڈالیں جائیں گے	۳۷۶	اللہ کا علم سب سے زیادہ ہے
۳۹۲	علم الہی کی وسعت	۳۸۳	تین طرح کا حشر	۳۷۶	مجرموں کی ترتیب
۳۹۲	لفظ اسرارِ حق کی تحقیق	۳۸۴	حضور ﷺ، حضرت حسین، حضرت بلالؓ کا اعزاز	۳۷۶	جہنم پر سب کا گذر ہوگا
۳۹۳	صوفیاء کی اصطلاح	۳۸۴	کس وقت سوار ہوں گے	۳۷۷	

۳۹۳	معبودیت الٰہی	۴۰۱	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں	۴۰۸	بچنے فرعون کی داڑھی چٹائی
۳۹۳	حضرت موسیٰ کا تذکرہ اور اس کا مقصد	۴۰۱	ہندش زبان کا واقعہ	۴۰۸	درباریوں کا قیاس
۳۹۴	نبوت کی ذمہ داری کا سپرد ہونا	۴۰۱	آسانی کی دعاء	۴۰۸	چوٹھی آزمائش
۳۹۵	آگ نظر آنا	۴۰۲	ایک دیہاتی کا عجیب سوال	۴۰۹	بنی اسرائیل کی حالت
۳۹۵	نور ربانی	۴۰۲	نیک وزیر	۴۰۹	ایک فرعون کی موت
۳۹۵	درخت سے نداء	۴۰۲	حضرت ہارون علیہ السلام	۴۰۹	سرکاری اہلکاروں کی ناکامی
۳۹۵	واوی طوی	۴۰۲	مقام تسلیم	۴۰۹	دوسرا واقعہ اور راز کا افشاء
۳۹۵	جوتے اتارنے کا حکم	۴۰۲	دعاؤں کی قبولیت	۴۱۰	سپاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں
۳۹۶	قلب کا عروج	۴۰۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام پر احسانات الہیہ	۴۱۰	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع
۳۹۶	مقام ادب میں جوتے اتار دینا	۴۰۳	آخر موسیٰ	۴۱۰	پانچویں آزمائش
۳۹۶	جو توں سمیت نماز	۴۰۳	محدث لوگ	۴۱۰	حجرت مدین
۳۹۶	حضرت موسیٰ کا انتخاب	۴۰۳	الہام کیسے ہوتا ہے؟	۴۱۰	عورتوں کی مدد
۳۹۶	قرآن سننے کا ادب	۴۰۳	کیا نبی کسی غیر نبی کی طرف بھی آسکتی ہے	۴۱۰	حضرت شعیبؑ سے ملاقات
۳۹۶	خالص جو تہید اور خالص عبادت کا حکم	۴۰۴	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالنے کا حکم	۴۱۰	شادی کا انتظام
۳۹۶	نماز کی اہمیت	۴۰۴	دشمن خدا	۴۱۱	دس سال قیام
۳۹۷	ترک نماز	۴۰۴	صندوق کی تیاری	۴۱۱	وطن واپسی اور عطا کیے ہوئے
۳۹۷	نماز افضل عبادت کیوں ہے	۴۰۵	مخلوق میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت	۴۱۱	شہر سے باہر استقبال
۳۹۷	قیام نماز کا مقصد	۴۰۵	محبت اللہ کی	۴۱۱	فرعون کی محبت
۳۹۷	نماز کی قضاء	۴۰۵	سلا ر عشاق سالار محبوباں	۴۱۱	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب اور خطاب
۳۹۷	اصول دین کی تعلیم	۴۰۵	مقام محبت	۴۱۱	معجزہ کا مطالبہ
۳۹۷	نماز کی روح	۴۰۵	پروش کا انتظام	۴۱۲	فرعونوں کا کٹر
۳۹۸	قیامت کا اخفاء	۴۰۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا کارنامہ	۴۱۲	جادو گروں سے مقابلہ
۳۹۸	ایمان و عبادت کا شرف	۴۰۶	مفصل واقعہ حدیث الفتون	۴۱۲	ضعیفوں کی امداد اور خدمت خلق دین و دنیا کیلئے نافع اور مفید ہے
۳۹۸	آیت مذکورہ کے متعدد مطلب	۴۰۶	فرعون کے دربار میں ایک تخت	۴۱۲	دو مجسموں میں ارجح اور اجر کا معاملہ اور اس کی حکمتیں اور فوائد عجیبہ
۳۹۸	قیامت آنے کی مصلحت	۴۰۶	فرعون کا خوف	۴۱۳	کسی کو کوئی عہد سپرد کرنے کا دستور العمل
۳۹۹	بری صحبت سے ممانعت	۴۰۶	بیچاؤ کی تدبیر..... قبل اولاد	۴۱۳	حضرت موسیٰ کی آزمائشیں اور کامیابی
۳۹۹	عصائے موسیٰ	۴۰۶	سابقہ قانون میں ترمیم	۴۱۳	قیام مدین اور وطن واپسی
۳۹۹	سوال کا مقصد	۴۰۷	حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش	۴۱۳	منصب نبوت عطاء کرنا
۳۹۹	حضرت موسیٰ کا جواب	۴۰۷	پہلی آزمائش	۴۱۳	دعوت و تبلیغ کا فریضہ
۳۹۹	عصا کو ڈالنے کا حکم	۴۰۷	والدہ کو الہام	۴۱۳	دعوت کا بدفہم
۳۹۹	لاٹھی اڑ دھا بن گئی	۴۰۷	شیطان کا دوسرا	۴۱۳	دعوت کے آداب
۴۰۰	اڑ دھا پھر لکڑی بن گیا	۴۰۷	حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں	۴۱۳	بزم کلام کا اثر
۴۰۰	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کا تقاضا	۴۰۷	دوسری آزمائش	۴۱۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اندیشہ
۴۰۰	اس معجزہ کا مقصد	۴۰۷	فرعون کی بیوی	۴۱۵	فرعون کی تین چیزوں کی دعوت
۴۰۰	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے دیگر کمالات	۴۰۸	بچہ کے دودھ کا مسئلہ	۴۱۵	عوی کی دلیل
۴۰۰	روشن ہاتھ	۴۰۸	تیسری آزمائش	۴۱۵	فرعون کے پاس جانے کی دعاء
۴۰۰	موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ	۴۰۸	اللہ کا وعدہ پورا ہوا		
۴۰۱	شرح صدر کا مطلب	۴۰۸	بچہ کا اعزاز و اکرام		

۴۳۶	ضرورت سے زائد مکان	۴۲۳	جادو گروں کی استقامت	۴۱۵	تبلیغ کیلئے بار بار جانا
۴۳۶	کنوئیں کا حق	۴۲۳	مقابلہ سے پہلے جادو گر شکست مان چکے تھے	۴۱۶	فرعون سے گفتگو
۴۳۶	محشر میں مجرموں کی حالت	۴۲۳	ابلیس فرعون آسیہ کا انجام خیر	۴۱۶	شاہ روم کے نام حضور ﷺ کا خط
۴۳۶	صور کیا ہے؟	۴۲۳	فرعون جادو گروں میں عجیب انقلاب	۴۱۶	مسئلہ کذاب کا محمد ﷺ کو خط
۴۳۷	دنیا کی زندگی کی بھٹ	۴۲۵	جنت کے درجے	۴۱۶	حضور ﷺ کا جواب
۴۳۷	ان کے علمند کی رائے	۴۲۶	بنی اسرائیلیوں کی آزادی کی ابتداء	۴۱۶	فرعون کا عقیدہ
۴۳۷	قدرت الہی کے سامنے پہاڑ کچھ نہیں	۴۲۶	قبائلی تقسیم معاشرتی معاملات کی حد تک کوئی مذموم عمل نہیں	۴۱۶	فرعون منطق کا جواب
۴۳۷	سب اسرائیل کی آواز کے تابع ہو گئے	۴۲۶	ضمیمہ تم کو بھی لے دو میں گئے	۴۱۷	فرعون کا فضول سوال
۴۳۸	سب پر خوف طاری ہوگا	۴۲۷	آزادی کے بعد بنی اسرائیل کو نصیحت	۴۱۷	انعامات خداوندی
۴۳۸	سفارش کا اصول	۴۲۷	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور پر روانگی	۴۱۷	عقل والوں کیلئے نشانیاں
۴۳۸	سب کے سر اللہ کے سامنے جھکے ہو گئے	۴۲۸	رسالت کے دو مقصد	۴۱۷	انسان کی پیدائش
۴۳۸	حق و قیوم	۴۲۸	نبوت اور ولایت	۴۱۸	آدی اپنی قبر کی مٹی سے بنتا ہے
۴۳۸	ظالم کی ہلاکت	۴۲۸	سامری کا قتلہ	۴۱۸	حضرت ابوبکر و عمرؓ کی مٹی
۴۳۹	اللہ کے ہاں نا انصافی نہیں ہے	۴۲۸	سامری کی پرورش	۴۱۸	انسانی خمیر کی تحقیق
۴۳۹	قرآن اور اس کی نصیحت	۴۲۹	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جوش	۴۱۸	انار، جھور اور انور کا خمیر
۴۳۹	اللہ کی بلند شان	۴۲۹	قوم کی معذرت	۴۱۹	فرعون کی بد بختی
۴۳۹	عجبت کی ضرورت نہیں قرآن کی حفاظت	۴۲۹	کفار کا مال مسلمان کیلئے کس صورت میں حلال ہے	۴۱۹	فرعون کا قوم کے ساتھ فراڈ
۴۴۰	حضور ﷺ کو آسانی ہو گئی	۴۳۰	اہم فائدہ	۴۱۹	جادو کے ذریعہ مقابلہ
۴۴۰	حضرت آدمؑ کی جلدی	۴۳۰	سامری کی چالاک	۴۱۹	مقابلہ کا مقام اور وقت
۴۴۱	دنیاوی زندگی کی مشقت	۴۳۱	حضرت ہارون کی نصیحت	۴۲۰	حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھینچ قبول کر لیا
۴۴۱	حضرت آدم کا تیل	۴۳۱	قوم کا جواب	۴۲۰	فرعون کی تیاریاں
۴۴۱	حضرت حواء کی مشقت	۴۳۲	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناراضگی	۴۲۰	جادو گروں کی تعداد
۴۴۱	حضرت آدمؑ کی بھول	۴۳۲	حضرت ہارون علیہ السلام کا اجتہاد	۴۲۰	جادو گروں کو نصیحت
۴۴۲	ضروریات زندگی	۴۳۲	جماعتی انتظام کیلئے خلیفہ اور نائب بنانا	۴۲۰	جادو گروں میں کھلمی کھج گئی
۴۴۲	جنت کا عیش	۴۳۲	مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ سے بچنے کیلئے بڑی سے بڑی برائی کو قوی طور پر برداشت کیا جاسکتا ہے	۴۲۱	جادو گروں کی تدبیریں
۴۴۲	حضرت آدمؑ کی توبہ	۴۳۳	سامری کو ڈانٹ	۴۲۱	جادو گروں کی نفسیاتی تدبیر
۴۴۲	جنت کا لباس اتر گیا	۴۳۳	سامری کا جواب	۴۲۲	جادو گروں کی نظر بندی
۴۴۲	انجیر کا درخت	۴۳۳	حق و باطل کا کرشمہ	۴۲۲	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف
۴۴۲	حضرت آدمؑ اور حضرت موسیٰ کا مباحثہ	۴۳۳	سامری کی سزا	۴۲۲	غلبہ کی بشارت
۴۴۳	بھول چوک معاف	۴۳۳	سامری کی سزائیں ایک لطیفہ	۴۲۲	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا
۴۴۳	خواص کی بھول	۴۳۳	دوسری سزا	۴۲۲	جادو گر بھی کامیاب نہیں ہوتا
۴۴۳	یہ خطاب کس کو ہے	۴۳۳	جھوٹے معبود کا حشر	۴۲۲	جادو گر حقیقت کے سامنے جھک پڑے
۴۴۳	ہدایت یافتہ لوگ	۴۳۳	معبود فقط اللہ ہے	۴۲۲	جادو کی حقیقت
۴۴۳	قرآن چھوڑنے کا نتیجہ	۴۳۳	قرآن چھوڑنے کی سزا	۴۲۳	ساحروں اور جہیمروں کے معاملات
۴۴۳	قبر کی تنگی کے اسباب	۴۳۵	گناہوں کا بوجھ	۴۲۳	فرعون جادو گروں کے جادو کی حقیقت
۴۴۳	تنگ حالی	۴۳۵	نا جائز مال کا بوجھ	۴۲۳	فرعون کی چالاک
۴۴۵	مسلمان بھی تنگ حالی کا شکار ہو سکتا ہے	۴۳۵		۴۲۳	دھمکی

۴۶۳	بغیر اجازت سفارش نہ کریں گے	۴۵۵	کافروں کی بدحواسی	۴۴۵	انبیاء و صلحاء کے مصائب
۴۶۴	دو نہ ان کی اولاد سے ہے جو سقہ ہیں	۴۵۵	مفتی اور شاعر کا فرق	۴۴۵	قبر کی حالت
۴۶۴	جو خدا کی کا دعویٰ کرے جہنم میں جلیے گا	۴۵۵	فرشتوں کے متعلق قانون الہی	۴۴۵	قرآن بھولنے کا گناہ
۴۶۴	امام غزالی کی تقریر	۴۵۶	مشرکین کے اعتراض کا جواب	۴۴۶	کافر اور بدکار کی زندگی دنیا میں تلخ اور تنگ ہونے کی حقیقت ہے
۴۶۴	ابلیس کا دعویٰ	۴۵۶	اہل علم کی فتنائیت	۴۴۶	محشر کے اندھے
۴۶۵	آسمانوں کی تخلیق و ترتیب	۴۵۶	ہر تعمیر انسان تھا	۴۴۶	قرآن سے بے پرواہی کا انجام
۴۶۵	حضرت عبداللہ بن عباس کی قرآن دانی	۴۵۶	انبیاء کا اختیار	۴۴۶	تاریخی واقعات سے سبق
۴۶۵	آسمان کا وجود	۴۵۶	ذلت و عذاب سے بچاؤ کی تدبیر سوچو	۴۴۷	اللہ تعالیٰ کا جہانہ حاملہ
۴۶۵	آسمان کیا ہے	۴۵۷	قرآن کریم عربوں کیلئے عزت و فخر ہے	۴۴۷	ممبر ضروری سے
۴۶۵	آسمان میں غور و فکر	۴۵۷	ماضی میں تباہ شدہ قومیں	۴۴۷	دشمنوں کی ایذاؤں سے بچنے کا علاج
۴۶۵	جو ہر حیات	۴۵۷	عذاب سے کوئی تدبیر نہ بچا سکی	۴۴۷	نجر اور مصر کی نماز
۴۶۶	اب بھی ایمان نہیں لاتے	۴۵۸	یمن کی ایک ہستی کے باشندے	۴۴۷	مغرب و عشاء
۴۶۶	بین الاقوامی رابطہ	۴۵۸	بے وقت پچھتاوا منقول ہے	۴۴۸	ظہر کی نماز
۴۶۶	زمین کی چھت	۴۵۸	عذاب سے نہ جلا کر رکھ کر دیا	۴۴۸	دنیا و آخرت کی رضا کا مثل
۴۶۶	سیاروں کا نظام	۴۵۸	پیدائش عالم کو جھٹو	۴۴۸	نماز کی پابندی کا اجر
۴۶۷	انسانی زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے	۴۵۸	دنیا پھیل کر تماشہ ہے	۴۴۸	کافروں کا مال و دولت
۴۶۷	موت کی تکلیف	۴۵۹	بیوی بچے	۴۴۹	نہ دیکھنے کا مطلب
۴۶۷	دنیاوی زندگی کی آزمائش	۴۵۹	میرائیوں کی تردید	۴۴۹	دولت دنیا مقبولیت کی علامت نہیں
۴۶۸	اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ملے گا	۴۵۹	حق و باطل کا مقابلہ	۴۵۰	اہل و عیال اور مستحقین کو نماز کی تاکید کی حکمت
۴۶۸	مشرک قابل بھی ہے	۴۵۹	فرشتوں کی فرمانبرداری	۴۵۰	عبادت اور معاش
۴۶۸	ابو جہل کی شرارت	۴۶۰	فرشتوں کی عبادت	۴۵۰	حضور ﷺ کا روزِ بہن
۴۶۸	طبعی جلد بازی نہ کرو	۴۶۰	فرشتوں کو کوئی کام سب سے نہیں روکتا	۴۵۰	رزق کا معاملہ آسان
۴۶۸	انسان کی جلد بازی	۴۶۰	اللہ تعالیٰ کا قرب	۴۵۰	سب سے بڑی نشانی
۴۶۹	انسانی جبلت پسندی کا منبع	۴۶۰	فرشتے نہ ٹھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں	۴۵۱	منکرین کے چیلے بہانے
۴۶۹	قیامت کب آئے گی	۴۶۰	ذکر خداوندی کا استغراق	۴۵۲	سورۃ ط کی فضیلت
۴۶۹	مشرک قیامت کی حقیقت سے بے خبر ہیں	۴۶۱	خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے	۴۵۲	سورۃ الانبیاء
۴۶۹	ہمیں اپنی پرہی ہے	۴۶۱	اندھی تحقیق	۴۵۲	قدیم دولت
۴۶۹	تمہارا محافظ کون ہے؟	۴۶۱	انتہائی جہالت	۴۵۲	سورۃ انبیاء کے مضامین
۴۷۰	منکر غفلت میں ہیں	۴۶۱	توحید کی محکم دلیل	۴۵۲	دنیا سے بے رغبت کرنے والی سورۃ
۴۷۰	حضرت شبلی کا معاملہ	۴۶۱	اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے	۴۵۲	خالص اور محفوظ کتاب
۴۷۰	باطل مہبود اپنی خفاقت سے عاجز ہیں	۴۶۲	خدا سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا	۴۵۳	غفلت کے شکار
۴۷۰	خدا کی مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھانا	۴۶۲	مشرکین سے دیس کا مطالبہ	۴۵۳	حضور ﷺ کی خصوصیات
۴۷۰	کیا انہیں حق کی اشاعت نظر نہیں آتی؟	۴۶۲	تمام امتیں توحید پر متفق رہی ہیں	۴۵۳	قیامت قریب آچکی ہے
۴۷۱	اپنی غفلت کا انجام خود بخود کھائیں گے	۴۶۳	تمام انبیاء و مرسلین کا اجماع	۴۵۳	آیت کا مقصد
۴۷۱	ذرا عذاب آئے تو آنکھیں کھلیں گی	۴۶۳	اللہ کا کوئی بیٹا، بیٹی نہیں ہے	۴۵۳	غافل دل
۴۷۱	انصاف کی ترازو	۴۶۳	سب اللہ کے بندے ہیں	۴۵۳	کافروں کی سازشیں
۴۷۱	میزان پر ہر ایک کا اطلاق ہوگا	۴۶۳	فرشتے تو اللہ سے خائف ہیں	۴۵۳	اللہ سازشوں سے واقف ہے
۴۷۱	بقیہ فہرست آخر میں ملاحظہ فرمائیں	۴۶۳	علم الہی سب کو محیط ہے	۴۵۳	

سورة الحجر

جس نے خواب میں اس سورۃ کی تلاوت کی اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان میں محفوظ رہے گا اور مسکین رہے گا۔ اور اگر اس کا بڑھنے والا بادشاہ ہو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی مدت قریب ہوگی اور اگر قاضی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی سیر اچھی ہوگی اور اگر تاجر ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ خاندان والوں پر فضیلت حاصل کرے گا اور اگر عالم ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا عزت کی حالت میں انتقال ہوگا۔ (حضرت علامہ ابن سیرین)

سورہ حجر کہ میں نازل ہوئی اور اس کی نانوے آیات اور چھ رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورہ حجر کہ میں نازل ہوئی اور اس کی نانوے آیات ہیں اور چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ

یہ آیتیں ہیں کتاب کی

یعنی یہ اس جامع اور عظیم الشان کتاب کی آیتیں ہیں جس کے مقابلہ میں کوئی دوسری کتاب ”کتاب“ کہلانے کی مستحق نہیں۔

وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ

اور واضح قرآن کی

واضح قرآن:

اور اس قرآن کی آیتیں ہیں جس کے اصول نہایت صاف دلائل روشن، احکام معقول، وجہ اعجاز واضح اور بیانات خلقت اور فیصلہ کن ہیں۔ لہذا آگے جو کچھ بیان کیا جانے والے ہے مخاطبین کو پوری توجہ سے سننا چاہئے۔

رَبِّكَ يُؤَذِّنُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ كَانُوا مُسْلِمِينَ

ی وقت آرزو کریں گے یہ لوگ جو منکر ہیں کیا اچھا ہوتا جو ہوتے مسلمان

کفار کی حسرت:

یعنی آج منکرین نے قرآن و اسلام جیسی عظیم الشان نعمت الہیہ کی قدر نہیں کی لیکن ایسا وقت آنے والا ہے جب یہ لوگ اپنی محرومی پر ماتم کریں گے اور دست حسرت مل کر کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے وہ وقت کب آئیگا؟

اس میں اختلاف ہوا ہے ہم ابن الانباری کے قول کے موافق اس کو عام رکھتے ہیں یعنی دنیا و آخرت میں جو مواقع کافروں کی نافرمانی اور مسلمانوں کی کامیابی کے پیش آتے رہیں گے۔ ہر موقع پر کفار کو رہ کر اپنے مسلمان ہونے کی تمنا اور نعمت اسلام سے محروم رہ جانے کی حسرت ہوگی۔ اس سلسلہ میں پہلا موقع تو ”جنگ بدر“ کا تھا جہاں کفار مکہ نے مسلمانوں کی طرف کھلا ہوا غلبہ اور تائید غیبی دیکھ کر اپنے دلوں میں محسوس کیا کہ جس اسلام نے فقراے مہاجرین اور اوس و خزرج کے کاشکاروں کو اونچی ناک والے قریشی سرداروں پر غالب کیا، افسوس ہم اس دولت سے محروم ہیں۔ اسی طرح اسلامی فتوحات و ترقیات کی ہر ایک منزل پر کفار کو اپنی تہیدستی و حرمان پر پچھتاتے اور دل سے اشک حسرت بہانے کا موقع ملتا رہا۔ انتہائی حسرت و افسوس کا مقام وہ ہوگا جب فرشتہ جان نکالنے کیلئے سامنے کھڑا ہوگا اور عالم غیب کے حقائق آنکھوں سے نظر آرہے ہوں گے۔ اس وقت ہاتھ کاٹیں گے اور آرزو کریں گے کہ کاش ہم نے اسلام قبول کر لیا ہوتا کہ آج عذاب بعد الموت سے محفوظ رہ سکتے۔ اس سے بھی بڑھ کر یاس انگیز نظارہ وہ ہوگا جو طبرانی کی حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بہت سے آدمی اپنے گناہوں کی بدولت جہنم میں جائیں گے اور جب تک خدا چاہے گا وہاں رہیں گے بعدہ مشرکین ان پر طعن کریں گے کہ تمہارے ایمان و توحید نے تم کو کیا فائدہ دیا؟ تم بھی آج تک ہماری طرح دوزخ میں ہو۔ اس پر حق تعالیٰ کسی موحّد کو جہنم میں نہ چھوڑے گا۔ یہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ ”رَبِّكَ يُؤَذِّنُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ كَانُوا مُسْلِمِينَ“ گویا یہ آخری موقع ہوگا جب کفار اپنے مسلمان ہونے کی تمنا کریں گے۔ (تفسیر عثمانی)

دوزخ میں حسرت:

ابن جریر، ابن مبارک اور بیہقی نے حضرت ابن عباسؓ اور حضرت انسؓ کے متعلق بیان کیا کہ ان دو بزرگوں نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا اللہ جب دوزخ کے اندر مشرکوں اور گناہگار مسلمانوں کو جمع کر دے گا تو مشرک مسلمانوں سے کہیں گے تم کو بھی تمہارے اعمال کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے اس پر اللہ ناراض ہو کر مسلمانوں کو دوزخ سے باہر نکال دے گا (رہا کر دے گا بخش دے گا) ہناد، سعید بن منصور اور بیہقی نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ اللہ شفاعت قبول فرما کر مسلسل جنت میں داخل فرمائے گا اور شفاعت کے بعد رحم فرمائے گا بالآخر فرمائے گا جو بھی مسلمان ہو جنت میں چلا جائے (اس وقت کافر تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے) آیت ”رَبِّكَ يُؤَذِّنُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ كَانُوا مُسْلِمِينَ“ کا یہی مطلب ہے۔ طبرانی نے الاوسط میں صحیح سند کے ساتھ حضرت جابر کی روایت سے

لا الہ الا اللہ کا ہر قائل (یعنی ہر مسلمان) دوزخ سے نکل آئے گا۔

اس کلام سے پرزور طور پر کافروں کے انکار اور استہزاء کی تردید کر دی گئی۔ حفاظت کرنے سے مراد ہے ہر قسم کے الفاظ کی تغیر و تبدل اور کی بیشی سے حفاظت اب کسی طور پر بگاڑ اور تعمیر اس میں ممکن نہیں۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو اس میں تحریف و تغیر کا امکان ہوتا اور دین کے دشمن نکتہ چینی کر سکتے۔ افسوس کہ رافضی گروہ اس آیت کے باوجود قرآن کو بگاڑا ہوا اور ناقص قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ (چالیس پارے تھے) حضرت عثمان نے دس پارے جلوادینے۔ (تفسیر مظہری)

ذَرُّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُهُمُ

چھوڑ دے ان کو کھالیں اور برت (فائدہ اٹھائیں) لیں اور امید

الْأَمَلِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۶﴾

میں (پرہو لے)۔ لگے رہیں سو آئندہ معلوم کر لیں گے

چھوڑ دیئے! انہیں معلوم ہو جائے گا:

یعنی جب کوئی نصیحت کا ذکر نہیں تو آپ ان کے غم میں نہ پڑیں بلکہ چند روز انہیں بہائم کی طرح کھانے پینے دیجئے۔ یہ خوب دل کھول کر دنیا کے مزے اڑالیں اور مستقبل کے متعلق لمبی چوڑی امیدیں باندھتے رہیں۔ فقریب وقت آیا جاتا ہے جب حقیقت حال کھل جائیگی اور اگلا پچھلا کھایا پیا سب نکل جائیگا۔ چنانچہ کچھ تو دنیا ہی میں مجاہدین کے ہاتھوں حقیقت کھل گئی۔ اور پوری تکمیل آخرت میں ہو جائیگی۔ (تفسیر عثمانی)

بدبختی کی علامت:

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں بدبختی اور بدنسبی کی علامت ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہونا (یعنی اپنے گناہوں، غفلتوں پر نادم ہو کر نہ رونا) اور سخت دلی، طول اہل اور دنیا کی حرص۔ (قرطبی عن مسند ابی اسحاق) اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے پہلے طبقہ کی نجات ایمان کامل اور دنیا سے اعراض کی وجہ سے ہوگی۔ اور آخری امت کے لوگ نکل اور طول اہل کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔

اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ جامع مسجد دمشق کے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اے اہل دمشق! کیا تم اپنے ایک ہمدرد خیر خواہ بھائی کی بات سنو گے سن لو! کہ تم سے پہلے بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے مال و متاع بہت جمع کیا اور بڑے بڑے شان دار عمارت تعمیر کئے اور دور دراز کے طویل منصوبے بنائے آج وہ سب ہلاک ہو چکے ہیں ان کے مکانات، ان کی قبریں ہیں اور ان کی طویل امیدیں سب دھوکے اور فریب

بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا اور وہ دوزخ میں داخل ہو جائیں گے اور جتنی مدت تک اللہ چاہے گا وہاں رہیں گے پھر (دوزخ کے اندر) مشرک ان کو طعنہ دیں گے کہ تم نے جو قصد بقی کی تھی (اور ایمان لائے تھے) اس سے تم کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس پر اللہ ہر موحّد کو دوزخ سے نکال لے گا کسی موحّد کو آگ کے اندر نہیں چھوڑے گا۔ یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت **رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ** تلاوت فرمائی۔

طبرانی، ابن عاصم اور باقی نے حضرت ابو موسیٰ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوزخی دوزخ میں جمع ہو جائیں گے اور حسب مشیت خدا ان کے ساتھ کچھ اہل قبلہ بھی ہوں گے تو کافر مسلمانوں سے کہیں گے کیا تم مسلمان نہ تھے؟ مسلمان کہیں گے ہمارے کچھ گناہ تھے جن کی وجہ سے اللہ نے ہم کو پکڑ لیا۔ یہ گفتگو اللہ سنے گا تو حکم دے گا اہل قبلہ میں سے جو بھی دوزخ کے اندر ہوں اس کو نکال لیا جائے۔ چنانچہ سب مسلمان نکال لئے جائیں گے۔ دوزخی کافر جب یہ بات دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہم کو بھی ان (مسلمانوں) کی طرح نکال لیا جاتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت **رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ** تلاوت فرمائی۔

طبرانی کا بیان ہے کہ حضرت ابو سعید خدریؓ سے دریافت کیا گیا۔ آپ نے کیا اس آیت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فرماتے سنا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے انتقام لینے کے بعد اللہ دوزخ سے اپنی مشیت کے موافق مؤمنوں کو نکال لے گا، (لیکن شروع میں) جب مشرکوں کے ساتھ ان مسلمانوں کو دوزخ کے اندر اللہ داخل فرمادے گا تو مشرک کہیں گے تم تو دنیا میں دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں پھر آج ہمارے ساتھ دوزخ میں کیوں ہو، یہ بات سماعت فرمانے کے بعد اللہ شفاعت کی اجازت دیدیگا فوراً فرشتے اور انبیاء اور مؤمن شفاعت کریں گے یہاں تک کہ ان گناہگار مسلمانوں کو دوزخ سے بحکم خدا نکال لیا جائے گا۔ مشرک یہ بات دیکھ کر کہیں گے کاش ہم بھی تمہاری طرح ہوتے اور تمہاری طرح ہماری بھی شفاعت ہو جاتی۔ ان (رہا شدہ) مسلمانوں کے چہرے چونکہ سیاہ ہوں گے اس لئے (مسلمان) ان کو جہنمی کہیں گے ان کا نام جہنمی ہو جائے گا لیکن وہ اللہ سے دعا کریں گے اے ہمارے رب ہم سے یہ نام الگ کر دے ”حکم ہوگا نہر حیات میں غسل کریں غسل کے بعد ان کے چہرے گورے چمکدار ہو جائیں گے اور یہ نام (یا یہ خطاب) ان کا نہیں رہے گا۔

ابن جریر نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ یہ (کافروں کی تمنا) اس وقت ہوگی جب گناہگار مسلمانوں کو دوزخ سے نکالا جا رہا ہوگا ہنادنے اس آیت کے ذیل میں مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ اس وقت

کا وعدہ مل سکتا تھا۔ جب کسی قوم کی میعاد پوری ہوئی اور عذاب کا وقت آپنچا ایک دم میں غارت کر دی گئی۔ موجودہ کفار بھی امہال و تاخیر پر مغرور ہوں۔ جب ان کا وقت آئے گا خدائی سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ جو تاخیر کی جادہ ہے اس میں خدا کی بہت سی حکمتیں ہیں مثلاً ان میں سے بعض کا یا بعض کی اولاد کا ایمان لانا مقدر ہے۔ فوری عذاب کی صورت میں اس کے وقوع کی کوئی صورت نہیں۔

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا

نہ سبقت کرتا ہے کوئی فرقہ اپنے وقت مقرر سے

يَسْتَأْخِرُونَ ۝

اور نہ پیچھے رہتا ہے

معین وقت نہیں ٹلے گا:

یعنی ام مہلکہ کی تخصیص نہیں بلکہ ہر قوم کے عروج و زوال یا موت و حیات کی جو میعاد مقرر ہے وہ اس سے ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ

اور لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص کہ تجھ پر اترا ہے قرآن (تسبیح)

إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۝

تو بے شک دیوانہ ہے

مشرکین کا استہزاء:

مشرکین مکہ یہ الفاظ محض بطریق استہزاء و استخفاف کہتے تھے یعنی آپ سب سے آگے بڑھ کر خدا کے یہاں سے قرآن لے آئے دوسروں کو حقیق و جاہل بتلانے لگے بلکہ ساری دنیا کو الٹی میٹم دیا، اس پر یہ دعویٰ ہے کہ آخر میں ہی غالب ہونگا اور ایک وقت آئے گا کہ منکرین حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہو جاتے، یہ کونسی عقل و ہوش کی باتیں ہیں؟ کھلی ہوئی دیوانگی ہے اور جو پڑھ کر سناتے ہو مجنون کی بڑ سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ (العیاذ باللہ)

لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلِكِ كَمَا إِن كُنْتَ مِنَ

کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو

الضُّدِّ قَيْنَ ۝

اگر تو سچا ہے

تو حفاظت قرآن کی ذمہ داری اس آیت میں حق تعالیٰ نے خود اپنے ذمے قرار دی ہے اس میں جس طرح الفاظ قرآنی کی حفاظت کا وعدہ اور ذمہ داری ہے اسی طرح معانی اور مضامین قرآن کی حفاظت اور معنوی تحریف سے اس کے محفوظ رہنے کی بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ ہی نے لے لی ہے۔

اور یہ ظاہر ہے کہ معانی قرآن وہی ہیں جن کی تعلیم دینے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے لِيُثَبِّتَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے بھیجا گیا ہے کہ آپ بتلا دیں لوگوں کو مفہوم اس کلام کا جو ان کے لئے نازل کیا گیا ہے۔ اور یہی معنی اس آیت کے ہیں۔ يَلْعَلَهُمْ الذِّكْرُ وَلِيُحْكِمَهُ، اور اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، یعنی میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معانی قرآن کے بیان اور تعلیم کے لئے بھیجا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جن اقوال و افعال کے ذریعہ تعلیم دی، انہی اقوال و افعال کا نام حدیث ہے۔

مطلقاً احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر محفوظ کہنے والا درحقیقت قرآن کو غیر محفوظ کہتا ہے:

جو لوگ آجکل دنیا کو اس سفاک لائیں ڈالنا چاہتے ہیں کہ احادیث کا ذخیرہ جو مستند کتب میں موجود ہیں وہ اس لئے قابل اعتبار نہیں کہ وہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بعد میں مدون کیا گیا ہے، اول تو ان کا یہ کہنا بھی صحیح نہیں، کیونکہ حدیث کی حفاظت و کتابت خود عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں شروع ہو چکی تھی، بعد میں اس کی تکمیل ہوئی اس کے علاوہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم درحقیقت تفسیر قرآن اور معانی قرآن ہیں، ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کے صرف الفاظ محفوظ رہ جائیں معانی (یعنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم) ضائع ہو جائیں؟ (معارف مفتی اعظم)

وَمَا أَهْلُكُنَا مِنْ قَزِيَةٍ إِلَّا لَهَا كِتَابٌ

اور کوئی لہتی ہم نے غارت نہیں کی مگر اس کا وقت لکھا ہوا تھا

مَعْلُومٌ ۝

مقرر

مہلت پر مغرور نہ ہوں:

یعنی جس قدر بستیاں اور قومیں پہلے ہلاک کی گئیں خدا کے علم میں ہر ایک کی ہلاکت کا ایک وقت معین تھا جس میں نہ بھول چوک ہو سکتی تھی نہ غفلت اور نہ خدا

فرشتوں کی فوج کیوں نہ آئی:

اگر بارگاہ احدیت میں آپ کو ایسا ہی قرب حاصل ہے اور ساری قوم میں سے خدا نے منصب رسالت کے لئے آپ کا انتخاب کیا ہے تو فرشتوں کی خدائی فوج آپ کے ساتھ کیوں نہ آئی۔ جو حکم کھلا آپ کی تصدیق کرتی اور ہم سے آپ کی بات منواتی، نہ ماننے تو فوراً سزا دیتی۔

مَا نَزَّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا

ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو مگر کام (ٹھیک) پورا کر کے اور اس

كَانُوا اِذَا مُنْظَرٰٓیْنَ ﴿۵﴾

وقت نہ ملے گی ان کو مہلت (ڈھیل)

ماننے والوں کیلئے کافی نشانیاں موجود ہیں:

یعنی ماننے والوں کے لئے اب بھی کافی زائد نشان موجود ہیں باقی جن کا ارادہ ہی ماننے کا نہیں وہ فرشتوں کے آنے پر بھی نہ مانیں گے پھر ان کے اتارنے میں کیا فائدہ ہے۔ حق تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر اپنی حکمت کے موافق کسی غرض صیح کے لئے بھیجتے ہیں، یوں ہی بے فائدہ تماشا دکھانا مقصود نہیں ہوتا۔ عموماً عادت اللہ یہ رہی ہے کہ جب کسی قوم کی سرکشی انتہا کو پہنچ جاتی ہے اور سارے مراعلی تفہیم و ہدایت کے طے ہو جاتے ہیں تو فرشتوں کی فوج اس کے ہلاک کرنے کے لئے بھیجی جاتی ہے پھر اس کو قطعاً مہلت نہیں دی جاتی۔ اگر تمہاری خواہش کے موافق فرشتے اتارے جائیں تو اس سے صرف یہ ہی ایک مقصد ہو سکتا ہے کہ تم کو بلا تاخیر ہلاک کر دیا جائے جو فی الحال حکمت الہی کے موافق نہیں کیونکہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا تو آخری صورت ہے جو سب منزلیں طے ہو چکے اور سب کام ختم کے جانے کے بعد ظہور پذیر ہوئی ہے۔

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿۱﴾

ہم نے اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم آپ اس کے نگہبان ہیں

حفاظت قرآن کا وعدہ:

یعنی تمہارا استہزاء و تعنت اور قرآن لانے والے کی طرف جنون کی نسبت کرنا، قرآن و حامل قرآن پر قطعاً اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو اس قرآن کے اتارنے والے ہم ہیں اور ہم ہی نے اس کی ہر قسم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ جس شان اور ہیبت سے وہ اترتا ہے بدون ایک شوشہ یا زبردستی کی تبدیلی کے چار دانگ عالم میں پہنچ کر رہے گا اور قیامت تک ہر طرح کی تحریف لفظی و معنوی سے محفوظ و مضمون رکھا جائے گا۔ زمانہ کتنا ہی بدل جائے مگر اس کے

اصول و احکام کبھی نہ بدلیں گے۔ زبان کی فصاحت و بلاغت اور علم و حکمت کی مویشگافیاں کتنی ہی ترقی کر جائیں پر قرآن کی صورتی و معنوی اعجاز میں اصلاً ضعف و انحطاط محسوس نہ ہوگا۔ قومیں اور سلطنتیں قرآن کی تکلیف کو دبانے یا کم کر دینے میں ساعی ہوگی۔ لیکن اس کے ایک نقطہ کو کم نہ کر سکیں گی۔ وعدہ کی تکمیل:

حفاظت قرآن کے متعلق یہ عظیم الشان وعدہ الہی ایسی صفائی اور حیرت انگیز طریقہ سے پورا ہو کر رہا جسے دیکھ کر بڑے بڑے متعصب و مغرور مخالفوں کے سر نیچے ہو گئے۔

غیر مسلموں کا اقرار:

”میوز“ کہتا ہے جہاں تک ہماری معلومات ہیں دنیا بھر میں ایک بھی ایسی کتاب نہیں جو قرآن کی طرح صدیوں تک ہر قسم کی تحریف سے پاک رہی ہو۔ ایک اور یورپین محقق لکھتا ہے کہ ہم ایسے ہی یقین سے قرآن کو یحییٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سمجھتے ہیں جیسے مسلمان اسے خدا کا کلام سمجھتے ہیں۔“

حفاظت کے اسباب:

واقعات بتلاتے ہیں کہ ہر زمانہ میں ایک جم غفیر علماء کا جن کی تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے ایسا رہا کیا جس نے قرآن کے علوم و مطالب اور غیر منقضی عجائب کی حفاظت کی کتابوں نے رسم الخط کی، قاریوں نے طرزِ ادا کی، حافظوں نے اس کے الفاظ و عبارت کی وہ حفاظت کی کہ نزول کے وقت سے آج تک ایک زیر و زبر تبدیل نہ ہو سکا۔ کسی نے قرآن کے رکوع گن لئے کسی نے آیتیں شمار کیں، کسی نے حروف کی تعداد بتلائی حتیٰ کہ بعض نے طیک ایک اعراب اور ایک ایک نقطہ کو شمار کر ڈالا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے آج تک کوئی لمحہ اور کوئی ساعت نہیں بتلائی جاسکتی جس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد حفاظ قرآن کی موجود نہ رہی ہو۔ خیال کرو آٹھ دس سال کا ہندوستانی بچہ جسے اپنی مادری زبان میں دو تین جڑ، کار سالہ یا درانا شوار ہے وہ ایک اجنبی زبان کی اتنی ضخیم کتاب جو مشابہات سے پر ہے کس طرح فر فرسنا دیتا ہے پھر کسی مجلس میں ایک بڑے باوجاہت عالم و حافظ سے کوئی حرف چھوٹ جائے یا اعراب کی فروگزاشت ہو جائے تو ایک بچہ اس کو ٹوک دیتا ہے۔ چاروں طرف تصحیح کرنے والے لگا لگاتے ہیں ممکن نہیں کہ پڑھنے والے کو غلطی پر قائم رہنے دیں۔ حفظ قرآن کے متعلق یہ ہی اہتمام و اعتناء عہد نبوت میں سب لوگ مشاہدہ کرتے تھے۔ اسی کی طرف ”وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ“ فرما کر اس وقت کے منکرین کو توجہ دلائی۔ (تفسیر عثمانی)

موجودہ قرآن ہی اصل ہے:

تمام اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ موجودہ قرآن بعینہ وہی قرآن ہے

جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا کہ امام رازی فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی محفوظ نہیں جیسا کہ یہ قرآن محفوظ ہے۔ سوائے قرآن کے کوئی کتاب دنیا میں ایسی نہیں جس میں تغیر اور تبدل اور تصحیف و تحریف واقع نہ ہوئی ہو۔

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہزاروں آدمیوں نے قرآن سیکھا اور اس کو حفظ کیا چنانچہ بعضے بعضے غزوات میں ستر ستر قاری شہید ہوئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے اب تک یہی حال ہے کہ ہر زمانے میں پشت در پشت ہزاروں ہزار قرآن کے حافظ ہوتے چلے اور مشرق اور مغرب کے حافظوں میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں پس جس کتاب کا یہ حال ہو اس میں کسی کی شرارت سے کسی ویشی کا واقع ہو جانا عقلاً محال اور ناممکن ہے۔ مشرق اور مغرب نے قرآن کے مطبوعہ نسخوں کو ملاؤ ذرہ برابر فرق نہ لگے گا۔ روئے زمین کے مختلف زبانوں کی کتابوں کو دیکھ لیا جائے سب کے سب ایک ہی قرآن کی تفسیریں ہیں۔

اس دلیل عقلی و نقلی کے بعد ہم ایک دلیل الزامی پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ تمام روایات امامیہ سے یہ ثابت ہے کہ تمام اہل بیت (۱) اسی قرآن کو پڑھتے تھے اور (۲) اسی کے خاص و عام سے تمسک کرتے تھے اور (۳) اسی قرآن کی آیتوں کو بطور استدلال پیش کیا کرتے تھے اور (۴) اسی قرآن کو نمازوں میں پڑھا کرتے تھے اور (۵) اپنے اہل و عیال کو اسی قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے اور (۶) اپنے مردوں کو اسی قرآن کا ثواب پہنچاتے تھے اور (۷) اسی قرآن سے مسائل شرعیہ کا استنباط کیا کرتے تھے اور (۸) بغیر وضو کے اسی قرآن کو مس نہیں کرتے تھے اور (۹) اسی قرآن کے اوامر و نواہی کے پابند تھے اور (۱۰) اسی قرآن کی تفسیر کیا کرتے تھے۔

امام حسن عسکری کی طرف جو تفسیر منسوب ہے وہ حرف بحرف اور لفظ بلفظ اسی قرآن کی ہے۔ اگر ترتیب عثمانی تزیل ربانی کے مخالف ہوتی تو امام حسن عسکری اس کی تفسیر نہ لکھتے کیا امام حسن عسکری کو پورا کلام اللہ یاد نہ تھا جو اس کی بھی تفسیر لکھتے اور مذہب شیعہ کے کبار علماء کی ایک جماعت مثلاً ابوبعلی، طبری، اور قاضی نور اللہ شوستری اور ملا صادق وغیرہم نے اس امر کا صاف اقرار کیا ہے کہ ترتیب عثمانی بالکل صحیح ہے اور عہد نبوی کے بالکل مطابق ہے اور تفسیر صراط مستقیم جو شیعوں کی معتبر تفسیر ہے۔ اس میں اس طرح ہے ای انالہ لحفظون من التحریف والتبدیل والزیادة والنقصان اور سورۃ حم سجدہ میں ہے لَا یَاتِیْہُمُ الْبَاطِلُ مِنْ یَمِیْنٍ وَ لَا مِنْ شَمَالٍ وَ لَا مِنْ خَلْفِہِ یعنی اس پر یعنی قرآن پر باطل (یعنی تحریف اور ناقص کا دخل نہیں) نہ آگے سے نہ پیچھے سے یعنی کسی وجہ سے، پس ثابت ہو گیا کہ مروج قرآن بلاشبہ منزل من اللہ ہے اور یہ قرآن بعینہ وہی قرآن ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جس کی آپ نے صحابہ کو تعلیم دی۔

سنن ابوداؤد میں باسناد صحیح سوید بن غفلہ سے روایت ہے، قال علی بن ابی طالب لا تقولوا فی عثمان الا خیرا فواللہ ما فعل الذی فی المصاحق الاعلی ملائنا۔ حضرت علیؑ نے فرمایا عثمانؓ کے بارہ میں جو کلمہ خیر کے کوئی لفظ زبان سے نہ نکالو۔ خدا کی قسم عثمانؓ نے مصاحف کو مدون اور مرتب کیا وہ ہم سب کے مشورہ اور اتفاق سے کیا۔ عثمانؓ نے جس قدر نسخے قرآن کریم کے لکھوائے وہ صحابہ کے سامنے پڑھے گئے اور پھر سب کے مشورہ سے مختلف بلاد کو بھیجے گئے ایسی صورت میں تغیر و تبدل کا امکان نہیں۔ ان علماء شیعہ کی اصل عبارتیں اگر دیکھنا مقصود ہو تو ازالۃ الشکوک جلد دوم از صفحہ ۴ تا ۱۴ مصنف مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی قدس سرہ مراجعت کریں۔

فرقہ امامیہ کا عقیدہ:

مذہب امامیہ کے بعض علماء اگرچہ اس قرآن کو محفوظ اور منزل من اللہ مانتے ہیں مگر جمہور علماء مذہب امامیہ مصحف عثمانی کو بعینہ صحیفہ آسمانی نہیں مانتے اور اس کو اصلی قرآن نہیں جانتے بلکہ اس کو ناقص مانتے ہیں اور معتقد تحریف ہیں حضرات شیعہ کے نزدیک اصل قرآن کی سترہ ہزار آیتیں تھیں جن میں سے اب صرف کل چھ ہزار آیتیں باقی ہیں جیسا کہ کالی کلینی میں ہے عن ہشام بن سالم عن ابی عبد اللہ ان القرآن الذی جاء بہ جبرئیل الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبعة عشر الف آیت۔ شیعوں کی اس روایت کے مطابق کلام اللہ کا دو تہائی حصہ چوری اور خرد برد ہو گیا۔

یہ قرآن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ پر اس کی تبلیغ فرض تھی كما قال اللہ تعالیٰ یَا اَیُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ اِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا یَكُنْ فَرَسُکَ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب ارشاد باری اس قرآن کی تبلیغ کی اور جو شخص عہد رسالت میں مشرف باسلام ہوا آپ نے اس کو یہی قرآن سکھایا اور خلفاء راشدین نے یہی قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا مسلمانوں کو سکھایا اور بشکل مصحف اس کو مرتب کر کے مسلمانوں کو دیا جو آج تک بقتل متواتر مسلسل چلا آرہا ہے اور جو قرآن شیخینؓ اور عثمانؓ غنیؓ نے جمع کیا اور اس کی جمع و ترتیب میں از اول تا آخر حضرت علیؓ شریک رہے اور اپنے زمانہ خلافت میں بلکہ ساری عمر نماز وغیرہ میں اسی قرآن کو پڑھتے رہے پس اگر حضرت علیؓ کے نزدیک مصحف عثمانی غلط اور باطل تھا تو اپنے دور خلافت اور زمانہ حکومت میں اس کو منسوخ کر کے لوگوں کو صحیح قرآن سے کیوں آگاہ نہ کیا۔ معلوم ہوا کہ حضرت علیؓ کے نزدیک بھی مصحف عثمانی اصلی اور صحیح قرآن تھا۔

صحیح مسلم میں عیاض بن ہمار کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں وانزلت علیک کتابا لا

الجرمین سے مراد ہیں مشرکین مکہ یعنی وہی طرح گزشتہ کافرا متوں کے دلوں میں ہم نے کفر واستہزاء کو داخل کر دیا تھا اسی طرح مکہ کے ان مشرکوں کے دلوں میں بھی ہم کفر واستہزاء کو داخل کرتے ہیں سبک (جونا) ایک چیز کا دوسری چیز میں داخل کرنا جیسے سوئی میں ذورے کو اور زخمی میں تھپانے کی نوک کو داخل کر دینا۔ اس آیت میں فرقہ قدریہ کے قول کا رد ہے (فرقہ قدریہ قائل ہے کہ وہ اپنے افعال کا خود خالق ہے) آیت بتا رہی ہے کہ کافروں کے دلوں میں کفر واستہزاء کو پیدا کرنا اللہ کا کام ہے۔ (تفسیر مظہری)

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ۝

یقین نہ لائیں گے اس پر اور ہوتی آئی ہے رسم پہلوں کی

یعنی ہمیشہ یوں ہی جھٹلاتے اور نفی کرتے آئے ہیں اور سنت اللہ یہی ہے کہ متمردين ہلاک و رسوا کئے جاتے رہے اور انجام کار حق کا بول بالا رہا۔

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا

اور اگر ہم کھول دیں ان پر دروازہ آسمان سے

فِيهِ يَعْزُجُونَ ۝ لَقَالُوا إِنَّمَا سَكِرَاتٌ

اور سارے دن اس میں چڑھتے رہیں تو بھی یہی کہیں گے

أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ۝

کہ باندھ دیا ہے ہماری نگاہ کو نہیں بلکہ ہم لوگوں پر جادو ہوا ہے

یہ ماننے والے نہیں ہیں:

یعنی فرشتوں کا اتنا راز تو اس قدر عجیب نہیں، اگر ہم آسمان کے دروازے کھول کر خود انہیں اوپر چڑھادیں اور یہ دن بھر اسی شغل میں رہیں تب بھی ضدی اور معاند لوگ حق کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ اس وقت کہہ دیجئے کہ ہم پر نظر بندی یا جادو کیا گیا ہے۔ شاید ابتداء میں نظر بندی سمجھیں اور آخر میں بڑا جادو قرار دیں۔

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا

اور ہم نے بنائے ہیں آسمان میں برج

آسمان کے بُرج:

”برجوں“ سے یہاں بڑے بڑے سیارات مراد ہیں بعض نے منازل شمس و قمر کا ارادہ کیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ برج وہ آسمانی قلعے ہیں جن میں فرشتوں کی جماعتیں پہرہ دیتی ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

آسمان کے بارہ برج ہیں یعنی آسمان کے بارہ ککڑے مثل خر بوزہ کے

یغسلہ الماء۔ یعنی اسے نبی میں نے تجھ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس کو پانی بھی نہیں دھو سکتا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اگر تمام بنی آدم مل کر بھی اس قرآن کو مٹانے کی کوشش کریں تو اس پر قادر نہ ہوں گے۔ الحمد للہ یہ دولت اہل سنت کو نصیب ہوئی اور حضرات شیعہ اس دولت عظمیٰ سے محروم کر دیئے گئے۔ حتیٰ کہ شیعہ کلام اللہ کے نہ یاد ہونے میں ضرب الشل ہو گئے اہل سنت ہی قرآن کو حفظ کرتے ہیں اور وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ كما قال الله تعالى: اَلَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهٖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهٖ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ۔ تلاوت قرآن اہل سنت کا شعار ہے۔ (سورۃ کاندھلوی)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ

اور ہم بھیج چکے ہیں رسول تجھ سے پہلے

الْاَوَّلِينَ ۝ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَّسُولٍ

اگلے فرقوں میں او نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول

اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝

مگر کرتے رہے ہیں اس سے نفی

منکروں کا کام ہی یہی ہے:

آپ کو تسلی دی گئی کہ ان کی تکذیب واستہزاء سے دُگیر نہ ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ہمیشہ منکرین کی عادت رہی ہے کہ جب کوئی پیغمبر آیا اس کی نفی اڑائی، کبھی جمنون کہا۔ کبھی محض دق کرنے کیلئے لغو اور دراز کا رمطالے کرنے لگے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کہا تھا۔ ”اِنَّ رَّسُوْلَكُمْ الْاِنْسِيَّ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لِكُفُّنِیْ“ (شعراء رکوع ۲) اور وہ ہی فرشتوں کی فوج لانے کا مطالبہ کیا جو قریش آپ سے کر رہے تھے۔ ”فَلَوْلَا اَلْقِیْ عَلَيْهِ اَسْوَدٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَاءَ مَعَهُ الْهَلٰکَةُ مُفْتَرِیْنِ“۔ (زخرف رکوع ۵) (تفسیر عثمانی)

كَذٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِیْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِیْنَ ۝

اسی طرح بٹھا دیتے ہیں ہم اس کو دل میں گنہگاروں کے

انکار واستہزاء کی سزا:

یعنی جو لوگ ارتکاب جرائم سے باز نہیں آتے ہم ان کے دلوں میں اسی طرح استہزاء و تکذیب کی عادت جاگزیں کر دیتے ہیں جب ان کے دل میں کانوں کے راستہ سے وحی الہی جاتی ہے تو ساتھ ساتھ تکذیب بھی چلی جاتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَحَفِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِئًا إِلَّا
اور محفوظ رکھا ہم نے اس کو ہر شیطان مردود سے
مَنْ اسْتَرَقَّ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ
جو چوری سے سن بھاگا سو اس کے پیچھے چلا
مُهِيبٌ
انکارہ چمکتا ہوا

شیطانوں کی چوری کا انسداد:

آسمانوں پر شیاطین کا کچھ عمل دخل نہیں چلتا۔ بلکہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تو ان کا گزر بھی وہاں نہیں ہو سکتا۔ اب انتہائی کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ ایک شیطانی سلسلہ قائم کر کے آسمان کے قریب پہنچیں اور عالم ملکوت سے نزدیک ہو کر اخبار غیبیہ کی اطلاعات حاصل کریں۔ اس پر بھی فرشتوں کے پھرے بٹھادیئے گئے ہیں کہ جب شیاطین ایسی کوشش کریں اوپر سے آفتباری کی جائے۔ انہیں قرآن وحدیث سے معلوم ہوا ہے کہ تلوینی امور کے متعلق آسمانوں پر جب کسی فیصلہ کا اعلان ہوتا ہے اور خداوند قدوس اس سلسلہ میں فرشتوں کی طرف وحی بھیجتا ہے تو وہ اعلان ایک خاص کیفیت کے ساتھ اوپر سے نیچے کو درجہ بدرجہ پہنچتا ہے آخر ساء دنیا پر اور بخاری کی ایک روایت کے موافق ”عنان“ (بادل) میں فرشتے اس کا نذر کر دیتے ہیں۔ شیاطین کی کوشش ہوتی ہے کہ ان معاملات کے متعلق نبی معلومات حاصل کریں، اسی طرح جیسے آج کوئی پیغام بذریعہ وائریلیس ٹیلیفون جا رہا ہو اسے بعض لوگ راستہ میں جذب کرنے کی تدبیر کرتے ہیں ناگہان اوپر سے بم کا گولہ (شہاب، ثاقب) پھٹتا ہے۔ اور ان نبی پیغامات کی چوری کرنے والوں کو مجروح یا ہلاک کر کے چھوڑتا ہے۔ اسی دواؤش اور ہنگامہ دار دیگر میں جو ایک آدھ بات شیطان کو ہاتھ لگ جاتی ہے وہ ہلاک ہونے سے پیشتر بڑی غلبت کے ساتھ دوسرے شیاطین کو اور وہ شیاطین اپنے دوست انسانوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔

کامنوں کا کاروبار:

کامن لوگ اسی احموری سی بات میں سیکڑوں جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر عوام کو غیبی خبریں بتلاتے ہیں۔ جب وہ ایک آدھ تاواہی بات بگی نکلتی ہے تو ان کے معتقدین اسے ان کی سچائی کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں اور جو سیکڑوں بنائی ہوئی خبریں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں ان سے انماش وتغافل برتا جاتا ہے۔ قرآن وحدیث نے یہ واقعات بیان کر کے متنبہ کر دیا کہ کسی ادنیٰ سے ادنیٰ اور چھوٹی سی چھوٹی سچائی کا سرچشمہ بھی وہی عالم ملکوت ہے۔

پچانک کے مختلف شکل کے ستاروں سے پیدا ہو گئے ہیں ہر برج میں جس جانور کے ہم شکل ستارے ہیں وہ برج اسی نام سے عرب میں مشہور ہو گیا۔ حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت، یہ حق تعالیٰ کی قدرت کی عجیب نشانی ہے۔ (معارف کا ندھلوی)

وَزَيَّتُهَا لِلنَّظِيرِينَ

اور رونق دی اس کو دیکھنے والوں کی نظر میں

آسمان کے ستارے قدرت کے نشان ہیں:

یعنی آسمان کو ستاروں سے زینیت دی۔ رات کے وقت جب بادل اور گرد و غبار نہ ہو بیشمار ستاروں کے قمقموں سے آسمان دیکھنے والوں کی نظر میں کس قدر خوبصورت اور پر عظمت معلوم ہوتا ہے اور غور و فکر کرنے والوں کے لئے اس میں کتنے نشان حق تعالیٰ کی صنعت کاملہ، حکمت عظیمہ اور وحدانیت مطلقہ کے پائے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آسمان سے فرشتے اتارنے یا ان کو آسمان پر چڑھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ماننا چاہیں تو آسمان وزمین میں قدرت کے نشان کیا تھوڑے ہیں جنہیں دیکھ کر سمجھ دار آدمی توحید کا سبق بہت آسانی سے حاصل کر سکتا ہے۔ ایسے روشن نشان دیکھ کر انہوں نے کیا معرفت حاصل کی؟ جو آئندہ توقع رکھی جائے۔ (تفسیر عثمانی)

برج کی تحقیق:

برج بڑا ستارہ تہرج سے یہ لفظ ماخوذ ہے تہرج کا معنی ہے ظاہر ہونا قبوجت المرأة عورت نمودار ہوگئی۔ عطیہ نے کہا برج آسمان کے اندر بڑے بڑے ممالک ہیں، اس آیت میں برج سے مراد وہ معنی نہیں جو اہل بیت کی اصطلاح میں آتا ہے۔ اہل بیت کے اصطلاحی معنی کا جو دو مندرجہ ذیل امور پر موقوف ہے تمام آسمان باہم جڑے ہوئے اور ایک دوسرے پر حاوی ہیں کہ نویں آسمان کے گھومنے سے سب اسی طرف گھومنے پر مجبور ہیں جس طرف نویں آسمان کی حرکت ہو پھر نویں آسمان کی حرکت کے لئے ایک منطقہ اور دو قطب ہوں، پھر آٹھویں آسمان جس کو فلک ثوابت کہا جاتا ہے، کے لئے بھی ایک منطقہ اور دوسرے دو قطب ہوں اور سورج آٹھویں آسمان کے منطقہ پر قائم ہو اور دونوں منطقوں کا باہم ایک نقطہ بھی ہو اور چاروں قطبوں کے درمیان ایک خط کھینچا جائے جس سے چار قوس پیدا ہو جائیں اور ہر قوس میں تین برج ہوں۔ اس تمام خرافات کا شریعت انکار کرتی ہے شریعت سے آسمانوں کی حرکت ثابت نہیں بلکہ ستاروں کی حرکت ثابت ہوتی ہے اور ہر آسمان کا دوسرے آسمان سے فاصلہ پانچ سو برس کی راہ کے بقدر بتایا گیا ہے (ایک آسمان کا دوسرے آسمان سے چسپاں ہونے کا انکار اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے) اور شریعت کے نزدیک آسمانوں کی تعداد سات ہے اس سے زائد نہیں۔ (تفسیر مظہری)

کی کچھ باتیں وہ سن لیتے ہیں فرشتے (مطلع ہوں) ان پر آشیر شعلے مارتے ہیں، کوئی انگارہ خطا نہیں جاتا۔ انگارہ پڑنے سے کوئی ٹوٹا نہیں جاتا ہے کسی کا چہرہ یا پہلو یا ہاتھ یا کوئی اور حصہ حسب مشیت الہی جل جلالہ جلتا ہے، کوئی جڑ و اس اور پاگل ہو جاتا ہے اور بھوت بن جاتا ہے جو زمین پر آکر جنگلوں میں مسکرتا ہے۔ کوسیدھے راستے سے بھٹکتا ہے۔

خدائی فیصلہ پرفرشتوں کی اطاعت اور شیطانوں کی چوری:

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آسمان میں اللہ کسی نام کا فیصلہ کرتا ہے تو اطاعت اور احترام کے زیر اثر فرشتے اپنے بازو پھڑپھڑاتے ہیں اور ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے پتھر کی چٹان پر کسی زنجیر کے لگنے سے ہوتی ہے جب دلوں سے خوف دور ہو جاتا ہے تو (آپس میں) پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا دوسرے فرشتے جواب دیتے ہیں جو کچھ فرمایا بلاشبہ حق ہے، وہی (سب سے) بزرگ والا ہے۔ چوری سے سننے والے ایک کے اوپر ایک لگے ہوتے ہیں چنانچہ (سب سے) اوپر) چوری سے سننے والا کوئی بات سن پاتا ہے اور اپنے نیچے والے کو بتا دیتا ہے اور نیچے والا اپنے سے نیچے والے کو بتا دیتا ہے اس طرح سب سے نیچے والا جادوگر یا کابین کی زبان پر وہ بات لے آتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیچے والے تک پہنچانے سے پہلے اوپر والے پر شعلہ آتشیں آ پڑتا ہے اور کبھی آتشیں شعلہ پہنچنے سے پہلے وہ نیچے والے کو بتا چکتا ہے ساحر یا کابین (اس ایک بات میں) سو جھوٹ ملا کر بیان کرتا ہے (جب وہ ایک بات جو کابین کی زبان سے لوگ سنتے ہیں اور وہ داغ ہو جاتی ہے تو) کہا جاتا ہے کیا کابین نے ہم سے ایسی ایسی بات پہلے ہی نہ کہہ دی تھی۔ چنانچہ اس ایک آسمانی بات کی وجہ سے کابین کی دوسری خرافات کی بھی تصدیق کی جاتی ہے۔ رواہ البخاری۔

بنغوی نے اپنی سند سے بیان کیا کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ فرشتے بادل میں اترتے ہیں اور وہاں اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے جس کا فیصلہ آسمان پر ہو چکا ہوتا ہے کوئی شیطان اس کو چوری سے سن پاتا ہے اور جاکر کابین کے دل میں ڈال دیتا ہے، کابین اس میں اپنی طرف سے سو جھوٹ ملا کر بیان کر دیتے ہیں یہ روایت بخاری کی بھی ہے اور بنغوی کی بھی۔ سند میں فرق ہے۔ (تفسیر مظہری)

شہاب ثاقب:

ان آیات سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ شیاطین کی رسائی آسمانوں تک نہیں ہو سکتی ابلیس لعین کا تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت آسمانوں میں ہونا اور آدم و حوا علیہما السلام کو دھوکہ میں مبتلا کرنا وغیرہ یہ سب آدم علیہ السلام کے زمین پر نزول سے پہلے کے واقعات ہیں، اس وقت تک جنات و شیاطین

شیاطین الجن والانس کے خزانہ میں بجز کذب و افتراء کوئی چیز نہیں، نیز یہ کہ آسمانی انتظامات اس قدر مکمل ہیں کہ کسی شیطان کی مجال نہیں وہاں قدم رکھ سکے یا باوجود انتہائی جدوجہد کے وہاں کے انتظامات اور فیصلوں پر معتد بہ دسترس حاصل کر لے۔ باقی جو ایک آدھ جملہ ادھر ادھر کفرشتوں سے سن بھاگتا ہے، حق تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا کہ اس کی قطعاً بندش کر دی جائے۔ وہ چاہتا تو اس سے بھی روک دیتا مگر یہ بات اس کی حکمت کے موافق نہ تھی۔ آخر شیاطین الجن والانس کو جن کی بابت اسے معلوم ہے کہ کبھی اغواء و اضلال سے باز نہ آئیں گے اتنی طویل مہلت اور مغویانہ اسباب و وسائل پر دسترس دینے میں کچھ نہ کچھ حکمت تو سب کو مانتی پڑے گی۔ اسی طرح کی حکمت یہاں بھی سمجھ لو۔

(تنبیہ) شیاطین ہمیشہ شہابیوں کے ذریعہ سے ہلاک ہوتے رہتے ہیں۔ مگر جس طرح قطب جنوبی اور ہمالیہ کی بلند تر چوٹی کی تحقیق کرنے والے مرتے رہتے ہیں اور دوسرے ان کا یہ انجام دیکھ کر اس مہم کو ترک نہیں کرتے۔ اسی پر شیاطین کی مسلسل جدوجہد کو قیاس کر لو۔ یہ واضح رہے کہ قرآن و حدیث نے یہ نہیں بتلایا کہ شہب کا وجود صرف رجم شیاطین ہی کیلئے ہوتا ہے۔ ممکن ہے ان کے وجود سے اور بہت سے مصالح وابستہ ہوں۔ اور حسب ضرورت یہ کام بھی لیا جاتا ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

آسمانوں پر شیطانوں کیلئے پابندی:

بنغوی نے حضرت ابن عباس کا قول لکھا ہے کہ پہلے آسمانوں تک پہنچنے سے شیطانوں کی روک ٹوک تھی۔ وہ جا کر آسمانوں کی خبریں لاتے اور کابینوں کے دلوں میں القاء کرتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰؑ پیدا ہوئے تو تین بالائی آسمانوں پر جانے سے شیطانوں کو روک دیا گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک ہوئی باقی چار آسمانوں تک جانے کی بھی ممانعت کر دی گئی اب جو کوئی شیطان چوری چھپے (اوپر جا کر) کوئی خبر سن پاتا تھا فوراً اس پر (ٹوٹنے والا ستارہ بشکل) انگارہ مارا جاتا تھا ان شیطانوں کی جب کامل بندش ہو گئی تو انہوں نے اس کی شکایت ابلیس سے کی۔ ابلیس نے کہا زمین میں یقیناً کوئی نیا حادثہ ہوا ہے۔ جا کر دیکھو شیطان زمین پر آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کرتے پایا کہنے لگے واللہ یہی نئی بات پیدا ہوئی ہے۔

شیطانوں پر شعلے پڑنا:

اَلَا مَنِ اسْتَرْقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُّہِیْبٌ ہاں جو چوری سے سن پاتا ہے تو اس کے پیچھے روشن شعلہ آتشیں آ پڑتا ہے۔ شہاب آتشیں شعلہ جو ستاروں سے نکلتا ہے۔ بنغوی نے چوری سے سننے اور پیچھے سے شعلہ آتشیں پڑنے کی یہ تفصیل بتائی ہے کہ شیاطین نیچے سے آسمان دنیا تک ایک کے اوپر ایک سوار ہو کر (گویا) سیڑھیاں بنا لیتے ہیں اور چوری چھپے فرشتوں

لئے محاورات میں اس کو ستاروں کو سمجھنے ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے عربی زبان میں بھی اس کے لئے انقباض کو کسب کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو اس کا ہم معنی ہے۔

جواب یہ ہے کہ ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض واختلاف نہیں، زمین سے اٹھنے والے بخارات مشتعل ہو جائیں یہ بھی ممکن ہے اور یہ بھی کوئی عیب نہیں کہ کسی ستارے یا سیارے سے کوئی شعلہ نکل کر گرے اور ایسا ہونا عام عادات کے مطابق ہمیشہ سے جاری ہو مگر بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان شعلوں سے کوئی خاص کام نہیں لیا جاتا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان شہابی شعلوں سے یہ کام لے لیا گیا، کہ شیاطین جو فرشتوں کی باتیں چوری سے سننا چاہیں ان کو اس شعلے سے مار جائے۔

علامہ آلوسیؒ نے روح المعانی میں یہی توجہ بیان فرمائی ہے اور نقل کیا ہے کہ امام حدیث زہریؒ سے کسی نے دریافت کیا کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ستارے ٹوٹتے تھے؟ فرمایا کہ ہاں، اس پر اس نے سورہ جن کی مذکورہ آیت معارضہ کے لئے پیش کی تو فرمایا کہ شہاب ثاقب تو پہلے بھی تھے مگر بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب شیاطین پر تشدد کیا گیا تو ان سے شیاطین کے دفع کرنے کا کام لے لیا گیا۔

صحیح مسلم کی ایک حدیث میں بروایت ابن عباسؓ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آہ کے ایک مجمع میں تشریف فرما تھے کہ ستارہ ٹوٹا، آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تم زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے اس ستارہ ٹوٹنے کو کیا سمجھا کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھا کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی بڑا حادثہ پیدا ہونے والا ہے یا کوئی بڑا آدمی مرے گا یا پیدا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لغوی خیال ہے اس کا کسی کے مرنے جینے سے کوئی تعلق نہیں، یہ شعلے تو شیاطین کو دفع کرنے کے لئے پھینکے جاتے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ شہاب ثاقب کے متعلق جو کچھ فلاسفہ نے کہا ہے وہ بھی قرآن کے منافی نہیں، اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ یہ شعلے براہ راست بعض ستاروں سے ٹوٹ کر گرائے جاتے ہوں مقصد قرآن دونوں صورتوں میں ثابت اور واضح ہے۔ (معارف القرآن مفتی اعظم)

وَالْأَرْضُ مَدَدُنْهَا وَالْقِينَا فِيهَا سَوَاسِي

اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور رکھ دیے اس پر بوجھ (پہاڑ)

وَأَنْتَبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ

اور اگائی اس میں ہر چیز اندازے سے

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ

اور بنادیتے تمہارے واسطے اس میں معیشت کے اسباب اور وہ چیزیں جن کو

کا داخلہ آسمانوں میں ممنوع نہیں تھا نزول آدم علیہ السلام اور اخراج شیطان کے بعد سے یہ داخلہ ممنوع ہوا۔ سورہ جن کی آیات میں جو یہ مذکور ہے۔

اِنَّكَ لَنَافِعُهُمْ مَّغَاقِلُ لِّلْسَمِیْۤہِ فَمَنْ يَمَسُّہُ الْاَلَمُ لَیَّسَ لَہٗ شِیْءًا اِلَّا اَصْدًا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک شیاطین آسمانوں کی خبریں فرشتوں کی باہمی گفتگو سے سن لیا کرتے تھے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ شیاطین آسمانوں میں داخل ہو کر سنتے تھے، نَفْعُہُمْ مَّغَاقِلُ کے الفاظ سے بھی یہ مفہوم ہوتا ہے کہ چوروں کی طرح آسمانی فضا میں جہاں بادل ہوتے ہیں چھپ کر بیٹھ جاتے اور سن لیا کرتے تھے ان الفاظ سے خود بھی مترشح ہوتا ہے کہ قبل بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنات و شیاطین کا داخلہ آسمانوں میں ممنوع ہی تھا مگر فضاء آسمانی تک پہنچ کر چوری سے کچھ سن لیا کرتے تھے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حفاظت وحی کا یہ مزید سامان ہوا کہ شیاطین کو اس چوری سے بھی بذریعہ شہاب ثاقب روک دیا گیا۔

مسئلہ: نہا یہ سوال کہ آسمانوں کے اندر فرشتوں کی گفتگو کو آسمانوں سے باہر شیاطین کس طرح سن سکتے تھے، سو یہ کوئی ناممکن چیز نہیں بہت ممکن ہے کہ اجرام سماویہ سماعت اصوات سے مانع نہ ہوں اور یہ بھی بعید نہیں کہ فرشتے کسی وقت آسمانوں سے نیچے اتر کر باہم ایسی گفتگو کرتے ہوں جس کو شیاطین سن بھاگتے تھے، صحیح بخاری میں حضرت صدیقہ عائشہؓ کی حدیث سے اسی کی تائید ہوتی ہے کہ فرشتے آسمان سے نیچے جہاں بادل ہوتے ہیں کبھی کسی وقت یہاں تک اترتے ہیں اور آسمانی خبروں کا باہمی تذکرہ کرتے ہیں شیاطین اسی فضاء آسمانی میں چھپ کر یہ خبریں سنتے تھے جن کو شہاب ثاقب کے ذریعہ بند کیا گیا، اس کی پوری تفصیل ان شاء اللہ سورہ جن میں اِنَّكَ لَنَافِعُهُمْ مَّغَاقِلُ لِّلْسَمِیْۤہِ کی تفسیر میں آئے گی۔

دوسرا مسئلہ: ان آیات میں شہاب ثاقب کا ہے قرآن کریم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہاب حفاظت وحی کے لئے شیاطین کو مارنے کے واسطے پیدا ہوتے ہیں ان کے ذریعہ شیاطین کو دفع کیا جاتا ہے تاکہ وہ فرشتوں کی باتیں نہ سن سکیں۔

اس میں ایک اشکال قوی یہ ہے کہ فضاء آسمانی میں شہابوں کا وجود کوئی نئی چیز نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ستارے ٹوٹنے کا مشاہدہ کیا جاتا تھا، اور بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے، تو یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ شہاب ثاقب شیاطین کو دفع کرنے کے لئے پیدا ہوتے ہیں جو کہ عبد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اس سے تو بظاہر اسی بات کی تقویت ہوتی ہے جو فلاسفہ کا خیال ہے کہ شہاب ثاقب کی حقیقت اتنی ہی ہے کہ آفتاب کی تمازت سے جو بخارات زمین سے اٹھتے ہیں ان میں کچھ آتش گیر مادے بھی ہوتے ہیں اوپر جا کر جب ان کو آفتاب یا کسی دوسری وجہ سے مزید گرمی پہنچتی ہے تو وہ سلگ اٹھتے ہیں اور دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ستارہ ٹوٹا ہے اسی

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ

اور چلائیں ہم نے ہوائیں اوس (جو بھل کر نیوالی ابر کی) بھری پھر

مَاءً فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ

اتارا ہم نے آسمان سے پانی پھر تم کو وہ پلایا

میٹھے پانی کی بارش:

یعنی برساتی ہوائیں بھاری بھاری بادلوں کو پانی سے بھر کر لاتی ہیں ان سے پانی برستا ہے جو نہروں چشموں اور کنوؤں میں جمع ہو کر تمہارے کام آتا ہے خدا چاہتا تھا اسے پینے کے قابل نہ چھوڑتا، لیکن اس نے اپنی مہربانی کی کس قدر شیریں اور لطیف پانی تمہارے بارہ مہینہ پینے کیلئے زمین کے مسام میں جمع کر دیا۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا اللہ ہوا کو بھیجتا ہے ہوا پانی کو اٹھا کر لاتی ہے۔ بادل پانی کو لے کر ہوا کی وجہ سے چلتا ہے اور اونٹنی کے دودھ دینے کی طرح پانی برستا ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ لواح جنوہی ہوائیں ہیں۔ بعض آثار صحابہ میں آتا ہے جب بھی جنوہی ہوا چلتی ہے انگور کے خوشے (ساتھ) اٹھا کر لاتی ہے اور ریح عقیق عذاب کو لاتی ہے پھل نہیں پیدا کرتی۔

آندھی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل:

بغوی نے امام شافعیؒ وطبرانی کی سند سے حضرت ابن عباس کی روایت بیان کی ہے کہ جب کبھی کوئی تیز ہوا چلتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دوزانو پیٹھ کر دعا کرتے تھے، اے اللہ اس کو رحمت بنا دے عذاب نہ بنا، اے اللہ اس کو رحمت کی ہوائیں کر دے، عذاب کی آندھی نہ کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں رحمت کی ہواؤں کے لئے لفظ ریح بصیغہ جمع اور عذاب کی آندھی کے لئے لفظ ریح استعمال فرمایا ہے۔ (تفسیر مظہری)

جنوہی ہوا: ابن جریر میں بسند ضعیف ایک حدیث مروی ہے کہ جنوہی ہوا جنتی ہے، اس میں لوگوں کے منافع ہیں اور اسی کا ذکر کتاب اللہ میں ہے، مستحیدی کی حدیث میں ہے کہ ہواؤں کے سات سال بعد خدا تعالیٰ نے جنت میں ایک ہوا پیدا کی ہے، جو ایک دروازے سے رکی ہوتی ہے۔ اسی بند دروازے سے تمہیں ہوا پہنچتی رہتی ہے، اگر وہ کھل جائے تو زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہوا سے الٹ پلٹ ہو جائیں۔ خدا تعالیٰ کے ہاں اس کا نام اذیب ہے، تم اسے جنوہی ہوا کہتے ہو۔ (تفسیر ابن کثیر)

سمندری پانی کھارا کیوں ہے:

سمندر کے پانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے انتہائی کھارا

لَهُ بِرَبِّرَقِینَ ﴿۵۶﴾

تم روزی نہیں دیتے

توحید والوہیت کے دلائل:

یعنی نوکر چاکر حیوانات وغیرہ جن سے کام اور خدمت ہم لیتے ہیں اور روزی ان کی خدا کے ذمہ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بعض علماء نے اس طرح ترجمہ کیا ہے ہم نے تمہارے اور ان کے لئے جن کے تم رازق نہیں ہو سبب زندگانی پیدا کیے ہیں اللہ نے مذکورہ بالا آیات میں اپنی ہستی کمال قدرت ہمہ گیر حکمت استحقاق الوہیت اور توحید ذاتی وصفاتی کے لئے مذکورہ اشیاء کی تخلیق کو پیش کیا ہے اور بندوں کو اپنے انعامات کی یاد دہانی کی ہے تاکہ لوگ دوسروں کو اس کا شریک نہ بنائیں اور تنہا اسی کو معبود سمجھیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں کفر ان نعمت نہ کریں۔ (تفسیر مظہری)

وَأِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا

اور ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں اور

نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿۵۷﴾

اتارتے ہیں ہم اندازہ معین (ٹھہرے ہوئے اندازہ) پر

لامحدود خزانے:

یعنی جو چیز جتنی مقدار میں چاہے پیدا کرے نہ کچھ تعب ہوتا ہے نہ ٹکان ادھر ارادہ کیا ادھر وہ چیز موجود ہوئی، گویا تمام چیزوں کا خزانہ اس کی لامحدود قدرت ہوئی جس سے ہر چیز حکمت کے موافق ایک معین نظام کے ماتحت ٹھہرے ہوئے اندازہ پر بلا کم و کاست نکلی چلی آتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

عالم مثال: بغوی نے لکھا ہے کہ امام جعفر صادقؑ نے فرمایا، خشکی اور سمندر میں اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے سب کی تمثال عرش میں ہے اور آیت وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ کی یہی تفسیر ہے۔ میں کہتا ہوں شاید انام کی مراد عرش سے عالم مثال ہے جس طرح انسان کا محل خیال دماغ ہے، (اور وجود خارجی وجود خیالی کے ظہور خارجی کا نام ہے) اسی طرح عالم کبیر (کے ظہور خارجی) کا محل عالم مثال ہے اور محل تمثال عرش ہے۔

بارش: بعض علماء کا قول ہے کہ خزانے سے مراد بارش ہے بارش ہر چیز کا خزانہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ روایت میں آیا ہے کہ آسمان سے جو قطرہ اترتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ ضرور ہوتا ہے یہ فرشتہ اس بوند کو اس جگہ تک ضرور پہنچاتا ہے جہاں پہنچانے کا حکم ہوتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

یعنی دنیا فوج ہو جائیگی، ایک خدا اپنی کامل صفات کے ساتھ باقی رہے گا۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں، ”ہر کوئی مہرجاتا ہے اللہ کی سمانی اللہ کے ہاتھ میں رہتی ہے۔“

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِرِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ

اور ہم نے جان رکھا ہے آگے بڑھنے والوں کو تم میں سے

عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ

اور جان رکھا ہے پیچھے رہنے والوں کو

یعنی اگلا پیچھا کوئی شخص یا اس کے اعمال ہمارے احاطہ علی سے باہر نہیں حق تعالیٰ کو ازل سے ہر چیز کا تفصیلی علم ہے، اسی کے مطابق دنیا میں پیش آتا ہے اور اسی کے موافق آخرت میں تمام مخلوق کا انصاف کیا جائیگا۔

(تنبیہ) آگے بڑھنا اور پیچھے رہنا، امام ہے، ولادت میں ہو یا موت میں، یا اسلام میں، یا نیک کاموں میں، صفوف صلوٰۃ میں آگے پیچھے رہنا بھی نیک کام کے ذیل میں آگیا۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ایک خوبصورت عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی۔ کچھ لوگ اُچی صف میں بڑھ گئے تاکہ نماز میں (رکوع میں بھی) عورت پر نظر نہ پڑے اور کچھ لوگ اتنے پیچھے ہو گئے کہ آخری صف میں پہنچ گئے ان میں سے بعض اگ رکوع میں گئے تو اپنی بغلوں کے نیچے۔ عورت کو دیکھنے لگے اس پر یہ آیت نازل ہوئی، (ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم، حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے)

صف اول کی فضیلت:

قرطبی نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ اسی آیت سے نماز میں صف اول اور شروع وقت میں نماز ادا کرنے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ اذان کہنے اور نماز کی صف اول میں کھڑے ہونے کی کتنی بڑی فضیلت ہے تو تمام آدمی اس کی کوشش میں لگ جاتے کہ پہلی ہی صف میں کھڑے ہوں اور سب کے لئے جگہ نہ ہوتی تو قریب اندازی کرنا پڑتی۔

قرطبی نے اس کے ساتھ حضرت کعبؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ سب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو جتنے آدمی اس کے پیچھے ہیں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس لئے حضرت کعبؓ آخری صف میں رہنا پسند کرتے تھے کہ شاید اگلی صفوف میں اللہ کا کوئی بندہ اس شان کا ہو تو اس کی برکت سے میری مغفرت ہو جائے، اتنی کلامہ،

اور ایسا نمکین بنایا ہے کہ ہزاروں ٹن نمک اس سے نکالا اور استعمال کیا جاتا ہے، حکمت اس میں یہ ہے کہ یہ عظیم الشان پانی کا کرہ جس میں کروڑوں قسم کے جانور رہتے اور اسی میں مرتے اور سڑتے ہیں اور ساری زمین کا گندہ پانی بالآخر اسی میں جا کر پڑتا ہے اگر یہ پانی میٹھا ہوتا تو ایک دن میں سڑ جاتا، اور اس کی بدبو اتنی شدید ہوتی کہ خشکی میں رہنے والوں کی تندرستی اور زندگی بھی مشکل ہو جاتی، اس لئے قدرت نے اس کو ایسا تیزابی کھارا بنا دیا کہ دنیا بھر کی غلاتیں اس میں پہنچ کر بھسم ہو جاتی ہیں غرض اس حکمت کی بناء پر سمندر کا پانی کھارا بلکہ تلخ بنایا گیا جو نہ پیا جاسکتا ہے اور نہ اس سے پیاس بجھ سکتی ہے، نظام قدرت نے جو پانی کے ہوائی جہاز ہادلوں کی شکل میں تیار کئے ان کو صرف سمندری پانی کا خزانہ ہی نہیں بنایا، بلکہ مان سون اٹھنے سے لے کر زمین پر برسنے تک اس میں ایسے انقلابات بغیر کسی ظاہری مشین کے پیدا کر دیئے کہ اس پانی کا نمک علیحدہ ہو کر میٹھا پانی بن گیا۔

اندازہ لگائیے کہ اگر ایسا کیا جاتا تو ہر انسان اتنی نمکیاں یا برتن وغیرہ کہاں سے لاتا جن میں تین یا چھ مہینہ کی ضرورت کا پانی جمع کر کے رکھ لے، اور اگر وہ کسی طرح ایسا کر بھی لیتا تو ظاہر ہے کہ چند روز کے بعد یہ پانی سڑ جاتا اور پینے بلکہ استعمال کرنے کے بھی قابل نہ رہتا۔ اس لئے قدرت الہیہ نے اس کے باقی رکھنے اور وقت ضرورت ہر جگہ مل جانے کا ایک دوسرا عجیب وغریب نظام بنایا، کہ جو پانی برسا پڑتا ہے اس کا کچھ حصہ تو فوری طور پر درختوں، کھیتوں اور انسانوں اور جانوروں کو سیراب کرنے میں کام آتی جاتا ہے، کچھ کھلے تالابوں، جھیلوں میں محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے بہت بڑے حصہ کو برف کی شکل میں بحرجمد بنا کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر لا دیا جاتا ہے جہاں تک نہ گردوغبار کی رسائی ہے نہ کسی غلاظت کی۔ جہاں سے تھوڑا تھوڑا رس کر وہ پہاڑوں کی رگوں میں پوسٹ ہو جاتا ہے اور پھر چشموں کی صورت میں ہر جگہ پہنچ جاتا ہے اور جہاں یہ چشمے بھی نہیں ہیں تو وہاں زمین کی تہہ میں یہ پانی انسانی رگوں کی طرح زمین کے ہر خطہ پر بہتا ہے اور کنواں کھودنے سے برآمد ہونے لگتا ہے۔ (معارف القرآن)

وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِمُخَازِنِينَ ﴿۶﴾

اور تمہارے پاس نہیں اس کا خزانہ

یعنی نہ اوپر بارش کے خزانہ پر تمہارا قبضہ ہے نہ نیچے چشمے اور کنویں تمہارے اختیار میں ہیں، خدا جب چاہے بارش برسائے نہ تم روک سکتے ہو نہ اپنے حسب خواہش لا سکتے ہو اور اگر کنوؤں اور چشموں کا پانی خشک کر دے یا زیادہ نیچے اتار دے کہ تمہاری دسترس سے باہر ہو جائے تو کیسے قابو حاصل کر سکتے ہو۔

وَأِنَّا لَنَعْنُو نُحْيٍ وَنُيِّتُ وَنَعْنُو الْوَارِثُونَ ﴿۷﴾

اور ہم ہی ہیں جلائے والا اور مارنے والے اور ہم ہی ہیں پیچھے رہنے والے

اور ظاہر یہ ہے کہ اصل فضیلت تو صف اول ہی میں ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٥٨﴾

اور تیرا رب وہی اکٹھا کر لائے گا ان کو بے شک وہی ہے حکمتوں والا خبردار

سب زندہ کئے جائیں گے:

یعنی ایک ایک ذرہ اس کے علم میں ہے۔ جب اس کی حکمت مقتضی ہوگی کہ سب کو بیک وقت انصاف کیلئے اکٹھا کیا جائے تو کچھ دشواری نہ ہوگی، قبر کی مٹی جانوروں کے پیٹ، سمندر کی تہ، ہوائی فضا میں جہاں کہیں کسی چیز کا کوئی جز ہوگا وہ اپنے علم محیط اور قدرت کاملہ سے جمع کر دیگا۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جس چیز پر مرے گا اللہ اسی چیز پر اس کو اٹھائے گا (رواہ احمد والحاکم والبیہقی) ضمیر ہوگا اضافہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہی قادر اور سب لوگوں کو اٹھانے کا تہذا ومدار ہے اس فعل میں اس کا کوئی شریک نہیں، حکیم ہے یعنی اس کی حکمت نمایاں اور اس کی ہر صفت محکم ہے۔ علم ہے یعنی اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ

اور بنایا ہم نے آدمی کو کھٹکھٹاتے (بجنے والی مٹی سے) سنے ہوئے

مِنْ حَمِئٍ مُّسْنُونٍ ﴿٥٩﴾

(جو بنی ہے سڑے ہوئے گارے سے) گارے سے

آیات انفسیہ:

آیات آفاقہ کے بعد بعض آیات انفسیہ کو بیان فرماتے ہیں جس کے ضمن میں شاید یہ تنبیہ بھی مقصود ہے کہ جس ذات منبع الکلمات نے تم کو ایسے نوکھٹے طریقہ سے اول پیدا کیا وہ بارہ پیدا کر کے ایک میدان میں جمع کر دینا کیا مشکل ہے۔

کھٹکھٹاتی مٹی اور گارے سے پیدا کرنا:

(تنبیہ) آدمی کی پیدائش کے متعلق یہاں دو لفظ فرمائے ”صلصال“ (بجنے والی کھٹکھٹاتی مٹی جو آگ میں پختے سے اس حالت کو پہنچتی ہے اسی کو دوسری جگہ ”کالفخار“ فرمایا) اور ”حَمِئٍ مُّسْنُونٍ“ (سڑا ہوا گارہ جس سے بڑھتی ہو) خیال یہ ہوتا ہے کہ اول سنے ہوئے گارے سے آدم کا پتلا تیار کیا۔ پھر جب خشک ہو کر اور پک کر کھن کھن بجنے لگا۔ تب مختلف تطورات کے بعد اس درجہ پر پہنچا کہ انسانی روح پھونکی جائے۔ روح المعانی میں بعض علماء کا قول نقل کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں ”کانہ سبحانہ افرغ الحما فصور من ذلک تمثال انسان اجوف فیفس حتی

اذ انقر صوت ثم غیرہ طوراً بعد طور حتی نضح فیہ من روحہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں مٹی پانی میں ترکی اور خمیر اٹھایا کہ کھن کھن بولنے لگی۔ وہی بدن ہوا انسان کا۔ اس کی خاصیتیں سختی اور بوجھ اس میں رہ گئیں اسی طرح گرم ہوا کی خاصیت (حدت و خفت) جن کی پیدائش میں رہی۔ راغب اصفہانی نے ایک طویل مضمون کے ضمن میں متنبہ کیا ہے کہ ”حَمِئٍ مُّسْنُونٍ“ اور ”طین لازب“ وغیرہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ مٹی اور پانی کو ملا کر ہوا سے خشک کیا اور ”فخار“ کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ کسی درجہ میں آگ سے پکا یا گیا یہ ہی ناری جز آدمی کی شیطنت کا منشاء ہے اسی مناسبت سے ایک جگہ فرمایا ”خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارٍ مَّحْضٍ مِّنْ نَّارٍ“ راغب کا یہ مضمون بہت طویل اور دلچسپ ہے افسوس ہے ہم اس کا خلاصہ بھی یہاں درج نہیں کر سکتے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا صلصال وہ عمدہ پاکیزہ کچڑ ہے جس میں پانی سوکھ جانے کی وجہ سے شکاف پیدا ہو جاتے ہیں اور جب اس کو (اس کی جگہ سے) بلایا جاتا ہے تو کھڑکھڑ کی آواز دیتی ہے۔ مجاہد نے کہا بدبو دار کچڑ کو صلصال کہتے ہیں۔ صل اللحم اور اصل اللحم گوشت بدبودار ہو گیا۔ صلصال اسی محاورہ سے ماخوذ ہے۔ حماد لدلی کچڑ جو زیادہ پانی کے قریب ہونے سے کالی پڑ جاتی ہے۔ مسنون پتلا جس میں صورت بنا دی گئی ہو۔ یہ لفظ سننت الوجہ سے ماخوذ ہے۔ شروع میں مٹی، تراب، خاک پھر پانی میں گوندھے جانے کے بعد طین (کچڑ) پھر ایک مدت تک یونہی رہنے کے بعد حم (لیدار کچڑ یا دلزل) پھر اس کا خلاصہ اور جوہر نکال لیا جائے تو اس کو سلالہ (خلاصہ) کہا جاتا ہے۔ پھر اس میں نقوش سورت بنادینے جائیں (پتلا بنا دیا جائے) تو اس کو مسنون کہتے ہیں اور مسنون خشک ہو جائے تو اس کو صلصال کہتے ہیں۔ مجاہد اور قتادہ نے کہا، مسنون خراب بدبودار یہ لفظ مسننت الحجر علی الحجر سے ماخوذ ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ ﴿٦٠﴾

اور جان (جنوں کو) کو بنایا ہم نے اس سے پہلے لوہی آگ سے

جَنَاتِ کا خمیر:

یعنی لطیف آگ ہوائی ہوئی کما قال وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارٍ مَّحْضٍ مِّنْ نَّارٍ (الرحمن رکوع ۱) یایوں کہوتیز ہوا جو آگ کی طرح جلانے والی ہو، جسے ہمارے یہاں ”لو“ کہتے ہیں۔ بہر حال آدمیوں کا باپ ایسے مادہ سے پیدا کیا گیا جس میں عنصر تری غالب تھا اور جنوں کا باپ اس مادہ سے پیدا

ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے دوسرے عنوان سے اس اضافت پر روشنی ڈالی ہے فرماتے ہیں اگر آفتاب کو قوت گویا کی مل جائے اور وہ کہے کہ میں نے اپنے نور کا فیض زمین کو پہنچایا، تو کیا یہ لفظ (اپنا نور) غلط ہوگا؟ جب یہ کہنا صحیح ہے حالانکہ نہ آفتاب زمین میں طلول کرتا ہے نہ اس کا نور اس سے جدا ہوتا ہے بلکہ زمین سے لاکھوں میل دورہ کر بھی روشنی کی باگ اسی کے قبضہ میں ہے، زمین کا کچھ اختیار نہیں چلتا، جز اس کے کہ اس سے بقدر اپنی استعداد کے نفع حاصل کرتی رہے، تو راء الوراء خدا کا یہ فرمانا کہ میں نے آدم میں اپنی روح چھوٹی طلول واتحاد وغیرہ کی دلیل کیسے بن سکتی ہے۔ ”روح“ کے متعلق مناسب کام ان شاء اللہ اسدہ۔ وَیُکَلِّمُنَا فِی الْوُجُوهِ فِی الْوُجُوهِ مِنْ أَمْرِ رَیِّ“ میں کیا جائیگا۔ (تفسیر ابنی)

آدم جہت سجدہ تھے:

اللہ نے آدم کو ملانکہ کا قبلہ سجود بنایا جیسے کعبہ کو قبلہ عبادت انسانوں کے لئے قرار دیا۔ کعبہ کو سجدہ نہیں کیا جاتا بلکہ کعبہ کو تلبیات و انوار سے چونکہ ایک خصوصیت ہے اس لئے اس کو جہت سجدہ بنایا پس اسی طرح فرشتوں کے لئے سجدہ کی جہت بنایا یا مجبور نہیں بنایا۔ (تفسیر مظہری)

روح کیا ہے:

امام غزالی، امام رازی، اور عموماً صوفیہ اور فلاسفہ کا قول یہ ہے کہ وہ جسم نہیں بلکہ جو ہر مجرد ہے امام رازی نے اس کے بارہ دلائل پیش کئے ہیں۔ مگر جمہور علماء امت روح کو ایک جسم لطیف قرار دیتے ہیں۔ نفع کے معنی چھونک مارنے کے ہیں۔ اگر بقول جمہور روح کو جسم لطیف قرار دیا جائے تو اس کو چھونکا ظاہر ہے اور جو ہر مجرد مان لیا جائے تو چھونکنے کے معنی اس کا بدن سے تعلق پیدا کر دینا ہوگا۔ (بیان القرآن)

روح اور نفس کے متعلق حضرت قاضی ثناء اللہ کی تحقیق:

یہاں اس طویل الذی بحث کو چھوڑ کر ایک خاص تحقیق پر اکتفاء کیا جاتا ہے جو تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تحریر فرمائی ہے۔

حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ روح کی دو قسم ہیں، علوی اور سفلی، روح علوی مادہ سے مجرد اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جس کی حقیقت کا ادراک مشکل ہے۔ اہل کشف کو اس کا اصل مقام عرش کے اوپر دکھائی دیتا ہے۔ کیونکہ وہ عرش سے زیادہ لطیف ہے اور روح علوی بنظر کشفی اوپر نیچے پانچ درجات میں محسوس کی جاتی ہے وہ پانچ یہ ہیں، قلب، روح، سر، نفس، اخفی اور یہ سب عالم امر۔ کے لطائف میں سے ہیں، جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ فرمایا ہے۔ فِی الْوُجُوهِ مِنْ أَمْرِ رَیِّ اور روح سفلی وہ بخار لطیف ہے جو بدن انسانی کے عناصر را بعد آگ، پانی، مٹی، ہوا، سے پیدا ہوتا ہے، اور اسی

ہوا جس میں ناری عنصر کا غلبہ تھا، ابلیس بھی اسی قسم میں تھا۔ (تفسیر ابنی) الجان (میں لام جنسی ہے) الانسان کی طرح جنس ہے۔ جب ایک شخص سے نکلے ہوئے مختلف افراد اسی جنس کے ہوں اور اس شخص کو کسی خاص مادہ سے بنایا گیا ہو تو تمام افراد کا تو ام اسی اصلی مادہ سے مانا جائے گا (پس ابوالجنس کو جب آگ کے مادہ سے بنایا گیا تو اس کی ساری نسل کو بھی اسی اصلی مادہ سے بنا ہوا کہا جائے گا اگرچہ اولاد کا سلسلہ تاسلی ہوگا براہ راست آگ سے ان کو نہیں بنایا گیا ہوگا)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، الجان سے مراد ہے تمام جنات کا باپ جیسے حضرت آدم تمام انسانوں کے باپ تھے، قتادہ نے کہا اس سے مراد ابلیس ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ الجان جنات کا باپ ہے اور شیاطین کا باپ ابلیس ہے۔ جنات میں کچھ مسلمان ہیں کچھ کافر، مرتے بھی ہیں پیدا بھی ہوتے ہیں اور شیاطین میں سے کوئی بھی مسلم نہیں نہ کسی کو موت آتی ہے جب ابلیس مرے گا تو اسی کے ساتھ سب مریں گے۔ (تفسیر مظہری)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّ خَالِقٌ بَشَرًا
اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو میں بناؤں گا ایک بشر کھنکھناتے
مِّنْ صَلٰصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۖ وَإِذَا
(بجنے والی مٹی سے جو بنی ہے سڑے ہوئے گارے سے) سنے ہوئے
سَوَّيْتُهُ وَلَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا
گارے سے پھر جب ٹھیک کروں اس کو اور پھونک دوں اس میں
لَهٗ سَجْدٰتٍ ۝۶
اپنی جان سے تو گر پڑو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے

آدم کیلئے سجدہ کا حکم:

یعنی آدم کا پتلا ٹھیک کر کے اس قابل کردوں کہ روح انسانی فائض کی جا سکے پھر اس میں جان ڈال دوں جس سے ایک جماد انسان بن جاتا ہے، اس وقت تم کو حکم دیا جاتا ہے۔ کہ سب سجدہ میں گر پڑو۔

روح کی نسبت اللہ کی طرف:

(تنبیہ): ”روح“ (جان) کی اضافت جو اپنی طرف کی یہ محض تشریف و تکرم اور روح انسانی کا امتیاز ظاہر کرنے کیلئے ہے۔ یعنی وہ خاص ”جان“ جس میں نمونہ ہے میری صفات (علم و تدبیر وغیرہ) کا، اور جو اصل فطرت سے مجھے یاد کرنے والی اور بسبب خصوصی لطافت کے مجھ سے نسبتاً قریبی علاقہ رکھنے والی

روح سفلی کو نفس کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس روح سفلی کو جسے نفس کہا جاتا ہے، ارواح علویہ مذکورہ کا آئینہ بنادیا ہے، جس طرح آئینہ جب آفتاب کے مقابل کیا جائے تو آفتاب کے بہت بعید ہونے کے باوجود اس میں آفتاب کا عکس آ جاتا ہے، اور روشنی کی وجہ سے وہ بھی آفتاب کی طرح چمک اٹھتا ہے اور آفتاب کی حرارت بھی اس میں آ جاتی ہے۔ جو کپڑے کو جلا سکتی ہے، اسی طرح ارواح علویہ اگر چہ اپنے تجرد کی وجہ سے بہت اعلیٰ و ارفع اور بہت مسافت بعیدہ پر ہیں مگر ان کا عکس اس روح سفلی کے آئینہ میں آ کر ارواح علویہ کی کیفیات و آثار اس میں منتقل کر دیتا ہے۔ اور یہی آثار جو نفوس میں پیدا ہو جاتے ہیں ہر ہر فرد کے لئے ارواح جزئیہ کہلاتے ہیں۔

حکم سجدہ فرشتوں کو ہوا تھا ابلیس

اس میں تبعاً شامل قرار دیا گیا

سورہ اعراف میں ابلیس کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا ہے
مَا مَعَكَ اَلَا تَسْجُدُ لِذِٰلِكَ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ کا حکم فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو بھی دیا گیا تھا، اسی لئے اس سورت کی آیات ابھی آپ نے پڑھی ہیں جن سے بظاہر اس حکم کا فرشتوں کے لئے مخصوص ہونا معلوم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اصلات یہ حکم فرشتوں کو دیا گیا، مگر ابلیس بھی چونکہ فرشتوں کے اندر موجود تھا، اس لئے جیسا کہ وہ بھی اس حکم میں شامل تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کے لئے جب اللہ تعالیٰ کی بزرگ ترین مخلوق فرشتوں کو حکم دیا گیا تو دوسری مخلوق کا تبعاً اس حکم میں داخل ہونا بالکل ظاہر تھا، اسی لئے ابلیس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ مجھے سجدہ کا حکم دیا ہی نہیں گیا تو عدم تعمیل کا جرم مجھ پر عائد نہیں ہوتا، اور شاید قرآن کریم کے الفاظ **اَبٰی اَنْ يَّسْجُدَ لِلّٰهِ** میں بھی اس کی طرف اشارہ ہو کہ ابی ان یسجد کے بجائے **اَنْ يَّسْجُدَ مَعَ السَّاجِدِيْنَ** ذکر فرمایا جس سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ اصل ساجدین تو فرشتے ہی تھے مگر عقلاً لازم تھا کہ ابلیس بھی جب ان میں موجود تھا تو وہ بھی ملائکہ ساجدین کے ساتھ شامل ہو جاتا، اس کے عدم شمول پر عتاب فرمایا گیا۔ (معارف مفتی، عظیم)

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجَمَعُونَ ۝۱۰۱

تب سجدہ کیا ان فرشتوں نے سب نے مل کر مگر

اِبْلِيسَ ۝۱۰۱ اَنْ يَّسْجُدَ مَعَ السَّاجِدِيْنَ ۝۱۰۲

ابلیس نے نہ مانا کہ ساتھ ہو سجدہ کرنے والوں کے

قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ

فرمایا اے ابلیس کیا ہوا تجھ کو کہ ساتھ نہ ہوا

السَّاجِدِيْنَ ۝۱۰۲ قَالَ لَمْ اَكُنْ لِاَسْجُدَ لِبَشَرٍ

سجدہ کرنے والوں کے بولا میں وہ نہیں کہ سجدہ کروں ایک بشر کو جس

خَلَقْتَهُ مِنْ صَلَٰلٍ مِّنْ حَمَٰلٍ اَمْسُوْنَ ۝۱۰۳

کو تو نے بنایا کھلمکھنا تے (یعنی والی مٹی سے جو بنی تھی سڑے ہوئے

روح سفلی کو نفس کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس روح سفلی کو جسے نفس کہا جاتا ہے، ارواح علویہ مذکورہ کا آئینہ بنادیا ہے، جس طرح آئینہ جب آفتاب کے مقابل کیا جائے تو آفتاب کے بہت بعید ہونے کے باوجود اس میں آفتاب کا عکس آ جاتا ہے، اور روشنی کی وجہ سے وہ بھی آفتاب کی طرح چمک اٹھتا ہے اور آفتاب کی حرارت بھی اس میں آ جاتی ہے۔ جو کپڑے کو جلا سکتی ہے، اسی طرح ارواح علویہ اگر چہ اپنے تجرد کی وجہ سے بہت اعلیٰ و ارفع اور بہت مسافت بعیدہ پر ہیں مگر ان کا عکس اس روح سفلی کے آئینہ میں آ کر ارواح علویہ کی کیفیات و آثار اس میں منتقل کر دیتا ہے۔ اور یہی آثار جو نفوس میں پیدا ہو جاتے ہیں ہر ہر فرد کے لئے ارواح جزئیہ کہلاتے ہیں۔

پھر یہ روح سفلی جس کو نفس کہتے ہیں اپنی ان کیفیات و آثار کے ساتھ جن کو ارواح علویہ سے حاصل کیا ہے، اس کا تعلق بدن انسانی میں سب سے پہلے مغضہ قلبیہ سے ہوتا ہے اور اس تعلق ہی کا نام حیات اور زندگی ہے روح سفلی کے تعلق سے سب سے پہلے انسان کے قلب میں حیات اور وہ اورا کات پیدا ہوتے ہیں جن کو نفس نے ارواح علویہ سے حاصل کیا ہے۔ یہ روح سفلی پورے بدن میں پھیلی ہوئی باریک رگوں میں سرایت کرتی ہے جن کو شرائین کہا جاتا ہے اور اس طرح وہ تمام بدن انسانی کے ہر حصہ میں پہنچ جاتی ہے۔ روح سفلی کے بدن انسانی میں سرایت کرنے ہی کو نفخ روح سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ کسی چیز میں پھونک بھرنے سے بہت مشابہ ہے۔

اور آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے روح کو اپنی طرف منسوب کر کے **مِنْ رُّوْحِنِیْ** اسی لئے فرمایا ہے کہ تمام مخلوقات میں روح انسانی کا اشرف و اعلیٰ ہونا واضح ہو جائے کیونکہ وہ بغیر مادہ کے محض امر الہی سے پیدا ہوئی ہے نیز اس میں تجلیات رحمانیہ کے قبول کرنے کی ایسی استعداد ہے جو انسان کے علاوہ کسی دوسرے جاندار کی روح میں نہیں ہے۔

اور انسان کی پیدائش میں اگرچہ عنصر غالب مٹی کا ہے اور اسی لئے قرآن عزیز میں انسان کی پیدائش کو مٹی کی طرف منسوب کیا گیا ہے، لیکن درحقیقت وہ دس چیزوں کا جامع ہے جن میں پانچ عالم خلق کی ہیں اور پانچ عالم امر کی، عالم خلق کے چار عنصر، آگ، پانی، مٹی، ہوا اور پانچواں ان چاروں سے پیدا ہونے والا بخار لطیف جس کو روح سفلی یا نفس کہا جاتا ہے۔ اور عالم امر کی پانچ چیزیں وہ ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے یعنی قلب، روح، سر، خفی، انخی۔

اسی جامعیت کے سبب انسان خلافت الہیہ کا مستحق بنا، اور نور معرفت اور نار عشق و محبت کا قہر ہوا، جس کا نتیجہ بے کیف معیت الہیہ کا حصول ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **المروء مع من احب**، یعنی ہر انسان اس فرد کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔

اور انسان میں تجلیات الہیہ کی قابلیت اور معیت الہیہ کا وجود درجہ اس

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا

(گارے سے) سنے ہوئے گارے سے فرمایا تو نکل یہاں سے

شیطان کا انکار:

یعنی جنت سے یا آسمان سے یا اس مقام عالی سے نکل جہاں اب تک پہنچا ہوا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

إِلَّا رَيْبُكُنَّ كُنَّ أَنْ يَكُونَنَّ مَعَ الشَّيْطَانِ مگر ابلیس نے سجدہ کرنا یوں نہیں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے ابلیس معیت کو نہ سمجھ سکا اور نہ اس نے اس امر کا لحاظ کیا کہ حکیم کا حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔

ابلیس چونکہ ملائکہ میں سے نہ تھا جنات میں سے تھا، اللہ نے فرمایا ہے

كَانَ مِنَ الْغِيثِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ (تفسیر مظہری)

راجع یہ ہے کہ شیاطین جنات کی ایک خاص قسم ہے جنات میں سے جو مؤمن ہو اس کو شیطان نہیں کہا جاسکتا ہے۔ جنات میں سے جو کافر ہے صرف اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔

نکتہ: خمیر کا اثر:

آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی مخلوق مٹی سے نہیں بنائی گئی چونکہ مٹی کی خاصیت تذلل اور خاکساری ہے اس لئے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تاکہ خدا کے خشوع و خضوع کرنے والے بندے بنیں اور مقام عبدیت و عبودیت ان کو علی وجہ الکمال حاصل ہو اس لئے کہ ہر شے اپنی اصل جنس کی طرف مائل ہوتی ہے اس لئے آدم علیہ السلام نے خاکی ہونے کی وجہ تو واضع اور خاکساری کو اختیار کیا۔ اور ابلیس نے ناری ہونے کی وجہ سے علو اور استکبار کی راہ کو اختیار کیا اور جسم خاکی کو حقیر جانا اور تکبر اور حسد نے ابلیس کو ایسا اندھا بنایا کہ وہ اس جسم انسانی کے انوار و آثار کو نہ سمجھ سکا جس کو خود دست قدرت نے خاک اور پانی سے بنایا۔ (معارف کا ندھلوی)

فَاتَكَ رَجِيمٌ

تجھ پر مارا ہے

شیطان کی مردودیت:

یعنی مردود و مطرود ہے یا ”رجیم“ سے اشارہ اسی طرف ہو جو پہلے گزرا کہ شہب سے شیاطین کا رجم کیا جاتا ہے۔ گویا اس لفظ میں اس کے شبہ کا جواب دیا گیا کہ تیرا سجدہ سے انکار کرنا شرف عصری کی بناء پر نہیں۔ فضل و شرف تو اسی کیلئے ہے جسے خدا تعالیٰ سرفراز فرمائے۔ ہاں تیرے اہل و استکبار کا منشاء وہ شقاوت، بدبختی ہے جو تیری سوء استعداد کی وجہ سے مقدر ہو چکی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (اللہ نے) فرمایا (جب تو نے میرا فرمان نہیں مانا) تو (جنت یا آسمان یا ملائکہ کے گروہ سے) نکل جا بلاشبہ تو مردود ہے یعنی بھلائی اور اعزاز سے نکالا اور دھتکارا ہوا ہے۔ رجم سنگسار کیا ہوا پتھروں سے مارا ہوا جو (اللہ کی بارگاہ سے) مطرود ہو جائے وہ سلسلہ کیا جائے گا۔ یا یہ مطلب ہے کہ آئندہ اگر تو آسمان سے قریب آیا تو تجھ پر انکار کے برساتے جائیں گے توئے ہونے تارے تجھ پر (پتھروں کی طرح) پڑیں گے۔

اعتراض کا جواب:

شیطان کے لئے اس آیت میں وعید بھی اور اس کے اعتراض کا رد پر وہ جواب بھی ہے ابلیس کا اعتراض یہ تھا کہ میں تخلیقاً افضل ہوں آدم مجھ سے ادنیٰ ہے۔ اور ادنیٰ کے سامنے افضل کو سرسجود ہو جانے کا حکم مناسب نہیں۔ جواب یہ ہے کہ فضیلت اور برتری کا مدار اللہ کے حکم کی تعمیل پر ہے (اجزاء تفسیری پر نہیں) جو ان فرمان ہو گا وہ بھلائی سے محروم ہو جائے گا اور نکالا جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

اور تجھ پر پھٹکار ہے اس دن تک کہ انصاف ہو

شیطان پر دائمی لعنت:

یعنی قیامت کے دن تک خدا کی پھٹکار اور بندوں کی طرف سے لعنت پڑتی رہے گی۔ اس طرح آنا فنا خیر سے بعید تر ہوتا رہے گا، جب قیامت تک تو فیض خیر کی نہ ہوگی تو اس کے بعد تو کوئی موقع ہی نہیں کیونکہ آخرت میں ہر شخص وہی کا لئے گا جو یہاں بویا ہے۔ یا یوں کہو کہ قیامت کے دن تک لعنت رہے گی۔ اس کے بعد جو پیش قدمی کے عذاب ہوئے، وہ لعنت سے کہیں زیادہ ہیں یا ”إِلَى يَوْمِ الدِّينِ“ کا لفظ دوام سے کنایہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اور روز جزا تک تجھ پر لعنت یقینی ہے۔ روز جزا، پر پھٹکار اور لعنت کی انتہاء ہے اس کے بعد اعمال کی (خروی) سزا و جزا ہوگی اور لعنت اخروی کے عذاب کا وقت آجائے گا یا یہ مطلب ہے کہ روز جزا تک تو لعنت ہوگی اور اس کے بعد ایسی سخت سزا دی جائے گی کہ اس کی موجودگی میں دنیوی لعنت بھول جائے گی۔

بعض نے کہا (لعنت کو یوم الدین تک جاری رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد لعنت ختم ہو جائے گی بلکہ یہ ایک محاورہ کی بات ہے) طویل ترین مدت کے لئے کہا جاتا ہے کہ قیامت تک یہ بات ہوتی رہے گی یا نہ ہوگی۔ (اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قیامت کے بعد اس کے خلاف ہوگا بلکہ کسی کام کے ہونے نہ ہونے کی ایک طویل ترین مدت بیان کرنا مقصود ہوتی ہے۔ (تفسیر مظہری)

سکتا، لیکن جس کی وجہ سے میں دور پھینکا گیا ہوں۔ اپنی قدرت اور بساط کے موافق اس کی نسلوں تک سے بدلہ لیکر چھوڑوں گا۔ سورہ ”اعراف“ میں اس موضوع پر ہم نے جو کچھ لکھا ہے ملاحظہ کیا جائے۔

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ①

فرمایا یہ راہ ہے مجھ تک سیدھی

شیطان سے محفوظ بندے:

یعنی بیشک بندگی اور اخلاص کی راہ سیدھی میرے تک پہنچتی ہے اور یہی میرا صاف اور سیدھا راستہ ہے جس میں کوئی ہیر پھیر نہیں کہ جو بندے عبودیت و اخلاص کی راہ اختیار کرینگے وہی شیطان لعین کے تسلط سے مامون رہیں گے۔ اور جو ملعون کی پیروی کریں گے اس کے ہمراہ دوزخ میں جائیں گے۔ بعض مفسرین نے ”هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ“ کو تہدید پر حمل کیا ہے۔ یعنی اول ملعون، الیہ لوگوں کو صراط مستقیم سے گمراہ کر کے کہاں بھاگے گا وہ کونسا راستہ ہے جو ہماری طرف نہ جاتا ہو۔ پھر ہماری سزا سے بچ کر کدھر جاسکتا ہے اس وقت کلام ایسا ہوگا جیسے کہتے ہیں ”افعل ماشئت فطربقک علی“ اور قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ”إِنَّ رَبَّكَ لِبِالْبَصَادِ“ واللہ اعلم۔

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ

جو میرے بندے ہیں تیرا ان پر کچھ زور نہیں

وَالَّذِينَ اتَّبَعُكَ مِنَ الْغَوِينَ ②

مگر جو تیری راہ چلا بنکے ہوؤں میں

یعنی بیشک چنے ہوئے بندوں پر جن کا ذکر اوپر ہوا تیرا کچھ زور نہ چلے گا۔ یا یہ مطلب ہو کہ کسی بندے پر بھی تیری زبردستی نہیں چل سکتی۔ ہاں جو خود ہی بہک کر اپنی جہالت و حماقت سے تیرے پیچھے ہو لیا وہ اپنے اختیار سے خراب و ربا دہوا۔ جیسے پہلے خود شیطان کا مقولہ گزر چکا۔ ”وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي“ (ابراہیم رکوع ۴)

وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ③

اور دوزخ پر وعدہ ہے ان سب کا

شیطان اور اس کے پیروکاروں کا انجام:

یعنی تیرے اور تیرے ساتھیوں کیلئے دوزخ کا جیل خانہ تیار ہے تم سب اسی گھاٹ میں اتارے جاؤ گے۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ④

بولتا ہے رب تو مجھ کو ڈھیل دے اس دن تک کہ مردے زندہ ہوں

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ⑤ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ

فرمایا تو تجھ کو ڈھیل دی اسی مقرر وقت

الْمَعْلُومِ ⑥

کے دن تک

شیطان کو مہلت ملنا:

یعنی اس وقت تک تجھے ڈھیل دی جاتی ہے جی کھول کر ارمان نکال لے اس واقعہ کی تفصیل ”بقرة“ اور ”اعراف“ میں گزر چکی ہے۔ ہم نے ”اعراف“ کے دوسرے رکوع میں اس کے اجزاء پر جو کچھ کلام کیا ہے اسے ملاحظہ کر لیا جائے۔ اعادہ کی ضرورت نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ⑦ تو مہلت یافتہ گروہ میں سے تو بیشک ہوگا (لیکن یہ مہلت زندگی) معلوم وقت کے دن تک (ہوگی) یعنی اس وقت تک مہلت زندگی ہوگی جو اللہ کو معلوم ہے۔ مراد یہ ہے کہ پہلی مرتبہ صورت پھونکنے تک جس سے سب مخلوق مر جائے گی تجھے مہلت ہے دوسری مرتبہ صورت پھونکنے کے وقت تک جس سے لوگ اٹھائے جائیں گے مہلت نہیں دی جاسکتی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ دونوں مرتبہ صورت پھونکنے جانے کی درمیانی مدت چالیس سال ہوگی اسی مدت میں اللہ کی موت ہوگی۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي الْأُزُتُنَّ لَهُمْ فِي

بولتا ہے رب جیسا تو نے مجھ کو راہ سے کھودیا میں بھی ان سب کو

الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ⑧ إِلَّا

بہاریں دکھلاؤں گا زمین میں اور راہ سے کھودوں گا ان سب کو مگر

عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْخَالِصِينَ ⑨

جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں

شیطان کے جذبات:

یعنی دنیا کی بہاریں دکھلا کر خواہشات نفسانی کے جال میں پھنساؤں گا اور تیرے مخصوص و منتخب بندوں کے سوا سب کو راہ حق سے ہٹا کر رہوں گا۔ یہ کلمات لعین نے جوش انتقام میں کہے۔ مطلب یہ تھا کہ آپ کا تو کچھ بگاڑ نہیں

دوزخ کے دروازے اور ان سے بچاؤ:

ترمذی نے حضرت ابن عمر کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے سات دروازے ہیں سب سے زیادہ غم آگیز کرب آفریں اور حزن آلود اور متعفن ترین دروازہ ان زنا کاروں کے لئے ہوگا جنہوں نے جانتے ہوئے زنا کا ارتکاب کیا ہوگا۔ یہی نے خلیل بن مروہ کی مرسل روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر تبارک الذی اور حم السجدہ پڑھے نہیں سوتے تھے اور فرماتے تھے، حم والی سورتیں سات ہیں اور دوزخ کے بھی سات طبقات ہیں۔ جہنم، حطمہ، لظی، سقر، سعیر، ہادیہ، جحیم۔ قیامت کے دن ان (حم والی سورتوں) میں سے حم السجدہ آکر ان طبقات کے دروازہ پر کھڑی ہو جائیگی اور عرض کرے گی اے اللہ جو مجھ پر ایمان رکھتا تھا اور مجھے پڑھتا تھا وہ اس میں داخل نہ ہو۔

حضرت سلمان فارسیؓ پر خوف کا غلبہ:

تغلیبی کی روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسیؓ نے جب آیت

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ سنی تو بدحواس ہو کر بھاگے اور اسی حالت میں تین روز بھاگتے رہے آخر (پکڑ کر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (فرار کا سبب) دریافت فرمایا حضرت سلمان فارسیؓ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ نازل ہوئی تو قسم ہے اس کی جس نے آپ کو بچ کا حامل بنا کر بھیجا ہے میرا دل اس سے پارہ پارہ ہو گیا۔ (تفسیر مظہری)

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ

اس کے سات دروازے ہیں ہر دروازے کے واسطے ان میں سے

جُزْءٌ مَّقْصُومٌ ۝

ایک فرقہ ہے بانٹا ہوا

جہنم کے سات طبقات:

بعض سلف نے ”سبعۃ ابواب“ سے دوزخ کے سات طبقے اور نیچے مراد لئے ہیں، چنانچہ ان کے نام ابن عباسؓ نے یہ بتلائے ہیں۔ جہنم، سعیر، لظی، حطمہ، سقر، جحیم، ہادیہ اور لفظ جہنم ایک خاص طبقہ اور مجموعہ طبقات دونوں پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک سات دروازے مراد ہیں، جن سے الگ الگ دوزخی داخل ہو گئے۔ واللہ اعلم۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”جیسے بہشت کے آٹھ دروازے ہیں نیک عمل والوں پر بانٹے ہوئے، ویسے دوزخ کے سات دروازے ہیں بد عمل والوں پر بانٹے ہوئے۔ شاید بہشت کا ایک دروازہ زیادہ اس لئے ہے کہ

بعض موحدین نے فضل سے جنت میں جا چکے بغیر عمل کے۔ باقی عمل میں دروازے برابر ہیں۔“ (تفسیر عثمانی)

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ۔ اس (جہنم) کے سات دروازے ہیں۔ ہناد، ابن مبارک اور امام احمد نے الزہد میں اور ابن جریر و ابن الدنیا نے مفت النار (دوزخ کی حالت کا بیان) میں بیان کیا ہے کہ حضرت علیؓ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر اور انگلیوں کو الگ الگ کر کے فرمایا، دوزخ کے دروازے اسی طرح ہوں گے یعنی ہر دروازہ کے اوپر دروازہ ہوگا (اس طرح دوزخ کی سات منزلیں اور درجات ہوں گے) اول پہلی منزل بھردی جائے گی پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی پھر پانچویں پھر چھٹی ساتویں۔

بغوی نے حضرت علیؓ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ اللہ نے جنت کو پھیلا دیا میں رکھا ہے (یعنی جنت کے اوپر جنت نہیں ہے) اور دوزخ کو ایک کو دوسرے کے اوپر بنایا ہے۔

بغوی نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے سات دروازے (یعنی درجے) ہیں ان میں سے ایک ان لوگوں کے لئے جنہوں نے میری امت پر تلوار سونپی یا فرمایا محمد کی امت پر تلوار کھینچی۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝

پرہیزگار ہیں باغوں میں اور چشموں میں

پرہیزگاروں کا انجام:

جو لوگ کفر و شرک اور معاصی و ذنوب سے پرہیز کرتے ہیں۔ وہ حسب مراتب جنت کے باغوں میں رہیں گے جہاں بڑے ترین سے جتنے اور نہرں بہتی ہوگی شیطان کے متبعین کے بعد یہ عباد مخلصین کا انجام بیان فرمایا۔

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ۝

کہیں گے ان کو جاؤ ان میں سلامتی سے خاطر (بے کھٹکے) جمع سے

یعنی فی الحال تمام آفات و عیوب سے صحیح و سالم اور آئندہ ہمیشہ کیلئے برکت کی فکر، پریشانی، گھبراہٹ اور خوف و ہراس سے بے کھٹکے۔

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا

اور نکال ڈالی ہم نے جو ان میں تھی کھٹکی بھائی ہو گئے

جنت میں کینہ و حسد نہ ہوگا:

یعنی جنت میں پہنچ کر اہل جنت میں باہم کوئی گزشتہ کدورت باقی نہ رہے گی۔ بالکل پاک و صاف کر کے داخل کئے جائیں گے نہ وہاں ایک کو دوسرے پر حسد ہوگا، بلکہ بھائی بھائی ہو کر انتہائی محبت و الفت سے رہیں گے۔ ہر ایک

جنت کے دلوں سے ہر طرح کا انقباض اور رنجش دور کر دی جائے گی۔
اسی کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ: ”مجھے امید ہے کہ میں اور طلحہ اور زبیرؓ انہی لوگوں میں سے ہوں گے جن کے دلوں کا عہد جنت میں داخلہ کے وقت دور کر دیا جائے گا۔“ اشارہ ان اختلاف و مشاجرات کی طرف ہے جو ان حضرات اور حضرت علیؓ کے درمیان پیش آئے تھے۔ (مدار مفتی اعظم)

عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿۱۶﴾

تختوں پر بیٹھے آمنے سامنے

عزت کے تحت:

یعنی عزت و کرامت کے تختوں پر آنے سامنے بیٹھ کر باتیں کرینگے ملاقات وغیرہ کے وقت ایسی نشست نہ ہوگی جس میں کوئی آگے کوئی پیچھے ہو۔

لَا يَسْتَمُ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا

نہ پہنچے گی ان کو وہاں کچھ تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے

بُخْرَجِينَ ﴿۱۷﴾

کوئی نکالے

ہمیشہ کی تندرستی:

حدیث میں ہے کہ جنتیوں سے کہا جائے گا اے اہل جنت اب تمہارے لئے یہ ہے کہ ہمیشہ تندرست رہو کبھی بیمار نہ ستائے، ہمیشہ زندہ رہو، کبھی موت نہ آئے، ہمیشہ آرام سے مقیم رہو، کبھی سفر کی تکلیف اٹھانی نہ پڑے۔ (تفسیر عثمانی)
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت:

حضرت علیؓ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ ہم بدریوں کی بابت یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ کثیرالوا کہتے ہیں ابو جعفر محمد بن علیؓ کے پاس گیا اور کہا کہ میرے دوست آپ کے دوست ہیں اور مجھ سے مصالحت رکھنے والے آپ سے مصالحت رکھنے والے ہیں میرے دشمن آپ کے دشمن ہیں اور مجھ سے لڑائی رکھنے والے آپ سے لڑائی رکھنے والے ہیں، واللہ میں ابوبکرؓ اور عمرؓ سے بری ہوں۔ اس وقت حضرت ابو جعفرؓ نے فرمایا اگر میں ایسا کروں تو یقیناً مجھ سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں ناممکن کہ میں اس وقت ہدایت پر قائم رہ سکوں۔ ان دونوں بزرگوں یعنی حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ سے تو اے کثیر محبت رکھ اگر اس میں تجھے گناہ ہو تو میری گردن پر۔ پھر آپ نے اسی آیت کے آخری حصہ کی تلاوت فرمائی، اور فرمایا کہ یہ ان دس شخصوں کے بارے میں ہے، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ آئے سامنے ہوں گے

دوسرے کو دیکھ کر مسرور و منظور ہوگا۔ اس کا کچھ بیان سورہ اعراف آٹھویں پارہ کے اخیر راجع میں گزر چکا۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ:

ابونعیم نے الفتھ میں اور سعید بن منصور، ابن ابی شیبہ، طبرانی اور ابن مردویہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ میں اور عثمانؓ اور طلحہؓ اور زبیرؓ انہی میں سے ہوں گے (یعنی جنت میں داخلہ سے پہلے اللہ ہماری آپس کی کشیدگیوں کو دور کر دے گا۔ میں کہتا ہوں، یہ کشیدگی اس وقت ہوئی تھی جب حضرت عثمانؓ کے خلاف فتنہ برپا کیا گیا یہاں تک کہ آپ شہید کر دیئے گئے اور حضرت طلحہؓ و حضرت زبیرؓ جنگ حمل میں شہید ہوئے۔ عبداللہ بن احمد نے زوائد الزہد میں عبدالکریم بن رشید کی روایت نقل کی ہے کہ اہل جنت جنت کے دروازے تک پہنچیں گے تو ایک دوسرے کی طرف غصہ کی نظر سے دیکھتا ہوگا لیکن اندر داخل ہوتے ہی اللہ ان کے سینوں سے کینہ نکال دے گا اور وہ بھائی بھائی ہو جائیں گے۔
حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم:

ابن ابی حاتم نے حضرت علیؓ بن حسینؓ کا قول نقل کیا ہے کہ آیت وَكَرَّعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ ابوبکرؓ و عمرؓ کے حق میں ہوا۔ سوال کیا گیا ان دونوں میں کونسا کینہ تھا، فرمایا دور جاہلیت کا کینہ، بنی تمیم اور بنی عدی اور بنی ہاشم کے درمیان جاہلیت کے زمانہ میں کینہ تھا۔ جب یہ قبائل مسلمان ہو گئے تو باہم محبت کرنے لگے (ایک بار) حضرت ابوبکرؓ کو کمر کی کچھ تکلیف ہو گئی تو حضرت علیؓ نے اپنے ہاتھ سے گدی گرم کر کے حضرت ابوبکرؓ کی کمر کو سیکا اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ان کے سامنے پانی کے دو چشمے پیش کئے جائیں گے، پہلے چشمہ سے وہ پانی پیئیں گے تو ان سب کے دلوں سے باہمی رنجش جو کبھی دنیا میں پیش آئی تھی اور طبعی طور پر اس کا اثر آخر تک موجود رہا وہ سب دھل جائے گی اور سب کے دلوں میں باہمی الفت و محبت پیدا ہو جائیگی۔ کیونکہ باہمی رنجش بھی ایک تکلیف و عذاب ہے اور جنت ہر تکلیف سے پاک ہے۔

کینہ اور بغض کی مذمت:

اور حدیث صحیح میں جو یہ وارد ہوا ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی کینہ کسی مسلمان سے ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ اس سے مراد وہ کینہ اور بغض ہے جو دنیوی غرض سے اور اپنے قصد و اختیار سے ہو اور اس کی وجہ سے یہ شخص اس کے درپے رہے کہ جب موقع پائے اپنے دشمن کو تکلیف اور نقصان پہنچائے، طبعی انقباض جو خاصہ بشری اور غیر اختیاری ہے وہ اس میں داخل نہیں، اسی طرح جو کسی شرعی بنیاد پر مبنی ہو ایسے ہی بغض و انقباض کا ذکر اس آیت میں ہے کہ اہل

نہایت ہوشیار، بڑا عالم، جسے پیغمبرانِ علوم و دین منصب نبوت پر فائز کیا جائیگا، وَبَشِّرْهُمْ بِاسْحَاقَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الطَّبِيعِ (صافات: ۴۸)

قَالَ ابْشِرْهُمْ عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْيَكْبَرُ
بولایا خوشخبری سناتے ہو مجھ کو جب پہنچ چکا مجھ کو بڑھاپا اب کا ہے
فِيهِ تَبَشِّرُونَ ﴿۵۰﴾
پر خوشخبری سناتے ہو

حضرت ابراہیمؑ کا تعجب:

چونکہ غیر متوقع اور غیر معمولی طور پر خوشخبری سنی تو اپنی پیرانہ سالی کو دیکھتے ہوئے کچھ عجیب سی معلوم ہوئی۔ انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ جب آدمی کوئی مسرت انگیز خبر خلاف توقع غیر معمولی طریقہ سے اچانک سنے تو باوجود یقین آجانے کے اسے خوب کھو کر دیکر دریافت کرتا اور لہجہ تعجب کا اختیار کر لیتا ہے، تاخیر دینے والا پوری تاکید و تصریح سے خوشخبری کو دہرائے جس میں نہ کسی قسم کی غلط فہمی کا احتمال رہے نہ تاویل والتباس کا۔ گویا اظہار تعجب سے بشارت کو خوب واضح اور پختہ کرانا اور ٹکرا سماع سے لذت حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرز میں حضرت ابراہیمؑ نے اظہار تعجب فرمایا۔ ابن کثیرؒ کے الفاظ یہ ہیں۔ قال متعجباً من کبره و کبر زوجة و متحققاً للوعد فاجابوه موکدین لمابشر وہ به تحقیقاً وبشارة بعد بشارة۔ چونکہ سطح کلام سے ناامیدی کا توہم ہو سکتا تھا۔ جو اکابر خصوصاً اولوالعزم پیغمبروں کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ اس لئے ملائکہ نے ”فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَاطِلِينَ“ کہہ کر تنبیہ کی۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں معلوم ہوا کہ کاتلین بھی (کسی درجہ میں) ظاہری اسباب پر خیال رکھتے ہیں۔

قَالُوا بَشِّرْنَا بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ
بولے ہم نے تجھ کو خوشخبری سنائی چکی (کی)
الْقَاتِلِينَ ﴿۵۱﴾ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ
سومت ہو تو ناامیدوں میں بولا اور کون آس توڑے
رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿۵۲﴾
اپنے رب کی رحمت سے مگر (دی) جو گمراہ ہیں

فرشتوں کا جواب:

یعنی رحمتِ الہیہ سے ناامید تو عام مسلمان بھی نہیں ہو سکتے۔ چہ جائیکہ انبیاء علیہم

دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر واپس مڑ گئے اور حطیم کے پاس سے ہی اٹے پاؤں پھر ہمارے پاس آئے اور فرمایا کہ ابھی میں جا ہی رہا تھا جو حضرت جبریلؑ آئے اور فرمایا کہ جناب! اری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تو میرے بندوں کو ناامید کر رہا ہے؟ انہیں میرے غفور و رحیم ہونے کی اور میرے عذابوں کے المناک ہونے کی خبر دیدے۔ اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندے خدا تعالیٰ کی معافی کو معلوم کر لیں تو حرام سے بچنا چھوڑ دیں اور اگر اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو معلوم کر لیں تو اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَلَيْسَ لَهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرَاهِيمَ ﴿۵۱﴾

اور حال سنا دے ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا

حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کے مہمان:

”مہمان“ اس لئے کہا کہ ابراہیمؑ ابتداء میں انہیں مہمان ہی سمجھے بعد میں کھلا کر فرشتے ہیں۔

اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ

جب چلے آئے اس کے گھر میں اور بولے (کہا انہوں نے) سلام

وَجِلُّونَ ﴿۵۲﴾

وہ بولا ہم کو تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے

حضرت ابراہیمؑ کا خوف:

دوسری جگہ آیا ہے ”وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً“ یعنی خوف کو دل میں چھپایا تو کہا جائیگا کہ ابتداء میں چھپانے کی کوشش کی۔ آخر ضبط نہ کر سکے۔ زبان سے ظاہر کر دیا۔ یا یہ مطلب ہو کہ باوجود چھپانے کے خوف کے آثار چہرہ وغیرہ پر اس قدر عیاں تھے گویا کہہ رہے تھے کہ ہم کو تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ یہ ذکر بات کا تھا؟ اس کی تفصیل سورہ ہود میں گزر چکی وہاں ملاحظہ کی جائے۔ اور اس واقعہ کے دوسرے اجزاء پر بھی جو کلام کیا گیا ہے ضرورت ہے کہ ایک مرتبہ مراجعت کر لی جائے۔

قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿۵۳﴾

بولے ڈر مت ہم تجھ کو خوشخبری سناتے ہیں ایک ہوشیار لڑکے کی

بیٹے کی بشارت:

یعنی ڈرنے کی ضرورت نہیں بلکہ خوش ہونے کا موقع ہے۔ اس بڑھاپے میں ہم تم کو اولاد کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اولاد بھی کیسی؟ لڑکا

لوط علیہ السلام کا اندیشہ:

یا تو یہ مطلب تھا کہ تم مجھے غیر معمولی سے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ جنہیں دیکھ کر خواہ مخواہ دل کھلتا ہے۔ یہ شاید وہ بیابانی کھٹکا ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں پیدا ہوا تھا۔ یا یہ غرض ہو کہ تم اس شہر میں اجنبی ہو، تم کو یہاں کے لوگوں کی خوئے بد معلوم نہیں، دیکھئے وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں، یا یہ اس وقت فرمایا جب لوگوں نے فرشتوں کو حسین لڑکے سمجھ کر لوط کے مکان پر چڑھائی کی۔ لوط علیہ السلام انہیں مہمان سمجھتے ہوئے امکانی مدافعت کرتے رہے۔ حتیٰ کہ آخر میں نہایت حسرت سے فرمایا لَوْ اَنْ لِّیْ بِکُمْ قُوَّةٌ اَوْ اِوْنٰی اِلٰی رٰکِبٍ شَدِیدٍ“ اس وقت تنگ ہو کر اور گھبرا کر ان مہمانوں سے کہنے لگے کہ تم عجیب طرح کے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ میں تمہاری آبرو بچانے کے لئے خون پسینہ ایک کر رہا ہوں لیکن تم میری امداد کیلئے ذرا ہاتھ بھی نہیں ہلاتے۔

قَالُوا بَلْ جُنُنْکَ مَا کَانَ اَوْفِیْہِ یَمْتَرُوْنَ ﴿۱۶﴾

بولے نہیں پر ہم لیکر آئے ہیں تیرے پاس وہ چیز جس میں وہ جھگڑتے تھے

یعنی گھبراؤ مت۔ ہم آدمی نہیں ہیں۔ ہم تو آسمان سے وہ چیز لیکر آئے ہیں جس میں یہ لوگ تم سے جھگڑا کرتے تھے۔ یعنی مہلک عذاب جس کی تم دھمکی دیتے اور یہ انکار کرتے تھے۔

وَ اٰتٰیْنٰکَ بِالْحَقِّ وَ اِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿۱۷﴾

اور ہم لائے ہیں تیرے پاس کچی بات اور ہم سچ کہتے ہیں

یعنی آپ بالکل مطمئن ہو جائیے۔ یہ بالکل کچی اور اٹل بات ہے جس میں قطعاً جھوٹ کا احتمال نہیں۔

فَاَسْرِ بِاَهْلِکَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّیْلِ وَ اَتَّبِعْ

سولے نکل اپنے گھر کو کچھ رات رہے سے اور تو چل

اٰذْبَارَہُمْ وَلَا یَلْتَفِتْ مِنْکُمْ اَحَدٌ

ان کے پیچھے اور مڑ کر نہ دیکھے تم میں سے کوئی

حضرت لوط کو ہجرت کا حکم:

یعنی جب تھوڑی رات رہے اپنے گھر والوں کو بہتی سے لیکر نکل جائیے اور آپ سب کے پیچھے رہے تاکہ پورا اطمینان رہے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا راستہ سے واپس تو نہیں ہوا۔ اس صورت میں آپ کا قلب مطمئن رہے گا اور دل جمعی سے خدا کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے ہوئے رفقاء کی دیکھ بھال رکھیں گے۔ دوسری طرف آپ کے پیچھے ہونے کی وجہ سے آگے چلنے والوں کو آپ کا رعب

السلام کو معاذ اللہ یہ نوبت آئے۔ محض اسباب عادیہ اور اپنی حالت موجودہ کے اعتبار سے ایک چیز عجیب معلوم ہوئی، اس پر میں نے اظہار تعجب کیا ہے کہ خدا کی قدرت اب بڑھاپے میں مجھے اولاد ملے گی۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”عذاب سے نڈر ہونا اور فضل سے ناامید ہونا دونوں کفر کی باتیں ہیں یعنی آگے کی خبر اللہ کو ہے۔ ایک بات پر دعویٰ کرنا یقین کر کے کہ یوں نہیں ہو سکتا یہ بھی کفر کی بات ہے باقی محض دل کے خیال و تصور پر کچر نہیں، جب منہ سے دعویٰ کرے تب گناہ ہوتا ہے۔“

قَالَ فَمَا خَطْبُکُمْ اَیُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿۱۸﴾

بولو پھر کیا مہم ہے تمہاری اے اللہ کے بھیجے ہوئے

فرشتوں کی آمد کا مقصد:

یعنی کیا محض یہ بشارت سنانے لیئے ہی بھیجے گئے ہو۔ یا کوئی اور مہم ہے جس پر مامور ہو کر آئے ہو۔ غالباً قرآن سے ابراہیم علیہ السلام سمجھ کے اصل مقصد تشریف آوری کا کچھ اور ہے ممکن ہے جو خوف انہیں دیکھ کر پیدا ہوا تھا اسی سے خیال گزرا ہو کہ خالص بشارت لانے والوں کو دیکھ کر خوف کیسا ضرور کوئی دوسری خوفناک چیز بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ واللہ اعلم۔

قَالُوا اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلٰی قَوْمٍ مُّجْرِمِیْنَ ﴿۱۹﴾ اِلَّا

بولے ہم بھیجے ہوئے آئے ہیں ایک قوم گنہگار پر مگر

اَل لُّوْطُ اِنَّا لَمَنْجُوْهُمْ اَجْمَعِیْنَ ﴿۲۰﴾ اِلَّا

لوط کے گھر والے ہم ان کو بچالیں گے سب کو مگر ایک

اَمْرًاۤتُہٗ قَدْ زَاۤنَاۤتُہَا لَمِنَ الْغٰیِبِیْنَ ﴿۲۱﴾

اس کی عورت ہم نے ٹھہرا لیا وہ ہے رہ جانے والوں میں

یعنی وہ باقی کفار کے ساتھ عذاب میں مبتلا رہے گی۔ (تنبیہ) ظاہر یہ ہے کہ ”قَدْ زَاۤنَاۤتُہَا لَمِنَ الْغٰیِبِیْنَ“ مقولہ ملائکہ کا ہے جو عذاب لیکر آئے تھے۔ چونکہ اس وقت وہ قضا و قدر کا فیصلہ نافذ کرنے کے لئے سرکاری ڈیوٹی پر آئے تھے اس لئے تقدیر (ٹھہرانے) کی نسبت نیابتاً اپنی طرف کردی۔ اور ممکن ہے ”قدر نالغ“ حق تعالیٰ کا کلام ہو تب کوئی اشکال نہیں۔

فَلَمَّا جَاۤءَ اَل لُّوْطُ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿۲۲﴾ قَالَ

پھر جب پہنچے لوط کے گھر وہ بھیجے ہوئے بولا

اِنَّکُمْ قَوْمٌ مُّنْکَرُوْنَ ﴿۲۳﴾

تم لوگ ہوا پرے (جن سے کھٹکا ہوتا ہے۔ اور طرح کے)

یعنی خدا سے ڈر کر یہ بے حیائی کے کام چھوڑ دو اور اجنبی مہمانوں کو دقت مت کرو۔ آخر میں تم میں رہتا ہوں، میری آبرو کا مجھے کچھ پاس کرنا چاہئے میں مہمانوں کی نظر میں کس قدر حقیر ہوں گا جب یہ سمجھیں گے کہ بستی میں ایک آدمی بھی ان کی عزت نہیں کرتا نہ ان کا کہنا مانتا ہے۔

قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿۷۵﴾

بولے کیا ہم نے تجھ کو منع نہیں کیا جہان کی حمایت سے

قوم والوں کی بے حیائی:

یعنی ہم بے آبرو نہیں کرتے آپ خود بے آبرو ہوتے ہیں جب ہم منع کر چکے کہ تم کسی اجنبی کو پناہ مت دو نہ اپنا مہمان بناؤ۔ ہم کو اختیار ہے باہر سے آنے والوں کے ساتھ جس طرح چاہیں پیش آئیں۔ پھر آپ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ خواہ مخواہ ان نو جوانوں کو اپنے یہاں ٹھہرا کر نفیخت ہوئے اس سے مترشح ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ اجنبی مسافروں کو اپنے افعال شیعہ کا تحتہ مشق بناتے ہوئے اور حضرت لوط علیہ السلام اپنے مقدور کے موافق غریب مسافروں کی حمایت اور ان اشقیاء کو تالاف حرکتوں سے باز رکھتے ہوئے۔ (تفسیر عثمانی)

قوم لوط والے (علاوہ امر پرست ہونے کے) رہزن بھی تھے راگبیروں کو لوٹا کرتے تھے حضرت لوط بقدر امکان اس فعل سے ان کو منع کرتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿۷۶﴾

بولا یہ حاضر ہیں میری بیٹیاں اگر تم کو کرنا ہے

حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت:

یعنی بیشک تم نے مجھ کو اجنبی لوگوں کی حمایت سے روکا لیکن میں پوچھتا ہوں آخر اس روکنے کا منشاء کیا ہے؟ یہ ہی نہ کہ میں تمہاری خلاف فطرت شہوت رانی کے راستہ میں حائل ہوتا ہوں۔ تو خود غور کرو کیا تقضائے شہوت کے حلال مواقع تمہارے سامنے موجود نہیں جو ایسی بے ہودہ حرام کاری کے مرتکب ہوتے ہو؟ یہ تمہاری بیویاں (جو میری بیٹیوں کے برابر ہیں) تمہارے گھروں میں موجود ہیں، اگر تم میرے کہنے کے موافق عمل کرو اور تقضائے شہوت کے مشروع و معقول طریقہ پر چلو، تو حاجت برآری کیلئے وہ کافی ہیں۔ یہ کیا آفت ہے کہ حلال اور ستھری چیز کو چھوڑ کر حرام کی گندگی میں ملوث ہوتے ہو۔

لَعَنَكَ إِتْمُ لَفِي سَكَرَتِهِمْ يَمْمَهُونَ ﴿۷۷﴾

قسم ہے تیری جان کی وہ اپنی سستی (نشے) میں مدہوش ہیں

مانع ہوگا کہ پیچھے مڑ کر دیکھیں۔ اس طرح وَلَا يَلْفُتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ کا پورا اتشال ہو سکے گا اور وہ لوگ خطرہ کے مقام سے بعید رہیں گے اور آپ کو اپنا ظاہری پشتیبان سمجھیں گے۔

وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿۷۸﴾

اور چلے جاؤ جہاں تم کو حکم ہے

یعنی ملک شام میں یا اور کہیں امن کی جگہ جو خدا نے ان کیلئے مقرر کی ہوگی۔

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهُ هَؤُلَاءِ ﴿۷۹﴾

اور مقرر کر دی ہم نے اس کو یہ بات کہ ان کی

مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿۸۰﴾

جڑ کٹنے کی صبح ہوتے

صبح کو عذاب آئے گا:

یعنی لوط علیہ السلام کو ملنا کہ کے توسط سے ہم نے اپنا قطعی فیصلہ سنا دیا کہ عذاب کچھ دور نہیں۔ ابھی صبح کے وقت اس قوم کا بالکلہ استیصال کر دیا جائیگا۔ شاید یہ مطلب ہو کہ صبح ہوتے ہی عذاب شروع ہو جائیگا اور اشراق تک سب معاملہ ختم کر دیا جائیگا کیونکہ دوسری جگہ ”مُصْبِحِينَ“ کے بجائے ”مُشْرِقِينَ“ کا لفظ آیا ہے۔

وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۸۱﴾

اور آئے شہر کے لوگ خوشیاں کرتے

یعنی جب سنا کہ لوط کے یہاں بڑے حسین و جمیل لڑکے مہمان ہیں تو اپنی عادت بد کی وجہ سے بڑے خوش ہوئے اور دوڑتے ہوئے ان کے مکان پر آئے اور لوط سے مطالبہ کیا کہ انہیں ہمارے حوالہ کر دو۔

(تسمیہ): **وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ** الخ میں ”وَأُو“ مطلق جمع کے لئے ہے۔ یہاں ترتیب و واقعات بیان میں ملحوظ نہیں۔ سورہ ہود اور اعراف میں یہ قصہ گزر چکا ہے اسے دیکھ لیا جائے اور وہاں کے فوائد ملاحظہ کئے جائیں۔

قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضِيفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿۸۲﴾

لوط نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں سو مجھ کو رسوا مت کرو

حضرت لوط کی پریشانی: کیونکہ مہمان کی نفیخت میزبان کی رسوائی ہے

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ ﴿۸۳﴾

اور ڈرو اللہ سے اور میری آبرو مت کھوؤ

قوم والوں کی مستی:

ظاہر یہ ہے کہ یہ خطاب حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ یعنی تیری جان کی قسم لوٹا کی قوم غفلات اور مستی کے نشہ میں بالکل اندھی ہو رہی تھی وہ بڑی لاپرواہی سے حضرت لوٹ کی نصیحت بلکہ لجاجت کو ٹھکرا رہے تھے۔ ان لوہی قوت کا نشہ تھا، شہوت پرستی نے ان کے دل و دماغ مست کر دیے تھے۔ وہ بڑے امن و اطمینان کے ساتھ پیغمبر خدا سے جھگڑ رہے تھے۔ نہیں جانتے تھے کہ صبح تک کیا مشر ہونے والا ہے۔ تباہی اور ہلاکت کی گھڑی ان کے سر پر منڈلا رہی تھی، وہ لوٹ کی باتوں پر ہنستے تھے اور موت انہیں دیکھ کر ہنس رہی تھی۔

جان کی قسم:

(تنبیہ): ابن عباسؓ نے فرمایا خدا تعالیٰ نے دنیا میں کوئی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ اکرم و اشرف پیدا نہیں کی۔ میں نے خدا کو نہیں سنا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان عزیز کے سوا کسی دوسری جان کی قسم کھائی ہو۔ قرآن کریم میں جو قسمیں آئی ہیں ان کے متعلق ہم ان شاء اللہ کسی دوسری جگہ ذرا مفصل کلام کریں گے۔ (تفسیر عثمانی)

(اللہ نے فرمایا ہے محمدؐ تمہاری زندگی کی قسم بلکہ درحقیقت اپنے نشہ میں سرمست ہیں غر اور غر ہم معنی ہیں۔ غر کا لفظ خفیف بھی ہے اور قسم کے موقع پر یہی لفظ بولا جاتا ہے) غر کا لفظ قسم کے موقع پر نہیں آتا، بغوی نے ابو الجوزاء کی وساطت سے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ عزیز اللہ نے کسی اور کی جان نہیں پیدا کی اور آپ کی زندگی کے علاوہ کسی اور کی زندگی کی قسم نہیں کھائی (عزیز ترین چیز ہی کی قسم کھائی جاتی ہے۔ تمام جانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اللہ کے نزدیک عزیز تھی اس کی قسم کھائی)۔ یعمہون کا معنی ہے سرگرداں ہیں، متحیر ہیں یعنی جب یہ کافر اپنے نشہ میں سرمست ہیں تو آپ کی نصیحت کیسے سن سکتے ہیں۔ (تفسیر ظہری)

نبیؐ نے دلائل النبوة میں اور ابو نعیم و ابن مردودہ وغیرہ نے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات و کائنات میں کسی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت و مرتبہ عطا نہیں فرمایا، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر یا کسی فرشتے کی حیات پر کبھی قسم نہیں کھائی اور اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر و حیات کی قسم کھائی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی اعزاز و اکرام ہے۔

غیر اللہ کی قسم کھانا:

کسی انسان کے لئے جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائے کیونکہ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس کو سب سے زیادہ بڑا سمجھا جائے اور ظاہر ہے سب سے زیادہ بڑا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے۔

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جان اور باپوں کی اور بتوں کی قسم نہ کھاؤ، اور اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھاؤ، اللہ کی قسم بھی نہ فاس وقت کھاؤ جب تم اپنے قول میں جچے ہو (رواہ ابوداؤد و ابن ماجہ)۔ اور صحیحین میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پر بن خطابؓ کو دیکھا کہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا کہ "خیر دارہو اللہ تعالیٰ باپوں کی قسم کھانے سے نفرت ہے، جس کو حلف کرنا ہو اللہ کے نام کا حلف کرے ورنہ خاموش رہے (قرطبی، ۱/۱۰۸)۔

فَاخَذْنَاهُمُ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ ﴿۱۶﴾

پھر آپؐ ان کو چنگھاڑنے سورج نکلنے وقت (ہی)

اس کے متعلق ہم قریب ہی "ذٰلِكَ يَوْمُ الْفَتْحِ" کے فائدہ میں کلام کر چکے ہیں۔ ابن جریج کا قول ہے کہ ہر عذاب جس سے کوئی قوم بایاک کی جائے "صیحه" اور "صاعقه" کہلاتا ہے۔

فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ

پھر کر ڈالی ہم نے وہ ہستی اوپر سے

حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ ﴿۱۷﴾

اور برسائے ان پر پتھر کھنکر (کھنکر) کے

اس کی تفصیل سورۃ ہود وغیرہ میں گزر چکی۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّلِيْنَ ﴿۱۸﴾

بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کو

اصحاب فراسات:

"متوسم" اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں جو بعض ظاہری علامات و قرائن دیکھ کر شخص فراسات سے کسی پوشیدہ بات کا پتہ لگا لے۔ حدیث میں ہے "اتقوا فراسة المومن فانه ينظر بنور الله"۔ لاش روایات میں "و بتوفیق اللہ" کی زیادت ہے۔ یعنی مومن کی فراسات سے ڈرتے رہو، وہ خدا تعالیٰ کے عطا کئے ہوئے نور توفیق سے دیکھتا ہے۔ شاید "کشف" اور "فراسات" میں بقول امیر عبدالرحمن خاں مرحوم اتنا ہی فرق ہو جتنا تالیفون اور ٹیلیگراف میں ہوتا ہے، بہر حال آیت کا مطلب یہ ہے کہ دھیان کرنے اور پتہ لگانے والوں کے لئے "قوم لوٹ" کے قصہ میں عبرت کے بہت نشان موجود ہیں انسان سمجھ سکتا ہے کہ بدی اور سرکشی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ خدا کی قدرت عظیمہ کے سامنے ساری طاقتیں بیچ ہیں، اس کی لالچی میں آواز

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾

البتہ اس میں نشانی ہے ایمان (یقین کرنے والوں کو)

مومن کیلئے عبرت:

یعنی ان کھنڈرات کو دیکھ کر بالخصوص مومنین کو عبرت ہوتی ہے یہ کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس قوم کی بدکاری اور سرکشی کی سزا میں یہ بستیوں گئیں، مومنین کے سوا دوسرے لوگ تو ممکن ہے انہیں دیکھ کر شخص بخت و اتفاق یا اسباب طبع کا نتیجہ قرار دیں۔ (تفسیر عثمانی)

مومن کی فراست:

ترمذی وغیرہ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی عقلندی اور دور بینی کا لحاظ رکھو، وہ خدا تعالیٰ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، اور حدیث میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دیکھتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ خدا کے بندے لوگوں کو ان کے نشانات سے پہچان لیتے ہیں، یہ بستی شارع عام پر موجود ہے۔ جس پر ظاہری اور باطنی عذاب آیا، الٹ گئی پھر کھائے عذاب کا نشانہ بنی۔

اب ایک گندگی اور بد مزہ کھانی کی پھیل سی بنی ہوئی ہے۔ تم رات دن وہاں سے آتے جاتے ہو۔ تعجب ہے کہ پھر بھی عقلندی سے کام نہیں لیتے۔ غرض صاف واضح اور آمد و رفت کے راستے پر یہ الٹی ہوئی بستی موجود ہے۔ یہ بھی معنی کیے ہیں کہ وہ کتاب مبین میں ہے لیکن یہ منہ سے کچھ زیادہ بند نہیں بیٹھتے، واللہ اعلم۔

خدا تعالیٰ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لئے یہ ایک کھلی دلیل اور جاری نشانی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے والوں کو نجات دیتا ہے اور اپنے دشمنوں کو غارت کرتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿٦٨﴾

اور تحقیق تھے بن کے رہنے والے ظالم گناہگار

بن کے رہنے والے:

بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب شہر ”مدین“ میں رہتے تھے جس کے نزدیک درختوں کا بن تھا کچھ وہاں رہتے ہوئے بعض کہتے ہیں ”اصحاب ایکہ“ اور اصحاب مدین، دو جدا گانہ تو ہیں۔ حضرت شعیب دونوں کی طرف مبعوث ہوئے۔ ان لوگوں کا گناہ شرک و بت پرستی، ذاکر زنی اور بپا تول میں فریب اور ہمو کرنا تھا، پہلے سورہ ہود و اعراف میں ان کا مفصل قصہ گزر چکا ہے ملاحظہ کر لیا جائے۔

فَلَنَقْصِبَنَّهُمْ ثُمَّ لَنَرْبَهُنَّ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿٦٩﴾

سو ہم نے بدلہ لیا ان سے اور یہ دونوں بستیوں واقع ہیں کھلے راستے پر

نہیں۔ اس کی مہلت پر آدمی مغرور نہ ہو، نہ پیغمبروں کے ساتھ ضد اور عداوت باندھے ورنہ ایسا ہی حشر ہوگا۔ وغیرہ لک۔

یہ بستیوں عذاب الہی کے ذریعہ ویران ہونے کے بعد پھر دوبارہ آباد نہیں ہونیں بجز چند بستیوں کے اس مجموعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے ان بستیوں اور ان کے مکانات کو آنے والی نسوں کے لئے عبرت کا سامان بنایا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان مقامات سے گزرے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیبت حق کا ایک خاص حال ہوتا تھا جس سے سرمبارک جھک جاتا تھا اور آپ نے اپنی سواری کو ان مقامات میں تیز کر کے جلد عبور کرنے کی سعی فرماتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل نے یہ سنت قائم کر دی کہ جن مقامات پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے ان کو تماشہ گاہ بنانا بڑی قساوت ہے بلکہ ان سے عبرت حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا استحضار اور اس کے عذاب کا خوف طاری ہو۔

قوم لوط کی بستیاں:

حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں جن کا تختہ الٹا گیا ہے، قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق عرب سے شام کو جانے والے راستہ پر اردن کے علاقہ میں آج بھی یہ مقام سطح سمندر سے کافی گہرائی میں ایک عظیم صحراء کی صورت میں موجود ہے، اس کے ایک بڑے رقبہ پر ایک خاص قسم کا پانی دریا کی صورت اختیار کئے ہوئے ہے۔ اس پانی میں کوئی ٹھنڈی، مینڈک وغیرہ جانور زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لئے اس دریا کو بحریمت اور بحر لوط کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور تحقیق سے معلوم ہوا کہ درحقیقت اس میں پانی کے اجزاء بہت کم اور تیل کی قسم کے اجزاء زیادہ ہیں اس لئے اس میں کوئی دریا کی جانور زندہ نہیں رہ سکتا۔

آجکل آثار قدیمہ کے حکم نے کچھ ہاشمی عمارتیں ٹول وغیرہ بھی بنادیئے ہیں اور آخرت سے غافل مادہ پرست طبعیتوں نے آجکل اس کو ایک سیڑ گاہ بنایا ہوا ہے، لوگ تماشے کے طور پر اسے دیکھنے جاتے ہیں قرآن کریم نے اسی غفلت شعاری پر تنبیہ کیلئے آخر میں فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی درحقیقت تو یہ واقعات و مقامات ہر چشم بصیرت رکھنے والے کیلئے عبرت آموز ہیں لیکن اس عبرت سے فائدہ اٹھانے والے مومنین ہی ہوتے ہیں دوسرے لوگ ان مقامات کو ایک تماشائی کی حیثیت سے دیکھ کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

وَأَنتَ الْبَسِيبِلُ مُقِيمٌ ﴿٧٠﴾

اور وہ بستی واقع ہے سیدی راہ پر

مکہ سے شام کو جاتے ہوئے اس الٹی ہوئی بستی کے کھنڈر نظر آتے تھے۔

وَرَبُّكَ لَنَعَزَّزَنَّ عَنْكَ فُضَيْعِينَ وَيَآئِنِي فَلَا تَعْقِلُونَّ (صافات رکوع ۴)۔

سکھلایا کہ آدمی اس قسم کے مقامات میں پہنچ کر عسرت حاصل کرے اور خدا کے خوف سے لرزاں و ترساں ہو، محض سیر و تماشا نہ سمجھے (تفسیر ثنائی) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وادی حجر پر گزر:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کو جاتے ہوئے حجر میں سے گزرے تھے اور صحابہ سے فرمایا تھا، جن لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا تم ان کے گھروں میں اور بستی میں داخل ہو تو روتے ہوئے جانا نہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آجائے جو ان پر آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اونٹنی پر سوار تھے چادر سے منہ چھپا کر تیزی کے ساتھ اونٹنی کو دوڑاتے ہوئے وادی سے گزر گئے۔ (تفسیر مظہری) ایکہ اس بستی کا نام ہے جہاں شعیب علیہ السلام پہنچ گئے تھے اصل میں شہر مدین کا ایک مقام ہے چونکہ یہاں درخت زیادہ تھے اس لئے اس کو ایکہ فرمایا۔ ایکہ عرب میں درختوں کے بن کو کہتے ہیں اور حجر اس وادی کو کہتے ہیں جو شام اور عرب کے درمیان واقع ہے اور اصحاب حجر سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم مراد ہے جو بہت بدکاری تھی اور پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتی تھی، ان ہی کو صالح علیہ السلام نے ناقہ کا معجزہ دکھایا تھا اس پر بھی عناد سے باز نہ آئے بالاخر ہلاک ہوئے قوم لوط کی ہلاکت کے بعد اب مختصر ان دو قصوں کو بیان فرماتے ہیں۔ (معارف کاندھلوی)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا

اور ہم نے بنائے نہیں آسمان اور زمین اور جو ان کے بیچ میں ہے

بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ

بغیر حکمت (تدبیر) اور قیامت بے شک آنے والی ہے

فَاصْفِرِ الصَّفْرَةَ الْجَمِيلَ ۝۹

سو کنارہ کر اچھی طرح کنارہ

واقعات سنانے کا مقصد:

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”پہلی امتوں کا حال سنا کر فرمایا کہ یہ جہان یوں ہی خالی نہیں پڑا۔ سر پر ایک مدبر ہے۔ ہر چیز کا تدارک کر نیوالا مکمل اور آخری تدارک کا نام قیامت ہے“ اور کفار سے کنارہ کرنے کو فرمایا جب خدا کا حکم پہنچا دیکھتے ہیں کہ فرض ادا کر دیا اور کافر ضد پڑا رہے، تب حکم ہوا کہ زیادہ جھگڑنے سے فائدہ نہیں اب وعدہ کی راہ دیکھو اور ان کی تکلیف و ایذا پر صبر کرو، حرف شکایت زبان پر نہ لاؤ، یہاں تک کہ خدا کا فیصلہ پہنچ جائے۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ۝۱۰

تیرا رب جو ہے وہی ہے پیدا کرنے والا خبردار

یعنی حجاز و شام کے جس راستہ پر قوم لوط کی بستیاں تھیں وہیں ذرا نیچے اتر کر قوم شعیب کا مسکن تھا دونوں کے آثار رستہ چلنے والوں کو نظر آتے ہیں۔

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجَرِ الْمُرْسَلِينَ ۝۱۱

اور بے شک جھٹلایا حجر والوں (حجر کے رہنے والوں نے) نے رسولوں کو

قوم شمود:

”حجر والے“ فرمایا ”شمود“ کو۔ ان کے ملک کا نام ”حجر“ تھا جو مدینہ سے شمال کی طرف واقع ہے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ ایک نبی کا جھٹلانا سب انبیاء کا جھٹلانا ہے۔

وَاتَيْنَهُمُ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝۱۲

اور دیں ہم نے ان کو اپنی نشانیاں سو ہے ان (ان کو ناسلے) سے منہ پھیرتے

یعنی اونٹنی جو پتھر سے نکالی گئی اور اس کے علاوہ دوسرے معجزات۔

وَكَانُوا يُخِتُونَ مِنَ الْإِبَالِ بِيَوْمَاتِ أُمْنِيْنَ ۝۱۳

اور تھے کہ تراشتے تھے پہاڑوں کے گھر اطمینان کے ساتھ

تمدن پر غرور:

یعنی دنیوی زندگی پر مغرور ہو کر تکبر و تجبر کی نمائش کیلئے پہاڑوں کو تراش کر بڑے عالیشان مکان بناتے تھے۔ گویا کبھی یہاں سے جانا نہیں یہ بھی سمجھتے ہو گئے کہ ایسی مضبوط و مستحکم عمارتوں میں کوئی آفت کہاں پہنچ سکتی ہے۔

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ۝۱۴

پھر پکڑا ان کو چنگھاڑنے صبح ہونے (ہوتے) کے وقت

اَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝۱۵

پھر کام نہ آیا ان کے جو کچھ کمایا تھا

تمدن عذاب سے نہ بچا سکا:

یعنی مال و دولت، مستحکم عمارات جسمانی قوت اور دوسرے اسباب و وسائل میں سے کوئی چیز بھی خدا کے عذاب کو دفع نہ کر سکی۔ ان کا قصہ بھی پہلے گزر چکا۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے ”وادی حجر“ پر سے گزرے۔ آپ نے سر ڈھانپ لیا۔ سواری کی رفتار تیز کردی اور صحابہ کو فرمایا کہ معذب قوم کی بستیوں پر مت داخل ہو مگر (خدا کے خوف سے) روتے ہوئے اگر روانہ آئے تو رونے والوں کی صورت بنا لو۔ خدا نہ کرے وہ چیز تم کو پہنچے جو ان کے پہنچی تھی۔ یہ آپ نے مسلمانوں کو ادب

جس کو تیرے صبر اور ان کی ایذا کی سب خبر ہے، ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دیگا۔
آخرت کی زندگی:

اس آیت میں گویا معاد کی تقریر فرمادی، یعنی جس نے ایک مرتبہ پیدا کیا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے اور جس چیز کے اجزاء منتشر ہو گئے ہوں اس کو ہر جز کی خبر ہے، جہاں کہیں ہوگا سب کو جمع کر دے گا۔
دوسری جگہ فرمایا ”اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقَدِيْرٍ عَلٰۤی اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْۚ بَلٰۤی وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ“ (یس زکوع ۵)

وَلَقَدْ اَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ

اور ہم نے دی ہیں تجھ کو سات آیتیں وظیفہ

وَالْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ ﴿۵۷﴾

اور قرآن بڑے درجہ کا

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یعنی یہ اتنی بڑی نعمت دیکھ کر جو تجھ کو عطا ہوئی اور کافروں کی ضد سے خفانہ ہو“۔

سورۃ فاتحہ:

(تنبیہ): ”سبع مثنائی“ کے مصداق میں اختلاف ہے۔ صحیح اور راجح یہ ہی ہے کہ اس سے مراد سورۃ فاتحہ کی سات آیتیں ہیں جو ہر نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں اور جن کو بطور وظیفہ کے بار بار پڑھا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ نے تورات، انجیل، زبور قرآن کسی کتاب میں اس کا مثل نازل نہیں فرمایا۔ احادیث صحیحہ میں تصریح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کو فرمایا کہ یہی ”سبع مثنائی“ اور قرآن عظیم ہے جو مجھ کو دیا گیا۔ اس چھوٹی سی سورت کو ”قرآن عظیم“ (بڑا قرآن) فرمانا درجہ کے اعتبار سے ہے اس سورت کو ام القرآن بھی اسی لحاظ سے کہتے ہیں کہ گویا یہ ایک خلاصہ اور متن ہے جس کی تفصیل و شرح پورے قرآن کو سمجھنا چاہئے قرآن کے تمام علوم و مطالب کا اجمالی نقشہ تھا اس سورت میں موجود ہے یوں مثنائی کا لفظ بعض حیثیات سے پورے قرآن پر بھی اطلاق کیا گیا ہے۔
اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْحَدِيْثَ کَثِيْرًا مُّتَّصِيَةً بِمَا مَثَانِی (لغ) (زمر رکوع ۳) اور ممکن ہے دوسری سورتوں کو مختلف وجوہ سے ”مثنائی“ کہہ دیا جائے، مگر اس جگہ ”سبع مثنائی“ اور ”قرآن عظیم“ کا مصداق یہی سورت (فاتحہ) ہے۔ (تفسیر عثمانی)
حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں نے (سورۃ) صلوٰۃ (یعنی سورۃ فاتحہ) کو اپنے اور اپنے بندے کے لئے آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ الی آخر الحمدیث سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں یہ حدیث گزر چکی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات:

محمد بن نصر نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے توریت کی جگہ مجھے سبع طویل عطا فرمائی ہیں اور انجیل کی جگہ الرّواۃ سورتیں طس والی سورتوں تک عطا فرمائی ہیں اور زبور کی جگہ طس سے حم والی سورتوں تک عنایت کی ہیں اور حم والی سورتیں مزید عطا فرمائی ہیں اور مفصلات کو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں پڑھا (یعنی مجھے خاص طور پر مفصلات عطا فرمائی ہیں) سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبع طویل عطا کی گئیں (سات طویل سورتیں عطا کی گئیں) اور حضرت موسیٰ کو چھ عطا کی گئیں پھر جب حضرت موسیٰ نے تختیاں ہاتھ سے پھینک دیں تو دو سورتیں اٹھائی گئیں چار باقی رہ گئیں۔
حم والی سورتیں:

یہ بھی کہا گیا ہے کہ سبع مثنائی سے حم والی سات سورتیں مراد ہیں، بغوی نے اپنی سند سے حضرت ثوبان کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: اللہ نے توریت کی جگہ مجھے سبع طویل عطا فرمائیں اور انجیل کی جگہ مبین عطا فرمائیں اور زبور کی جگہ مثنائی اور میرے رب نے مفصلات مزید عنایت کیں۔ (تفسیر مظہری)
آیت میں ایک خصوصی انعام شمار کرایا گیا ہے۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام یہ ہے کہ آپ کو سات ان میں سے عطا کی گئیں جو دھرائی گئی ہیں اور قرآن عظیم دیا گیا۔ (افادات مدنی)

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ

مت ڈال اپنی آنکھیں ان چیزوں پر جو برتنے کو دیں ہم نے ان

اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ

میں سے کئی طرح کے لوگوں کو

سامان دنیا پر نظر نہ کیجئے:

یعنی مشرکین، یہود و نصاریٰ اور دوسرے دشمنان خدا و رسول کو دنیا کی چند روزہ زندگی کا جو سامان دیا ہے اس کی طرف نظر نہ کیجئے کہ ان ملعونوں کو یہ سامان کیوں دیدیا گیا جس سے ان کی شقاوت و شرارت زیادہ بڑھتی ہے۔ یہ دولت مسلمانوں کو ملتی تو اچھے راستہ میں خرچ ہوتی۔ ان کو تھوڑی دیر مزہ اڑا لینے دو، تم کو خدا تعالیٰ نے وہ دولت قرآن دی ہے جسکے آگے سب دولتیں گرد ہیں۔ روایات میں ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے قرآن دیا پھر کسی کی اور نعمت دیکھ کر ہوس کرے تو اس نے قرآن کی قدر نہ جانی۔ (تفسیر عثمانی)
ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک مرتبہ مہمان

یہود و نصاریٰ اور مشرکین نے قرآن کو تقسیم کر رکھا ہے:

اس آیت کے معنی کئی طرح کئے گئے ہیں۔ مفسرین نے کہا کہ ”مقتسمین“ (بانٹنے والوں) سے مراد آپ کے زمانہ کے یہود و نصاریٰ وغیرہ ہیں جنہوں نے قرآن کی تقسیم و تحلیل کر رکھی تھی۔ یعنی جو مضمون قرآنی ان تشریفات یا آراء و اہواء کے موافق پڑ جائے مان لو۔ جو خلاف ہونہ مانو۔ مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے تجھے ”سبع مثنائی“ اور ”قرآن عظیم“ دیکر بھیجا جیسے ان لوگوں پر بھی پہلے کتا ہیں نازل کی تھیں۔ آپ پر کتاب اتارنا یا دینی بھیجنا کوئی انوکھی بات نہیں جس کا انکار کیا جائے بعض نے مقتسمین سے یہود و نصاریٰ مراد لیکر لفظ قرآن سے کتب سابقہ مراد لی ہیں۔ یعنی انہوں نے تحریف کر کے اپنی کتابوں کو پارہ پارہ کر ڈالا۔ بعض نے کہا مشرکین مراد ہیں جو بطور استہزاء و تمسخر قرآن کی تقسیم کرتے تھے۔ جب سورتوں کے نام سنتے تو ہنس کر آپس میں کہتے۔ بقرہ یا ماندہ میں لونگا۔ عنکبوت تجھ کو دوں گا۔ ان لوگوں نے ایک اور طرح بھی قرآن کے متعلق خیالات تقسیم کر رکھے تھے کوئی اسے شاعری بتاتا کوئی کہانت، کوئی جادو، کوئی جمنوں کی بو، کوئی اسقاطیہ الاکولین، ان کو آگاہ کیا کہ میں سب کو عذاب سے ڈرانے والا ہوں، جیسا عذاب یقیناً نازل ہونے والا ہے۔ ان ٹھٹھا کرنے والوں پر، اس وقت ”انزلنا“ کی تعبیر اس لحاظ سے ہوگی کہ متیقن الوقوع مستقبل کو گویا ماضی فرض کر لیا گیا، ابن کثیرؒ نے مقتسمین کے معنی قسم کھانے والوں کے لئے ہیں۔ یعنی وہ گزشتہ قومیں جو انبیاء علیہ السلام کی تکذیب و مخالفت کے حلف اٹھا چکی تھیں اور جھوٹی باتوں پر تمہیں کھاتی تھیں اور انہوں نے کتب سماویہ کے ٹکڑے کر دیئے تھے۔ جیسا عذاب ہم نے ان پر اتارا، اسی طرح کے عذاب سے یہ ”مذیرین“ تم کو ڈراتا ہے۔ ”مقتسمین“ کے اس معنی کی تائید میں ابن کثیرؒ نے ذیل کی آیات پیش کی ہیں۔

تَقَاتَمُوا بِاللّٰهِ لَمْ يُنْفِكُوا وَلِأُولَٰئِكَ الْأَهْلُ (نمل رکوع ۴)
وَافْتَسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ لِمَنْ يَمُوتُ (نمل رکوع ۵)
أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُنَا قَبْلُ مَا كُنْهُمْ مِنْ دُونِ (ابراہیم رکوع ۷)
أَهْلُوا الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (اعراف رکوع ۱)۔ (تیسری جہ)

قرآن سب سے بڑی نعمت ہے:

اسحاق بن راہویہ نے مسند میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ بن ماصن کا قول نقل کیا ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو قرآن عطا فرمادیا ہو اور کسی دوسرے شخص کو دینا عطا کی ہو اور حامل قرآن مال دار کی دنیا کو اس نعمت سے بہتر خیال کرے جو اسے دی گئی ہے تو اس نے بڑی (نعمت) کو چھوٹی اور چھوٹی کو بڑی قرار دے دیا (یعنی نعمت قرآن اعلیٰ ہے اور نعمت دنیا اونی۔ جو شخص نعمت دنیا کو نعمت قرآن پر ترجیح دے اس نے ادنیٰ کو اعلیٰ اور اعلیٰ کو ادنیٰ بنادیا)۔

آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے رجب کے وعدے پر آٹا ادا ہار منگوایا لیکن اس نے کہا بغیر کسی چیز کو رہن رکھے میں نہیں دوں گا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ میں آسمان والوں میں امین ہوں اور زمین والوں میں بھی، اگر یہ مجھے ادا ہار دیتا میرے ہاتھ فروخت کر دیتا تو میں اسے ضرور ادا کرتا۔ پس آیت لا تعدن الخ نازل ہوئی اور گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان کو ممنوع ہے کہ کسی کے مال و متاع کو لپٹائی ہوئی نگاہوں سے تاکے یہ جو فرمایا کہ ان کی جماعتوں کو جو فائدہ ہم نے دے رکھا ہے اس سے مراد کفار کے مالدار لوگ ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَلَا تَخْزَنَ عَلَيْهِمْ وَخِيفُصْ جَنَاحُكَ

اور نہ غم کھا ان پر اور جھکا اپنے بازو

لِلْمُؤْمِنِينَ

ایمان والوں کے واسطے

غم نہ کھائیے تبلیغ کرتے رہئے:

غم نہ کھاؤ کہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے۔ آپ فرض تبلیغ ادا کرتے رہیں، معاندین کے پیچھے اپنے کو زیادہ فکر و غم میں مبتلا نہ کیجئے۔ آپ کی شفقت و ہمدردی کے مستحق مؤمنین ہیں ان کے ساتھ ملاطفت، نرم خوئی اور شفقت و تواضع کا برتاؤ رکھئے۔ (تفسیر عثمانی)

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ

اور کہہ کہ میں وہی ہوں ڈرانے والا کھول کر

میں تو پیغام پہنچانے والا ہوں:

یعنی کوئی مانے یا نہ مانے، میں خدا کا پیام صاف صاف پہنچائے دیتا ہوں اور تکذیب و شرارت کے عواقب خوب کھول کر آگاہ کر رہا ہوں۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”تیرا کام دل بھیر دینا نہیں، یہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ جو کوئی ایمان نہ لائے تو غم نہ کھاؤ“۔

كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ

جیسا ہم نے بھیجا ہے ان بانٹنے والوں پر جنہوں نے

جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ

کیا ہے قرآن کو بوئیاں

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٦﴾ عَمَّا كَانُوا

سو قسم ہے تیرے رب کی ہم کو پوچھنا ہے ان سب کے جو کچھ وہ

يَعْمَلُونَ ﴿٥٦﴾

کرتے تھے

کفار سے سوال ہوگا:

کس کی عبادت کی تھی؟ پیغمبروں کے ساتھ کس طرح پیش آئے تھے؟
لا الہ الا اللہ کو کیوں نہ مانا تھا؟ اس کلمہ کا حق کیوں ادا نہیں کیا تھا؟ یہ اور اسی قسم

کے نہ معلوم کتنے سوالات ہونگے۔ (تفسیر مثنوی)

پس قسم ہے آپ کے رب کی (یعنی ہم کو اپنی ذات کی) کہ ہم ان سب سے
ان کے اعمال کی ضرور باز پرس کریں گے۔ اعمال میں گناہ بھی داخل ہیں اور کفر
بھی اور قرآن کی تکذیب بھی اور اس کو جادو قرار دینا بھی۔ سوال کرنے سے مراد یہ
ہے کہ ہم ان سے باز پرس کریں گے اور ان کو ان کے کیسے کی سزا بھی دیں گے۔

بنوئی نے محمد بن اسماعیل بخاری کا قول نقل کیا ہے کہ متعدد علماء کے
نزدیک عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سے مراد ہے لا الہ الا اللہ (یعنی لا الہ الا اللہ کی
ہم ان سے باز پرس کریں گے)

ہر آدمی سے چار سوال:

مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (پہلے) صراط سے کسی بندہ کے قدم اس وقت تک نہیں
ہٹیں گے (یعنی کوئی شخص بھی اس وقت تک پہل صراط سے پانہیں ہوگا) جب
تک اس سے چار باتیں نہ پوچھ لی جائیں گی۔ اس وقت سوال کیا جائے گا عمر
کے متعلق کہ کس کام میں ختم کی اور (سوال ہوگا) جسم کے متعلق کہ کس کام
میں اس کو پرانا کیا (یعنی جسمانی طاقتیں کس کس کام میں صرف کیں) اور
(سوال ہوگا) علم کے متعلق کہ علم کے بعد کیا عمل کیا اور (سوال ہوگا) مال کے
متعلق کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ ترمذی اور ابن مردودہ نے یہ
حدیث اسی طرح حضرت ابن مسعود کی روایت سے بھی بیان کی ہے۔

علمی خیانت: اصہبانی نے ترمذی میں اور طبرانی نے (الاوسط میں)
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا، علم (سکھانے) میں باہم خیر خواہی سے کام لو، کوئی کسی سے علم کو پوچھتا
نہ رکھے، علم میں خیانت کرنی مال میں خیانت کرنے سے زیادہ خست ہے۔ اللہ
اس کی بھی تم سے ضرور باز پرس کرے گا۔

ہر قدم کا سوال:

ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی

بنوئی نے لکھا کہ حدیث میں مناسن لم یمنعن بالقرآن کا مطلب سفیان
بن عیینہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جو شخص قرآن کی نعمت پا کر (ساری دنیا کی
دولت سے) بے نیاز نہ ہو جائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

بخاری اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے اور امام احمد و ابوداؤد و ابن
حبان و حاکم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت سے اور ابوداؤد و ابولبابہ کی وساطت سے
عبدالمعز رضی اللہ عنہ کی روایت سے اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ و حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی
روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی فاجر کی نعمت پر
رشک نہ کرو اللہ کے ہاں اس کا قاتل موجود ہے جو (کبھی) نہیں مرے گا۔ بنوئی
کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کسی فاجر پر (اس کی) نعمت کی وجہ سے رشک نہ
کرو تم کو نہیں معلوم کہ مرنے کے بعد اس کو کیا پیش آئے گا۔ اللہ کے ہاں اس
کا قاتل موجود ہے۔ جو (کبھی) نہیں مرے گا۔ وہ بن مہ کو جب اس حدیث
کی اطلاع پہنچی تو انہوں نے ابوداؤد اور ابونعیم کو بھیج کر دریافت کر لیا کہ نہ مرنے والے
قاتل کا کیا مطلب ہے۔ عبد اللہ بن مریم نے کہا، اس سے مراد ہے دوزخ۔

امام احمد، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ اور بنوئی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت
سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سے نیچے والے کو
دیکھو اوپر والے کو نہ دیکھو اللہ کی جو نعمت تم کو حاصل ہے اس کو حقیر نہ سمجھنے کے
لئے یہی (تدبیر) زیادہ مناسب ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے لعن اللہ العاضہ والمستعضہ
جادو کرنے والی اور جادو کرائیو پر اللہ کی لعنت (النباہیہ)۔ (تفسیر مظہری)
سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ ولید بن مغیرہ کے پاس سرداران قریش جمع
ہوئے حج کا موسم قریب تھا اور یہ شخص ان میں برا شریف اور ذی رائے سمجھا جاتا
تھا، اس نے ان سب سے کہا کہ دیکھو حج کے موقع پر دو دروازے تمام عرب
یہاں جمع ہوں گے، تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے اس ساتھی نے ادھم مچا رکھا ہے پس
اس کی نسبت ان بیرونی لوگوں سے کہا لیا جائے یہ بتاؤ اور کسی ایک بات پر اجماع
کر لو کہ سب وہی کہیں، ایسا نہ ہو کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے اس سے تو تمہارا اعتبار
اٹھ جائے گا اور وہ پر دہی تمہیں جھوٹا خیال کریں گے انہوں نے کہا اے
ابو عبد شمس آپ ہی کوئی ایسی بات تجویز کر دیجئے۔ اس نے کہا پہلے تم اپنی نوکھو
تاکہ مجھے بھی غور و خوض کا موقع ملے۔ انہوں نے کہا پھر ہماری رائے میں تو ہر شخص
اسے کاہن بتلائے۔ اس نے کہا یہ تو واقعہ کے خلاف ہے۔ لوگوں نے کہا پھر
مجھ کو کہنا بالکل درست ہے۔ اس نے کہا یہ بھی غلط ہے۔ کہا اچھا تو شاعر کہیں
؟ اس نے جواب دیا کہ وہ شعر جانتا ہی نہیں۔ کہا اچھا پھر جادوگر کہیں؟ کہا اسے
جادوگر سے مس بھی نہیں۔ اس نے کہا سنو واللہ اس کے قول میں عجب مناس ہے
ان باتوں میں سے تم جو کہو گے دنیا سمجھ لے گی کہ محض غلط اور سفید جھوٹ ہے،
گو کوئی بات نہیں سنی لیکن کچھ کہنا ضرور ہے۔ اچھا ابھی سب اسے جادوگر
بتلاؤ۔ اس امر پر یہ مجمع برخاست ہوا اور اسی کا ذکر ان آیتوں میں ہے۔

سے بچ جاتے ہیں لیکن بعض لوگ اسے جھوٹ سمجھتے ہیں اور وہیں بے فکری سے پڑے رہتے ہیں کہ ناگاہ دشمن کا لشکر آپہنچتا ہے اور گھر کو انہیں قتل کر دیتا ہے۔ پس یہ ہے مثال میرے ماننے والوں کی اور نہ ماننے والوں کی۔

ہر شخص کی پیشی:

ان کے اعمال کا سوال ان سے ان کا رب ضرور کرے گا یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ سے بنی مسعود نظر مانتے ہیں اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ تم میں سے ہر شخص قیامت کے دن تنہا تنہا خدا کے سامنے پیش ہوگا جیسے ہر شخص چودھویں رات کے چاند کو اکیلا اکیلا دیکھتا ہے، اللہ فرمائے گا اے انسان تو مجھ سے مغرور کیوں ہو گیا تو نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا تو نے میرے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ ابوالعالیہ فرماتے ہیں دو چیز کا سوال ہر ایک سے ہوگا، معبود کسے بنا رکھا تھا؟ اور رسول کی مانی یا نہیں؟ ابن عیینہؒ فرماتے ہیں عمل اور مال کا سوال ہوگا۔ حضرت معاذؓ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ! انسان سے قیامت کے دن ہر عمل کا سوال ہوگا یہاں تک کہ اس کے آنکھ کے سرے اور اس کے ہاتھ کی گندھی ہوئی مٹی کے بارے میں بھی اس سے سوال ہوگا، دیکھ معاذ! ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن خدا کی نعمتوں کے بارے میں تو کمی والا رہ جائے۔

دو آیتوں میں تطبیق:

اس آیت میں تو ہے کہ ہر ایک سے اس کے عمل کی بابت سوال ہوگا اور سورۃ الرحمن کی آیت میں ہے کہ **فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ عَنْ ذُنُوبِهِ إِنْسَانٌ وَلَا جَنَانٌ** کہ اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہوں کا سوال نہ ہوگا۔ ان دونوں آیتوں میں بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تطبیق یہ ہے کہ یہ سوال نہ ہوگا کہ تو نے یہ عمل کیا؟ بلکہ یہ سوال ہوگا کہ کیوں کیا؟ (تفسیر ابن کثیر)

پہلے پر حساب:

ابن ابی حاتم نے نفع بن عبد اللہ کلاعی کا قول نقل کیا ہے کہ جہنم کے سات پہل ہیں اور صراط ان کے اوپر ہے۔ تمام مخلوق کو پہلے پہل پر روک لیا جائے گا، عظم ہوگا ان کو ٹھہرا لو، ان سے باز پرس کی جائے گی، یہاں نماز کی حساب فہمی اور باز پرس ہوگی ہلاک ہونے والا ہلاک ہو جائے گا اور نجات پانے والا نجات پا جائے گا۔ دوسرے پہل پر پہنچیں گے تو امانت کی بابت سوال ہوگا کہ کیسے ادا کی اور کیسے اس میں خیانت کی یہاں بھی تباہ ہونے والا تباہ ہو جائے گا اور نجات پانے والا نجات پا جائے گا، پھر تیسرے پہل پر پہنچیں گے تو رشتہ داری کے متعلق سوال کیا جائیگا کہ سلسلہ قرابت کو جوڑا یا توڑا یہاں بھی مرنے والا مرے گا اور بچنے والا بچ جائے گا۔ رحم اس روز نیچے کی طرف آویختہ ہوگا اور عرض کرے گا اے اللہ جس نے مجھے ملائے رکھا ہو تو بھی اس کو (اپنے سے) ملا لے اور جس نے مجھے توڑا ہو تو بھی اس سے قطع تعلق کر لے۔ ابن ماجہ نے حضرت ابوسعید خدریؓ کا بیان نقل کیا ہے حضرت ابوسعیدؓ نے فرمایا، میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، قیامت کے دن اللہ

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جو قدم بھی (کسی مقصد کے لئے) اٹھاتا ہے اللہ اس مقصد کی اس سے ضرور باز پرس کرے گا۔

امامت کی باز پرس:

طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کی امامت کرے اس کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہئے اور یہ جان لینا چاہئے کہ وہ (مقتدیوں کا) ذمہ دار ہے۔ اور اس ذمہ داری کے متعلق اس سے باز پرس ہوگی۔ اگر اس نے امامت اچھی (طرح صحیح) کی ہوگی تو اس کو پیچھے والوں کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا اور اگر کچھ کی ہوگی (یعنی نماز میں کچھ نقص ہوا ہوگا) تو اس کا گناہ بھی امام پر پڑے گا۔ ابونعیم نے حلیہ میں اور ابن ابی حاتم نے حضرت معاذ بن جبلؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ مؤمن سے قیامت کے دن اس کے تمام کاموں کی باز پرس ہوگی یہاں تک کہ آنکھوں میں سرمہ (لگانے) کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

لا الہ الا اللہ کا سوال:

آیت مذکورہ میں حق تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ ان سب اگلوں پچھلوں سے ضرور سوال اور باز پرس ہوگی۔

صحابہ کرامؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ سوال کس معاملہ کے متعلق ہوگا، تو آپ نے فرمایا قول لا الہ الا اللہ کے متعلق، تفسیر قرطبی میں اس روایت کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ ہمارے نزدیک اس سے مراد اس عہد کو عملی طور پر پورا کرنا ہے جس کی علامت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے، محض زبانی قول مقصود نہیں کیونکہ زبان سے اقرار تو منافقین بھی کرتے تھے، حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ ایمان کسی خاص وضع و ہیئت بنانے سے اور نہ محض تمنائیں کرنے سے نہیں بنتا، بلکہ ایمان اس یقین کا نام ہے جو قلب میں ڈال دیا گیا ہو اور اعمال نے اس کی تصدیق کی ہو، جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت زید بن ارقمؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمہ میں اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کلمہ انسان کو اللہ کے محارم اور ناجائز کاموں سے روک لے تو وہ اخلاص کے ساتھ ہے۔ (قرطبی)

ماننے اور نہ ماننے والوں کی مثال:

صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور اس ہدایت کی مثال جسے دے کر خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اس شخص کی سی ہے جو اپنی قوم کے پاس آکر کہے کہ لوگو! میں نے دشمن کا لشکر اپنی آنکھوں دیکھا ہے دیکھو ہوشیار ہو جاؤ بچنے اور ہلاک نہ ہونے کے سامان کر لو۔ اب کچھ لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں اور اسی مہلت میں چل پڑتے ہیں اور دشمن کے چنگے

روایت میں آیا ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام و ایمان کی دعوت پوشیدہ طور پر دیا کرتے تھے۔ (تفسیر مظہری) تبلیغ و ارشاد میں تدریج بقدر استطاعت

فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ چھپ چھپ کر عبادت اور تلاوت کرتے تھے، اور تبلیغ و ارشاد کا سلسلہ بھی خفیہ ہی ایک ایک دودو فرد کے ساتھ جاری تھا، کیونکہ اظہار و اعلان میں کفار کی ایذا و رسانی کا خطرہ تھا، اس آیت میں حق تعالیٰ نے استہزاء کرنے والے اور ایذا دینے والے کفار کی ایذا سے محفوظ رکھنے کی خود مدد داری لے لی۔ اس لئے اس وقت بے فکری کے ساتھ اعلان و اظہار کے ذریعہ تلاوت و عبادت اور تبلیغ و دعوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ (معارف القرآن مفتی اعظم)

اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿۹۵﴾

ہم بس (کافی) ہیں تیری طرف سے ٹھنکے کر نیوالوں کو

استہزاء کرنے والوں کو ہم کافی ہیں:

یعنی دنیا و آخرت میں ہم سب ٹھنکا کرنے والوں سے نبٹ لیں گے آپ بے خوف و خطر تبلیغ کرتے رہئے آپ کا بال بیکا نہ ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ یہ لوگ (جو آپ پر) استہزاء کرتے ہیں ان سے نمٹنے کے لئے ہم کافی ہیں۔ یعنی ان کی جڑ اکھاڑ دیں گے ان کو تباہ کر دیں گے۔ بغوی نے لکھا ہے اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ تم اللہ کا حکم پکار کر سناؤ۔ اللہ کے سوا کسی سے مت ڈرو۔ تمہارے لئے اللہ کافی ہے۔ مذاق اڑانے والوں اور تم سے ٹھنکوں کرنے والوں کے مقابلے میں بھی اللہ نے تمہاری مدد کی۔

استہزاء کرنے والے ہلاک ہو گئے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی اڑانے والے قریش کے پانچ سردار تھے۔ (۱) ولید بن مغیرہ مخزومی۔ یہ سب کا سرگروہ تھا (۲) عاص بن وائل سہمی۔ (۳) اسود بن المطلب بن حارث بن اسد بن عبد العزی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا دی تھی اور فرمایا تھا، اے اللہ اس کو اندھا کر دے، اس کو لاؤ لہ کر دے۔ (۴) اسود بن عبد یغوث بن وہب بن مناف بن زہرہ۔ (۵) حارث بن قیس بن الطلال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کر نیوالے کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ ولید بن مغیرہ آپ کی طرف سے گزرا۔ اتنے میں جبریل آگئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پہ پہلو کھڑے ہو گئے اور کہا محمد تمہارے نزدیک یہ کیسا ہے۔ رسول اللہ نے جواب دیا براہندہ ہے۔ حضرت جبریل نے کہا آپ کا کام (اللہ کی طرف سے) پورا کر دیا گیا، پھر جبریل نے ولید کی پٹنڈی کی طرف اشارہ کیا چنانچہ ایک روز ولید کسی خراگی آدمی کی طرف سے ہو کر نکلا وہ شخص اپنے تیروں کے

بندہ سے سوالات کرے گا۔ یہاں تک کہ فرمائے گا جب تو نے بری بات دیکھی تو اس کا رد کیوں نہیں کیا۔ اس وقت اللہ خود اس کے دل میں صحیح جواب ڈال دے گا۔ بندہ عرض کرے گا، میرے رب میں تجھ سے امید لگائے ہوئے تھا اور لوگوں سے مجھے ڈرتھا (اس لئے خاموش رہا اور اس کام کو دل سے برا جانتا رہا)۔

صحیحین میں حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک (ذمہ دار) نگران ہے اور جس کی نگرانی اس کے پردہ ہے اس کے متعلق باز پرس اس سے کی جائے گی۔ حاکم سب لوگوں کا (ذمہ دار اور) نگران ہے اس سے اس کی رعیت کی باز پرس کی جائے گی۔ مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے۔ اس سے گھر والوں کے متعلق باز پرس ہوگی۔ عورت اپنے شوہر کے گھر والوں کی اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے اس سے اس کے حلقہ اثر میں رہنے والی) اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی۔ غلام (یعنی خادم) اپنے آقا کے مال کا نگران ہے اس سے آقا کے مال کے متعلق باز پرس ہوگی۔ غرض تم میں سے ہر ایک نگران (یعنی ذمہ دار) ہے اور جس کی نگرانی اس کے سپرد ہے اس کے متعلق اس سے باز پرس ہوگی اس موضوع کی احادیث حضرت انسؓ کی روایت سے ابن حبان، البیہقی اور طبرانی نے بھی بیان کی ہیں۔

پیشوا سے باز پرس:

طبرانی نے الکبیر میں حضرت مقدمؓ کی روایت سے نقل کیا ہے، حضرت مقدمؓ نے فرمایا، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جو شخص بھی کسی قوم پر (مسلط پیشوا، حاکم، لیڈر وغیرہ) ہوگا قیامت کے دن وہ اس قوم کے آگے آگے جھنڈا اٹھائے ہوگا اور وہ لوگ اس کے پیچھے ہوں گے۔ قوم کے متعلق اس سے باز پرس کی جائے گی اور قوم والوں سے اس کی بابت پوچھا جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ

سو سنا دے کھول کر جو تجھ کو حکم ہوا اور پروا نہ کر

الْمُشْرِكِينَ ﴿۹۶﴾

مشرکوں کی

حق کا واضح اعلان کیجئے:

یعنی کہنے میں کوتاہی نہ کیجئے خوب کھول کر خدائی بیانات پہنچائیے۔ یہ مشرکین آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو علی الاعلان بیان کر دیجئے۔ حضرت ابن عباسؓ نے اصداغ کا ترجمہ کیا ہے۔ ظاہر کردو۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار و دعوت کا حکم دیا ہے عبد اللہ بن عبیدہ کی

ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس کی ناک سے پیپ کی طرح ہونے لگی اسی سے مرگیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، حارث بن قیسؓ کے منہ سے پھل کی کھائی تھی جس سے پیاس کی شدت ہو گئی اور برابر پانی پیتا رہا، آخر پیٹ پھٹ گیا اور مر گیا۔ آیت اِنَّا كَفَيْتُكَ الْمُسْتَحْزِينَ کا مطلب یہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ استہزاء کرتے تھے ہم نے (ان کے شر سے آپ کو محفوظ رکھا اور) آپ کی طرف سے ان کا کام تمام کر دیا۔

شان نزول: بزار اور طبرانی نے حضرت انس بن مالکؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کی طرف سے گزرے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف طعن آمیز اشارہ کر کے کہا، یہی وہ شخص ہے جو اپنے کو نبی کہتا ہے۔ اس وقت جبریلؑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جبریلؑ نے ان کی طرف اشارہ کیا جس کی وجہ سے ناخن کے نشان کی طرح ان کے جسموں پر نشان ہو گیا، آخر وہ نشان چھوڑا بن گیا اور سر گیا اور ایسا سر گیا کہ کوئی پاس بھی نہیں جاتا تھا انہیں لوگوں کے متعلق آیت اِنَّا كَفَيْتُكَ الْمُسْتَحْزِينَ نازل فرمائی۔

اِنَّا كَفَيْتُكَ الْمُسْتَحْزِينَ میں جن لوگوں کا ذکر ہے ان کے لیڈر پانچ آدمی تھے، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب، اسود بن عبد یغوث، ولید بن مغیرہ، حارث بن طلحہ، یہ پانچوں معجزانہ طور پر ایک ہی وقت میں حضرت جبریلؑ کے اشارے سے ہلاک کر دیے گئے، اس واقعہ سے تبلیغ و دعوت کے معاملہ میں یہ حاصل ہوا کہ اگر انسان کسی ایسے مقام یا ایسے حال میں مبتلا ہو جائے کہ وہاں حق بات کو علی الاعلان کہنے سے ان لوگوں کو تو کوئی فائدہ پہنچنے کی توقع نہ ہو اور اپنے آپ کو نقصان و تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو ایسی حالت میں یہ کام خفیہ طور پر کرنا بھی درست اور جائز ہے۔ البتہ جب اظہار و اعلان کی قدرت ہو جائے تو پھر اعلان میں کوتاہی نہ کی جائے۔

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسُوفَ

جو کہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے کی بندگی سو شقرب

يَعْلَمُونَ ﴿۵﴾

معلوم کر لیں گے

یعنی رسول کے ساتھ استہزاء کرنا اور خدا کے لئے شریک ٹھہرانا، دونوں باتوں کا انجام یہ لوگ دیکھ لیں گے۔

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا

اور ہم جانتے ہیں کہ تیرا جی رکتا ہے

پر ٹھیک کر رہا تھا ولید اس وقت یمنی چادر اوڑھے (غور سے) تہبند زمین میں کھینچتا ہوا چل رہا تھا۔ خراسی شخص کے تیر کی بوری ولید کے تہبند سے الجھ گئی۔ انتہائی غرور کی وجہ سے نیچے جھک کر بوری کو تہبند سے نکالنا گوارا نہ کیا اور زور سے اپنی پنڈلی کو دے پڑا۔ بوری سے پنڈلی میں خراسی لگ گئی اور اسی خراس سے یہ مر گیا۔ عاص بن وائل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گزرا اور جبریلؑ نے دریافت کیا تھا یہ کیسا آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا برا بندہ ہے جبریلؑ نے عاص کے پاؤں کی تلوؤں کی طرف اشارہ کر کے کہا آپ کا کام ہو گیا (اب آپ کو اس کے مقابلے میں کچھ کرنا نہیں پڑے گا) چنانچہ ایک روز عاص تفریح کرنے کے لئے اونٹنی پر سوار ہو کر اپنے دونوں لڑکوں کو ساتھ لے کر مکہ سے باہر نکلا اور کسی گھائی پر جا کر اتر وہاں کپڑے کا کوئی ٹکڑا تھا عاص نے اس پر قدم رکھا کپڑے میں کوئی کاٹا تھا کاٹا اس کے تلوے میں چھ گیا عاص فوراً چلایا مجھے کسی کیڑے نے ڈس لیا، لوگوں نے تلوے کو دیکھا لیکن ڈھونڈھنے کے بعد بھی کوئی چیز نظر نہ آئی، ٹانگہ سوج کر اونٹ کی گردن کی طرح ہو گئی آخر وہیں اسی وقت مر گیا۔ اسود بن مطلب بھی (جبریلؑ کی موجودگی میں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گزرا اور جبریلؑ کے سوال و جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ برا بندہ ہے اور جبریلؑ نے حسب سابق کہا آپ کا کام کر دیا گیا۔ اور اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تھا چنانچہ اسودنا بیٹا ہو گیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، جبریلؑ نے ایک بزم پر اسود پر مارا تھا جس سے اس کی نگاہ جاتی رہی اور آنکھوں میں اتار دیا کہ دیوار سے سر ٹپکنے لگا آخر اسی میں مر گیا۔ کلبی کی روایت میں آیا ہے کہ اسود اپنے غلام کے ساتھ کسی درخت کی جڑ کے پاس بیٹھا ہوا تھا جبریلؑ وہاں پہنچ گئے اور اس کا سر پکڑ کر درخت سے ٹکرانے اور منہ پر کانٹے مارنے لگے۔ اسود نے وہاں مجاہدی اور غلام سے مدد کا خواستگار ہوا۔ غلام نے کہا مجھے تو اور کوئی نظر نہیں آتا آپ خود ہی یہ حرکت کر رہے ہیں، کہنے لگا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے نقل کر دیا یہ لفظ کہتے کہتے مر گیا۔ اسود بن عبد یغوث بھی گزرا تھا اور جبریلؑ کے سوال کے جواب میں حضور نے فرمایا یہ برا بندہ ہے باوجودیکہ میرے ماموں کا بیٹا ہے جبریلؑ نے کہا اب آپ کو (اس کے دفاع کی) کوئی ضرورت نہیں یہ کہتے ہوئے اسود کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا جس سے اس کو استہزاء ملن ہو گیا اور مر گیا۔ کلبی کی روایت میں آیا ہے کہ اسود (ایک روز) گھر سے نکلا باہر لوٹ گئی، لوگ لگنے سے اس کا رنگ (جل کر) کالے جی کی طرح ہو گیا گھر کو لوٹا تو گھر والوں نے اسے پہچانا بھی نہیں اور باہر نکال کر دروازہ بند کر لیا اسی حالت میں وہ مر گیا، اور مرتے مرتے کہتا رہا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے نقل کیا ہے۔ حارث بن قیس کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریلؑ سے کہا تھا یہ برا بندہ ہے۔ جبریلؑ نے حارث کے سر کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا آپ کا کام کر دیا گیا۔ اب آپ کو

سے دیکھیں تو خود بھی دست بردار ہو جائیں۔ تو ان سے مطلقاً خوف نہ کر۔ اللہ تعالیٰ تیرا حافظ و ناصر ہے وہ تجھے ان کے شر سے بچالے گا۔ جیسے اولادت میں ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تیری جانب اتارا گیا ہے تو اسے پہنچا دے اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تو نے اپنے رب کی رسالت نہیں پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ خود ہی لوگوں کی برائی سے تجھے محفوظ رکھ لے گا۔

چنانچہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے جو بعض مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑا اسی وقت حضرت جبریل آئے اور انہیں چوکا مارا جس سے ان کے جسموں میں ایسا ہوا گیا جیسے نیزے کے زخم ہوں اسی میں وہ مر گئے۔ اور یہ لوگ مشرکین کے بڑے بڑے رؤسا تھے، بڑی عمر کے تھے اور نہایت شریف گئے جاتے تھے۔ بنو اسد کے قبیلے میں سے تھے بنو اسد بن عبدالمطلب ابو زمعہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی دشمن تھا۔ ایذا نہیں دیا کرتا تھا اور مذاق اڑایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آ کر اس کے لئے بددعا بھی کی تھی کہ خدایا اسے اندھا کر دے۔ بے اولاد کر دے۔ بنی زہرہ میں سے اسود تھا اور بنی مخزوم میں سے ولید تھا اور بنی سہم میں سے عاص بن وائل تھا۔ اور خزاعہ میں سے حارث تھا۔ یہ لوگ برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی کے درپے لگے رہتے تھے اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابھارا کرتے تھے اور جو تکلیف ان کے بس میں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا کرتے۔ جب یہ اپنے مظالم میں حد سے گزر گئے اور بات بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فاصد سے یہ علمون تک کی آیتیں نازل فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے جو حضرت جبریل آئے بیت اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے اتنے میں اسود، ابن عبد یغوث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو حضرت جبریل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اسے پیٹ کی بیماری ہوگئی اور اسی میں وہ مرا۔ اتنے میں ولید بن مغیرہ گزرا۔ اس کی ایڑھی ایک خزاعی شخص کے تیر کے پھل سے کچھ بوہنی چھل گئی تھی اور اسے بھی دو سال گزر چکے تھے۔ حضرت جبریل نے اسی کی طرف اشارہ کیا وہ پھول گئی پکی اور اسی میں وہ مرا۔ پھر عاص بن وائل گزرا۔ اس کے تلوے کی طرف اشارہ کیا کچھ دنوں بعد یہ طائف جانے کے لئے اپنے گدھے پر سوار چلا۔ راستے میں گر پڑا اور تلوے میں کیل گھس گئی جس نے اس کی جان لی۔ حارث کے سر کی طرف اشارہ کیا۔ اسے خون آنے لگا اور اسی میں مرا۔ ان سب موزیوں کا سردار ولید بن مغیرہ تھا اسی نے انہیں جمع کیا تھا۔ پس یہ پانچ یاسات شخص تھے جو منہ ڈھتے تھے اور ان کے اشاروں سے اور ذلیل لوگ بھی مکینہ بن کی حرکتیں کرتے رہتے تھے۔

يَقُولُونَ ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ

ان کی باتوں سے سو تو یاد کر خوبیاں اپنے رب کی

مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿۸۵﴾

اور ہو سجدہ کرنے والوں سے

تنگدلی کا علاج:

یعنی اگر ان کی ہٹ دھرمی سے دل تنگ ہو تو آپ ان کی طرف سے توجہ بٹا کر ہمہ تن خدا کی تسبیح و تحمید میں مشغول رہیں۔ خدا کا ذکر، نماز سجدہ، عبادت الہی وہ چیزیں ہیں جن کی تاثیر سے قلب مطمئن و منشرح رہتا ہے اور فکر و غم دور ہوتے ہیں۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کوئی مہم بات فکر کی پیش آتی آپ نماز کی طرف جھپٹتے۔ (تفسیر عثمانی)

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ آپ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہیں۔ یعنی ہر چیز سے دل کو خالی کر کے اللہ کی حمد و تسبیح (اللہ کی پاکی کے) اعتراف و اظہار میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ آپ کی کارسازی کرے گا۔ حمد و تسبیح میں مشغول ہونے سے دل کی کوفت اور سینہ کی بندش دور ہو جائے گی اور شدت غضب جاتی رہے گی۔

وَكَنْ مِّنَ السَّاجِدِينَ اور نماز پڑھنے والوں میں رہیں۔ ساجدین سے مراد ہیں تواضع اور اظہار فروتنی کرنے والے۔ ضحاک کے نزدیک نماز پڑھنے والے مراد ہیں۔ امام احمد، ابوداؤد، ابن جریر نے حضرت حذیفہ بن یمانؓ کے بھائی حضرت عبدالعزیزؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی امر ثقیل پیش آتا تھا تو آپ (گھبرا کر) نماز کی طرف رجوع کرتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

دشمنوں کی ایذا سے تنگدلی کا علاج:

ولقد نعلم الی فسیح سے معلوم ہوا کہ جب انسان کو دشمنوں کی باتوں سے رنج پہنچے اور دل تنگی پیش آئے تو اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و عبادت میں مشغول ہو جائے اللہ تعالیٰ خود اس کی تکلیف کو دور فرمادیں گے۔ (معارف القرآن مفتی اعظم)

اس آیت کے اترنے سے پہلے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ تبلیغ فرماتے تھے لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کھلے طور پر اشاعت دین شروع کر دی۔ ان مذاق اڑانے والوں کو ہم پر چھوڑ دے ہم آپ ان سے نمٹ لیں گے۔ تو اپنی تبلیغ کے فریضے میں کوتاہی نہ کر، یہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا سی سستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝۹۹

اور بندگی کئے جا اپنے رب کی جب تک آئے تیرے پاس یقینی بات

یعنی موت، یقین کا لفظ دوسری جگہ قرآن نے اسی معنی میں استعمال کیا ہے
وَكُلًّا ذَلَّلْنَا بِبَيْتِهِمُ الدِّينَ حَتَّىٰ أَتَيْنَا الْيَقِينَ“ (مدثر رکوع ۲) حدیث میں ایک
میت کی نسبت آپ نے فرمایا، ”اماھو فقد جاءہ الیقین وانی لا رجولہ
الخیو“ جبہور سلف نے اس آیت میں ”یقین“ کو بمعنی موت لیا ہے یعنی مرتے
دم تک خدا کی عبادت میں لگے رہے۔

اندریں رہ میراش و میراش تادم آخر دے فارغ مباحث
جن بعض عارفین نے اس جگہ یقین کو کیفیت قلبیہ کے معنی میں لیا ہے اس
کی توجیہ روح المعانی میں مذکور ہے دیکھ لی جائے۔ تم سورۃ الحجرو اللہ الحمد والمنة
وہو المسؤل ان یتوفانا علی اکمل الاحوال واحسنہا فانہ جواد کریم۔ (تفسیر عثمانی)

یہ لوگ اس لغو حرکت کے ساتھ ہی یہ بھی کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ
دوسروں کو شریک کرتے تھے، انہیں اپنے کثرت کا مزہ ابھی ابھی آجائے گا۔
اور بھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو خدا تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے اس
کا بھی حال ہے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ ان کی کبواس سے اے نبی! تمہیں
تکلیف ہوتی ہے دل تنگ ہوتا ہے لیکن تم ان کا خیال بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا
مددگار ہے۔ تم اپنے رب کے ذکر اور اس کی تسبیح اور حمد میں لگے رہو۔ اس کی
عبادت جی بھر کر کرو۔ نماز کا خیال رکھو۔ سجدہ کر نیوالوں کا ساتھ دو۔

مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد
ہے کہ اے ابن آدم! شروع دن کی چار رکعت سے عاجز نہ ہو میں تجھے آخر دن
تک کفایت کروں گا۔ حضور علیہ السلام کی عادت مبارک تھی کہ جب کوئی
گھبراہٹ کا معاملہ آ پڑتا تو آپ نماز شروع کر دیتے۔ یقین سے مراد اس
آخری آیت میں موت ہے اس کی دلیل سورۃ مدثر کی وہ آیتیں ہیں جن میں
بیان ہے کہ جہنمی اپنی برائیاں بیان کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے،
مسکینوں کو کھلاتے تھے یہاں تک کہ موت آ گئی۔ یہاں بھی موت کی جگہ لفظ
یقین ہے۔ ایک صحیح حدیث میں بھی ہے کہ حضرت عثمان مظلونؓ کے
انتقال کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو انصار کی ایک
عورت ام العلاءؓ نے کہا اے ابوالسائب! اللہ تعالیٰ کی تجھ پر رحمتیں ہوں بیشک
اللہ تعالیٰ نے تیری تکریم و عزت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا
تجھے کیسے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اکرام کیا۔ انہوں نے جواب دیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں پھر کون ہوگا جس کا
اکرام ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اسے موت آ چکی اور مجھے اس

کے لئے بھلائی کی امید ہے۔ اس حدیث میں بھی موت کی جگہ یقین کا لفظ
ہے۔ اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ نماز وغیرہ عبادت انسان پر فرض
ہے۔ جب تک کہ اس کی عقل باقی رہے اور ہوش و حواس ثابت ہوں جیسی اس
کی حالت ہو اسی کے مطابق نماز ادا کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
ہے کہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر، نہ ہو سکے تو بیٹھ کر، نہ ہو سکے تو کروٹ پر لیٹ کر
، بد مذہبوں نے اس سے اپنے مطلب کی ایک بات گھڑی ہے کہ جب تک
انسان درجہ کمال تک نہ پہنچے اس پر عبادت فرض رہتی ہیں لیکن جب معرفت کی
منزلیں طے کر چکا تو عبادت کی تکلیف ساقط ہو جاتی ہے۔ یہ سراسر کفر ضلالت
اور جہالت ہے۔ یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ انبیاء اور خصوصاً سرور انبیاء علیہم
السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب معرفت کے تمام درجے طے
کر چکے تھے اور خدا کی علم و عرفان میں سب دنیا سے کامل تھے رب تعالیٰ کی
صفات اور ذات کا سب سے زیادہ علم رکھتے تھے باوجود اس کے سب سے زیادہ
خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور رب تعالیٰ کی اطاعت میں تمام دنیا سے
زیادہ مشغول تھے اور دنیا کے آخری دم تک اسی میں لگے رہے پس ثابت ہے
کہ یہاں مراد یقین سے موت ہے۔ تمام مفسرین صحابہ و تابعین وغیرہ کا یہی
مذہب ہے۔ فالحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے (تفسیر ابن کثیر)

مال جمع کرنے کا حکم:

بغوی وغیرہ نے حضرت جمیر بن نفیر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مال جمع کرنے اور تاجر بن
جانے کا حکم بذریعہ وحی نہیں دیا گیا بلکہ میرے پاس تو وحی بھیجی گئی کہ
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ
حضرت عمر راوی ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر کو میمنہ کے کھال اوڑھے
اور اسی کا ناطق باندھے سامنے آتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے دیکھ کر فرمایا اس کو دیکھو اللہ نے اس کے دل کو نورانی کر دیا۔ میں نے وہ
وقت بھی اس کا دیکھا تھا کہ اس کے ماں باپ اس کو اعلیٰ قسم کی غذا کھلاتے
پلاتے تھے۔ ایک جوڑا اس کے بدن پر دو سو درہم کا تھا، لیکن اللہ اور اللہ کے
رسول کی محبت نے اس کی یہ حالت کردی جو تمہارے سامنے ہے۔ (تفسیر مظہری)

دنیا بیچ است دکار دنیا ہمہ بیچ

پیش دریائے قدر حرمت تو نہ محیط فلک حبابے نیست
داری آں سلطنت کہ در نظر ملک کونین در حسا بے نیست

(معارف القرآن کا ندھلوی)

تو کہنے لگے تم جس چیز سے ہم کو ڈرا رہے ہو اس کا تو نام و نشان بھی نہیں پیدا ہوا۔ اس پر آیت **إِذَا تَوَكَّبَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ** نازل ہوئی۔ یہ آیت سن کر کافروں پر خوف زدہ ہو گئے اور کچھ مدت تک مزید انتظار کیا لیکن طویل انتظار کے بعد بھی کچھ نہ ہوا تو کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! تم ہم کو ڈرا رہتے ہو اور ہوا کچھ بھی نہیں اس وقت **إِنِّي أَمَرُ اللّٰهَ** نازل ہوا۔ اس جملہ کے نزول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اچھل پڑے اور لوگوں نے اپنے سر اوپر اٹھا کر دیکھا اور خیال کیا کہ قیامت حقیقت میں آ ہی گئی اس پر (آخری فقرہ) **فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ** نازل ہوا۔ اس وقت لوگوں کو اطمینان ہوا (ادھر اہٹ رنغ ہوئی)۔

ابن مردویہ نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ جب **إِنِّي أَمَرُ اللّٰهَ** نازل ہوا تو صحابہ خوف زدہ ہو گئے اس پر **فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ** نازل ہوا۔ استعجال کا معنی ہے وقت سے پہلے کسی چیز کا طلب۔

قیامت قریب ہے:

بنوئی نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں (سبابہ اور وسطی) سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میں اور قیامت ان دونوں کی طرح (متصل) بھیجے گئے ہیں۔

ترمذی نے حضرت مستورد بن شدادؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عین قیامت (کے وقت) میں ہی بھیجا گیا مگر میں قیامت سے آگے آ گیا جیسے یہ (انگلی) اس (انگلی) سے پہلے ہے (اگرچہ دونوں ساتھ ہی ساتھ ہیں) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں سبابہ اور وسطی سے اشارہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا۔

بنوئی نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت کی علامات میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب (پیام بعثت لے کر) حضرت جبریلؑ کو بھیجا گیا اور انشاء راہ میں آپ آسمان والوں کی طرف سے گزرے تو اہل سادات نے کہا، اللہ اکبر قیامت برپا ہو گئی۔ (تفسیر مظہری)

سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ①

وہ پاک ہے اور برتر ہے ان کے شریک بتلانے سے

شرک چھوڑ دو: یعنی جب حق کا غالب ہونا اور کفر و شرک پر سزا ملنا یقینی ہے تو تو حید کی راہ اختیار کرو اور مشرک نہ طور و طریق سے علیحدہ ہو جاؤ، جنہیں تم خدائی کا شریک ٹھہراتے ہو ان میں سے کوئی خدا کے حکم کو ٹال نہیں سکتا نہ عذاب الہی کو روک سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

سورة النحل

اگر کسی نے خواب میں اس کی تلاوت کی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ رزق اچھا پائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں میں سے ہوگا اگرچہ ان کی صحبت میں نہ رہا ہو۔ (حضرت علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
سورہ نحل مکہ میں اتاری اور ایک سو اٹھائیس آیتیں ہیں اور سورہ رکوع
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے
اِنِّیْ اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ
آپ بپنا حکم اللہ کا سو اس کی جلدی مت کرو

کفر کی مغلوبیت کا وقت آ پہنچا:

یعنی خدا کا یہ حکم کہ پیغمبر علیہ السلام کی جماعت غالب و منصور اور حق کے مخالف مغلوب و ذلیل ہو گئے جنہیں دنیا میں مسلمان مجاہدین کے ہاتھوں اور آخرت میں براہ راست احکام الحاکمین کے دربار سے شرک و کفر کی سزا ملے گی۔ اس حکم کے وقوع کا وقت قریب آ پہنچا۔ اور قیامت کی گھڑی بھی دور نہیں ہے۔ جس چیز کا آنا یقینی ہو اسے آئی ہوئی سمجھنا چاہئے۔ پھر جلدی مچانے کی کیا ضرورت ہے۔ کفار ازراہ تکذیب و استہزاء کہا کرتے تھے کہ جس عذاب یا قیامت کے آنے کا تم وعدہ کرتے ہو، وہ جلد کیوں نہیں آ جاتا۔ انہیں متنبہ فرمایا کہ تمہارے ایسا کہنے سے وہ ٹلنے والا نہیں، بلکہ حتمی اور یقینی طور پر جلد آ جاتا ہے۔ جس قدر دیر لگ رہی ہے وہ بھی ایک طرح سے تمہارے حق میں مفید ہے ممکن ہے بعض کو اصلاح و توبہ کی توفیق مل جائے۔

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ اَنَّ اَجَلَ مَسْئِلِكَ لَاجَاءَهُمُ الْعَذَابُ (عنکوت رکوع ۵)
يَسْتَعْجِلُونَ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ اَنَّهَا الْحَقُّ (شوری رکوع ۲) (تفسیر عثمانی)

شان نزول: بنوئی نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ جب آیت **إِذَا تَوَكَّبَتْ النَّاسُ** نازل ہوئی تو بعض کافروں نے کہا یہ شخص کہتا ہے کہ پچھل گھڑی قریب آ گئی اچھا تم (کچھ دنوں کے لئے) اپنے موجودہ مشاغل و اعمال کو ترک کر دو ہم بھی تو دیکھیں کہ آخر کیا ہونے والا ہے لیکن جب کچھ مدت تک انتظار کرنے کے بعد بھی کچھ نہ ہوا (پھر قیامت نہ آئی)

قیامت کی نداء:

ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب مغرب کی جانب سے ڈھال کی طرح کا سیاہ ابر نمودار ہوگا اور وہ بہت جلد آسمان پر چڑھے گا پھر اس میں سے ایک منادی ندا کرے گا، لوگ تعجب سے ایک دوسرے سے کہیں گے میاں کچھ سنا بھی؟ بعض ہاں کہیں گے اور بعض بات کو اڑا دیں گے۔ وہ پھر دوبارہ ندا کرے گا اور کہے گا ”اے لوگو! اب تو سب کہیں گے کہ ہاں صاحب آواز تو آئی، پھر وہ تیسری دفعہ منادی کرے گا اور کہے گا اے لوگو! امر خداوندی آپہنچا اب جلدی نہ کرو۔ خدا تعالیٰ کی قسم دو شخص جو کسی کپڑے کو پھیلانے ہوئے ہوں گے سمیٹنے بھی نہ پائیں گے جو قیامت قائم ہو جائے گی۔ کوئی اپنے حوض کوٹھیک کر رہا ہوگا انہی پانی بھی پلانے نہیں پایا ہوگا جو قیامت آئے گی۔ دودھ دوہنے والے بھی پی بھی نہ سکیں گے کہ قیامت آجائے گی۔ ہر ایک آبادہالی میں لگ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نفس کریم کی شرک اور عبادت غیر سے پاکیزگی بیان فرماتا ہے۔ فی الواقع وہ ان تمام باتوں سے پاک بہت دور اور بہت بلند ہے یہی مشرک ہیں جو منکر قیامت بھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

سورۃ کا آغاز:

اس سورۃ کو بغیر کسی خاص تمہید کے ایک شدید وعید اور ہیبت ناک عنوان سے شروع کیا گیا جس کی وجہ مشرکین کا یہ کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیامت سے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب کرنے اور مخالفوں کو سر اڑانے کا وعدہ کیا ہے، ہمیں تو یہ کچھ بھی ہوتا نظر نہیں آتا، اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ”آپہنچا حکم اللہ کا تم جلد بازی نہ کرو۔“ حکم اللہ سے اس جگہ مراد وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے کہ ان کے دشمنوں کو زیر و مغلوب کیا جائے گا، اور مسلمانوں کو فتح و نصرت اور عزت و شوکت حاصل ہوگی، اس آیت میں حق تعالیٰ نے ہیبت ناک لہجہ میں ارشاد فرمایا کہ حکم اللہ کا آپہنچا، یعنی پہنچنے ہی والا ہے جس کو تم غریب دیکھ لو گے۔

اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس میں حکم اللہ سے مراد قیامت ہے اس کے آہنچنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کا وقوع قریب ہے اور پوری دنیا کی عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قیامت کا قریب ہونا یا آپہنچنا بھی کچھ بعید نہیں رہتا۔ (بحر محیط)

اس کے بعد کے جملے میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ جو حق تعالیٰ کے وعدہ کو غلط قرار دے رہے ہیں یہ کفر و شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں (محر)۔ (معارف القرآن)

خلاصہ آیات: اس آیت کا خلاصہ ایک وعید شدید کے ذریعہ توحید کی دعوت دینا ہے دوسری آیات میں دلیل نقلی سے توحید کا اثبات ہے کہ آدم علیہ

السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کے مختلف خطوں، مختلف زمانوں میں جو بھی رسول آیا ہے اس نے یہی عقیدہ توحید پیش کیا ہے، حالانکہ ایک کو دوسرے کے حال اور تعلیم کی بظاہر اسباب کوئی اطلاع بھی نہ تھی، غور کرو کہ کم از کم ایک لاکھ بیس ہزار حضرات عقلاء جو مختلف اوقات میں مختلف ملکوں، مختلف خطوں میں پیدا ہوں، اور وہ سب ایک ہی بات کے قائل ہوں تو فطرۃ انسان یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ بات غلط نہیں ہو سکتی ایمان لانے کے لئے تنہا یہ دلیل بھی کافی ہے۔ (معارف القرآن)

يُنْزِلُ الْمَلٰٓئِكَةُ

اتارتا ہے فرشتوں کو

نزول وحی: یعنی فرشتوں کی حض میں سے بعض کو جیسے حضرت جبریل علیہ السلام یا حفصۃ الوہی، جن کی طرف ”قَائِلُهُ يَنْزِلُكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ وَمِنْ خَلْفِكَ رَصَدًا“ (جن رکوع ۲) میں اشارہ کیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بِالرُّوْحِ

بہید دے کر

یہاں ”روح“ سے مراد وحی الہی ہے جو خدا کی طرف سے پیغمبروں کی طرف غیر مرئی طریق پر بطور ایک بہید کے آتی ہے چنانچہ دوسری جگہ فرمایا ”يُلْقِي الرُّوْحَ مِنْ أَمْرِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ (المومن رکوع ۲) ایک جگہ قرآن کی نسبت فرمایا، وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا“ (شوری رکوع ۵) قرآن یا وحی الہی کو روح سے تعبیر فرمانے میں یہ اشارہ ہے کہ جس طرح مادی اجسام کو نفخ روح سے ظاہری حیات حاصل ہوتی ہے اسی طرح جو قلوب جہل و ضلال کی بیماریوں سے مردہ ہو چکے تھے وہ وحی الہی کی روح پاکر زندہ ہو جاتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں

منتخب بندے: وہ بندے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں جن کو خدا تعالیٰ ساری مخلوق میں سے اپنی حکمت کے موافق اپنے کامل اختیار سے چن لیتا ہے۔

”اللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رُسُلَهُ“ (انعام رکوع ۵)

”اللّٰهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَمَنْ لَّا يَلْبَسْ“ (الحج رکوع ۱۰)

اَنْ اَنْذِرُوْا اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاتَّقُوْا

کہ خبردار کرو کہ کسی کی بندگی نہیں سوا میرے سو مجھ سے ڈرو

نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ کے غیر جسمانی ہونے پر تنبیہ ہے۔ (تفسیر مظہری)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ تُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ
بنایا آدمی کو ایک بوند سے پھر جیسی ہو گیا جھگڑا کرنے والا
خَصِيمٌ مُّبِينٌ ①
بولنے والا

اپنی پیدائش میں غور کرو:

یعنی علویات و سفلیات کا انتظام درست کر کے تم کو پیدا کیا۔ تم خود اپنی خلقت میں غور کرو تو حق تعالیٰ کی عجیب و غریب صنعت و قدرت کا سبق ملے گا۔ تمہاری اصل کیا تھی؟ ایک قطرہ بے جان، جس میں نہ حس و حرکت تھی نہ شعور و ارادہ، نہ وہ بات کرنے کے قابل تھا، نہ اس لائق تھا کہ کسی معاملہ میں جھگڑا کر اپنا حق منوادے یا دوسروں پر غالب آجائے۔ اب دیکھو حق تعالیٰ نے اسی قطرہ کا چیز کو کیا سے کیا بنا دیا۔ کیسی عجیب صورت عطا کی۔ اور کیسی اعلیٰ قوتیں اور کمالات اس پر فائز کئے جو ایک حرف بولنے پر قادر نہ تھا وہ کیسے پکچر دینے لگا جس میں ادنیٰ حس و حرکت نہ تھی، اب کس طرح بات بات میں جھگڑے کرنے اور جھگڑیں لگانے لگا۔ حتیٰ کہ بعض اوقات مخلوق سے گزر کر خالق کے مقابلہ میں غم ٹھوکر کر کھڑا ہو گیا۔ یہ بھی یاد نہ رکھا کہ

میری اصل کیا تھی اور کیسے یہ طاقت حاصل ہوئی۔ ”لَوْ كُنْزُ الْإِنْسَانِ أَكْثَرَ خَلْقًا ۖ مِنْ تُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ“ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُغْنِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُغْنِيهَا الَّذِي أَنْشَأَنَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (سورہ رعد ۵)۔ (تفسیر عثمانی)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ تُطْفَةٍ ۖ اللَّهُ نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا۔ یعنی ایسی سیال بے جان بوند سے انسان کو پیدا کیا جس میں نہ حس ہے نہ حرکت نہ وہ اپنی ہیئت وضع کو محفوظ رکھ سکتی ہے نہ شکل کو (رفتہ رفتہ انسان) جب خوب طاقت ور ہو گیا تو۔ ”فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ“ پھر یکدم وہ کھلم کھلا جھگڑنے لگا۔

خَصِيمٌ مُّبِينٌ زبان جھگڑا۔ مبین یعنی نئی قیامت کی دلیل بیان کرنے والا جو بطور دلیل کہتا ہے مَنْ يُغْنِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ بوسیدہ ریزہ ریزہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا یا خَصِيمٌ مُّبِينٌ سے مراد ہے خالق سے کھل کر جھگڑا کرنے والا۔

ابی بن خلف کا انکار:

بنوئی نے لکھا ہے اس آیت کا نزول ابی بن خلف جی کے متعلق ہوا۔ ابن خلف منکر قیامت تھا، ایک روز وہ ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور بولا کیا تم کہتے ہو کہ خدا اس کو زندہ کرے گا یہ تو بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو گئی (یہ کیسے زندہ

پیغمبروں کا نصب العین:

یعنی توحید کی تعلیم، شرک کا رد اور تقویٰ کی طرف دعوت، یہ ہمیشہ سے تمام انبیاء علیہم السلام کا مشترکہ و منفقہ نصب العین (مثن) رہا ہے۔ گویا اثبات توحید کی یہ لفظی دلیل ہوئی۔ آگے عقلی دلائل بیان کی جاتی ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مرا بندگی کن کہ دارا منم تو از بندگانی مولی منم

سعادت دارین:

اس آیت میں دو چیزوں کا حکم دیا گیا۔ ایک توحید کا اور ایک تقویٰ کا، توحید سے قوت نظریہ کی تکمیل ہوتی ہے اور تقویٰ سے قوت عملیہ کی تکمیل ہوتی ہے اور انہی دونوں کی تکمیل سے سعادت دارین حاصل ہوتی ہے اور اس کے بعد آئندہ آیات میں دلائل توحید کا ذکر فرماتے ہیں۔ (معارف القرآن)

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ
بنائے آسمان اور زمین ٹھیک ٹھیک وہ برتر ہے
تَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ②
ان کے شریک بتلانے سے

اللہ تعالیٰ شرک سے بالا ہے:

یعنی زمین و آسمان کا نظام ایسا درست و استوار بنایا ہے جسے دیکھ کر لامحالہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ تمام کائنات کا سلسلہ صرف ایک ہی مالک مختار کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اگر کئی باختیار خداؤں کے ہاتھوں میں باگ ہوتی تو یہ محکم انتظام و انضباط اتنی مدت تک ہرگز قائم نہ رہتا ضرور آپس میں ٹکرات ہو جاتی۔ بلکہ کئی آزاد خداؤں کی کشمکش باہمی سرے سے اس نظام عالم کو موجود ہی نہ ہونے دیتی ”لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا“ (انبیاء رکوع ۲)

إِذَا لَمْ يَكُنْ لِكُلِّ إِلَهٍ إِلَهٌ مَخْلُوقٌ وَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ“ (المومنون رکوع ۵) (تفسیر عثمانی)

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ اس نے آسمانوں کو اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا۔ یعنی خاص مقدار، خاص شکل وضع اور مختلف صفات کے ساتھ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو نیست سے ہست کیا۔ اس کی ایجاد بتا رہی ہے کہ اس کو بنانے والا واحد، بے مثال، قادر مطلق اور حکیم کامل ہے۔

تَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللہ بالا ہے ان کے شرک سے۔ یعنی زمین و آسمان میں سے کسی کو اللہ کا شریک قرار دیا جائے اس سے اللہ بزرگ و برتر ہے یا یہ مطلب ہے کہ اللہ برتر ہے اس بات سے کہ وہ اپنی ہستی یا ہواء ہستی میں زمین و آسمان میں سے کسی چیز کا محتاج ہو زمین و آسمان کو تو خود اپنی تخلیق پر بھی قدرت

تمہارے فائدے کے لئے جس کی تفصیل فیہا دفء الخ میں بیان کی ہے۔ گویا لکم میں اجمال منفعت ہے اور اس کے بعد تفصیل کی گئی ہے۔ دفء سردی کی شدت کا دور ہو جانا (قاموس) یعنی جانوروں کے بالوں اور ان سے تم سردی کی سختی دور کرتے ہو ادنی لباس اور کبیل وغیرہ استعمال کرتے ہو۔ منافع سے دوسرے فائدے مراد ہیں۔ افزائش نسل، دودھ، سواری، باربرادری، کھیتی باڑی، خرید و فروخت وغیرہ۔

غذا کا حصول:

وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور انہی سے تم کھاتے بھی ہو۔ گوشت، چربی، گھی، دودھ، پنیر، مکھن وغیرہ کھاتے ہو، عموماً غذا حیوانی انہی جانوروں سے حاصل کی جاتی ہے اس لئے منہا کولن سے پہلے ذکر کیا دوسرے جانوروں کا گوشت تو فحش لذت یا دوا کی خاطر کھایا جاتا ہے۔

وسائل نقل و حمل:

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ ان کے فوائد میں سواری لینے اور ان سے اپنی زینت حاصل کرنے کا تو ذکر کیا مگر گوشت کھانے کا یہاں ذکر نہیں کیا، اس میں یہ دلالت پائی جاتی ہے کہ گھوڑے، خیر، گدھے کا گوشت حلال نہیں، خیر اور گدھے کا گوشت حرام ہونے پر تو جمہور فقہاء کا اتفاق ہے اور ایک مستقل حدیث میں ان کی حرمت کا صراحت بھی ذکر آیا ہے، مگر گھوڑے کے معاملہ میں حدیث کی دو روایتیں متعارض آئی ہیں، ایک سے حلال اور دوسری سے حرام ہونا معلوم ہوتا ہے، اسی لئے فقہائے امت کے اقوال اس مسئلے میں مختلف ہو گئے بعض نے حلال قرار دیا بعض نے حرام، امام اعظم ابوحنیفہ نے اسی تعارض دلائل کی وجہ سے گھوڑے کے گوشت کو گدھے اور خیر کی طرح حرام تو نہیں کہا مگر مکروہ قرار دیا۔ (احکام القرآن ج ۵ ص ۱۴۸)

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تَرْجُوْنَ وَحِينَ

اور تم کو ان سے عزت ہے جب شام کو پڑا کر لاتے ہو اور جب

تَسْرَحُونَ ⑤

پڑانے لے جاتے ہو

الانعام الہی کا مظاہرہ:

جب ڈھور ڈنگر گھر میں بندھے کھڑے ہوں یا جنگل میں غائب ہوں اس وقت الانعام الہی کا ایسا صاف مظاہرہ نہیں ہوتا۔ ہاں جب چرنے کیلئے گھر سے نکلتے یا شام کو جنگل سے شکم سیر ہو کر گھر کی طرف لوٹتے ہیں اس وقت ایک عجیب رونق اور چہل پہل ہوتی ہے۔ مالک خود بھی دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور دوسرے لوگ

ہوگی) اسی کی بابت آیت وَصَرَبْنَا لَكُمْ مَثَلًا لِّتَذَكَّرُوا فَتَقْتَدُوا بھی نازل ہوئی تھی۔ (تفسیر مظہری)

سورہ یسین میں فرمایا کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا پھر وہ تو بڑا ہی جھگڑا لولکا۔ ہم پر بھی باتیں بنانے لگا، اور اپنی پیدائش بھول گیا کہنے لگا کہ ان گلی سڑیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اے نبی! تم ان سے کہہ دو کہ انہیں وہ خالق اکبر پیدا کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا وہ تو ہر طرح کی مخلوق کی ہر طرح کی پیدائش کا پورا عالم ہے۔

انسان کی ناشکری:

مسند احمد اور ابن ماجہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھتیلی پر تھوک کر فرمایا کہ جناب باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان کیا تو مجھے عاجز کر سکتا ہے حالانکہ میں نے تو تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا ہے جب تو پورا ہو گیا ٹھیک ٹھاک ہو گیا لباس مکان مل گیا تو تو لگا سیٹھے اور میری راہ سے روکنے؟ اور جب دم گلے میں اٹکا تو تو کہنے لگا کہ اب میں صدقہ کرتا ہوں، راہ اللہ دیتا ہوں بس اب صدقے خیرات کا وقت نکل گیا۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ

اور چوپائے بنا دیئے تمہارے واسطے ان میں جزا دل ہے

وَمَنْفَعَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ⑥

اور کتنے فائدے اور بعضوں کو کھاتے ہو

چوپایوں میں غور کرو:

یعنی اونٹ گائے بھیڑ بکری تمہارے لئے پیدا کئے۔ ان میں سے بعض کے بال یا اون و غیرہ سے کپل رے، ڈیرے، خیمے اور سردی سے بچنے کے لئے مختلف قسم کے لباس تیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کا دودھ پیا جاتا ہے کسی کو بیل میں چلایا جاتا ہے۔ گھی مکھن وغیرہ کی ساری افراط ان ہی جانوروں کی بدولت ہے۔ ان کے چمڑے سے کیسے کیسے عمدہ اور بیش قیمت سامان تیار کئے جاتے ہیں۔ جن جانوروں کا گوشت کھانے میں کوئی معتد بہ بدنی یا اخلاقی مضرت نہیں ہے ان کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ کتنے غریبوں کی شکم پروری اس سے ہوتی ہے اور جو دوسری غذا انہیں ہم کھاتے ہیں ان کی تیاری میں بھی ان حیوانات کو کس قدر دخل ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعَةٌ اور اسی نے چوپایوں کو پیدا کیا ان میں تمہارے جائزے کا بھی سامان ہے اور بھی بہت فائدے ہیں۔ الانعام سے مراد ہیں اونٹ گائے، بھینس، بکری، بھیڑ وغیرہ۔ لکم

بھی کہتے ہیں کہ خدائے فلان زمیندار کو کیسا اہن دولت دیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مسئلہ: اس آیت سے جمال اور زینت کا جواز معلوم ہوتا ہے اگرچہ تفاخر و تکبر حرام ہیں، فرق یہ ہے کہ جمال اور زینت کا حاصل اپنے دل کی خوشی یا اللہ کی نعمت کا اظہار ہوتا ہے نہ دل میں اپنے کو اس نعمت کا مستحق سمجھتا ہے اور نہ دوسروں کو حقیر جانتا ہے بلکہ حق تعالیٰ کا عطیہ اور انعام ہونا اس کے پیش نظر ہوتا ہے اور تکبر و تفاخر میں اپنے آپ کو اس نعمت کا مستحق سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا پایا جاتا ہے وہ حرام ہے۔ (بیان القرآن)

وَتَحْمِيلُ أَتَقَالِكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّكُمْ تَكُونُوا

اور اٹھا لے چلتے ہیں بوجھ تمہارے ان شہروں تک کہ تم

بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ

نہ پہنچتے وہاں مگر جان مار کر بے شک تمہارا رب بڑا شفقت

لَكُمْ رُءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝

کرنے والا مہربان ہے

حیوانوں کی تسخیر: یعنی جہاں تم جریدہ بدون سامان و اسباب کے بڑی مشکل سے پہنچ سکتے تھے یہ جانور تم کو اور تمہارے بھاری بھاری سامانوں کو پہنچ کر لے جاتے ہیں۔ یہ خدا کی کتنی بڑی شفقت اور مہربانی ہے کہ ان حیوانات کو تمہاری خدمت میں لگا دیا اور ان سے کام لینے کی اجازت دی اور بڑی سخت اور مشکل مہمات ان جانوروں کے ذریعہ سے آسان کر دیں۔

”وَلَكُمْ يَوْمَ الْاِخْلَاقِ لَكُمْ مِمَّا عَمِلْتُمْ اَيُّكُمْ اَتَقَالِكُمْ اَمْ لَكُمْ مِمَّا لَكُمْ وَكَلَّمْنَا لَكُمْ مِمَّا لَكُمْ مِنْهُمْ وَمِنْهُمْ اَيُّكُمْ“ (یس روع ۵) (تفسیر عثمانی)

وَتَحْمِيلُ أَتَقَالِكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّكُمْ تَكُونُوا

اور (بجائے اس کے کہ سفر میں تم اپنے سامان کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلو) یہ جانور تمہارے سامان کے بوجھ اپنے اوپر لا کر ایک شہر سے دوسرے شہر تک لے جاتے ہیں کہ بغیر سخت تکلیف اٹھانے کے تم وہاں تک خود پہنچ بھی نہیں سکتے۔ (تفسیر مظہری)

وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ لِتَرْكَبُوهَا

اور گھوڑے پیدا کئے اور خچریں اور گدھے کہ ان پر سوار ہو

وَزِينَةٍ

اور زینت کے لئے

یعنی سواری کرتے ہو اور عزت و شان ظاہر ہوتی ہے۔

(تنبیہ): عرب میں گدھے کی سواری معیوب نہیں۔ وہاں کے گدھے نہایت قیمتی، خوبصورت، تیز رفتار اور قدم باز ہوتے ہیں۔ بعض گدھوں کے سامنے گھوڑوں کی کچھ حقیقت نہیں رہتی۔ ایک زندہ دل ہندی نے خوب کہا تھا کہ حجاز میں ”گدھا“ نہیں ”حمار“ ہوتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

گدھے اور گھوڑے کا گوشت:

وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٍ اور اس نے تمہاری سواری اور شان بنانے کیلئے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے۔ امام ابوحنیفہؒ نے اس آیت سے گھوڑے کے گوشت کے حرام یا مکروہ ہونے پر استدلال کیا ہے۔ میں کہتا ہوں، غذا ایت تو بھیج کر بکری، مرغی وغیرہ کے گوشت سے بہترین حاصل ہو جاتی ہے اور اس کا حصول آسان بھی ہے۔ گھوڑے گدھے وغیرہ کا گوشت نہ اچھا ہوتا ہے نہ اس کا حصول زیادہ سہل ہے، ہاں سواری بار برداری اور شان بان کے جو فوائد ان سے وابستہ ہیں وہ دوسرے چھوٹے جانوروں سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ (تفسیر مظہری)

بعض علماء نے گھوڑے کے گوشت کی حرمت کی دلیل اس آیت سے لی ہے۔ جیسے امام ابوحنیفہؒ اور ان کی موافقت کرنے والے فقہاء کہتے ہیں کہ خچر اور گدھے کے ساتھ گھوڑے کا ذکر ہے اور پہلے کے دونوں جانور حرام ہیں اس لئے یہ بھی حرام ہوا چنانچہ خچر اور گدھے کی حرمت حدیثوں میں آئی ہے اور اکثر علماء کا مذہب یہی ہے۔ ابن عباسؓ سے ان تینوں کی حرمت آئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے کی آیت میں چوپایوں کا ذکر کر کے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہیں تم کھاتے ہو۔ لہٰذا یہ تو ہوئے کھانے کے جانور اور ان تینوں کا بیان کر کے فرمایا ہے کہ ان پر تم سواری کرتے ہو پس یہ ہوئے سواری کے جانور۔ مسند کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کے خچروں کے اور گدھوں کے گوشت کو منع فرمایا ہے۔ لیکن اس کے راویوں میں ایک راوی صالح بن یحییٰ بن مقدام ہیں جن میں کلام ہے۔ مسند کی اور حدیث میں مقدام بن معدیکرب سے منقول ہے کہ ہم خالد بن ولیدؓ کے ساتھ صافہ کی جنگ میں تھے میرے پاس میرے ساتھی گوشت لائے مجھ سے ایک پتھر مانگا میں نے دیا۔ انہوں نے اس میں اسے باندھا۔ میں نے کہا ٹھہرو میں (حضرت) خالدؓ سے دریافت کر آؤں۔ انہوں نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر میں تھے لوگوں نے یہودیوں کے کھیتوں پر جلدی شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ لوگوں میں ندا کر دوں کہ نماز کے لئے آجائیں اور مسلمانوں کے سوا کوئی نہ آئے۔ پھر فرمایا کہ اے لوگو! تم نے یہودیوں کے باغات میں گھسنے کی

سامان و اسباب کے سخت اور کٹھن منزلیں طے کرنا منزل مقصود پر پہنچا دیتے ہیں۔ یہ بدنی اور حسی سیر و سفر کا حال ہوا۔ اسی کی مناسبت سے اب روحانی اور معنوی سیر و سیاحت کی طرف کلام منتقل ہو گیا۔ یعنی جس طرح زمینی راستے طے کر کے منزل مقصود تک پہنچتے ہو ایسے ہی خدا تک پہنچنے کا سیدھا راستہ بھی کھلا ہوا ہے۔ جس کی سمجھ سیدھی ہوگی وہ مذکورہ بالا دلائل و بصائر میں غور کر کے حق تعالیٰ کی قدرت اور عظمت و جبروت پر ایمان لائے گا اور توحید و تقویٰ کی سیدھی راہ چل کر بے ہنگمے خدا تک پہنچ جائیگا۔ لیکن جس کی عقل سیدھی نہیں، اسے سیدھی سڑک پر چلنے کی توفیق کہاں ہو سکتی ہے۔ وہ ہمیشہ ابواء اوہام کی پیچ دار یکذندیوں میں پڑا بھٹکتا رہے گا۔ **وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ** (انعام رکوع ۱۹)

(تفسیر عثمانی)

یا قاصدا السبیل سے مراد ہے اللہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ۔ کہ جو شخص اس راہ پر چلے گا اللہ تک پہنچ جائے گا۔ سبیل قصدا یا قاصدا سیدھے راستے کو کہتے ہیں۔ جانور کا معنی ہے نیز ہا یعنی راہ مستقیم سے یا اللہ کے رخ سے کٹنا ہوا۔ اس کلام کا مقصد صرف راہ خدا کا بیان ہے۔ منہا جانور کا جملہ بالعرض ذکر کیا گیا ہے۔ قصدا السبیل صرف راہ سنت ہے اور نیز ہا راستہ تمام مذاہب کفر اور بدعات و خواہشات نفس کا۔ (تفسیر مظہری)

وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ۹

اور اگر وہ چاہے تو سیدھی راہ دے تم سب کو

جبر حکمت کے خلاف ہے:

یعنی خدا کچھ اس بات سے عاجز نہیں تھا کہ ساری دنیا کو ایک ہی راہ پر لگا دیتا۔ لیکن اس کی حکمت مقضیٰ نہیں ہوئی کہ سب کو ایک ہی ڈھنگ اختیار کرنے پر مجبور کر دے۔ جیسا کہ ہم پہلے متعدد مواقع میں اس کی تشریح کر چکے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ ۝ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۱۰

وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے تمہارے لئے پانی اس سے

شرب و شجرہ میں سے پیتے ہو اور اسی سے درخت ہوتے ہیں جس میں پڑاتے ہو

یعنی پانی پینے کے قابل بنایا اور اسی سے درخت، گھاس وغیرہ نباتات اگائے جس سے تمہارے جانور چرتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

جلدی مچائی۔ سنو معاہدہ کا مال بغیر حق کے حلال نہیں اور پالتو گدھوں کے اور گھوڑوں کے اور خچروں کے گوشت اور ہر ایک کچویوں والا درندہ اور ہر ایک بچے سے شکار کھیلنے والا پرندہ حرام ہے۔
گھوڑے گدھے پر سواری:

ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ پہلے گھوڑوں میں وحشیت اور جنگلیت تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیلؑ کیلئے اسے مطیع کر دیا۔ وہبؒ نے اسرائیلی روایتوں میں بیان کیا ہے کہ جنوبی ہوا سے گھوڑے پیدا ہوتے ہیں، واللہ اعلم۔ ان تینوں جانوروں پر سواری لینے کا جواز تو قرآن کے لفظوں سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خچر ہدیے میں دیا گیا تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کرتے تھے۔

خچر کی پیدائش:

ہاں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ گھوڑوں کو گدھوں سے ملایا جائے یہ ممانعت اس لیے ہے کہ نسل منقطع نہ ہو جائے۔ حضرت وحیدہ کلبیؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو ہم گھوڑے اور گدھی کے ملاپ سے خچر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سواری ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام وہ کرتے ہیں جو علم سے کورے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۱۱

اور پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے

ان دیکھی مخلوق:

یعنی جن حیوانات کا وہ ذکر ہوا، ان کے علاوہ حق تعالیٰ تمہارے انتفاع کیلئے وہ چیزیں پیدا کرتا رہتا ہے اور کرتا رہے گا جن کی تمہیں فی الحال خبر بھی نہیں، اس میں وہ سب سواریاں بھی آئیں جو قیامت تک بنتی رہیں گی۔ (تفسیر عثمانی)
یعنی جنت میں مومنوں کے لئے اور دوزخ میں کافروں کے لئے ایسی ایسی راحتیں اور تکلیفیں پیدا کی ہیں جن کا تمہیں پتہ بھی نہیں۔ نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی شخص کے دل میں ان کا تصور آیا۔ (تفسیر مظہری)

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۱۲

اور اللہ تک پہنچنے کا سیدھی راہ اور بعضی راہ کج بھی ہے

روحانی منزل کا راستہ:

پہلے ذکر فرمایا تھا کہ تم حیوانات کی پیٹھ پر سواری ہوتے ہو اور وہ تم کو مع

بامورہ میں امر سے مراد ہے ایجاد اور اندازہ مقرر کرنا یا حکم مراد ہے۔ آیت بتا رہی ہے کہ جو لوگ تخلیق نبات کو صرف تاثیر کو اکبر سے وابستہ قرار دیتے ہیں اور ستاروں کی حرکات و اوضاع کو موثر حقیقی جانتے ہیں ان کا خیال غلط ہے۔

تمام ممکنات کی ہستی کے لئے ذات واجب الوجود کا ہونا ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات سماوی کی تاثیرات ہوں یا عناصر کی ان کی حیثیت ایک ضابطہ اور دستور کی ہے اللہ کا ضابطہ اور عادت یہی ہے کہ اس نے بعض نتائج کو بعض اسباب سے وابستہ کر دیا ہے اور اسباب کی علت نتائج نادیا ہے خود یہ اسباب نتائج کے موجد نہیں ہیں اسباب کا اپنا وجود ہی اپنا نہیں، خدا داد ہے، جو چیز معدوم الذات ہو وہ دوسرے کو جو کیسے دے سکتی ہیں۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٠﴾
اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو سمجھ رکھتے ہیں اور جو
وَمَا ذَرَأَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ
چیزیں پھیلائیں تمہارے واسطے زمین میں رنگ رنگ کی

مخلوقات کا مقصد:

یعنی جس بلند و برتر ہستی نے آسانی چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ای سے تمہارے فائدہ کیلئے زمین میں مختلف قسم کی مخلوقات پیدا کیں جو ماہیت شکل و صورت رنگ و بول اور منافع و خواص میں ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ ہیں۔ اس میں سب حیوانات نباتات، جمادات، بساط و مرکبات شامل ہو گئے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١١﴾
اس میں نشانی ہے ان لوگوں کو جو سوچتے ہیں
وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِيَتَاكَلُوا مِنْهُ
اور وہی ہے جس نے کام میں لگا دیا کو
لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسَخَّرُ جُؤَامُهُ حَلِيبًا
کہ کھاؤ اس میں سے گوشت تازہ اور نکالو اس میں سے گہنا جو پینتے
تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَازِيءَ
ہو اور دیکھتا ہے تو کشتیوں کو چلتی ہیں پانی پھاڑ کر اس میں (دریا میں)

سمندری منافع:

یعنی ایسے ٹھانیں مارنے والے خوفناک سمندر کو بھی جس کے سامنے

يُثَبِّتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالتَّخْلِيلَ

اگاتا ہے تمہارے واسطے اس سے کھیت اور زیتون

وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي

اور کھجوریں اور انگور اور ہر قسم کے میوے اس میں

ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٢﴾

البتہ نشانی ہے ان لوگوں کو جو غور کرتے ہیں

مختلف پھل: یعنی ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے پھل اور میوے اگاتا رہتا ہے جن کی شکل و صورت رنگ و بو، مزہ اور تاثير ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ اس میں غور کرنے والوں کیلئے خدا کی قدرت کاملہ اور صنعت و غریبہ کا بڑا نشان ہے کہ ایک زمین، ایک آفتاب، ایک ہوا، اور ایک پانی سے کیسے رنگ رنگ کے پھل پھول پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ

اور تمہارے کام میں لگا دیارات اور دن اور سورج

وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ

اور چاند کو اور ستارے کام میں لگے ہیں اس کے حکم سے

رات، دن، چاند اور سورج کا نظام:

رات اور دن برابر ایک دوسرے کے پیچھے لگے چلے آتے ہیں تادینا کا کاروبار چلے اور لوگ سکون و آرام حاصل کر سکیں۔ اسی طرح چاند سورج ایک معین نظام کے ماتحت نکلتے اور چھپتے رہتے ہیں۔ رات دن کی آمد و شد اور شمس و قمر کے طلوع و غروب کے ساتھ انسانوں کے بیشتر فوائد وابستہ ہیں۔ بلکہ غور سے دیکھا جائے تو ان کے بدون انسان کی زندگی محال ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے اقتدار کامل سے چاند اور سورج اور کل ستاروں کو ادنیٰ مزدوروں کی طرح ہمارے کاموں پر لگا رکھا ہے۔ مجال نہیں کہ ذرا سستی یا سرتابی کر سکیں۔ لیکن چونکہ رات دن اور چاند سورج سے بالکل صریح طور پر ہمارے کام متعلق ہیں اور دوسرے ستاروں سے ہمارے فوائد و مصالح کی وابستگی اس قدر واضح نہیں ہے، شاید اس لئے ان کو جدا کر کے دوسرے عنوان سے بیان فرمایا۔ (تفسیر عثمانی)

مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے:

وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ اور ستارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔

زینت کے ہیں مراد وہ موتی، مونگا اور جواہرات ہیں جو سمندر سے نکلتے ہیں اور عورتیں ان کے ہار بنا کر گلے میں یا دوسرے طریقوں سے کانوں میں پہنتی ہیں یہ زیور اگرچہ عورتیں پہنتی ہیں لیکن قرآن نے لفظ مونگا استعمال فرمایا تبسوا نہایتی تم لوگ پہننے ہو۔

عورتوں کی زینت کا مقصد:

اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عورتوں کا زیور پہننا درحقیقت مردوں ہی کے مفاد کے لئے ہیں عورت کی زینت درحقیقت مرد کا حق ہے۔ وہ اپنی بیوی کو زینت کا لباس اور زیور پہننے پر مجبور بھی کر سکتا ہے اس کے علاوہ جواہرات کا استعمال مرد بھی انگلی وغیرہ میں کر سکتے ہیں۔

وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۴﴾

اور اس واسطے کہ تلاش کرو اس کے فضل سے اور تاکہ احسان مانو

اس تفسیر کا مقصد:

یعنی جہازوں اور کشتیوں پر تجارتی، مال لاؤ کر ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک براعظم سے دوسرے براعظم میں پہنچاؤ، اور خدا کے فضل سے بڑی فراخ روزی حاصل کرو، پھر خدا کا احسان مان کر اس کی نعمتوں کے شکر گزار رہو۔ (تفسیر عثمانی)

خدا تعالیٰ اپنی اور مہربانی جانتا ہے کہ سمندر پر دریا پر بھی اس نے تمہیں قابض کر دیا باوجود اپنی گہرائی کے اور اپنی موجوں کے وہ تمہارا تابع ہے تمہاری کشتیاں اس میں چلتی ہیں اسی طرح اس میں سے مچھلیاں نکال کر ان کے تر و تازہ گوشت تم کھاتے ہو۔ مچھلی حلت کی حالت میں، احرام کی حالت میں زندہ ہو یا مردہ ہو خدا کی طرف سے حلال ہے۔ لہذا اور جو ہر اس نے تمہارے لئے اس میں پیدا کئے ہیں جنہیں تم سہولت سے نکال لیتے ہو اور بطور زیور کے اپنے کام میں لیتے ہو۔ پھر اس میں کشتیاں ہواؤں کو ہناتی پانی کو چیرتی اپنے سینوں کے بل تیرتی چلی جاتی ہیں۔

سب سے پہلی کشتی:

سب سے پہلے حضرت نوحؑ کشتی میں سوار ہوئے، انہی کو کشتی بنانا خدا نے عالم نے سکھایا پھر لوگ برابر بناتے چلے آئے اور ان پر تری کے لمبے سفر لے لیتے ہوئے گئے۔ اس پار کی چیزیں اس پار اور اس پار کی اس پار آنے جانے لگیں۔

دریاء کی محرومی، سمندر کی خوش قسمتی:

بزار میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مغربی دریا سے کہا کہ میں اپنے بندوں کو تجھ میں سوار کرنے والا ہوں تو ان کے ساتھ

انسان ضعیف البیان کی کچھ بساط نہیں۔ تمہارے کام میں لگا دیا کہ اس میں بے تکلف مچھلی کا شکار کر کے نہایت لذیذ اور تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو۔ اور اس کے بعض حصوں میں موتی اور مونگا نکال لے جو جس کے قیمتی زیور تیار کئے جاتے ہیں۔ بھلا سمندر کی موجوں کو دیکھو جن کے سامنے بڑے بڑے جہازوں کی ایک تنکہ کی برابر حقیقت نہیں۔ لیکن ایک چھوٹی سی کشتی کس طرح ان موجوں کو چیرتی پھاڑتی چلی جاتی ہے یہ خدا تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہے کہ اس نے انسان کو عقل دی اور ایسی چیزیں تیار کر لینے کی ترکیب سمجھائی جن کے ذریعہ سے گویا سمندر کو پایاب کر لیا گیا۔ (تفسیر عثمانی)

لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا اس میں سے تازہ تازہ گوشت کھاؤ۔ طری تر و تازہ یعنی مچھلیاں۔

مچھلی کا گوشت:

مچھلی میں ہر گوشت سے زیادہ رطوبت ہے اسی لئے مچھلی کا گوشت بہت جلد خراب ہو جاتا ہے چونکہ (لعا بیت کی وجہ سے) مچھلی کا گوشت آنتوں سے چسپاں ہو جاتا ہے اس لئے اس کو کھانے کے بعد پیاس زیادہ لگتی ہے گوشت کی گرمی یا خشکی موجب تشنگی نہیں ہوتی۔ اللہ کی عجیب حکمت ہے تلخ، نمکین اور غلیظ پانی سے ایسی تر و تازہ شیریں لطیف چیز اس نے پیدا کی۔

مسخر کرنے کا معنی:

سَخَّرَ لَكُمْ الْيَمَّ وَالْبَحْرَ، رات اور دن کو مسخر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو انسان کے کام میں لگانے کے لئے اپنی قدرت کا مسخر بنادیا، کہ رات انسان کو آرام کے سامان مہیا کرتی ہے اور دن اس کے کام کے راستے ہموار کرتا ہے ان کے مسخر کرنے کے یہ معنی نہیں کہ رات اور دن انسان کے حکم کے تابع چلیں۔

مچھلی میں ذبح کی شرط نہیں:

لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا کے الفاظ میں مچھلی کو تازہ گوشت قرار دینے سے اس طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ دوسرے جانوروں کی طرح اس میں ذبح کرنے کی شرط نہیں وہ گویا بنانا یا گوشت ہے۔

جواہرات:

وَلِتَبْتَغُوا مِنْهُ حُلًى تَكْسُوْنَهَا یہ دریا کا دوسرا فائدہ بتلایا گیا ہے کہ اس میں غوطہ لگا کر انسان اپنے لئے حلیہ نکال لیتا ہے حلیہ کے لفظی معنی

اندر پہاڑ قائم ہو گئے اور فرشتوں کو معلوم بھی نہ ہوا کہ کہاں سے پیدا ہو گئے، کہنے لگے اے ہمارے رب کیا تیری مخلوق میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو ان سے زیادہ سخت ہو، اللہ نے فرمایا، ہاں لوہا ہے فرشتوں نے عرض کیا، لوہا ہے بھی سخت تیری کوئی اور مخلوق ہے، فرمایا، ہاں، آگ ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، آگ ہے بھی زیادہ سخت کوئی اور چیز ہے، فرمایا، ہاں، پانی ہے، فرشتوں نے عرض کیا اے رب کیا تو نے پانی سے بھی زیادہ سخت کوئی اور چیز پیدا کی ہے۔ فرمایا، ہاں، ہوا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، ہوا ہے بھی سخت کوئی چیز تو نے بنائی ہے، فرمایا، ہاں، مرد (ہوا ہے زیادہ سخت ہے) عرض کیا۔ کیا تیری کوئی مخلوق مرد سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فرمایا، ہاں، عورت ہے۔ انھی

اگر دریافت کیا جائے کہ یہ سوال کہیں جا کر ختم بھی ہو سکتا ہے تو میں اس کے جواب میں کہوں گا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ قوی اور بڑی طاقت والا ہے اور تمام ممکنات اس کے مقابلہ میں عاجز بلکہ بیچ ہیں۔ اللہ کی قوت کا جس پر پرتو پڑ جاتا ہے وہ چیز دوسروں کے مقابلہ میں قوی ہو جاتی ہے۔ ہاتھی پر قوت کا پرتو پڑ گیا تو وہ چیونٹی سے قوی ہو گیا۔ (تفسیر مظہری)

حضرت حسن کا قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی تو وہ بل رہی تھی یہاں تک کہ فرشتوں نے کہا اس پر کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ صبح دیکھتے ہیں کہ پہاڑ اس کا پڑا دیئے گئے ہیں اور اس کا ہلنا موقوف ہو گیا ہے۔ پس فرشتوں کو یہ بھی نہ معلوم ہوسکا کہ پہاڑ کس چیز سے پیدا کئے گئے۔ قیس بن عبادہ سے بھی یہی مروی ہے۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ زمین نے کہا کہ تو مجھ پر بنی آدم کو بساتا ہے جو میری پیٹھ پر گناہ کریں گے اور خباثت پھیلائیں گے وہ کاٹنے لگی، پس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اس پر جمادیا جنہیں تم دیکھ رہے ہو۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَالْفُی فی الْأَرْضِ رَوَاسِیْ أَنْ تَمِیْدَ بِکُمْ، رواہی، راسیہ کی جمع ہے، بھاری پہاڑ کو کہا جاتا ہے، تمید، مید مصدر سے مشتق ہے، جس کے معنی ڈگمگانا یا مضطرب ہونا ہے۔

زمین کی ساخت:

معنی آیت کے یہ ہیں کہ زمین کے کرہ کو حق تعالیٰ نے بہت سی حکمتوں کے ماتحت ٹھوس اور متوازن اجزاء سے نہیں بنایا، اس لئے وہ کسی جانب سے بھاری کسی جانب سے ہلکی واقع ہوئی ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ زمین کو عام فلاسفوں کی طرح ساکن مانا جائے یا کچھ قدیم وجدید فلاسفوں کی طرح حرکت مستدیرہ کے ساتھ متحرک قرار دیا جائے۔ دونوں حال میں زمین کے اندر ایک مضطرب حرکت ہوتی ہے جس کو اردو میں کاٹنے یا ڈگمگانے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس مضطرب حرکت کو اردو میں زمین کو متوازن کرنے کے لئے حق تعالیٰ نے زمین پر پہاڑوں کا وزن رکھ دیا تاکہ وہ مضطرب حرکت

کیا کرے گا؟ اس نے کہا ہاں بودوں گا۔ فرمایا تیری تیزی تیرے کناروں پر ہے اور انہیں میں اپنے ہاتھ میں لے چلوں گا۔ تجھے میں نے زیور اور شکار سے محروم کیا۔ پھر مشرقی سمندر سے یہی بات کہی اس نے کہا میں اپنے ہاتھوں پر انہیں اٹھاؤں گا اور جس طرح ماں اپنے بچے کی خبر گیری کرتی ہے میں ان کی کرتار ہوں گا۔ پس اسے اللہ تعالیٰ نے زیور بھی دیئے اور شکار بھی۔ اس حدیث کا راوی صرف عبدالرحمن بن عبد اللہ ہے اور وہ منکر الحدیث ہے۔ عبد اللہ بن عمروؓ سے بھی یہ روایت مرفوعاً مروی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وتری الفلک مواخر فیہ ولتبتغوا من فضلہ۔ یہ تیسرا فائدہ دریا کا بتلایا گیا ہے فلک کے معنی کشتی اور مواخر، ماخرہ کی جمع ہے، مخر کے معنی پانی کو چیرنے کے ہیں، مراد وہ کشتیاں اور بحری جہاز ہیں جو پانی کی موجوں کو چیرتے ہوئے مسافت طے کرتے ہیں۔

تجارت کا اہم ذریعہ:

مطلب آیت کا یہ ہے کہ دریا کو اللہ تعالیٰ نے بلاد بعیدہ کے سفر کا راستہ بنایا ہے دور دراز کے ملکوں میں دریا ہی کے ذریعہ سفر کرنا اور تجارتی مال کی درآمد و درآمد کرنا آسان فرمادیا ہے اور اس کو حصول رزق کا عمدہ ذریعہ قرار دیا، کیونکہ دریا کے راستہ سے تجارت سب سے زیادہ نفع بخش ہوتی ہے۔

وَالْفُی فی الْأَرْضِ رَوَاسِیْ أَنْ تَمِیْدَ بِکُمْ

اور رکھ دیئے زمین پر بوجھ (پہاڑ) کہ کبھی جھک پڑے تم کو لے کر

پہاڑوں کی حکمت:

یعنی خدا تعالیٰ نے زمین پر بھاری پہاڑ رکھ دیئے۔ تا زمین اپنی اضطرابی حرکت سے تم کو لیکر بیٹھ نہ جائے۔ روایات و آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین ابتداءے آفرینش میں مضطربانہ طور پر تھتی اور کائنات ہی خدا تعالیٰ نے اس میں پہاڑ پیدا کئے جن سے اس کی کچھ بے بند ہوئی۔ آج کل جدید سائنس نے بھی اقرار کیا ہے کہ پہاڑوں کا وجود بڑی حد تک زلزلوں کی کثرت سے مانع ہے۔ بہر حال زمین کی حرکت و سکون کا مسئلہ جو حکماء میں مختلف فیہ رہا ہے اس سے آیت کا نفاذ یا اثبات کچھ تعلق نہیں کیونکہ پہاڑوں کے ذریعہ سے جس حرکت کو بند کیا ہے وہ یہ دائمی حرکت نہیں جس میں اختلاف ہو رہا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

سخت چیزیں:

عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے بوساطت قتادہ بروایت حسین قیس بن عباد کا قول نقل کیا ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ (گول ہونے کی وجہ سے) لرزاں تھی فرشتے کہنے لگے، یہ تو اپنی پشت پر کسی کو قرا نہیں پکڑنے دے گی لیکن جونہی صبح ہوئی تو (رات بچ میں) زمین کے

یعنی رات کی تاریکی میں جنگلوں اور سمندروں میں ستاروں سے راستوں کی شناخت کرتے ہیں۔ النجم سے مراد ہے عام ستارے۔ محمد بن کعب نے کہا علامات سے مراد پہاڑ ہیں۔ دن کے وقت پہاڑوں کے راستے معلوم ہوتا ہے اور رات کے وقت ستاروں سے (کبھی نے کہا، سب (علامات) سے مراد ستارے ہیں، کچھ ستارے علامات (اور نشانات) ہیں اور کچھ ستاروں کے لوگ راستے معلوم کرتے ہیں۔ سدی نے کہا النجم سے مراد ہے ثریا اور بنات النعش اور دونوں فرقد اور جدی، ان سے لوگ راہ بھی معلوم کر لیتے ہیں اور جہت قبلہ بھی۔ میں کہتا ہوں، (اس مرادی) تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ یہ ستارے قطب شمالی کے قریب ہیں ان کے دائرے چھوٹے ہیں اس لئے اپنی اپنی جگہ سے بہت ہی کم حرکت کرتے ہیں۔

قریشیوں کے سفر:

یہندون کی فاعلی ضمیر قریش کی طرف لوٹ رہی ہے۔ قریش عام طور پر تجارت کے لئے رات کو سفر کرتے تھے اور رات میں چلتے تھے اور ستاروں سے جہت سفر کو معلوم کرنے میں بہت مشہور تھے۔ علامات کے لفظ کے بعد النجم کا ذکر خصوصیت کو ظاہر کر رہا ہے گویا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ نجم سے خاص طور پر راستہ کی شناخت کرتے اور راہ پر چلتے ہیں اس لئے ان پر اللہ کا شکر لازم ہے کہ اس نے ستاروں کو ان کے لئے دلیل راہ بنا دیا۔ (تفسیر مظہری) **وَالنَّجْمُ هُمْ يَهْتَدُونَ**، یعنی سفر کرنے والے جیسے زمینی علامات سے راستہ پہچانتے ہیں اسی طرح ستاروں کے ذریعے بھی سمت معلوم کر کے راستہ پہچان لیتے ہیں۔

نکتہ: اس عنوان میں اس طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ ستاروں کی تخلیق کا اصل مقصد تو کچھ اور ہے اس کے ساتھ ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ ان سے راستہ بھی پہچانے جاتے ہیں۔ (معارف القرآن)

أَفَنُ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا
بملا جو پیدا کرے برابر ہے اس کے جو کچھ نہ پیدا کرے کیا تم
تَذْكُرُونَ ۱۷
سوچتے نہیں

شرک کی تردید:

یعنی سوچنا چاہیے یہ کس قدر حماقت ہے کہ جو چیزیں ایک مکھی کا پر اور مچھر کی ٹانگ بلکہ ایک جو کا دانہ یا ریت کا ذرہ پیدا کرنے پر قادر نہ ہوں انہیں معبود و مستعان ٹھہرا کر خداوند قدوس کی برابر کر دیا جائے۔ جو مذکورہ بالا

نہ کر سکے، باقی رہا مسئلہ حرکت مستدیرہ کا، جیسے تمام سیارات کرتے ہیں اور قدیم فلاسفہ میں سے فیثاغورث کی یہی تحقیق تھی، اور جدید فلاسفر سب اس پر متفق ہیں اور نئے تجربات نے اس کو اور بھی زیادہ واضح کر دیا ہے تو قرآن کریم میں نہ کہیں اس کا اثبات ہے نہ اس کی نفی، بلکہ یہ اضطراری حرکت جس کو پہاڑوں کے ذریعہ بند کیا گیا ہے اس حرکت مستدیرہ کے لئے اور زیادہ معین ہوگی جو سیارات کی طرح زمین کے لئے ثابت کی جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔

وَأَنفَرَا

اور بنائیں ندیاں

نہروں کا عجیب نظام:

یعنی ندیوں اور نہروں کا سرچشمہ کہیں پہاڑوں میں ہوتا ہے لیکن وہ میدانوں اور پہاڑوں کو قطع کرتی ہوئی سینکڑوں ہزاروں میل کی مسافت پر خدا کے حکم سے ان بستیوں تک پہنچتی ہیں جن کا رزق ان کے پانی سے متعلق کیا گیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَسَبَّأً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۱۸

اور راستے تاکہ تم راہ پاؤ

یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاسکو۔

وَعَلَّيْتُ

اور بنائیں (رہیں) علامتیں

زمینی علامات:

یعنی پہاڑ، چشمے، درخت، ریت کے ٹیلے غرض مختلف قسم کی علامتیں قائم کر دی ہیں جن سے مسافروں کے قافلے ٹھیک راستہ کا سراغ نکال سکیں۔ میں نے خود بعض اعراب (بدوؤں) کو دیکھا کہ مٹی سوکھ کر راستہ کا پتہ لگا لیتے ہیں۔

وَالنَّجْمُ هُمْ يَهْتَدُونَ ۱۹

اور ستاروں سے لوگ راہ پاتے ہیں

آسمانی علامات:

یعنی رات کے وقت دریا اور خشکی کے سفر میں بعض ستاروں کے ذریعہ سے رستہ کا پتہ لگا لیا جاتا ہے۔ ”قطب نما“ سے جو رہنمائی ہوتی ہے وہ بھی بالواسطہ ستارہ سے تعلق رکھتی ہے۔ (تفسیر عثمانی) **وَالنَّجْمُ هُمْ يَهْتَدُونَ** اور تاروں سے بھی لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں

کو بالکل محروم نہیں کرتا۔ ہزاروں طرح کی نعمتیں دیا میں فائز کرتا رہتا ہے۔

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْؤُرُونَ وَمَا تَعْلَمُونَ ۝۱۴

اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو

اللہ کو تمام ظاہر و پوشیدہ معلوم ہے:

یعنی حق تعالیٰ تمام ظاہری و باطنی احوال سے خبردار ہے وہ خوب جانتا ہے کہ کون شخص اس کی نعمتوں پر کس حد تک دل سے اور کس حد تک جوارح سے شکر گزار رہتا ہے اور کون ایسا ہے جس کا ظاہر و باطن ادائے حق نعمت سے خالی رہتا ہے۔ یا مذکورہ بالا دلائل و نم کون کون ہے جو سچے دل سے اس پر ایمان لاتا ہے اور کون ہے جو ظاہر میں دلائل سے لاجواب ہو کر بھی حق کو قبول نہیں کرتا۔ خدا کے علم میں جس کا جو حال ہوگا اسی کے موافق معاملہ کریگا۔ (تفسیر عثمانی)

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ

اور جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوائے کچھ پیدا نہیں کرتے اور

شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝۱۵

وہ خود پیدا کئے ہوئے ہیں

مشرکوں کی حماقت:

خدا تو وہ ہے جس کے عظیم الشان اور غیر محصور انعامات کا اوپر تذکرہ ہوا۔ اب مشرکین کی حماقت ملاحظہ ہو کہ ایسے عالم الکل اور خالق الکل خدا کا شریک ان چیزوں کو ٹھہرا دیا جو ایک گھاس کا تنکا پیدا نہیں کر سکتیں بلکہ خود ان کا وجود بھی خدا کا پیدا کیا ہوا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی آسمان و زمین تو بڑی چیزیں ہیں ان کے معبود تو ادنیٰ اور حقیر ترین چیز کے بھی خالق نہیں۔ کوئی چیز پیدا کرنے کی انہیں قدرت ہی نہیں بلکہ خود اپنی ہستی بھی ان کی اپنی نہیں۔ نہ ذات اپنی ہے نہ وجود اپنا بلکہ ان کی ہستی دوسرے کی ممنون کرم اور عطا کردہ ہے۔ پس کس طرح ممکن ہے کہ وہ شریک خدا ہو سکیں اور کیسے جائز ہے کہ ان کو الہیہ قرار دیا جائے۔ (تفسیر مظہری)

أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ

مردے ہیں جن میں جان نہیں

ان کے معبود مردے ہیں:

یعنی جن چیزوں کو خدا کے سوا پوجتے ہیں سب مردے (بے جان) ہیں۔ خواہ دواما مثلاً بت، یا بی الحال مثلاً جو بزرگ مر چکے اور ان کی پوجا کی جاتی ہے

عجیب و غریب مخلوقات کا پیدا کرنے والا اور ان کے محکم نظام کو قائم رکھنے والا ہے اس گستاخی کو دیکھو اور خدا کے انعامات کو خیال کرو۔ حقیقت میں انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے:

یعنی جب روشن و کثیر دلائل سے اللہ کا علمی کمال اور قدرت کا احاطہ اور حکمت کی ہمہ گیری ثابت ہوگئی اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تنہا اللہ ہی خالق کائنات ہے کوئی دوسرا خالق نہیں ہے یہاں تک کہ کوئی بھی نہ کبھی کواڑا سکتا ہے نہ روک سکتا ہے اگر کبھی ان بتوں سے کچھ چھین کر لے جائے تو وہ واپس نہیں لے سکتے۔ تو پھر ایسا خلاقی کل اس چیز کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو حقیقت سے بالکل بے بہرہ ہے۔

اب تو غور کرو:

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ؟ تو کیا (ان مشاہدات برہانی کے بعد بھی) نصیحت پذیر نہیں ہو گے۔ یعنی جب ایسی چیزیں تمہارے سامنے ہیں جو نصیحت اندوزی کی متقاضی ہیں تو پھر عبرت اندوز نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَلَا تَعْدُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تَحْصُوهَا

اور اگر شمار (گنو) کرو اللہ کی نعمتوں کو نہ پورا کر سکو گے ان کو

خدائی نعمتیں بے شمار ہیں:

یعنی جو نعمتیں اوپر بیان ہوئیں ”شے نمونہ خروارے“ تھیں۔ باقی خدا کی نعمتیں تو اس قدر ہیں جن کا تم کسی طرح شمار نہیں کر سکتے۔ (تفسیر عثمانی)

تمام نعمتوں کا شکرا ادا کرنے کا تو ذکر ہی کیا ہے اللہ کی نعمتوں کی کوئی حد ہی نہیں ہے کہ گن سکو لہذا اس کے معبود ہونے کا حق بھی محدود نہیں ہے (ہر نعمت اس کو مستحق عبادت بنا رہی ہے) پس تم پورا حق عبادت تو ادا ہی نہیں کر سکتے یہی کافی ہے کہ تم اپنی عاجزی کا اقرار کرو۔ اور ظاہر باطن ہر طور پر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۱۶

بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے

شکر کرو تو کوتاہی معاف ہوگی:

یعنی ان بے شمار نعمتوں کا شکر پوری طرح کس سے ادا ہو سکتا ہے لہذا ادائے شکر میں جو کوتاہی رہ جاتی ہے خدا اس سے گذر کر تا اور تھوڑے سے شکر پر بہت سا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ یا یہ کہ کفران نعمت کے بعد جو شخص توبہ کر کے شکر گزار بن جائے حق تعالیٰ اس کی پچھلی کوتاہیوں کو بخشا اور آئندہ کیلئے رحمت مبذول فرماتا ہے۔ بلکہ ناشکری کی حالت میں بھی اپنی رحمت واسعہ سے اس

غرور و بے پرواہی سب کی سزا ملے گی:

یعنی خوب سمجھ لو کہ غرور کوئی اچھی اور پسندیدہ چیز نہیں، اس کا نتیجہ جھگڑنا پڑیگا۔ توحید کا انکار جو تم دلوں میں رکھتے ہو اور غرور و تکبر جس کا اظہار تمہاری چال ڈھال اور طور و طریق سے ہو رہا ہے سب خدا کے علم میں ہے۔ وہ ہی ہر کچلے چپے جرم کی سزا تم کو دیگا۔ (تفسیر عثمانی)

تکبر کا مفہوم:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھوٹی سرخ چیونٹی کے برابر غرور (والا) جنت میں نہیں جائے گا۔ اور چھوٹی سرخ چیونٹی کے برابر ایمان (والا) دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا لباس خوبصورت ہو (اور یہ غرور کی علامت ہے پھر ان کا نتیجہ کیا ہوگا) فرمایا، اللہ جمال والا ہے جمال کو پسند کرتا ہے۔ (غرور کپڑوں کی پسندیدگی کا نام نہیں، خوش لباسی کی خواہش تکبر نہیں بلکہ) تکبر حق سے تکبر کرنے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے سے ہوتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ اکبر من بطر الحق آیا ہے۔ جس کا مطلب علماء نے مختلف طور پر بیان کیا ہے۔ نہایت میں ہے کہ اللہ کی توحید اور عبادت کو باطل سمجھے باوجود یہ کہ اللہ نے اس کو حق قرار دیا ہے بعض نے کہا کہ بطر الحق کا معنی ہے حق کے بطریق کا یہ معنی ہے حق کا مقابلہ میں مغرور ہو جاتا حق کو حق نہ ماننا۔ بعض نے کہا، حق کو قبول نہ کرنے کا نام ہے بطر الحق۔ ان تمام اقوال کا حاصل (ایک ہی ہے وہ) یہ کہ اللہ کی عبادت کو لازم نہ سمجھے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کا احسان اور مہربانی نہ قرار دے بلکہ خدا پر اپنا حق سمجھے۔

نکتہ: میں کہتا ہوں، حدیث مذکور میں جو تکبر کے مقابلہ میں ایمان کا ذکر کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن اپنے وجود اور تمام کمالات کو خدا داد سمجھتا ہے۔ یہاں تک کہ اپنی ذات کو بھی اللہ کی امانت اور عاریت جانتا ہے اس لئے اپنے کمالات پر غرور نہیں کرتا اور کافرا اپنی ہستی اور اپنے کمالات کو خود آورہ جانتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تصوف میں جو لفظ فنا آتا ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آدمی اپنے وجود کو بجائے خود معدوم سمجھے خود اپنی ہستی کو اپنی نہ سمجھے۔ بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک عاریت جانتے۔ (تفسیر مظہری)

متکبرین کا حشر:

حدیث شریف میں ہے کہ متکبرین قیامت کے دن چیونٹیوں کی طرح ہوں گے تاکہ لوگ انہیں اپنے قدموں سے پامال کریں مطلب یہ ہے کہ میدان حشر میں ان کے اجسام صغیر اور حقیر ہوں گے تاکہ خوب ذلیل ہوں اور آگ میں ان کے اجسام کبیر (بڑے) ہو جائیں گے تاکہ عذاب شدید اور ضرب شدید و مدیر کے مورد اور محل بن سکیں۔

یا انجام و مال کے اعتبار سے مرد ہیں مثلاً حضرت مسیح، روح القدس اور ملائکہ اللہ، جن کی بعض فرشتے پرستش کرتے تھے بلکہ جن و شیطان بھی جن کو بعض مسموم الفطرت پوجتے ہیں سب پر ایک وقت موت طاری ہونے والی ہے پس جس چیز کو وجود دوسرے کا عطا کیا ہوا ہو اور وہ جب چاہے چھین لے، اسے خدا کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ یا عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ (تفسیر عثمانی)

وَمَا يَشْعُرُونَ أَكَيَانَ يَبْعَثُونَ ﴿١١﴾

اور نہیں جانتے کب اٹھائے جائیں گے

یعنی یہ عجیب خدا ہیں جنہیں کچھ خبر نہیں کہ قیامت کب آئیگی اور وہ خود یا ان کے پرستار کب حساب و کتاب کے لئے اٹھائے جائیں گے ایسی ہیجان اور بے خبر ہستیوں کو خدا بتلانا انتہائی درجہ کی حماقت اور جہل ہے۔ (تفسیر عثمانی)

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

معبود تمہارا معبود ہے اکیلا سو جن کو یقین نہیں

بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُّنْكَرَةٌ وَهُمْ

آخرت کی زندگی کا ان کے دل نہیں مانتے

مُسْتَكْبِرُونَ ﴿١٢﴾

اور وہ مغرور ہیں

غرور نہ کرنے والے:

یعنی جو دلائل و شواہد اوپر بیان ہوئے ایسے صاف اور واضح ہیں جس میں ادنیٰ غور کرنے سے انسان توحید کا یقین کر سکتا ہے لیکن غرور و طلب تو وہ کرے جسے اپنی عاقبت کی فکر اور انجام کا ڈر ہو۔ جن کو بعد الموت کا یقین ہی نہیں۔ نہ انجام کی طرف دھیان ہے وہ دلائل پر کب کان دھرتے اور ایمان و کفر کے نیک و بد انجام کی طرف التفات کرتے ہیں۔ پھر دلوں میں توحید کا اقرار اور پیغمبروں کے سامنے تواضع سے گردن جھکانے کا خیال آئے تو کہاں سے آئے۔ (تفسیر عثمانی)

لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا

ٹھیک بات ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر

يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿١٣﴾

(جتلانے ہیں) کرتے ہیں بے شک وہ نہیں پسند کرتا غرور کرنے والوں کو

انجام بد:

یعنی اس کہنے سے غرض یہ ہے کہ (معاذ اللہ) قرآن عزیز کو بے وقعت ٹھہرا کر اپنے ساتھ دوسروں کو گمراہ کریں اور اس طرح اپنے کفر و ضلال کی پوری پوٹ کے ساتھ کچھ بوجھ ان لوگوں کے اضلال و اغواء کا بھی سر پر رکھیں۔ جنہیں اپنی نادانی اور جہالت سے گمراہ کر رہے ہیں۔ خیال کرو کیسی بدی کی پوٹ سر پر رکھ رہے ہیں۔ حدیث میں ہے۔ ومن دعا الی ضلالة کان علیہ من الائم مثل اثم من اتبعه لا ینقص ذلک من اثمہم شیئاً۔ قال اللہ تعالیٰ ”وَلَيُعَذِّبُنَّ اَنتَھُمْ وَانْتَھَاکُمْ مَعَ اَنتَھَا اِیْھُمْ“ (عنکبوت رکوع ۱) (تفسیر عثمانی)

لَیُعَذِّبُنَّ اَوْ زَارَھُمْ کَامِلَہُ یَوْمَ الْقِیَمَۃِ نتیجہ اس کہنے کا یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا بھی پورا بوجھ اٹھائیں گے۔ یعنی یہ مشرک ایسا جواب اس لئے دیتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کر دیں اور قیامت کے دن اپنی گمراہی کے گناہوں کا بار پورا پورا اپنے اوپر اٹھائیں۔ کیونکہ گمراہ کنی علامت ہے کامل گمراہی کی، دوسروں کو گمراہ بنانے سے معلوم ہوتا ہے کہ گمراہ کرنے والوں میں گمراہی جمی گئی ہے (اسی وجہ سے تو وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں)۔

داعی کا بدلہ:

امام احمد، مسلم اور اصحاب السنن نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہدایت کی طرف بلائے گا۔ اس کو بھی نیکی کرنے والے کی نیکی کے برابر اجر ملے گا اور نیکی کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور جو شخص گمراہی کی طرف بلائے گا اس پر بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا گناہ کرنے والے پر اور گناہ کرنے والے کے (بار) گناہ میں اس سے کوئی کمی نہیں آئے گی۔ (تفسیر مظہری)

حدیث شریف میں ہے کہ ہدایت کی دعوت دینے والے کو اپنے اجر کے ساتھ اپنے تبع لوگوں کا اجر بھی ملتا ہے لیکن ان کے اجر کم نہیں ہوتے اور برائی کی طرف بلانے والوں کو ان کی ماننے والوں کے گناہ بھی ملتے ہیں لیکن ماننے والوں کے گناہ کم ہو کر نہیں۔ قرآن کریم کی اور آیت میں ہے وَلَیُعَذِّبُنَّ اَنتَھُمْ وَانْتَھَاکُمْ مَعَ اَنتَھَا اِیْھُمْ الخ یہ اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ہی ساتھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان کے افتراء کا سوال ان سے قیامت کے دن ہونا ضروری ہے پس ماننے والوں کے بوجھ گوان کی گردنوں پر ہیں لیکن وہ بھی ہلکے نہیں ہونے کے۔ (تفسیر ابن کثیر)

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَنَّ اللَّهَ

البتہ دعا بازی کر چکے ہیں جو تھے ان (ان سے اگلے) سے

اور چونکہ حق سے اعراض کا نشاء تکبر تھا اس لئے آیت کو متکبرین کی مذمت پر ختم فرمایا۔ (معارف القرآن)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَا آتَنُكُمُ رَبُّكُمْ لَا

اور جب کہے ان سے کہ کیا اتارا ہے تمہارے رب نے

قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝۱۶

تو کہیں کہانیاں ہیں پہلوں کی

قرآن کے ساتھ متکبرین کا سلوک:

یعنی ناواقف اشخاص بغرض تحقیق یا واقف لوگ ازراہ امتحان جب ان مکذبین سے کہتے ہیں یا وہ مکذبین خود آپس میں ایک دوسرے سے ازراہ منسخر واستہزاء سوال کرتے ہیں کہ ”کہو تمہارے رب نے کیا چیز اتاری ہے؟“ مطلب یہ کہ قرآن جسے پیغمبر علیہ السلام خدا کا اتارا ہوا بتلاتے ہیں تمہارے نزدیک کیا چیز ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوے میں کہاں تک سچے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ (معاذ اللہ) قرآن میں رکھا ہی کیا ہے بجز اس کے کہ کتب سابقہ اور ملل سابقہ کی کچھ برائی بے سند باتیں (توحید، نبوت، جنت دوزخ وغیرہ) اور چند قصے کہانیاں نقل کر دی گئی ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مشرکین مکہ کے کروتوت:

قبائل عرب کو جب پتہ چلا کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو انہوں نے ایام حج میں تحقیق احوال کے لئے کچھ آدمیوں کو مکہ بھیجا۔ یہ نمائندے آئے اور مکہ کی گھاٹیوں میں جو مشرک بیرونی لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے روکنے کے لئے معمور تھے ان سے مل کر دریافت کیا کہ اللہ نے کیا کلام اتارا ہے ان لوگوں نے جواب دیا یہ اللہ کا بھیجا ہوا کلام نہیں ہے بلکہ وہی حکایتیں ہیں جو پچھلوں نے لکھ دی ہیں۔ (تفسیر مظہری)

لَیُعَذِّبُنَّ اَوْ زَارَھُمْ کَامِلَہُ یَوْمَ الْقِیَمَۃِ لَا

تاکہ اٹھائیں بوجھ اپنے پورے دن قیامت کے

وَمِنْ اَوْ زَارِ الَّذِیْنَ یُضِلُّوْھُمْ یَغِیْرُ

اور کچھ بوجھ ان کے جن کو بہکاتے ہیں بلا تحقیق سنتا ہے!

عِلْمُ الْاَسَآءِ مَا یَزِرُّوْنَ ۝۱۷

برا بوجھ ہے جو اٹھاتے ہیں

آج وہ کہاں ہیں۔ تمہاری مدد کو کیوں نہیں آتے؟ ”ہَلْ يَنْظُرُونَ كَوْنًا وَيَنْصَحُونَ“ (شعراء رکوع ۵) ”فَمَا لَهُمْ قُوَّةٌ وَلَا نَاصِرٌ“ (طارق رکوع ۱) یہ کہنا ہی ان کو رسوا کرنا ہے۔ یا رسوائی سے مراد جہنم میں داخل کرنا اور ان کی خفیہ مکاریوں کا پردہ فاش کرنا ہے۔ ”إِنَّكَ مَنْ تَدْخُلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ“

(آل عمران ۲۰) (تفسیر عثمانی)

قَالَ الَّذِينَ أُؤْتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ

بولیں گے جن کو دی گئی تھی بے شک رسوائی

وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۷﴾

آج کے دن اور برائی منکروں پر ہے

یعنی وہ تو کیا جواب دے سکتے۔ البتہ انبیاء علیہم السلام اور دوسرے باخبر لوگ اس وقت ان مکار دغا بازوں کو سنا کر کہیں گے کہ دیکھ لیا جو ہم کہا کرتے تھے۔ آج کے دن ساری برائی اور رسوائی صرف منکرین حق کے لئے ہے۔ (تفسیر عثمانی)

سب سے پہلا اور سب سے بڑا سرکش:

بعض تو کہتے ہیں کہ اس مکار سے مراد نمرود ہے جس نے بالا خانہ تیار کیا تھا۔ سب سے پہلے سب سے بڑی سرکشی اسی نے زمین میں کی۔ خدا تعالیٰ نے اسے ہلاک کرنے کو ایک مچھر بھیجا جو اس کے تنفس میں گھس گیا اور چار سو سال تک اس کا بھیجا چاٹتا رہا۔ اس مدت میں اسے اس وقت قدرے سکون معلوم ہوتا تھا جب اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جائیں۔ خوب دونوں ہاتھوں کے زور سے اس کے سر پر ہتھوڑے پڑتے رہتے تھے۔ اس نے چار سو سال تک سلطنت بھی کی تھی اور خوب فساد پھیلا یا تھا۔ (تفسیر ابن کثیر)

الَّذِينَ تَتَوَكَّلُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ

جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے اور وہ برا کر رہے ہیں اپنے حق میں

متکبرین کی موت:

یعنی شرک و کفر اختیار کر کے اپنے حق میں برا کرتے رہے۔ آخر اسی حالت میں موت کے فرشتے جان نکالنے کو آگئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خاتمہ حالت کفر و شرک پر ہوا۔ العیاذ باللہ۔ (تفسیر عثمانی)

فَالْقَوْمَ الْأَسْكَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ

تب ظاہر کریں گے اطاعت کہ ہم تو کرتے نہ تھے کچھ برائی

بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَنَزَّ عَلَيْهِمُ

پہلے پھر پہنچا حکم اللہ کا ان کی عمارت پر

السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ

بنیادوں سے پھر گر پڑی ان پر چھت اوپر سے اور آیا

مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۸﴾

ان پر عذاب جہاں سے ان کو خبر نہ تھی

گذشتہ اقوام بھی ناکام ہو چکی ہیں:

یعنی لوگوں کو گمراہ کرنے اور پیغام حق کو نیست کرنے کی جو تدبیریں آج کی جارہی ہیں ان سے پہلے دوسری قومیں بھی انبیاء علیہم السلام کے مقابلہ میں ایسی تدبیریں کر چکی ہیں، انہوں نے مکر و تکیس کے بڑے اونچے نچلے کھڑے کر دیے، پھر جب خدا کا حکم پہنچا تو اس نے پکڑ کر بنیادیں ہلا دیں۔ آخر عذاب الہی کے ایک جھٹکے میں ان کے تیار کئے ہوئے محل ان ہی پر آ پڑے جن کی پھتوں کے نیچے سب دب کر رہ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی تدبیریں خود ان ہی پر الٹ دی گئیں۔ اور جو سامان غلبہ و حفاظت کا کیا تھا وہ فنا و ہلاکت کا سبب بن گیا۔ بلکہ بعض اقوام کی بستیاں حسی طور پر بھی تہ و بالا کر دی گئیں۔ (تفسیر عثمانی)

نمرود کی ہلاکت:

ابن جریر، ابن ابی حاتم اور بغوی نے حضرت ابن عباس کا قول نیز بغوی نے وہب (بن منبہ) کا بیان نقل کیا ہے کہ آیت مذکورہ میں نمرود بن کنعان مراد ہے جس نے حضرت ابراہیم سے اللہ کے متعلق مناظرہ کیا تھا، اور آسمان کی طرف چڑھنے کے لئے بابل میں ایک اونچی عمارت بنوائی تھی، اس عمارت کی بلندی پندرہ ہزار ہاتھ تھی۔ کعب اور مقاتل کا قول ہے کہ اس کی بلندی دو فرسخ تھی لیکن تیز آمدی کی وجہ سے وہ عمارت گر کر سمندر میں جا پڑی اور اس کا کچھ حصہ ان لوگوں پر گر پڑا جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ (تفسیر مظہری)

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ

پھر قیامت کے دن رسوا کرے گا ان کو اور کہے گا

شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ

کہاں ہیں میرے شریک جن پر تم کو بڑی ضد تھی

قیامت میں ان کی حالت:

یعنی جن شرکاء کی حمایت میں ہمارے پیغمبروں سے ہمیشہ لڑتے جھگڑتے تھے

یعنی آخرت کی بھلائیوں اور نعمتوں کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ دنیا و مافیہا کی نعمتیں وہاں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مقابلہ میں بچ ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

جَنَّتْ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا

باغ ہیں ہمیشہ رہنے کے جن میں وہ جائیں گے بہتی ہیں ان کے

الْأُخْرَىٰ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ

نیچے نہریں ان کے واسطے وہاں ہے جو چاہیں

یعنی جنتی جس قسم کی جسمانی اور روحانی مسرت چاہیں گے وہاں حاصل ہوگی۔
وَفِيهَا مَا تَتَخَبَّاهُ الْإِنْسُ وَتَكُلُّ الْأَعْيُنُ وَآكُثْرُ فِيهَا خُلْدٌ ذُو - (زخرف رکوع ۷)

كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ

ایسا بدلہ دے گا اللہ پرہیز گاروں کو

یعنی ان تمام لوگوں کو جو کفر شرک اور فسوق و عصیان سے پرہیز کرتے ہیں ایسا اچھا بدلہ ملے گا۔ (تفسیر عثمانی)

الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ

جن کی جان قبض کرتے ہیں فرشتے اور وہ ستمری ہیں

متقین کی موت:

یعنی ان کی جانیں موت کے وقت کفر و شرک کی نجاست سے پاک اور فسق و فحش کے میل پچیل سے صاف رہیں۔ اور حق تعالیٰ کی صحیح معرفت و محبت کی وجہ سے نہایت خوشدلی اور انشراح بلکہ اشتیاق کے ساتھ اپنی جان جان آفریں کے حوالہ کی۔ (تفسیر عثمانی)

طیبین یعنی کفر اور بد اعمال سے پاک ہونے کی حالت میں۔ پہلی آیت میں بیان کیا تھا کہ کافر جب کفر کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوں گے ایسی حالت میں فرشتے انکی روح قبض کریں گے ان کے مقابلے میں متقیوں کا ذکر اس آیت میں کیا۔ اور فرمایا۔ متقی پاک زندگی والے ہونگے اسی پاکیزگی کی حالت میں فرشتے ان کی جانیں قبض کریں گے۔ مجاہد نے طیبین کا معنی بیان کیا پاک قول و عمل والے۔ بعض نے طیبین کا ترجمہ کیا ہے، خوش یعنی فرشتوں کی بشارت جنت سے خوش ہونے والے یا یہ مطلب ہے کہ چونکہ ان کی کامل توجہ بارگاہ قدس کی طرف ہوتی ہے اس لئے وہ اپنی روحیں قبض ہونے کی حالت میں خوش ہوتے ہیں۔

يَقُولُونَ سَلِّمْ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ

کہتے ہیں فرشتے سلامتی تم پر جاؤ بہشت میں

یعنی اس وقت ساری فوں فوں کا نکل جائیگی۔ جو شرارت و بغاوت دنیا میں کرتے تھے سب کا انکار کر کے اطاعت و وفاداری کا اظہار کریں گے کہ ہم نے کبھی کوئی بری حرکت نہیں کی ہمیشہ نیک چلن رہے۔ ”يَوْمَ يَبْعَثُ اللَّهُ جَمِيعًا يَخْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ“ (مجادلہ رکوع ۳) (تفسیر عثمانی)

بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

کیوں نہیں اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے تھے

یعنی کیا جھوٹ بول کر خدا کو فریب دینا چاہتے ہو؟ جس کے علم میں تمہاری ساری حرکات ہیں آج تمہارا کوئی کمر اور جھوٹ خدائی سزا سے نہیں بچا سکتا۔ وقت آ گیا ہے کہ اپنے کرتوت کا مزہ چکھو۔

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا

سو داخل ہو دروازوں میں دوزخ کے رہا کرو

فَلَيْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ

سدا اسی میں سو کیا برا ٹھکانا ہے غرور کرنے والوں کا

لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ

اور کہا پرہیز گاروں کو کیا اتارا تمہارے رب نے بولے نیک بات

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ

جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں ان کو بھلائی ہے

متقین کی حالت:

یہ متکبرین کے مقابلہ میں متقین (پرہیز گاروں) کا حال بیان فرمایا کہ جب ان سے قرآن کے متعلق دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز اتاری تو نہایت عقیدت و ادب سے کہتے ہیں کہ ”نیک بات جو سراپا خیر و برکت ہے۔“ ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس نے بھلائی کی دنیا میں اسے بھلائی کا خوشگوار پھل مل کر رہے گا۔ خدا کے یہاں کسی کی محنت اور ذرہ برابر نیکی ضائع نہیں جاتی۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن عباسؓ کے نزدیک حسنة سے مراد ہے ثواب کو دس گنا تک بڑھا دینا۔ ضحاک نے کہا، اس سے فتح و نصرت مراد ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَذَارُ الْأَخْرَةِ خَيْرٌ وَلِنَعْمَدَارُ الْمُتَّقِينَ

اور آخرت کا گھر بہتر ہے اور کیا خوب گھر ہے پرہیز گاروں کا

متقیوں کو سلام:

ایک حیثیت سے روحانی طور پر تو انسان مرنے کے بعد ہی جنت یا دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہاں جسمانی حیثیت سے پوری طرح دخول حشر کے بعد ہوگا۔ ممکن ہے اس بشارت میں دونوں قسم کے دخول کی طرف اشارہ ہو۔

سلام علیکم، فرشتوں کا قول ہے بعض کے نزدیک یہ مطلب ہے کہ فرشتے ان کو اللہ کا سلام پہنچاتے ہیں۔ ادخلوا الجنة الخ یعنی جنت تمہارے اعمال کے سبب تمہارے لئے تیار ہے۔ جب تم اٹھائے جاؤ گے تو فرشتے کہیں گے ”سلام علیکم“ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یا یہ مطلب ہے کہ مرنے کے وقت فرشتے ان سے سلام علیکم کہتے ہیں اور جب قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا تو حکم ہوگا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ (تفسیر مظہری)

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۶﴾

بدلہ ہے اس کا جو تم کرتے تھے

نیک عمل:

یعنی تمہارا عمل سبب عادی ہے دخول جنت کا۔ باقی سب حقیقی رحمت الہیہ ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ”الان یغمد فی اللہ برحمته“۔ (تفسیر عثمانی)

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ

کیا کافر اب اس کے منتظر ہیں کہ آئیں ان پر فرشتے

أَوْ يَأْتِي أَمْرٌ رَبِّكَ ۖ

یا پہنچے حکم تیرے رب کا

غافلوں کو تنبیہ:

جنت کی خوبیاں اور اس کا تفوق و امتیاز بیان فرمانے کے بعد ان غافلوں کو تنبیہ کی جاتی ہے۔ جو محض دنیوی سامانوں پر مست ہو کر آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں اور اپنا انجام سدھارنے کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ یعنی کیا یہ لوگ اس کے منتظر ہیں کہ جس وقت فرشتے جان نکالنے کو آجائیں گے یا خدا کے حکم کے موافق قیامت قائم ہو جائیگی، یا مجرموں کی سزا دہی کا حکم پہنچ جائیگا اور جو نہ سر پر پڑنے لگے گا، تب ایمان لا کر اپنی حالت درست کرینگے، حالانکہ اس وقت کا ایمان یا توبہ و رجوع کچھ نافع نہ ہوگا۔ ضرورت تو اس کی ہے کہ موت سے پہلے بعد الموت کی تیاری کی جائے اور عذاب آنے سے پیشتر بچاؤ کی تدبیر کر لیں۔ (تفسیر عثمانی)

كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا

اسی طرح کیا تھا ان سے انگوٹھوں نے

ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ

اور اللہ نے ظلم نہ کیا ان پر لیکن وہ خود اپنا

يُظْلِمُونَ ﴿۳۷﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا

برا کرتے رہے پھر پڑے ان کے سر ان کے برے

عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ

کام اور الٹ پڑا ان پر جو ٹھٹھا

يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۸﴾

کرتے تھے

گذشتہ اقوام کے غافل بھی ہلاک ہو چکے:

یعنی اگلے معاندین بھی اسی طرح غرور و غفلت کے نشے میں پڑے رہے تھے۔ باطل پرستی میں تہادی ہوتی رہی، توبہ کے وقت توبہ نہ کی۔ اخیر تک انبیاء کی تکذیب و مخالفت پر تھے اور انکی باتوں کی ہنسی اڑاتے رہے۔ آخر جو کیا تھا سانسے آیا اور عذاب الہی وغیرہ کی جن خبروں سے ٹھٹھا کیا کرتے تھے وہ آنکھوں سے دیکھ لیں۔ ان کا استہزاء و تمسخر انہی پر الٹ پڑا، بھاگ کر جان بچانے کی کوئی سبیل نہ رہی اپنی شرارتوں کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ جو بویا تھا سو کاٹا۔ خدا کو ان سے کوئی بیر نہ تھا نہ اس کے یہاں ظلم و تعدی کا امکان ہے۔ ان لوگوں نے اپنے پاؤں پر خود دکھاڑی ماری کسی کا کیا بگڑا انہی کا نقصان ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا

اور بولے شرک کرنے والے اگر چاہتا اللہ

عَبْدًا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا

نہ پوجتے ہم اس کے سوا کسی چیز کو اور نہ ہمارے باپ اور نہ

أَبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ

حرام ٹھہرا لیتے ہم بدون اس کے حکم کے کسی چیز کو

مشرکوں کے باطل عذر:

یہاں سے ان باطل اعذار اور لچر پوچ دلائل کا رد شروع کرتے ہیں

کرنے کا موقع دے)۔ (تفسیر عثمانی)

فَهَكَ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ سو پیغمبروں کا فریضہ تو واضح طور پر اللہ کا پیام پہنچا دینا ہے اس کے سوا ان کا اور کوئی کام نہیں، ہدایت یاب کرنا تو اللہ کے قبضہ میں ہے اور اسی کی مشیت پر موقوف ہے، البتہ اللہ کی خوشنودی کا راستہ بتا دینا پیغمبروں کا فریضہ ہے۔ اس سے آگے آیات ذیل میں بیان فرمایا ہے کہ پیغمبر کی بعثت کوئی نئی بات نہیں، ہمیشہ سے دستور خداوندی یہی رہا ہے کہ ہر زمانہ میں مختلف اقوام کے لئے اس نے پیغمبر بھیجے ہیں اور بعثت انبیاء کو ذریعہ ہدایت اور سبب خلافت قرار دیا ہے جس کو اللہ نے ہدایات یاب بنانا چاہا پیغمبر کی بعثت اس کے لئے سبب ہدایت بن گئی اور جس کو اللہ نے گمراہ بنا دینا چاہا۔ پیغمبر کی بعثت اس کی گمراہی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پیغمبر کی بعثت تو اعلیٰ نفس غذا کی طرح ہے۔ مناسب مزاج والے کو نفس غذا طاقت پہنچاتی ہے اور بگڑے ہوئے مزاج والے کے مزاج میں مزید بگاڑ کا سبب بن جاتی ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا

اور ہم نے اٹھائے (بھیجے ہیں) ہیں ہر امت میں رسول

یعنی اپنے اپنے وقت پر۔ پھر آخر میں پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولِ امتقلین بنا کر بھیجا۔

(تنبیہ): اس آیت سے لازم نہیں آتا کہ ہر قوم اور ہستی میں رسول بلا واسطہ بھیجا گیا ہو۔ ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کسی قوم میں اٹھایا جائے اور اس کے نائب جنہیں ”ہادی“ و ”نذیب“ کہا جاسکتا ہے دوسری اقوام میں بھیجے جائیں۔ ان کا بھیجنا گویا بلا واسطہ اسی پیغمبر کا بھیجنا ہے۔ واللہ اعلم۔

إِنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

کہ بندگی کرو اللہ کی اور بچو ہر دنگے (جھوٹے معبودوں سے)

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں ”ہر دنگہ وہ جو ناحق سرداری کا دعویٰ کرے کچھ سند نہ رکھے ایسے کو ”طاغوت“ کہتے ہیں بت، شیطان اور زبردست ظالم سب اس میں داخل ہیں۔“ (تفسیر عثمانی)

فِيهِمْ مِّنْ هَدَى اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ

پھر کسی کو ان میں سے ہدایت (راہ سمجھائی) کی اللہ نے

حَقَّتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

اور کسی پر ثابت ہوئی گمراہی سو سفر کرو (چلو بھرو زمین میں) ملکوں

جو مشرکین اپنے شرک اور اعمالِ فکریہ کا جواز و استحسان ثابت کرنے کیلئے پیش کرتے تھے، خلاصہ یہ ہے کہ اگر غیر اللہ کی پرستش یا بعض جانوروں (مثلاً بحیرہ سائبہ وغیرہ) کو حرام ٹھہرا لینا برے اور بے سند کام ہوتے جنہیں خدا پسند نہ کرتا، تو ہم کو کرنے کیوں دیتا۔ ضرور تھا کہ جب ہم اس کی مرضی کے خلاف کام کریں تو اس سے روک دے نہ رکیں تو فوراً سزا دے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ دلیل ہے کہ خدا کو وہ کام ناپسند نہیں۔ آٹھویں پارہ کے دوسرے ربیع آیت سَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَكْفَرُوا لَوْ كَفَّ اللَّهُ الْخ کی جو تقریر ہم نے کی ہے۔ اس میں مشرکین کا یہ شبہ اور اس کا مفصل جواب بیان کیا گیا ہے وہاں ملاحظہ کر لیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

اسی طرح کیا ان سے اگلوں نے

فَهَكَ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

سو رسولوں کے ذمہ نہیں مگر پہنچا دینا صاف صاف

یہاں لوں کا جواب:

یعنی مشرکین کا یہ کہنا غلط ہے کہ خدا کی طرف سے روکا نہیں گیا ابتداءً آفرینش سے آج تک حسب ضرورت و مصلحت حق تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا رہا۔ جن کا کام ہی یہ تھا کہ لوگوں کو شرک و اعمالِ شرکیہ سے روکیں۔ اور صاف صاف اعلان کریں کہ خدا تعالیٰ کو کیا کام پسند ہیں کیا ناپسند اور ان میں سے ہر ایک کا انجام کیا ہے۔ باقی یہ کہ لوگوں کو ٹکونی طور پر مجبور کیوں نہ کر دیا گیا کہ وہ ہدی کا راستہ اختیار ہی نہ کر سکتے۔ تو یہ بات اس کی حکمت کے منافی تھی جیسا کہ ہم پہلے متعدد مواضع میں لکھ چکے ہیں۔ رہی یہ چیز کہ جو انبیاء کا کہنا نہ مانیں انہیں فوراً سزا دی جاتی۔ تو بہت سی قوموں کو دنیا میں عبرتِ ناک سزائیں بھی دی گئیں۔ جیسا کہ اگلی آیت میں مذکور ہے۔ ہاں عقلاً و نقلاً یہ ضروری نہیں کہ ارتکابِ جرم کے ساتھ فوراً سزا دی جائے۔ مجرم کو ایک منٹ کی مہلت نہ ملے نہ اس کے لئے توبہ و اصلاح کا کوئی موقع باقی چھوڑا جائے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ”یہ نادانوں کی باتیں ہیں کہ اللہ کا یہ کام برا لگتا تو کیوں کرنے دیتا۔ آخر ہر فرقتے کے نزدیک بعضے کام برے ہیں، پھر وہ کیوں ہونے دیتا ہے“ (کیا ان کے روکنے سے خدا عاجز تھا؟) یہاں جواب مجمل فرمایا کہ ہمیشہ رسول منع کرتے آئے ہیں، جس کی قسمت میں ہدایت تھی اس نے پائی، جو خراب ہونا تھا خراب ہوا۔ اللہ کو یہ ہی منظور ہے (کہ انسان کوئی اہملہ کسب و اختیار کی قوت دیکر آزاد رکھے۔ اینٹ پتھر کی طرح مجبور یا حیوانات کی طرح اس کا دائرہ عمل محدود نہ کرے بلکہ ہر طرف بڑھنے اور ترقی

ہی تکلیف اٹھائیں جب ان کو خدا نے ہی گمراہ کر دیا ہے تو آپ کی اس حرص سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اور ان کو ہدایت یافتہ بنانے کی آپ کو قدرت نہ ہوگی، اللہ سب پر غالب اور قوی ہے جس کو وہ گمراہ کر لے اس کو نہ کوئی ہدایت کرنے والا ہے نہ مددگار کہ عذاب کو دفع کر سکے۔ (تفسیر مظہری)

وَأَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ

اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی سخت قسمیں کہ نہ اٹھائے گا

اللّٰهُ مِنْ يَمُوتُ

اللہ جو کوئی مر جائے

یعنی موت کے بعد دوسری زندگی ہی نہیں پھر عذاب کا کیا ذرہ سب ڈھکھو سکتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ابوالعالیہ کی روایت سے لکھا ہے کہ ایک مسلمان کا کسی مشرک پر کچھ قرض تھا۔ مسلمان مشرک کے پاس تقاضا کرنے گیا اور اپنے قرض کے متعلق کچھ گفتگو کی۔ اثناء کلام میں یہ بات بھی مسلمان نے کہہ دی کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ سے یہ یہ امیدیں ہیں۔ مشرک بولا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم کو مرنے کے بعد (دوبارہ جی اٹھنے کا یقین ہے اللہ کی پختہ قسم لکھا کر کہتا ہوں کہ جو مر گیا اللہ اس کو دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔ (تفسیر مظہری)

بَلَىٰ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

کیوں (بیشک اٹھائے گا) نہیں وعدہ ہو چکا ہے اس پر پرکاشین اکثر

لَا يَعْلَمُونَ

لوگ نہیں جانتے

دوبارہ زندہ کرنے کا وعدہ پکا ہے:

یعنی تمہارے انکار اور انکار بچھو قسمیں کھانے سے خدا کا پکا وعدہ ٹل نہیں سکتا وہ تو ہو کر رہے گا البتہ تم ایسی حقائق غایت کا انکار کر کے اپنے جہل کا ثبوت دے رہے ہو۔ جو شخص خدا کے علم محیط اور شہون قدرت و حکمت، ہیکلین کے راز اور اس کی غرض و معایت سے آگاہ ہو گا وہ کبھی بعث بعد الموت کا انکار نہیں کر سکتا۔ سچ ہے۔ ”الناس اعداء ما جهلوا“۔ (تفسیر عثمانی)

بَلَىٰ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ کیوں نہیں (اٹھائے گا) اس نے اس کا پختہ وعدہ کر لیا ہے اس پر (وعدہ کو پورا کرنا) ضروری ہے (کیونکہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا اس کی حکمت کا تقاضا ہے اور تقاضائے حکمت کے خلاف ہونا ممکن نہیں اور اس کے وعدہ کی خلاف ورزی محال

فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

میں پھر دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا

اِنْ تَحَرَّضْ عَلَىٰ هٰذِهِمْ فَاِنَّ اللّٰهَ

اگر تو طمع کرے ان کو راہ پر لانے کی تو اللہ راہ

لَا يَهْدِي مَنْ يُّضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ

نہیں دیتا جس کو بھلاتا ہے اور کوئی نہیں

نَصْرِينَ

ان کا مددگار

پیغمبر کا ذمہ:

یعنی جس کو قصور استعداد اور سوء اختیار کی بناء پر خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں کر سکتا نہ اسے خدائی سزا سے کوئی بچا سکتا ہے۔ آپ کا ان کی ہدایت پر حریص ہونا بھی کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ پھر آپ ان کے غم میں اپنے کو اس قدر کیوں کھاتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

بد بخت لوگ:

وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّقَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ، اور ان میں سے بعض لوگوں کے لئے (بقضاء ازلی حسب مشیت الہی) گمراہی محقق ہوگئی (مضبوط ہوگئی) اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق نہیں دی اور ان کو ہدایت یاب کرنا نہ چاہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کفر کی ہی حالت میں ان کو ہلاک کر دیا ان کی بستیوں کو اجاڑ دیا۔ ان کے محل ویران ہو گئے اور ان کے (جاگیری) کنوئیں بغیر مالکوں کے خالی پڑے رہ گئے۔

چل پھر کے دیکھو:

فَسِيْرٌ فِي الْاَرْضِ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

(اے گروہ قریش) ذرا ملک میں چل پھر کر دیکھو کہ پیغمبروں کو جھوٹا قرار دینے والوں کا کیسا (برا) انجام ہوا۔ عاد، ثمود، قوم لوط اور بنی والن (یعنی قوم شعیب) کی بستیاں دیکھو۔ کافروں نے اللہ کی مشیت اور مرضی کو ایک سمجھ رکھا تھا۔ اس خیال کا ازالہ اس آیت میں کر دیا کیوں کہ ان اقوام کی طرف سے تکذیب کا ارتکاب تو بمشیت خدا تھا۔ اب اگر تکذیب ہی میں اس کی مرضی ہوتی تو ان پر عذاب نازل نہ فرماتا۔

اِنْ تَحَرَّضْ عَلَىٰ هٰذِهِمْ حاصل کلام یہ ہے کہ محمد اگر آپ ان کو ہدایت یاب بنانے کی کتنی ہی حرص کریں اور ان کو ہدایت کرنے میں کتنی

لَا كُنْ فَيَكُونُ

ہو جا تو وہ ہو جائے

بس اللہ کے ارادے کی دیر ہے:

پھر مردوں کو دوبارہ زندہ کر دینا کیا مشکل ہے۔

(تنبیہ): ”لَا كُنْ فَيَكُونُ“ کی بحث پارہ الم رکوع وَقَالَتِ الْيَهُودُ

الخ میں ملاحظہ کر لی جائے غرض صرف اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ایک سیکنڈ کے لئے بھی مراد کا تحلف نہیں ہو سکتا۔ ارادہ کے بعد مراد کا نہایت سہولت و سرعت سے فوراً واقع ہونا اور کسی مانع و عائق کا مزاحمت نہ کر سکتا یہی خلاصہ اس جملہ کا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ تعالیٰ کی خالقیت:

خلاصہ بیان یہ ہے کہ اللہ مخلوق کو محض اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے۔ کسی اور چیز پر کسی مخلوق کی ہستی موقوف نہیں ورنہ نتائج و اسباب کا تسلسل کہیں ختم نہ ہو گا اور کسی چیز کا وجود ہی نہ ہو سکے گا پھر کسی چیز کی تخلیق و تکوین سے اللہ کو کوئی تھکان یا تکلیف نہیں ہوتی ورنہ خدا کا عاجز ہونا لازم آئے گا۔ اور عجز تقاضائے الوہیت کے خلاف ہے۔ پس جب کہ کوئی مادہ نہ تھا نہ تھا نہ سابق میں کوئی نظیر اور مثال تھی بلکہ اللہ نے تمام چیزوں (یہاں تک کہ خود مادہ) کو بغیر مادہ اور مثال کے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا تو (اب جبکہ ایک مثال موجود ہو چکی ہے) دوبارہ پیدا کرنا ناممکن نہیں ہو سکتا۔

بندے کا جھٹلانا اور گالی دینا:

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے بندے نے میری تکذیب کی اور اس کے لئے یہ زیان تھا اور میرے بندے نے مجھے گالی دی اور یہ اس کے لئے مناسب نہ تھا۔ تکذیب تو یہ کہ اس نے کہا اللہ نے جیسا شروع میں مجھے پیدا کر دیا ایسا دوبارہ ہرگز مجھے پیدا نہیں کرے گا۔ حالانکہ ابتدائی تخلیق میرے لئے دوبارہ تخلیق سے آسان نہ تھی اور گالی یہ دی کہ اس نے کہا اللہ نے اپنے لئے اولاد اختیار کر لی ہے، حالانکہ میں ایک ہوں بے نیاز ہوں نہ میں کسی کا باپ ہوں نہ کسی کا بیٹا۔ میری مثل کوئی بھی نہیں ہے۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت کے یہ الفاظ ہیں اس کا گالی دینا تو یہ ہے کہ اس نے کہا میری اولاد ہے، حالانکہ میں پاک ہوں بی بی یا اولاد اختیار کرنے سے۔ رواہ البخاری۔

شان نزول:

عبدالرزاق اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباسؓ اور داؤد

ہے) اس نے (قیامت برپا کرنے کا) وعدہ بہت پختہ کیا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے (کہ اللہ کے وعدہ کے خلاف ہونا ناممکن ہے) یا یہ مطلب ہے کہ اکثر لوگ قیامت کا یقین نہیں رکھتے کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ قیامت کا برپا ہونا اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی نظریں کوتاہ ہیں۔ محسوسات کی عادی ہیں غیر معمولی حادثہ کے واقع ہونے کو محال جانتی ہیں۔ (تفسیر مظہری)

ابن آدم خدا کو جھٹلاتا ہے:

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے اسے ایسا نہیں چاہیے تھا وہ مجھے جھٹلاتا رہا ہے حالانکہ یہ بھی اسے لائق نہ تھا۔ اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ تاکیدِ قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ خدا مردوں کو پھر زندہ نہ کرے گا میں کہتا ہوں یقیناً زندہ ہوں گے یہ برحق وعدہ ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں اور اس کا مجھے گالیاں دینا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے۔ حالانکہ میں احد ہوں، میں اللہ ہوں، میں صمد ہوں جس کا ہم جنس کوئی اور نہیں۔ ابن ابی حاتم میں تو یہ حدیث موقوفاً مروی ہے۔ صحیحین میں دوسرے لفظوں کے ساتھ مرفوعاً روایت بھی آئی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

لَيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُضِلُّوْنَ فِيْهِ

اٹھائے گا تاکہ ظاہر کر دے ان پر جس بات میں کہ جھگڑتے ہیں

وَلَيُعَلِّمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰذِبِيْنَ ﴿١٩﴾

اور تاکہ معلوم کر لیں کافر کہ وہ جھوٹے تھے

دوسری زندگی ضروری ہے:

یعنی معاد (قیامت وغیرہ کا آنا) عین حکمت ہے۔ اگر موت کے بعد دوسری زندگی نہ ہو تو دنیا میں جو مختلف اعمال و احوال پائے جاتے ہیں ان کے صاف اور مکمل نتائج کیسے ظاہر ہونگے۔ یہاں کے جھگڑوں کا دونوں فیصلہ تو وہیں ہو گا اور اس وقت منکرین معلوم کر لیں گے کہ قسمیں کھا کر جن باتوں کا انکار کرتے تھے وہ سچی تھیں۔ اور قسم کھانے والے جھوٹے تھے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یعنی اس جہان میں بہت باتوں کا شہرہ رہا اور کسی نے اللہ کو مانا کوئی منکر ہا تو دوسرا جہان ہونا لازم ہے کہ جھگڑے حقیق ہوں۔“ (تفسیر عثمانی)

اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا ارَدْنٰهُ اَنْ نَّقُوْلَ

ہمارا کہنا کسی چیز کو جب ہم اس کو کرنا چاہیں یہی ہے کہ کہیں اس کو کہ

رضی اللہ عنہم کے حق میں رکھا ہے جو کفار مکہ کی زیادتیوں سے تنگ آ کر ابتداء جیشہ کو ہجرت کر گئے تھے۔ کیونکہ اکثر کے نزدیک آیت علی ہے جو ہجرت الی المدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ ان ہجرت کرنے والوں کو آخر کافرانہ اعداؤں نے اچھا ٹھکانہ مدینہ بنا دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ (تفسیر عثمانی)

اچھا ٹھکانہ:

لَبِئْسَ مَا كَانُوا فِيهِ يَسْكُونُونَ وَلَكِنَّهُمْ فِيهِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
 کٹھکانہ دیں گے ابھی طرح اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے۔ ابھی
 ٹھکانے سے مراد ہے مدینہ۔

فاروق اعظمؓ کا مہاجرین سے سلوک:

بغوی نے لکھا ہے روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمر بن خطابؓ جب کسی مہاجر کو کچھ عطا فرماتے تھے تو کہتے تھے یہ بے اللہ اللہ تم کو مبارک کرے یہ چیز تو وہ ہے جس کے دینے کا اللہ نے تم سے دنیا میں وعدہ کیا تھا اور آخرت میں جو تمہارے لئے رکھ چھوڑا ہے وہ بہت بہتر ہے پھر آپؐ کی آیت تلاوت فرماتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

ہجرت:

الَّذِينَ هَاجَرُوا، ہجرت سے مشتق ہے ہجرت کے لغوی معنی ترک وطن کے ہیں، ترک وطن جو اللہ کے لئے کیا جائے وہ اسام میں بڑی طاعت و عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الهجرة تہدم ماکان قبلہا، ”یعنی ہجرت ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو انسان نے ہجرت سے پہلے کئے ہوں“۔

یہ ہجرت بعض صورتوں میں فرض و واجب اور بعض صورتوں میں مستحب و افضل ہوتی ہے اس کے مفصل احکام تو سورۃ نساء کی آیت نمبر ۹۷ اَلْمُتَّكِنُ اَرْضِ اللّٰهِ وَاَسْعَدَ قَوْمًا جَرُوا فِيْهَا کے تحت میں بیان ہو چکے ہیں اس جگہ صرف ان وعدوں کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے مہاجرین سے کئے ہیں۔
تفسیر بحر محیط میں ابو حیان کہتے ہیں:

والذين هاجروا عام في المهاجرين كانوا فيشمل
اولهم واخرهم (ص ٢٩٢، ج ٥)۔

”الذین ہاجروا“ کا لفظ تمام مہاجرین عالم کے لئے عام اور شامل ہے، کسی بھی خطے اور زمانہ کے مہاجرین اس لئے یہ لفظ مہاجرین اولین کو بھی شامل ہے اور قیامت۔

ہجرت کی اقسام:

اول یعنی دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف جانا یہ قسم سفر

دین بند کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول حضرت ابو جندل بن سہیل کے متعلق ہوا۔ مشرکوں نے مکہ میں آپ کو قید کر رکھا تھا اور دکھ بچانے تھے۔ ابن المذہر، ابن ابی حاتم اور عبد بن حمید نے قتادہ کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول چند صحابہؓ کے متعلق ہوا جن پر مکہ والوں نے مظالم کیے تھے اور گھروں سے نکال باہر کر دیا تھا۔ انہی مظلوموں میں سے ایک گروہ ملک حبش کو چلا گیا تھا پھر اللہ نے ان کو مدینہ میں ٹھکانا دے دیا مدینہ کو ان کے لئے دارالحجرت بنا دیا اور کچھ مومنوں (یعنی مدینہ والوں) کو ان کا مددگار کر دیا۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ

اور جنہوں نے گھر چھوڑا اللہ کے واسطے بعد

مَا ظَلِمُوا النُّبُوَّتَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً

اس کے کہ ظلم اٹھایا البتہ انکو ہم ٹھکانا دیں گے دنیا میں اچھا

وَلَا جُزْءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

اور ثواب اور آخرت کا تو بہت بڑا ہے اگر ان کو معلوم ہوتا

مہاجرین و مجاہدین کی قربانیاں:

یعنی سلسلہ مجازات (طاعت و معصیت کا پورا نتیجہ ظاہر کرنے) کے لئے بعث بعد الموت ضروری ہے۔ بہت سے خدا کے وفادار بندے مصائب و شدائد جھیلنے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، کیا ان کی قربانیاں ضائع کی جاسکتی ہیں؟ ہرگز نہیں جن لوگوں نے حق کی حمایت اور خدا کی رضا جوئی کیلئے ظالموں کی سختیاں برداشت کیں اور انواع و اقسام کے ظلم و ستم اٹھائے حتیٰ کہ مجبور ہو کر گھربار، خویش و اقارب اور عزت و راحت سب چیزوں کو خدا کے راستے میں چڑھا، ان کی محنت و وفاداری کا صلہ یقیناً مل کر رہے گا۔ اول تو ان میں سے جو جیتے بچیں گے، دنیا ہی میں اپنی قربانیوں کا تھوڑا سا پھل چکھ لیں گے۔ یعنی گھر چھوڑنے والوں کو بہترین ٹھکانا دیا جائیگا۔ گھر سے اچھا گھر، وطنی بھائیوں سے بڑھ کر دردمند بھائی، روزی سے بہتر روزی، عزت سے زیادہ عزت ملے گی۔ بلکہ وطن سے نکالنے والوں پر غالب دنیا کے حاکم اور پرہیزگاروں کے امام بن جائیں گے، پھر اس سب کے بعد جو بلند مقامات اور عظیم الشان مدارج آخرت میں ملیں گے ان کا تو اندازہ بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اگر وہاں کے اجر و ثواب کا پورا یقین ہو جائے تو دوسرے لوگ بھی جو ہجرت کی سعادت سے محروم ہیں تمام گھربار چھوڑ کر خدا کے راستے میں نکل کھڑے ہوں۔ (تنبیہ): آیت کے عموم الفاظ پر نظر کرتے ہوئے ہم نے یہ تقریر کی ہے (وہو منقول فی روح المعانی عن بعضہم) عامہ مفسرین نے اس کو ان اسی صحابہ

یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس جگہ مقیم ہیں جہاں کوئی دبا پھیل چکی ہے یہاں کے لوگوں میں وہابی جراثیم کا موجود ہونا ظن غالب ہے، وہ کہیں یہاں سے بھاگیں گے تو جس میں یہ مادہ وہابی سرایت کر چکا ہے وہ تو بچے گا نہیں اور جہاں یہ جائے گا وہاں کے لوگ اس سے متاثر ہوں گے اس لئے یہ حکیمانہ فیصلہ فرمایا۔ چھٹا سفر اپنے مال کی حفاظت کے لئے ہے، جب کوئی شخص کسی مقام میں چوروں ڈاکوؤں کا خطرہ محسوس کرے تو وہاں سے منتقل ہو جائے، شریعت اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے کیونکہ مسلمان کے مال کا بھی ایسا ہی احترام ہے جیسا اس کی جان کا ہے۔

یہ چھ قسمیں تو اس ترک وطن کی ہیں جو کسی چیز سے بھاگنے اور بچنے کے لئے کیا گیا ہو۔

طلب وجتو کے اسفار:

اور جو سفر کسی چیز کی طلب وجتو کے لئے کیا جائے اس کی نو قسمیں ہیں:

- ۱۔ سفر عبرت: یعنی دنیا کی سیاحت و سفر اس کام کے لئے کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور قدرت کا ملکہ کا اور اقوام سابقہ کا مشاہدہ کر کے عبرت حاصل کرے قرآن کریم نے ایسے سفر کی ترغیب دی ہے: اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حضرت ذی القرنین کے سفر کو بھی بعض علماء نے اسی قسم کا سفر قرار دیا ہے اور بعض نے فرمایا کہ ان کا سفر زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لئے تھا۔
- ۲۔ سفر حج: اس کا چند شرائط کے ساتھ فرض اسلامی ہونا سب کو معلوم ہے۔
- ۳۔ سفر جہاد: اس کا فرض یا واجب یا مستحب ہونا بھی سب مسلمانوں کو معلوم ہے۔

۴۔ سفر معاش: جب کسی شخص کو اپنے وطن میں ضرورت کے مطابق معاشی سامان حاصل نہ ہو سکے تو اس پر لازم ہے کہ یہاں سے سفر کر کے دوسری جگہ تلاش روزگار کرے۔

۵۔ سفر تجارت: یعنی قدر ضرورت سے زائد مال حاصل کرنے کیلئے سفر کرنا یہ بھی شرعاً جائز ہے، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا أَفْضَلًا مِنْ كُنْتُمْ ابتغاء فضل سے مراد اس آیت میں تجارت ہے، اللہ تعالیٰ نے سفر حج میں بھی تجارت کی اجازت دیدی ہے تو تجارت کے لئے ہی سفر کرنا بدرجہ اولیٰ جائز ہوا۔

۶۔ طلب علم کے لیے سفر: اس کا بقدر ضرورت دین فرض عین ہونا اور زائد از ضرورت کا فرض کفایہ ہونا معلوم و معروف ہے۔

۷۔ کسی مقام کو مقدس اور متبرک سمجھ کر اس کی طرف سفر کرنا: یہ بجز تین مسجدوں کے درست نہیں، مسجد حرام (مکہ مکرمہ)، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی فرض تھی، اور قیامت تک بشرط استطاعت و قدرت فرض ہے (جبکہ دار الکفر میں اپنے جان و مال اور آبرو کا امن نہ ہو، یا دینی فرائض کی ادائیگی ممکن نہ ہو) اس کے باوجود دار الحرب میں مقیم رہا تو گناہگار ہوگا۔

دوسرا دارالبدعت سے نکل جانا، ابن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے سنا ہے کہ کسی مسلمان کے لئے اس مقام میں قیام کرنا حلال نہیں، جس میں سلف صالحین پر سب و شتم کیا جاتا ہو۔

تیسرا سفر وہ ہے کہ جس جگہ پر حرام کا غلبہ ہو وہاں سے نکل جانا، کیونکہ طلب حلال ہر مسلمان پر فرض ہے۔

چوتھا جسمانی اذیتوں سے بچنے کے لئے سفر، یہ سفر جائز اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ انسان جس جگہ دشمنوں سے جسمانی اذیت کا خطرہ محسوس کرے وہاں سے نکل جائے تاکہ اس خطرہ سے نجات ہو، یہ چوتھی قسم کا سفر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جبکہ قوم کی ایدواؤں سے نجات حاصل کرنے کے لئے عراق سے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے اور فرمایا إِنِّي مَهْجُورٌ رقی، ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی ایک سفر مصر سے مدین کی طرف کیا، فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ۔

پانچواں سفر آب و ہوا کی خرابی اور امراض کے خطرہ سے بچنے کیلئے ہو، شریعت اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چرواہوں کو مدینہ سے باہر جنگل میں قیام کرنے کا ارشاد فرمایا کیونکہ شہری آب و ہوا ان کو موافق نہ تھی، اسی طرح حضرت فاروق اعظمؓ نے ابو عبیدہؓ کو حکم بھیجا تھا کہ دار الخلافہ اردن سے منتقل کر کے کسی سطح مرتفع پر لے جائیں جہاں آب و ہوا خراب نہ ہو۔

جیسا کہ حضرت فاروق اعظمؓ کو سفر شام کے وقت پیش آیا، کہ سرحد شام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ ملک شام میں طاعون پھیل چکا ہے تو آپ کو اس ملک میں داخل ہونے میں تردد پیش آیا، صحابہ کرامؓ سے مسلسل مشوروں کے بعد آخر میں جب حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے ان کو یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: إِذَا وَقَعَ بَارِضٌ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا وَاذَا وَقَعَ بَارِضٌ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَهْبِطُوا عَلَيْهَا (رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح)

”جب کسی خطہ میں طاعون پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے نہ نکلنا اور جہاں تم پہلے سے موجود نہیں وہاں طاعون پھیلنے کی خبر سنو تو اس میں داخل نہ ہو۔“

اس وقت فاروق اعظمؓ نے حکم حدیث کی تعمیل کرتے ہوئے پورے قافلہ کو لے کر واپسی کا اعلان کر دیا۔

بعض علماء نے فرمایا کہ حدیث شریف کے اس حکم میں ایک خاص حکمت

کہ علم بھیجتے تھے ہم ان کی طرف سو پوچھو یا، کہنے والوں سے اگر تم کو

تَعْلَمُونَ ﴿۱۰﴾

معلوم نہیں

اہل علم سے کچھلی اقوام کے حالات پوچھ کر غور کرو:

یعنی پیغمبر کے مظلوم ساتھیوں کو جب وہ صبر و توکل کی راہ میں ثابت قدم ہوں، واریں میں غالب منصور کرنا ہمارا کوئی نئی عادت نہیں، پہلے بھی ہم نے انسانوں میں سے رسول بھیجے جن کا کام یہ تھا کہ خدا کے احکام اور نیکی و بدی کے انجام سے لوگوں کو خبردار کر دیں۔ اب اگر تمہیں معلوم نہیں تو جانے والوں سے جو ام ساقیہ اور ان کے پیغمبروں کے تاریخی واقعات کا تسلیم رکھتے ہیں تحقیق کر لو کہ فی الواقع پہلے کچھ آدمی پیغمبری کے منصب پر مینا تے وزیر (پیغمبر) اور (کتابیں) دیکر بھیجے گئے یا نہیں، اور یہ کہ ان کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کا کیا حشر ہوا۔ اہل حق و صبر و توکل کی بدولت کس طرح منصور و کامیاب ہوئے۔ اور ظالم معاندین انما حجت کے بعد کیسے تباہ کئے گئے۔

كَلِمَتِ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ
بِمَا صَبَرُوا ۖ وَادْفَعْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا
يَعْرِشُونَ“ (اعراف ١٤٦)

ہم نے اہل الذکر سے خاص اہل کتاب مراد نہیں لئے بلکہ عموم لفظ کی رعایت کی ہے جس میں اہل کتاب بھی شامل ہیں، روح المعانی میں ہے قال الرمائی والزجاج والازھری المراد باھل الذکر علماء اخبار الامم السالفة کائنا من کان فالذکر بمعنی الحفظ“ مترجم محقق رحمۃ اللہ نے بھی ”اہل الذکر“ کا ترجمہ ”یاد رکھنے والوں“ سے کر کے شاید اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ بہر حال عموم آیت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ غیر اہل علم کو اہل الذکر سے دریافت کر کے عمل کرنا چاہیے بہت سے علما اس کو تقلید ائمہ کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا تو عرب نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ خدا تعالیٰ کی شان اس سے بہت اعلیٰ اور بالا ہے کہ وہ کسی انسان کو اپنا رسول بنائے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، فرماتا ہے اَلَا نَحْمَدُكَ لَئِكَ لَا يَسْعَىٰ كَيْدًا لِّمَا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔
کو اس بات پر تعجب معلوم ہوا کہ ہم نے کسی انسان کی طرف اپنی وحی نازل فرمائی کہ وہ لوگوں کو آگاہ کر دے اور فرمایا ہم نے تجھ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب ہی انسان تھے جن پر ہماری وحی آتی تھی۔ تم پہلی آسمانی کتاب والوں سے پوچھ لو کہ وہ انسان تھے یا فرشتے؟ اگر وہ بھی انسان ہوں تو پھر

(مدینہ طیبہ)، مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) (یہ قرطبی اور ابن عربی کی رائے ہے، دوسرے اکابر علماء سلف خلف نے عام مقامات متبرکہ کی طرف سفر کرنے کو بھی جائز قرار دیا ہے، محمد شفیع)

۸۔ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لئے سفر: جس کو رباط کہا جاتا ہے احادیث کثیرہ میں اس کی بڑی فضیلت مذکور ہے۔

۹۔ عزیزوں اور دوستوں سے ملاقات کے لئے سفر: حدیث میں اس کو بھی باعث اجر و ثواب قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں اقرباء و احباب کی ملاقات کے لئے سفر کرنے والے کے لئے فرشتوں کی دعاء کا ذکر فرمایا گیا ہے (یہ جب ہے کہ ان کی ملاقات سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو کوئی مادی غرض نہ ہو) واللہ اعلم۔

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿١٧﴾

جو ثابت قدم رہے اور اپنے رب پر بھروسہ کیا

یعنی کسی ظلم اور سختی سے نہیں گھبرائے۔ وطن محبوب اور خویش و اقارب کے چھوٹنے کی پروا نہ کی۔ رضائے الہی کے راستہ سے ذرا قدم نہیں ڈگمگایا۔ ہر طرف سے ٹوٹ کر ایک خدا کے ہو رہے۔ خالص اسی کی امداد اور اٹل وعدوں پر بھروسہ کیا۔ یہاں تک کہ دیکھ لیا کہ جو خدا کا ہو رہتا ہے کس طرح خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مہاجرین حبشہ:

حضرت عثمان بن عفانؓ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی صاحبہ حضرت رقیہؓ بھی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں اور حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچازاد بھائی تھے اور حضرت ابوسلمہ ابن عبدالاسدؓ وغیرہ قریب قریب اسی آدمی تھے مرد بھی عورتیں بھی جو ب صدیق اور صدیقہ تھے اللہ ان سب سے خوش ہو اور انہیں بھی خوش رکھے۔ (تفسیر ابن کثیر)

آئینہ پیش از وجود جان بخشید ہم تو اند کہ بعد از آن بخشید
چوں در آورد از عدم بوجود چه عجب باز گر کند موجود

(معارف القرآن کا دہلوی)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيْ

اور تجھ سے پہلے بھی ہم نے یہی مرد بھیجے تھے

إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا

حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی:

حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کی جو تقسیم امت میں قائم ہوئی اس کی حقیقت اس سے زائد کچھ نہ تھی۔ اس میں فرقہ بندی اور گروہ بندی کا رنگ اور باطن جدال و شقاق کی گرم بازاری نہ کوئی دین کا کام ہے نہ کبھی اہل بصیرت علماء نے اسے اچھا سمجھا ہے۔ بعض علماء کے کلام میں علمی بحث و تحقیق نے مناظرانہ رنگ اختیار کر لیا، اور بعد میں طعن و طنز تک نوبت آ گئی۔ پھر جہلانہ جنگ و جدال نے وہ نوبت پہنچادی جو آج عموماً دینداری اور مذہب پسندی کا نشان بن گیا، فحالی اللہ المشتکی ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔

جیسے امام اعظم ابوحنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل یا اوزاعی، فقیہ ابواللیث وغیرہ، جن میں حق تعالیٰ نے قرب زمانہ نبوت اور صحبت صحابہ و تابعین کی برکت سے شریعت کے اصول و مقاصد سمجھنے کا خاص ذوق اور منصوص احکام سے غیر منصوص کو قیاس کر کے حکم نکالنے کا خاص سلیقہ عطا فرمایا تھا، ایسے مجتہد فیہ مسائل میں عام علماء کو بھی ائمہ مجتہدین میں سے کسی کی تقلید لازم ہے ائمہ مجتہدین کے خلاف کوئی نئی رائے اختیار کرنا خطا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے اکابر علماء محدثین و فقہاء امام غزالی، رازی، ترمذی، لجاوی، مزنی، ابن ہمام، ابن قدامہ اور اسی معیار کے لاکھوں علماء سلف و خلف باوجود علوم عربیت و علوم شریعت کی اعلیٰ مہارت حاصل ہونے کے ایسے اجتہادی مسائل میں ہمیشہ ائمہ مجتہدین کی تقلید ہی کا پابند رہے ہیں، سب مجتہدین کے خلاف اپنی رائے سے کوئی فتویٰ دینا جائز نہیں سمجھا۔

تنبیہ: مسئلہ تقلید و اجتہاد پر جو کچھ یہاں لکھا گیا وہ اس مسئلہ کا بہت مختصر خلاصہ ہے جو عام مسلمانوں کے سمجھنے کے لئے کافی ہے، عالمانہ تحقیقات و تفصیلات اصول فقہ کی کتابوں میں مفصل موجود ہیں، خصوصاً کتاب الموافقات علامہ شاطبی جلد رابع باب الاجتہاد، اور علامہ سیف الدین آمدی کی کتاب احکام الاحکام جلد ثالث القاعدة الثالثة فی المجتہدین، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتابیں حمۃ اللہ البالغہ اور رسالہ عقد الجید اور آخر میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب الاقتصاد فی التقليد والاجتہاد، اس مسئلے میں خاص طور سے قابل دید ہیں اہل علم ان کی طرف مراجعت فرمائیں۔

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ

بھیجا تھا ان کو نشانیاں دے کر اور روتے (اوراق)

یعنی معجزات اور وہ علوم جو اوراق میں لکھے جاتے ہیں۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا

اپنے اس قول سے باز آؤ، ہاں اگر ثابت ہو کہ سلسلہ نبوت فرشتوں میں ہی رہا تو بیشک اس نبی کا انکار کرتے ہوئے تم اچھے لگو گے۔ (تفسیر ابن کثیر)

ائمہ مجتہدین کی تقلید غیر مجتہد پر واجب ہے:

آیت مذکورہ کا یہ جملہ فَسَلِّطُوا أَهْلَ الدِّينِ كُرَانًا كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اس جگہ اگرچہ ایک خاص مضمون کے بارے میں آیا ہے، مگر الفاظ عام ہیں جو تمام معاملات کو شامل ہیں، اس لئے قرآنی اسلوب کے اعتبار سے درحقیقت یہ اہم ضابطہ ہے جو عقلی بھی ہے نقلی بھی کہ جو لوگ احکام کو نہیں جانتے وہ جاننے والوں سے پوچھ کر عمل کریں اور نہ جاننے والوں پر فرض ہے کہ جاننے والوں کے بتلانے پر عمل کریں، اسی کا نام تقلید ہے، یہ قرآن کا واضح حکم بھی ہے اور عقلاً بھی اس کے سوائے کو عام کرنے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ امت میں عہد صحابہ سے لے کر آج تک بلا اختلاف اسی ضابطہ پر عمل ہوتا آیا ہے جو تقلید کے منکر ہیں وہ بھی اس تقلید کا انکار نہیں کرتے کہ جو لوگ عالم نہیں وہ علماء سے فتویٰ لے کر عمل کریں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ناواقف عوام کو علماء اگر قرآن و حدیث کے دلائل بتلا بھی دیں تو وہ ان دلائل کو سمجھنے اور پرکھنے کی صلاحیت تو ہے نہیں، اور تقلید اسی کا نام ہے کہ نہ جاننے والا کسی جاننے والے کے اعتماد پر کسی حکم کو شریعت کا حکم قرار دے کر عمل کرے، یہ تقلید وہ ہے جس کے جواز بلکہ وجوب میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں البتہ وہ علماء جو خود قرآن و حدیث کو اور مواقع اجماع کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو ایسے احکام میں جو قرآن و حدیث میں صریح اور واضح طور پر مذکور ہیں اور علماء صحابہ و تابعین کے درمیان ان مسائل میں کوئی اختلاف بھی نہیں، ان احکام میں وہ علماء براہ راست قرآن و حدیث اور اجماع پر عمل کریں، ان میں علماء کو کسی مجتہد کی تقلید کی ضرورت نہیں۔

البتہ ان حضرات کو علم و تقویٰ کا وہ معیاری درجہ حاصل تھا کہ مجتہدین کے اقوال و آراء کو قرآن و سنت کے دلائل سے جانچتے اور پرکھتے تھے، پھر ائمہ مجتہدین میں جس امام کے قول کو وہ کتاب و سنت کے ساتھ اقرب پاتے اس کو اختیار کر لیتے تھے مگر ائمہ مجتہدین کے مسلک سے خروج اور ان سب کے خلاف کوئی رائے قائم کرنا ہرگز ناجائز نہ جانتے تھے تقلید کی اصل حقیقت اتنی ہی ہے۔

اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بیمار آدمی کو شہر کے حکیم اور ڈاکٹروں میں سے کسی ایک ہی کو اپنے علاج کے لئے متعین کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے کیونکہ بیمار اپنی رائے سے کبھی کسی ڈاکٹر سے پوچھ کر دوا استعمال کرے کبھی کسی دوسرے سے پوچھ کر یہ اس کی ہلاکت کا سبب ہوتا ہے، وہ جب کسی ڈاکٹر کا انتخاب اپنے علاج کے لئے کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ دوسرے ڈاکٹر ماہر نہیں، یا ان میں علاج کی صلاحیت نہیں۔

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عبادات، معاملات، اخلاق، عادات سب کی سب جوئی خداوندی اور حکم قرآن ہیں، اور جہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے کوئی کام کیا ہے تو بالآخر وحی الہی سے یا اس پر کوئی حکم نہ کرنے سے اس کی تصحیح اور پھر تائید کر دی جاتی ہے اس لئے وہ بھی حکم وحی ہو جاتا ہے۔

بعثت کا مقصد:

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت قرآن کریم کی تفسیر و بیان کو قرار دیا ہے جیسا کہ سورہ جمعہ وغیرہ کی متعدد آیات میں تعلیم کتاب کے الفاظ سے اس مقصد بعثت کو ذکر کیا گیا ہے اب وہ ذخیرہ حدیث جس کو صحابہ و تابعین سے لے کر متاخرین محدثین تک امت کے باکمال افراد نے اپنی جانوں سے زیادہ حفاظت کر کے امت تک پہنچایا ہے اور اس کی چھان بین میں عمریں صرف کر کے روایات حدیث کے درجے قائم کر دیئے ہیں اور جس روایت کو بحیثیت سند اس درجہ کا نہیں پایا کہ اس پر احکام شرعیہ کی بنیاد رکھی جائے اس کو ذخیرہ حدیث سے الگ کر کے صرف ان روایات پر مستقل کتابیں لکھ دی ہیں، جو عمر بھر کی تنقیدوں اور تحقیقات کے بعد صحیح اور قابل اعتماد ثابت ہوئی ہیں۔

انکار حدیث کا مطلب:

اگر آج کوئی شخص اس ذخیرہ حدیث کو کسی حیلے بہانے سے ناقابل اعتماد کہتا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم قرآنی کی خلاف ورزی کی کہ مضامین قرآن کو بیان نہیں کیا، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیان کیا تھا مگر وہ قائم و محفوظ نہیں رہا، بہرہ دوسرے قرآن بحیثیت معنی کے محفوظ نہ رہا جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود حق تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھی ہے۔ **وَرَأٰكَ لَكَ حَفِظُوْنَ** اس کا یہ دعویٰ اس نص قرآن کے خلاف ہے اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی حجت ماننے سے انکار کرتا ہے، وہ درحقیقت قرآن ہی کا منکر ہے، نعوذ باللہ،

وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۱۳

تاکہ وہ غور (دھیان) کریں

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام مضامین قرآن کو کھول کر بیان کرنا اور لوگوں کا کام اس میں غور و فکر کرنا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

غور و فکر:

وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ اور تاکہ وہ غور کریں۔ غور کرنے سے مراد ہے رفتار عبادت اور اقسام دلالت پر غور کرنا اس طرح کہ شارع کی طرف سے کسی بیان کی ضرورت نہ ہو مثلاً آیت فاتوا حرمکم میں لفظ حرم بتا رہا ہے کہ

اور اتاری ہم نے تجھ پر یہ یادداشت کہ تو کھول دے لوگوں کے

نَزَلَ إِلَيْهِمُ

سامنے وہ چیز جو اتری ان کے واسطے

قرآن کی جامعیت اور پیغمبر کی ذمہ داری:

”یادداشت“ سے مراد ہے قرآن کریم جو انگوٹھ امتوں کے ضروری احوال و شرائع کا محافظ، انبیائے سابقین کے علوم کا جامع، اور ہمیشہ کے لئے خدائی احکام اور فلاح دارین کے طریقوں کو یاد دلانے والا اور خواب غفلت سے بیدار کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح پہلے رسول بھیجے گئے، کتابیں اتاری گئیں، آج تم کو (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے ایسی کتاب دیکر بھیجا جو تمام کتب سابقہ کا خلاصہ اور انبیائے سابقین کے علوم کی مکمل یادداشت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ تمام دنیا کے لوگوں کے لئے اس کتاب کے مضامین خوب کھول کر بیان فرمائیں اور اس کی مشکلات کی شرح اور مجملات کی تفصیل کر دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کا مطلب وہی معتبر ہے جو احادیث رسول اللہ کے موافق ہو۔ (تفسیر عثمانی)

مانزل سے مراد ہے ثواب کا وعدہ، عذاب کی وعید، احکام اور مجمل قوانین۔ بیان (جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے) کوئی بھی تھا عملی بھی اور تقریری بھی اس کو تو بیان صریح کہا جاتا ہے بیان کی دوسری قسم غیر صریحی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کرنے کا حکم دیا ہے۔ (پس مقیس علیہ میں تو صریحی بیان ہوتا ہے اور مقیس میں غیر صریحی)۔ (تفسیر مظہری)

سنت وحدیث:

علامہ شاطبی نے موافقات میں پوری تفصیل سے ثابت کیا ہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری کتاب اللہ کا بیان ہے۔ کیونکہ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے، **اِنَّكَ لَعَلٰی خَلْقٌ عَظِيْمٌ** اور حضرت صدیقہ عائشہؓ نے اس خلق عظیم کی تفسیر یہ فرمائی کہ ان خلقہ القرآن، اس کا حاصل یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی کوئی قول و فعل ثابت ہے وہ سب قرآن ہی کے ارشادات ہیں بعض تو ظاہری طور پر کسی آیت کی تفسیر و توضیح ہوتے ہیں، جن کو عام اہل علم جانتے ہیں اور بعض جگہ بظاہر قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بطور وحی اس کا القا کیا جاتا ہے وہ بھی ایک حیثیت سے قرآن ہی کے حکم میں ہوتا ہے کیونکہ حسب تصریح قرآنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں ہوتی، بلکہ حق تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے **وَمَا يَخْلُقُ عَنَ الْهَوٰی اِنْ هُوَ اِلَّا وَحٰی یُّوحٰی**، اس سے معلوم ہوا

کی ولایت کی ضرورت نہیں تو ہم عرض کریں گے کہ آپ اپنے علم و عقل کے بلوغ کی علامتیں بیان کیجئے تاکہ آپ کے دعوے کا حقیق ظاہر ہو سکے۔
فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (معارف القرآن جلد ہفتم)

أَفَاَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ

سوکیا نڈر ہو گئے وہ لوگ جو برے فریب (داؤ) کرتے ہیں

يَخْشَفَ اللَّهُ بَرِّمُ الْأَرْضِ أَوْ يَأْتِيَهُمْ

اس سے کہ دھنسا دیوے اللہ ان کو زمین میں یا آپہنچے

الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾

ان پر عذاب جہاں سے خبر نہ رکھتے ہوں

کفار مطمئن نہ ہوں:

یعنی اگلے انبیاء اور ان کی قوموں کا حال سننے اور قرآن جیسی مکمل یادداشت پہنچ جانے کے بعد بھی کیا کفار مکہ حق کے مقابلہ میں اپنی مکاریوں اور داؤ فریب سے باز نہیں آتے، کیا یہ امکان نہیں کہ خدا انہیں قارون کی طرح زمین میں دھنسا دے۔ یا ایسی طرف سے کوئی آفت بھیج دے جدھر سے انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو۔ چنانچہ ”بدر“ میں مسلمان غازیوں کے ہاتھوں سے ایسی سزا دلوائی جو اپنی قوت و جمعیت اور مسلمانوں کے ضعف و قلت کو دیکھتے ہوئے ان کے تصور میں بھی نہ آسکتی تھی۔ (تفسیر عثمانی)

اور فاقہ قب کے لئے ہے یعنی جب یہ بات معلوم ہوگئی کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے آدمیوں کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغلوب کرنے کی تدبیریں اور ان بری تدبیروں کے برے نتیجے سے نڈر ہو جانا بالکل نازیبا اور ناروا ہے یہ رسول بھی گزشتہ رسولوں کی طرح ہیں جن کی مخالفت گزشتہ امتوں کے لئے تباہ کن ثابت ہو چکی ہے۔ (تفسیر مظہری)

أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي تَقْلِيدِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿١٦﴾

یا پکڑ لے ان کو چلتے پھرتے سو وہ نہیں ہیں عاجز کرنے والے

خدا تعالیٰ کو ہر طرح کی قدرت ہے:

یعنی یہ بھی ضرورت نہیں کہ پہلے سے کچھ اہتمام کیا جائے یا فوجیں مقابلہ کیلئے روانہ کی جائیں۔ خدا تو اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں چلتے پھرتے کام کاج کرتے یا بستروں پر کروٹیں بدلتے ہوئے ایک دم پکڑ لے۔ اور بالکل

اس سے مراد زمانہ شرمگاہ ہے مبرز مراد نہیں کیونکہ مبرز کھیتی (ختم آفرینی) کا مقام نہیں ہے۔ (مبرز میں ختم ریزی ضیاع ختم ہے) یا آیت ثلثہ قرو میں قرو سے مراد حیض ہے۔ طہر مراد نہیں ہے کیونکہ طلاق مسنون طہر کے زمانہ میں ہی ہوتی ہے اب اگر جس طہر کے زمانہ میں طلاق دی ہو اس کو پورا طہر محسوب کر لیا جائے تو تین طہر سے مدت کم ہو جائے گی اور محسوب نہ کیا جائے تو مدت تین سے بڑھ جائے گی۔ بہر حال پورے تین طہر نہ ہوں گے، اس سے ثابت ہوا کہ قرو سے مراد طہر نہیں ہے بلکہ حیض مراد ہے (تفسیر مظہری)

مسئلہ تقلید:

۱۔ اس آیت کے عموم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر عالم پر عالم کی تقلید واجب ہے اور تقلید کے معنی یہ ہیں کہ غیر عالم کسی عالم سے حکم شرعی دریافت کرے اور بغیر دلیل معلوم کیے اس پر عمل کرے تقلید شخصی میں کسی خاص امام کی ذات کا اتباع مقصود نہیں ہوتا اس لئے کہ ذاتی طور پر سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کا اتباع واجب نہیں۔ غیر عالم، عالم شریعت سے جو مسئلہ پوچھتا ہے اس کا مقصود حکم شرعی کا دریافت کرنا ہوتا ہے نہ کہ اس کی ذاتی رائے، جو شخص کسی کو نبی کی طرح واجب الاتباع سمجھے وہ کافر ہے البتہ بغیر سند اور بغیر دلیل معلوم کئے کسی حدیث کو امام بخاری کے اعتماد پر صحیح مان لینا یہ تقلید فی الروایت ہے اور امام ابو حنیفہ اور مالک کا علم اور فہم اور ان کے تقویٰ اور ان کی فقاہت اور روایت پر اعتماد کر کے قرآن اور حدیث پر عمل کرنا اور ان کے فتویٰ کے مطابق شریعت کا اتباع کرنا یہ تقلید فی الداریت ہے اور غیر عالم کو عالم کا اتباع واجب ہے اور ظلم و جہول ایک انسان کو جس کا علم بھی ناقص اور فہم بھی ناقص اور تقویٰ بھی ناقص اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے سمجھے ہوئے معنی کے مطابق قرآن و حدیث پر عمل کرے اس پر فرض ہے کہ راہنمائی فی العلم اور مستطین کی تقلید کرے ناقص پر کامل کا اتباع عقلاً و شرعاً واجب ہے۔

چوں تو یوسف یحییٰ یعقوب باش بارازان گریہ و آشوب باش اور جو شخص اپنے آپ کو علم اور فہم میں ابو حنیفہ اور امام مالک کا ہمسر سمجھے اس سے ہمارا خطاب نہیں اور جو اپنی کمتری کا اقرار کرے تو پھر عرض یہ ہے کہ باجماع عقلاً کمتر پر بالاتر کا اتباع واجب ہے۔ معلوم نہیں کہ مدعیان عمل بالحدیث کے نزدیک عقلاً عالم کا یہ اجماع حجت ہے یا نہیں۔ نابالغ پر بالغ کا اتباع عقلاً و شرعاً واجب ہے بغیر ولی کی اجازت کے نابالغ کا کوئی تصرف بیع و شراء اور نکاح وغیرہ معتبر نہیں۔ اسی طرح علم اور فہم کے نابالغوں کا فتویٰ بغیر ائمہ ہدایت اور ابو حنیفہ اور مالک اور شافعی اور احمد کی تصدیق اور ولایت کے معتبر نہیں یہ حضرات باتفاق اہل علم، علم اور عقل اور ہدایت کے بالغ تھے۔ اور آج کے مدعیان عمل بالحدیث اگر یہ کہیں کہ ہم بھی علم اور عقل کے بالغ ہیں ہمیں کسی بالغ

عاجز دے بس کر دے اس کو سب قدرت ہے وہ تم کو عاجز کر سکتا ہے تم اسے نہیں تھکا سکتے۔ (تفسیر عثمانی)

أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ ط

یا پکڑ لے ان کو ڈرانے (ڈرا کر/ ڈرانے کو) کے بعد

عذاب کی ایک اور صورت:

یعنی اچانک نہ پکڑے۔ بلکہ آگاہ کرنے اور مبادی عذاب بھیجنے کے بعد ایسی حالت میں پکڑے جب کہ لوگ اطلاع پا کر اور آثار عذاب دیکھ کر طبعاً خوف کھا رہے ہوں یا آس پاس کے لوگوں کو آفات سماویہ میں مبتلا دیکھ کر ڈر رہے ہوں لیکن یہ خوف محض طبعی ہوندا مت اور تو یہ کے ساتھ نہ ہو جو دفع عذاب ہو سکتا ہے۔ بعض نے ”تخوف“ کے معنی ”تنقص“ (آہستہ آہستہ کم کرنے) کے لئے ہیں۔ یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ دفعۃً ہلاک نہ کرے آہستہ آہستہ تم کو گھٹائے اور پست کرتا رہے۔ (تفسیر عثمانی)

اور یہ بھی ممکن ہے کہ باوجود ڈر خوف کے انہیں پکڑ لے تو دونوں عذاب ایک ساتھ ہو جائیں ڈر اور پھر پکڑ۔ ایک مرے دوسرا ڈرے پھر مرے۔ لیکن رب العلی رب کائنات بڑا ہی رؤف و رحیم ہے اس لئے جلدی نہیں پکڑتا۔ صحیحین میں ہے خلاف طبع باتیں سن کر صبر کرنے میں خدا تعالیٰ سے بڑھ کوئی نہیں، لوگ اس کی اولادیں ٹھہرائیں اور وہ انہیں رزق و عافیت عنایت فرمائے۔ بخاری و مسلم میں ہے اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑنا نازل فرماتا ہے پھر اچانک تباہ ہو جاتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت **وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ الْخ** پڑھی۔ اور آیت قرآن میں ہے **وَكَايِن مِّن قُرَيْبٍ الْخ** بہت سی بستیوں ہیں جنہیں میں نے کچھ مہلت دی لیکن آخر ان کے ظلم کی بناء پر انہیں گرفتار کر لیا۔ لوٹنا تو میری ہی جانب ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

میں کہتا ہوں اس صورت میں آیت کا مقصد یہ ہوگا کہ جب دوسرے ہلاک کر دیئے جائیں تو ان کی ہلاکت کو دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو جائیں اور اس خوف کی حالت میں ان پر بھی ہلاکت آجائے یا یہ مطلب ہے کہ پہلے ہلاکت کی نشانیاں ظاہر کر دی جائیں جن سے وہ لوگ خوف زدہ ہو جائیں پھر ان کو ہلاک کر دیا جائے جیسے قوم ثمود کو ہلاک کیا گیا تھا، پہلے روز ان کے چہرے زرد پڑ گئے تھے دوسرے روز سرخ اور تیسرے روز سیاہ ہو گئے اس کے بعد ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ (تفسیر مظہری)

تخوف کا معنی:

حضرت سعید بن سبیبؒ نے فرمایا کہ حضرت فاروق اعظمؓ کو بھی اس لفظ کے معنی میں تردد پیش آیا تو آپ نے برسر منبر صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ لفظ

تخوف کے آپ کیا معنی سمجھتے ہیں؟ عام مجمع جامعہ ربانہ قبیلہ بذیل کے ایک شخص نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین! یہ ہمارے قبیلہ کا عامی لغت ہے ہمارے یہاں یہ لفظ تنقص کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی بتدریج کم ہونا، فاروق اعظمؓ نے سوال کیا کہ کیا عرب اپنے اشعار میں یہ لفظ تنقص کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اس نے عرض کیا کہ ہاں اور اپنے قبیلہ کے شاعر ابو بکر ہذلی کا ایک شعر پیش کیا جس میں یہ لفظ بتدریج گھٹانے کے معنی میں لیا گیا تھا اس پر حضرت فاروق اعظمؓ نے فرمایا کہ لوگو! تم اشعار جاہلیت کا علم حاصل کر دیکھو کہ اس میں تمہاری کتاب کی تفسیر اور تمہارے کلام کے معانی کا فیصلہ ہوتا ہے۔

دورِ جہالت کے اشعار:

عربی ادب سیکھنے کے لئے شعراء جاہلیت کا کلام پڑھنا جائز ہے اگرچہ وہ خرافات پر مشتمل ہو:

عربی زبان اور اس کا لغت و محاورات سمجھنے کے لئے شعراء جاہلیت کا کلام پڑھنا جائز ہے اگرچہ یہ ظاہر ہے کہ شعراء جاہلیت کا کلام جاہلانہ رسوں اور خلاف اسلام جاہلانہ افعال و اعمال پر مشتمل ہوگا مگر قرآن فہمی کی ضرورت سے اس کا پڑھنا پڑھنا جائز قرار دیا گیا۔ (معارف القرآن)

فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَكَرُوفٌ رَّحِيمٌ

سو تمہارا رب بڑا نرم ہے مہربان

اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت:

یعنی خدا سب کچھ کر سکتا ہے مگر کیوں نہیں کرتا۔ اس کی نرمی اور مہربانی مانع ہے کہ مجرمین پر فوراً عذاب نازل کر دے۔ اس کی رافت و رحمت مقتضی ہے کہ مجرمین کو مہلت اور اصلاح کا موقع دیا جائے یا یہ جملہ صرف **يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ** سے متعلق ہے، بلکہ ”تخوف“ کو بمعنی ”تنقص“ لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ کم کرنا اور دفعۃً ہلاک نہ کرنا اس کی رحمت و شفقت کی وجہ سے ہے ورنہ ایک آن میں نیست و نابود کر دیتا۔ (تفسیر عثمانی)

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ

کیا انہیں دیکھتے وہ جو کہ اللہ نے پیدا کی ہے کوئی چیز

يَتَفَقَّهُوا خِلْدٌ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ

کہ ڈھلتے ہیں سائے ان کے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے

سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ ذُخْرُونَ

سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو اور وہ عاجزی (کرتے ہیں) میں ہیں

ہے کیونکہ مافی السموات سے آسمانی چیزیں ملو اور مافی الارض سے مراد زمین کی حرکت کر کے مابقی چیزیں ہیں اور ملائکہ کچھ زمین کے ہیں اور کچھ آسمان کے اور کچھ عالمین عرش ہیں جو نہ آسمانی ہیں نہ زمینی اس لئے ملائکہ نہ ساوی جنس سے ہیں نہ ارضی مخلوقات ہیں بلکہ سب سے الگ مخلوق ہیں۔

چیزوں کا سجدہ:

میرے نزدیک سجود اشیاء سے مراد اطاعت شعوری ہے جاندار ہو یا نہ جان نامی ہو یا جامد، ہر چیز ایک خاص زندگی رکھتی ہے اور کوئی چیز بھی شعور سے خالی نہیں خواہ ہم بعض چیزوں کو بے جان اور بے شعور جانتے ہوں ہم کو ان کے باشعور اور زندہ ہونے کا علم نہ ہو مگر اللہ کے نزدیک وہ باشعور اور زندہ ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطت السماء وحق لها ان تاسط - آسمان (خوف سے) چڑھایا اور چڑھانا (یعنی اللہ سے ڈرنا) ہی اس کے لئے مناسب تھا۔ (تفسیر مظہری)

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ

ڈر رکھتے ہیں اپنے رب کا اپنے اوپر سے اور کرتے ہیں

مَا يُؤْمَرُونَ ۝

جو حکم پاتے ہیں

فرشتوں کا خوب و اطاعت:

یعنی فرشتے باوجود اس قدر قرب و وجاہت کے اپنے رب کے جلال سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو حکم پاتے ہیں فوراً بجالاتے ہیں۔ موضح القرآن میں ہے کہ ”ہر بندہ کے دل میں ہے کہ میرے اوپر اللہ ہے آپ کو نیچے سمجھتا ہے یہ سجدہ فرشتوں کا بھی ہے اور سب کا۔“ (تفسیر عثمانی)

اگر تجھ سے عمومی نکوئی اطاعت اور اللہ کی صنعت کا ظہور مراد لیا جائے تو پھر ہم لایستکبرون اور یخافون ربہم اور یفعلون مایؤمرؤن ملائکہ کی صفات خصوصی ہوگی (عام مخلوق کی صفات نہ ہوں گی)۔

اگر تم دیکھتے تو چیختے چلاتے:

حضرت ابوذر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے اور جو کچھ میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ آسمان خوب چڑھایا اور اس کو خوب چڑھانا چاہیے ہی تھا۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آسمان میں کہیں بھی چار انگلی کی جگہ ایسی نہیں کہ اس میں کوئی فرشتہ سجدہ میں پیشانی رکھے ہوئے نہ ہو۔ خدا کی قسم

ہر چیز تابع ہے انسان کیوں تابع نہیں ہوتا:

یعنی جب نکوئی طور پر ہر چیز خدا کے سامنے عاجز و منقاد ہے حتیٰ کہ سایہ دار چیزوں کا سایہ بھی اسی کے حکم اور قانون قدرت کے موافق گھٹتا بڑھتا اور ادھر یا ادھر ڈھلتا رہتا ہے پھر ایسے قدرت والے خدا کو عذاب بھیجنے سے کوئی طاقت روک سکتی ہے۔ آدمی کو چاہئے کہ با اختیار خود اس کے احکام تشریعیہ کے سامنے گردن جھکا دے حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”ہر چیز ٹھیک دو پہر میں کھڑی ہے اس کا سایہ بھی کھڑا ہے۔ جب دن ڈھلا، سایہ جھکا پھر جھکتے جھکتے شام تک زمین پر پڑ گیا جیسے نماز میں کھڑے سے رکوع، رکوع سے سجدہ اسی طرح ہر چیز آپ کھڑی ہے اپنے سایہ سے نماز کرتی ہے کسی ملک میں کسی موسم میں وقتی طرف جھکتا ہے کہیں بائیں طرف۔“ (تفسیر عثمانی)

مسجد میں سجدہ سے مراد ہے اطاعت اختیار ہو یا فطری، مسجود النخلۃ کھجور کا درخت سجدہ کرنے لگا۔ یعنی پھلوں کا زیادہ بار پڑنے سے جھک گیا۔ جدا البعیر اونٹ نے اپنے اوپر سوار کرنے کے لئے گردن جھکا دی۔ مطلب یہ ہے کہ سائے اللہ کے ضابطہ فطرت کے تابع ہیں یا یہ مطلب ہے کہ سجدہ کی ہیئت کی طرح زمین پر گرتے اور چسپاں رہتے ہیں اور سایہ والی چیزیں بھی عاجز، بے بس اور اللہ کے حکم کی تابع ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي

اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو آسمان میں ہے اور جو

الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا

زمین میں ہے جانداروں سے اور فرشتے اور وہ

يَسْتَكْبِرُونَ ۝

تکبر نہیں کرتے

ہر جاندار سجدہ کرتا ہے:

پہلے کھڑی چیزوں کا جو سایہ دار ہوں سجدہ بیان ہوا تھا یہاں عام جانداروں بالخصوص فرشتوں کا سجدہ بیان کر کے متنبہ فرمایا کہ ایسی مقرب و معظم ہستیوں کا بھی اس کے آگے سرسجود ہیں کوئی شیخی یا غرور ان میں نہیں، جو اپنے مالک کے سامنے سر جھکانے سے رکے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں، ”مغرور لوگوں کو سر رکھنا زمین پر مشکل ہوتا ہے۔ نہیں جانتے کہ بندہ کی بڑائی اسی میں ہے“ من تواضع لله رفعه الله۔ (تفسیر عثمانی)

وَالْمَلَائِكَةُ كَاطْفِ مَافِي السَّمَوَاتِ

اطاعت جائز نہیں۔ کیونکہ اس کے سوا کوئی مالک نہیں، مالک اپنی ملک میں جیسا چاہے تصرف کر سکتا ہے غیر مالک مالک کی اجازت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتا۔
واصب کا معنی:

یعنی کافروں کو دوائی عذاب دینے کا اسی کو حق ہے۔ اصل میں واسب بیماری کو کہتے ہیں۔ وصب زید زید دیکھی ہو گیا۔ اللہ نے عذاب کی صفت واسب فرمائی ہے۔ ایک آیت میں فرمایا ہے وَكَفَّ عَذَابٌ وَاصِبٌ۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا تھا: انا وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کی تھی۔ (تفسیر مظہری)

أَفْغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿۵۷﴾ وَمَا يَكُم مِّنْ

سو کیا سوائے اللہ کے کسی (کا خطر رکھتے ہو) سے ڈرتے ہو اور جو کچھ تمہارے

نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ

پاس ہے نعمت سوائے اللہ کی طرف سے پھر جب پہنچتی ہے تم کو جتنی توانائی (اسی سے

تَجَرُّونَ ﴿۵۸﴾

فریاد کرتے ہو) کی طرف چلاتے ہو

سب نعمتیں اللہ کی ہیں عبادت بھی اسی کی ہے:

یعنی سب بھلائیاں اور نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں اور ہر ایک برائی یا سختی کا دفع کرنا بھی اسی کے قبضہ میں ہے۔ چنانچہ جب کوئی سخت مصیبت انسان کو چھو جاتی ہے۔ تو کس نے کسٹر مشرک بھی اس وقت سب سہارے چھوڑ کر خدا کو پکارنے لگتا ہے۔ گویا فطرت انسانی شہادت دیتی ہے کہ مصائب اور سختیوں سے بچنا خدا کے واحد کے سوا کسی کا کام نہیں ہو سکتا۔ پھر جس کے قبضہ میں ہر ایک نعمت و نعمت اور ہر قسم کا نفع و ضرر ہے، دوسرا کون ہے جو اس کی الوہیت میں حصہ دار بن سکے۔ یا جس سے انسان خوف کھائے اور امیدیں باندھے۔ (تفسیر عثمانی)

مصیبت بھی تو اللہ ہی دور کرتا ہے:

ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُّونَ ﴿۵۹﴾ پھر جب تم پر (بیماری نادانی، قحط وغیرہ کی کوئی) مصیبت آتی ہے تو عاجزی اور زاری کے ساتھ اللہ ہی کی طرف تم رجوع کرتے ہو۔ یعنی سوائے اس کے کسی سے دفع مصیبت کے لیے زاری نہیں کرتے۔ جو ار۔ اونچی آواز سے دعا کرنا اور فریاد کرنا۔ (تفسیر مظہری)

ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ

پھر جب کھول دیتا ہے سختی تم سے اسی وقت ایک فرقہ تم میں سے اپنے

جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو کم ہنستے اور زیادہ روتے اور بستروں پر عورتوں سے لذت اندوز نہ ہوتے اور میدانوں میں نکل کر اللہ کے سامنے جیتنے چلاتے (یہ سن کر) حضرت ابوذرؓ بولے کاش میں درخت ہوتا کہ اس کو کاٹ دیا جاتا۔ رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ والبیہقی۔ (تفسیر مظہری)

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ﴿۶۰﴾

اور کہا ہے اللہ نے مت پکڑو معبود دو

إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِلَٰهِي فَارْهَبُونِ ﴿۶۱﴾

وہ معبود ایک ہی ہے سو مجھ سے ڈرو

نقطہ اللہ کی تم بھی عبادت کرو:

یعنی جب تمام آسمانی و زمینی مخلوق ایک خدا کے سامنے بے اختیار سر بسجود اور عاجز و مقہور ہے پھر عبادت میں کوئی دوسرا شریک کہاں سے آگیا۔ جو سارے جہان کا مالک و مطاع ہے تنہا اسی کی عبادت ہونی چاہیے اور اسی سے ڈرنا چاہیے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ

اور اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور اسی (اسی کا)

الدِّیْنِ وَاصْبَا

انصاف) کی عبادت ہے ہمیشہ

ہر چیز میں اطاعت رکھ دی گئی:

یعنی نیکوئی طور پر ہر چیز خالص اسی کی عبادت و اطاعت پر مجبور ہے۔
أَفْخَيْرُ حِينَئِذٍ إِلَٰهِيْنَ يُجْعَلُونَ ﴿۶۲﴾ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طُوعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُجْعَلُونَ ﴿۶۳﴾۔ (آل عمران رکوع ۹) یا یہ مطلب ہے کہ ہمیشہ اسی کی عبادت کرنا لازم ہے۔ (إِلَٰهِيْكَ الدِّیْنُ الْخَالِصُ) (زمر رکوع ۱) اور بعض نے ”دین“ کو جزاء کے معنی میں لیا۔ یعنی نیک و بد کا دائمی بدلہ اسی ایک خدا کی طرف سے ملے گا۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں:

صحیحین اور نسائی اور سنن ابوداؤد میں حضرت علیؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ اطاعت (کا حکم) تو نیکی میں ہے (امر ممنوع کا ارتکاب کسی کے حکم سے درست نہیں) لہٰذا اللہین ذاکلفہ کا بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی

ہیں۔ مار ز قہم سے مراد ہے بھتی، مویشی، چل شک کہا کرتے تھے
هَذَا لِلّٰہِ بِرِزْقِهِمْ وَهَذَا لِشُرَکَائِنَا (تفسیر مظہری)

تَاللّٰہِ لَکُنْتُمْ عَمَّا کُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿۵۵﴾
قسم اللہ کی تم سے پوچھنا ہے جو تم بہتان باندھتے ہو

ان سب کا حساب ضرور ہوگا:

یعنی قیامت میں ان افتراء پرداز یوں کی تم سے ضرور باز پرس ہوگی۔ خدا
کے دیئے ہوئے مال میں کیا حق تھا کہ دوسروں کو شریک و سہم بناؤ (باقی کسی
کو ثواب پہنچانے کا مسئلہ جدا گانہ ہے وہ اس آیت کے تحت میں داخل نہیں۔

وَيَجْعَلُونَ لِلّٰہِ الْبَنَاتِ سُبْحٰنَہٗ ﴿۵۶﴾
اور ٹھہراتے ہو اللہ کی بیٹیاں وہ اس سے (لائی نہیں) پاک ہے

اللہ کیلئے بیٹیاں بتاتے ہیں: یعنی وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے
لئے اولاد ثابری کی جائے۔ خاص کر بیٹیاں۔ تعجب ہے یہ لوگ حق تعالیٰ کی
نسبت ایسی جرات کس طرح کرتے ہیں اس آیت میں ”بنو خزاعہ“ کا رد ہوا
جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ (العیاذ باللہ) (تفسیر عثمانی)

وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿۵۷﴾
اور اپنے لئے جو دل چاہتا ہے

یعنی خود اپنے لئے بیٹیاں دیئے جانے پر رضامند نہیں جب مانگیں گے
بیٹا مانگیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

وَإِذْ أٰبَشَرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثٰی ۚ ذَلَّ وَجْہُہٗ
اور جب خوش خبری ملے ان میں کسی کو بیٹی کی سارے دن رہے منہ
مُسُوْدًا ۚ وَہُوَ کَظِیْمٌ ﴿۵۸﴾
اس کا سیاہ اور جی میں گھٹار ہے

حالانکہ اپنے لئے بیٹیاں ناپسند کرتے ہیں:

یعنی ان میں سے کسی کو اگر خبر دی جائے کہ تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی
ہے تو نفرت و غم سے توری چڑھ جائے اور دن بھر ناخوشی سے چہرہ بے رونق
اور دل گھٹار ہے کہ یہ ناشدنی مصیبت کہاں سے سر پر آئی۔

یَتَوَارٰی مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا
چھپتا پھرے لوگوں سے مارے برائی اس

مِّنْکُمْ بِرِیْبِهِمْ یُشْرَکُونَ ﴿۵۹﴾ لَیْکَفَرُوْا بِمَا

رب کے ساتھ لگتا ہے شریک بنانے تاکہ منکر ہو جائیں اس چیز سے جو

اتینہم فَمَتَّعُوْا فُسُوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿۶۰﴾

کہ ہم نے ان کو دی ہے سوزے اڑا لو آخر معلوم کر لو گے

پھر تم ناشکرے ہو جاتے ہو:

یعنی جہاں سخت دور ہوئی، منعم حقیقی کو بھلا بیٹھے اور نہایت بے حیائی سے خدائی
کے حصے خرے کرنے لگے۔ شرم نہ آئی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے عاجز ہو کر کسے
پکار رہے تھے۔ نہ محسن حقیقی کا احساس مانا نہ یہ اندیشہ کیا کہ ناشکری کی سزا میں
پکڑے جائینگے، یا کم از کم کفرانِ نعمت سلبِ نعمت کا موجب ہو جائیگا۔ گویا
خدائے وحدہ لا شریک نے جو انعام فرمایا تھا بالکل اس کے انکار پر تل گئے۔
بہتر ہے چند روز کی انہیں مہلت دی جاتی ہے خوب دنیا کے مزے اڑالیں
آخر معلوم ہو جائیگا کہ اس مشرکانہ کفرانِ نعمت کی کیسی سزا ملتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا یَعْلَمُوْنَ نَصِیْبًا مِّمَّا

اور ٹھہراتے ہیں انکے لئے جن (جن کو خبر نہیں) کی خبر نہیں رکھتے

رِزْقِنَا ۚ

ایک حصہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے

یہ ان کو فرمایا جو اپنے کھیت میں مویشی میں، تجارت میں اللہ کے سوا کسی
دوسرے کی نیاز ٹھہراتے ہیں (موضح القرآن) جیسا کہ مشرکین عرب کا دستور تھا
جس کا ذکر آٹھویں پارہ کے تیسرے رکوع میں گزر چکا ”مالا یعلمون“ سے
مراد وہی اصنام وغیرہ ہیں جنہیں مشرکین جہالت اور بے خبری سے معبود یا مالک
نفع و ضرر سمجھتے تھے، حالانکہ اس کی کوئی دلیل یا سند ان کے پاس نہ تھی، پھر شرکاء بھی
تجویز کئے گئے پھر کے بت جو ہر قسم کے علم و شعور سے کورے ہیں۔
اِنَّ هٰذَا الَّذِیْ یُؤْتِیْکُمْ اِنْ هٰذَا اِلَّا نَصِیْبٌ (تفسیر عثمانی)

حصہ مقرر کرنے کا مطلب:

یعنی جن معبودوں کا حصہ لگایا جا رہا ہے وہ عبادت کے مستحق ہیں
اور نفع یا ضرر پہنچانے والے ہیں یہ کافران کو ایسا نہیں خیال کرتے فقط
اپنی نادانی کی وجہ سے ان کو معبود اور نفع و نقصان پہنچانے والے کہہ دیتے
ہیں یا یہ مطلب ہے کہ کافران معبودوں کا حق نہیں سمجھتے یونہی حصہ لگا دیتے
ہیں۔ یا مالا یعلمون سے مراد بت ہیں اور یعلمون کا فاعل بت ہیں۔
یعنی بت بے علم ہیں، جماد ہیں، اور کافر ایسے پتھروں کا حصہ لگا دیتے

دیدیتا اور اوپر سے مٹی ڈال کر زندہ دفن کر دیتا اور گناہے کو ہموار کر دیتا۔

فرزوق کا دادا:

فرزوق کے دادا اصحہ کو اگر کہیں اس کی سن گن مل جاتی تو لڑکی کے باپ کے پاس لڑکی کے عوض کچھ اونٹ بھیج دیتا اور اس طرح لڑکی کی گواہی ہو جاتی۔ فرزوق نے بطور فخر اسی واقعہ کی طرف ذیل کے شعر میں اشارہ کیا ہے۔ میرا دادا وہ تھا جس نے زندہ دفن کرنے والوں کو زندہ دفن کرنے سے روکا اور زندہ درگور ہونے والی کو زندگی عطا کی۔ (تفسیر مظہری)

الْأَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۵۹﴾

سناتا ہے برا فیصلہ کرتے ہیں

ان کے فیصلے کتنے ظالمانہ ہیں:

لڑکیوں کے متعلق جو ظالمانہ فیصلہ ان کا تھا اس سے زیادہ برا فیصلہ یہ ہے کہ خدا کے لئے اولاد تجویز کریں پھر اولاد بھی ”اناث“ جس سے خود اتنا گھبراتے ہیں۔ گویا اچھی چیز ان کے لئے اور ناقص خدا کے لئے ہے۔

(العیاذ باللہ) (تفسیر عثمانی)

لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ

جو نہیں مانتے آخرت کو ان کی بری مثال ہے

السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ

اور اللہ کی مثال (شان) سب سے اوپر

حقیقت یہ ہے یہ خود اولاد کے محتاج ہیں:

یعنی مشرکین جنہیں اپنے ظلم اور گستاخیوں کے انجام پر یقین نہیں بری مثال یا بری صفت و حالت ان ہی کی ہے۔ وہ ہی اولاد کے محتاج ہیں۔ دکھ اور ضعفی وغیرہ میں کام آنے کے لئے ان کو لڑکوں کا سہارا چاہئے۔ دفع عاریا افلاس وغیرہ کے ڈر سے لڑکیوں کو ہلاک کرنا ان کا شیوہ ہے۔ آخر میں ظلم و شرک وغیرہ کا جو برا انجام ہونا چاہیے اس سے بھی وہ بچ نہیں سکتے۔ غرض ہر بچ سے بری مثال اور نقص و عیب کی نسبت ان ہی کی طرف ہونی چاہیے۔ حق تعالیٰ کی طرف ان صفات کی نسبت کرنا جو مخلوق کا خاصہ ہیں اور (معاذ اللہ) بیٹے بیٹیاں تجویز کر کے حقیر اور پست مثالیں دینا اس کی شان عظیم و رفیع کے منافی ہے اس کے لئے تو وہ ہی مثالیں اور صفات ثابت کی جاسکتی ہیں جو اعلیٰ سے اعلیٰ اور ہر بلند چیز سے بلند تر ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ۔ جو لوگ آخرت

بُشْرِيَّةٌ

خوشخبری کے جوئی

بیٹی کو عار سمجھتے ہیں:

یعنی رسمی تنگ و عار کے تصور سے کہ لڑکی زندہ رہی تو کسی کو داماد بنانا پڑے گا۔ لوگوں کو منہ دکھانا نہیں چاہتا اور ہر ادھر چھپتا پھرتا ہے۔

أَيُّمَسْكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمِيدُ سُهُ فِي

اس کو رہنے دے ذلت قبول کر کے یا اس کو داب دے مٹی میں

الْتِرَابِ

بیٹیوں کو مار دینے کے منصوبے سوچتے ہیں:

یعنی شب و روز ادھیڑ بن میں لگا ہوا ہے اور تجویزیں سوچتا ہے کہ دنیا کی عار قبول کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں اتار دے یعنی ہلاک کر ڈالے۔ جیسا کہ جاہلیت میں بہت سے سنگدل لڑکیوں کو مار ڈالتے تھے یا زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ اسلام نے آکر اس رسم قبیح کو مٹا دیا اور ایسا قلع قمع کیا کہ اسلام کے بعد سارے ملک میں اس بے رحمی کی ایک مثال بھی پیش نہیں کی جاسکتی۔ بعض نے اَيُّمَسْكُهُ عَلَىٰ هُونٍ کے معنی یوں کئے ہیں ”روکے رکھے لڑکی کو ذلیل و خوار کر کے“، یعنی زندہ رہنے کی صورت میں ایسا ذلیل معاملہ کرے گویا وہ اس کی اولاد ہی نہیں بلکہ آدمی بھی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے قبائل:

یدس چھپا دے دفن کر دے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ قبیلہ مضر اور بنی خزاعہ اور بنی تمیم لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے ایک تو ان کو ناداری کا اندیشہ ہوتا تھا (کہ لڑکیاں تو صرف کھانے پہننے کی ہیں لوٹ مار کر کے کہیں سے کچھ لائیں سکتیں) دوسرے یہ کہ (ناداری کو دیکھ کر) غیر فکوکہیں ان سے نکاح کرنے کا لالچ نہ کرنے لگیں عرب کے بعض لوگوں کا دستور تھا کہ جب لڑکی پیدا ہوتی اور وہ اس کو زندہ رکھنا چاہتا تو اس کو ان کا یا ہلاک کا کرت پہنا کر جانور چرانے کی خدمت پر لگا دیتا تھا اور اگر اس کو قتل کر دینا چاہتا تو چھ سال کی عمر تک اس کو چھوڑے رکھتا جب وہ چھ سال کی ہو جاتی تو اس کی ماں سے کہتا اس کو بنا سنوار کر تیار کر دے پھر اس کو کہیں جنگل میں لے جاتا وہاں پہلے سے ایک گہرا گڑھا کھود کر تیار رکھتا۔ جب لڑکی کو لے کر وہاں پہنچتا تو لڑکی سے کہتا دیکھ تو اس گڑھے میں کیا ہے لڑکی دیکھنے کو جو نبی جھکتی یہ سنگدل باپ پیچھے سے اس کو دکھا

ساتھ ساتھ بڑے اور پھر وہ ان کے ساتھ احسان کا پرتاؤ کرے تو یہ لڑکیاں اس کے لئے جہنم کے درمیان پردہ بن کر حائل ہو جائیں گی۔ (روح البیان) خلاصہ یہ ہے کہ لڑکی کے پیدا ہونے کو برا سمجھنا جاہلیت کی بری رسم ہے مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس کے بالمقابل جو اللہ کا وعدہ ہے اس پر مطمئن اور سرور ہونا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ (معارف القرآن)

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ

اور اگر پکڑے اللہ لوگوں کو ان کی بے انصافی پر

عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ

نہ چھوڑے زمین پر ایک چلنے والا لیکن ڈھیل دیتا ہے ان کو

إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا

ایک وقت موعود تک پھر جب آپہنچے گا ان کا وعدہ نہ

يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ﴿٦﴾

پہنچے سرک سکیں گے ایک گھڑی اور نہ آگے سرک سکیں گے

ہر گناہ پر فوراً گرفتاری حکمت کے خلاف ہے:

یعنی اگر خدا تعالیٰ لوگوں کی گستاخی اور نا انصافی پر دنیا میں فوراً پکڑنا اور سزا دینا شروع کر دے تو چند گھنٹے بھی زمین کی یہ آبادی نہیں رہ سکتی۔ کیونکہ دنیا میں بڑا حصہ ظالموں اور بدکاروں کا ہے۔ اور چھوٹی موٹی خطا و قصور سے تو کوئی خالی ہوگا؟ (کلکم خطاؤن) جب خاظمی و بدکار فوراً ہلاک کر دیئے گئے تو صرف معصوم انبیاء کے زمین پر بھیجے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ بلکہ ان کو ملائکہ معصومین کے ساتھ رہنا زیادہ موزوں ہے۔ جب نیک و بد انسان دونوں زمین پر نہ رہے تو دوسرے حیوانات کا رکھنا بے فائدہ ہوگا کیونکہ وہ سب بنی آدم کیلئے پیدا کئے گئے ہیں۔ نیز فرض کیجئے خدا نے انسانوں کے ظلم و عدوان پر بارش بند کر دی تو کیا آدمیوں کے ساتھ جانور نہیں مرینگے۔ بہر حال خدا اگر بات بات پر دنیا میں پکڑے اور فوراً سزا دے تو اس دنیا کا سارا قصہ منٹوں میں تمام ہو جائے۔ مگر وہ اپنے حلم و حکمت سے ایسا نہیں کرتا۔ بلکہ مجرموں کو توبہ و اصلاح کا موقع دیتا ہے اور وقت موعود تک انہیں ڈھیلا چھوڑتا ہے جب وقت آپہنچا، پھر ایک سیکنڈ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔

(تنبیہ): بعض مفسرین نے ”مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ“ سے خاص دابہ ظالمہ مراد لیا ہے۔ اگر یہ صحیح ہو تو مطلب واضح ہے کوئی اشکال نہیں۔

کو نہیں ماننے ان کی بری حالت ہے۔ مرنے کے بعد بقاء نسل کے محتاج ہیں اپنی قوت بازو بنانے کے لئے لڑکوں کے ضرور تمند ہیں۔ لڑکیاں ہونے کو برا جانتے ہیں۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ یہ سب ان کی بری حالت ہے۔

اللہ تو بے نیاز ہے:

وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ اور اللہ کی شان سب سے اونچی ہے وہ واجب الوجود ہے ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علم، قدرت، بقاء اور تمام جلالی و جمالی صفات سے متصف ہے مخلوق کی صفات سے پاک ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، مثل السوء دوزخ ہے اور مثل الاعلیٰ لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے۔

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦﴾

اور وہی ہے زبردست حکمت والا

غالب و حکیم ہے:

یعنی زبردست تو ایسا ہے کہ تمہاری گستاخیوں کی سزا ہاتھوں ہاتھ دے سکتا ہے لیکن فوز اسرا دینا اس کی حکمت کے مناسب نہیں۔ لہذا ڈھیل دی جاتی ہے کہ اب بھی باز آجائیں اور اپنا رویہ درست کر لیں۔ (تفسیر عثمانی)

عرب کفار کی دو بری خصلتیں:

ان آیتوں میں کفار عرب کی دو خصلتوں پر مذمت کی گئی ہے کہ اول تو وہ اپنے گھر میں لڑکی پیدا ہونے کو اتنا برا سمجھتے ہیں کہ شرمندگی کے سبب لوگوں سے چھپتے پھریں، اور اس سوچ میں پڑ جائیں کہ لڑکی پیدا ہونے سے جو میری ذلت ہو چکی ہے اس پر صبر کروں یا اس کو زندہ درگور کر کے پیچھا چھڑاؤں، اور اس پر مزید جہالت یہ ہے کہ جس اولاد کو اپنے لئے پسند نہ کریں اللہ جل شانہ کی طرف اسی کو منسوب کریں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیں۔

لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھنا کافروں کا کام ہے:

ان آیتوں میں واضح اشارہ پایا گیا کہ گھر میں لڑکی پیدا ہونے کو مصیبت و ذلت سمجھنا جائز نہیں یہ کفار کا فعل ہے۔ تفسیر روح البیان میں، حوالہ شرع لکھا ہے کہ مسلمان کو چاہئے کہ لڑکی پیدا ہونے سے زیادہ خوشی کا اظہار کرے تاکہ اہل جاہلیت کے فعل پر رد ہو جائے اور ایک حدیث میں ہے وہ عورت مبارک ہوتی ہے جس کے پہلے پیٹ سے لڑکی پیدا ہو، قرآن کریم کی آیت یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور میں بھی اناث کو مقدم کرنے سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ پہلے پیٹ سے لڑکی پیدا ہونا افضل ہے۔

بیٹی کی فضیلت:

اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کو ان لڑکیوں میں سے کسی کے

واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَاكَ مِنْهَا مِنَ الدَّابَّةِ لَأَكَلَ اللَّهُ
 لوگوں کی سبے جا حرکتوں کے سبب ان کی (فوری) گرفت کرتا تو زمین پر کسی
 (حس و) حرکت کر نیوا لے کو نہ پھوڑتا۔

مواخذہ کرنے سے مراد ہے فوری سزا دینا۔ الناس سے مراد کفار ہیں۔ لفظ مواخذہ اور ظلم اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ظلم سے مراد ہے کفر اور معصیت۔

دَابَّةٌ كَامِطٌ:

دابتہ سے مراد ہے گناہگار دابہ مفسر مدارک نے حضرت ابن عباسؓ کی طرف اس تفریح کی نسبت کی ہے۔ یا دابہ سے مراد ہے جاندار ریگنے والا جانور۔ اس صورت میں مؤمنین صالحین مستثنی ہوں گے۔ یعنی نیکو کار مومنوں کے علاوہ ہر جاندار کو ہلاک کر دیتا کسی کو نہ چھوڑتا۔ کیونکہ کافروں اور گناہگاروں کی بیجا حرکتوں پر نیکوں کی پکڑ نہیں ہاں اگر نیک لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں تو گناہ پر راضی ہونے یا فرض کو ادا نہ کرنے کے سبب ان کو بھی عذاب میں شریک کیا جاسکتا ہے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے کا عذاب:

ابن ماجہ اور ترمذی نے حضرت ابوبکر صدیق کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جب کسی بری بات کو دیکھیں اور اس کو نہ بدلیں (یعنی بدلنے کی کوشش نہ کریں) تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سب کو عموماً اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ابوداؤد نے حضرت جریر بن عبد اللہ کی روایت سے بھی اسی مضمون کی حدیث نقل کی ہے۔

قائد نے اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں بیان کیا ایسا حضرت نوحؑ کے زمانہ میں ہو چکا ہے۔ حضرت نوحؑ کی کشتی میں جو جاندار چڑھ گئے وہ بچ گئے باقی ہلاک کر دیئے گئے۔

ظلم کی نحوست:

بیہقی کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے سنا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے ظالم صرف اپنے نفس کو ہی ضرر پہنچاتا ہے (اس کے ظلم کی سزا کسی دوسرے پر نہیں پڑتی) حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا۔ کیوں نہیں۔ خدا کی قسم (ضرور ایسا ہوتا ہے) یہاں تک کہ ظالم کے ظلم کی پاداش میں چڑیاں اپنے آشریاں بھوکے مر جاتی ہیں۔

ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور بیہقی نے (شعب الایمان میں) حضرت ابن مسعودؓ کا قول نقل کیا ہے کہ ابن آدم کے گناہ کی وجہ سے جہنم (ایک خاص کثیر) اسے سوراخ میں عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔

آیت کی ایک اور تفسیر:

بعض اہل تفسیر نے آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا ہے کہ اگر کافروں کے آباؤ اجداد کو ان کے ظلم کی پاداش میں فوراً پکڑ لیتا تو نسل ہی منقطع ہو جاتی۔ ان کی اولاد بھی زندہ نہ ہوتی اور زمین پر کوئی باقی نہ رہتا۔ اسی لئے حضرت نوحؑ نے اپنی قوم کے لئے اس وقت تک بددعا نہیں کی جب تک وحی کے ذریعہ سے ان کو معلوم نہ ہو گیا کہ موجودہ کافروں کی نسل بھی کافر ہی پیدا ہوگی۔ (تفسیر مظہری)

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ

اور کرتے (کھنہراتے) ہیں اللہ کے واسطے جس کو اپنی جی نہ چاہے

مشرکین کی گستاخیاں:

یعنی جو چیزیں بری سمجھ کر اپنے لئے پسند نہیں کرتے، مثلاً بیٹیاں یا اپنی ملک۔ میں کسی اجنبی کی شرکت یا استہزاء و استخفاف کا معاملہ۔ وہ خداوند قدوس کیلئے ثابت کرتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ ط

اور بیان کرتی ہیں زبانیں ان کی جھوٹ کے انکے واسطے خوبی ہے،

جھوٹے دعوے:

یعنی باوجود ایسی گستاخیوں کے زبان پر یہ جھوٹا دعویٰ ہے کہ ہم تو دنیا میں بھی
بھلی چیزوں کے لائق ہیں اور اگر آخرت وغیرہ کے قصے سچے ہوئے تو وہاں بھی
خوب چمکن اڑائیں گے۔ وَلَٰكِنْ اَذْكُرْهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْۢ بَعْدِ ضَرْأٍ مَّسْتَكْبِدٍ
لِّیَقُولَنَّ هَٰذَا لِیْ وَاَمَّا الْفُلُ الْكَاسِيَةُ فَامْنًا ۚ وَلَٰكِنْ رَّجِعْتُ اِلٰی رَبِّیْ
اِنَّ لِّیْ عِنْدَہٗ لَکَٰرِۨسٰتِی (حم السجدہ رکوع ۶) (تیسرے عثمانی)

لَا جُرْمَ إِنَّا لَهُمُ النَّارُ إِنَّهُمْ مُّقْرَّبُونَ ﴿٤٧﴾

آپ ثابت (محقق ہو گیا) ہے کہ ان کے واسطے آگ ہے اور وہ بڑھانے جا رہے ہیں

ان کیلئے تو آگ ہے:

یعنی ان گستاخیوں کے ساتھ ایسی باطل آرزوئیں رکھنا ہی اس کی دلیل ہے کہ ان کے لئے کوئی خوبی اور بھلائی تو کیا ہوتی۔ البتہ دوزخ تیار ہے جس کی طرف وہ بڑھائے جا رہے ہیں اور جہاں پہنچ کر گویا بالکل بھلا دیئے جائیں گے۔ یعنی ابدالآباد تک کبھی مہربانی کی نظر ان پر نہ ہوگی۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ یہ ان کو فرمایا جو ناکارہ چیزیں اللہ کے نام دیں اور اس پر یقین کریں کہ ہم کو بہشت ملے گی۔ حالانکہ وہ روز بروز دوزخ کی طرف بڑھتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی) اور اللہ کے لئے وہ باتیں تجویز کرتے ہیں جن کو خود اپنے لئے

فَوَيْلٌ لِّمَنِ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ

پھر اچھے کر کے دکھائے ان کو شیطان نے ان کے کام سودی رفیق

الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۴

ان کا ہے آج اور ان کے واسطے عذاب دردناک ہے

پہلے بھی کافر ہلاک ہو چکے ہیں:

کفار مکہ کی گستاخوں اور لغو بے ہودہ دعاؤں کا ذکر کر کے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ملی دیتے ہیں کہ آپ ان کی حرکتوں سے دگیر اور رنجیدہ نہ ہوں۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی مختلف امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے ہیں لیکن ہمیشہ یہی ہوا کہ شیطان لعین مکذبن کو ان کے عمل اچھے کر کے دکھاتا رہا۔ اور وہ برابر شرارت میں بڑھتے رہے۔ آج وہ سب خدا کی عذاب کے نیچے ہیں۔ اور شیطان جو ان کا رفیق ہے کچھ کام نہیں آتا۔ نہ ان کی فریاد کو پہنچ سکتا ہے۔ یہ ہی انجام آپ کے مکذبن کا ہوگا۔ بعض نے ”فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ“ کا یہ مطلب لیا ہے کہ شیطان جس نے اگلوں کو بہکایا تھا۔ وہ ہی آج ان کفار مکہ کا رفیق بنا ہوا ہے لہذا جو حشر ان کا ہوا ان کا بھی ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

کفار اور شیطان کی رفاقت:

فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ پس وہی شیطان آج (اس دنیا میں) ان (کفار قریش) کا (بھی) رفیق ہے اور قیامت کے دن ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا۔ ولیہم کی ضمیر کفار قریش کی طرف لوٹ رہی ہے۔ کلام کی رفتار کا یہی تقاضا ہے۔ کفار قریش کے متعلق کلام کیا جا رہا ہے۔ ولی کا معنی ہے مددگار رفیق ساھی، جو قریش کے برے اعمال کو اچھی شکل میں بنا کر دکھا رہا ہے۔ مسلمانوں کی دشمنی میں ان کا ساتھی اور مددگار ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ولیہم کی ضمیر امم سابقہ کی طرف لوناٹی جائے اور گزشتہ حال کی حکایت قرار دی جائے۔ یعنی شیطان امم سابقہ کا اس دنیا میں رفیق تھا۔ اعمال کفریہ کو پسندیدہ بنا کر دکھاتا تھا۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا أَرْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ

اور ہم نے اتاری تجھ پر کتاب اسی واسطے کہ کھول کر سنادے تو ان کو

الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ

وہ چیز کہ جس میں جھگڑ رہے ہیں

نزول قرآن کا مقصد:

یعنی قرآن صرف اس لئے اتارا گیا ہے کہ جن سچے اصولوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں اور جھگڑے ڈال رہے ہیں (مثلاً توحید و معاد اور احکام

ناپسند کرتے ہیں اور اپنی زبانوں سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں کہ ان کے (یعنی ہمارے) لئے ہر طرح کی بھلائی ہے۔ لازمی بات ہے کہ ان کے لئے دوزخ ہے اور بلاشبہ وہ لوگ سب سے پہلے (دوزخ میں) بھیجے جائیں گے۔ بنوئی نے لکھا ہے حضرت ابن عباسؓ نے اس کا ترجمہ کیا ہے دوزخ میں ڈال کر بھلا دیئے گئے۔ مقاتل نے کہا دوزخ میں چھوڑ دیئے گئے۔ قتادہ نے کہا، دوزخ میں جلد بھیج دیئے گئے۔ فراء نے کہا دوزخ میں سب سے پہلے بھیجے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا فرطکم میں تمہارا پیش رو ہوں گا اور حوض پر سب سے پہلے پہنچوں گا۔ سعید بن جبیر نے ترجمہ کیا وہ (نجات و رحمت سے) دور کر دیئے جائیں گے۔ (تفسیر مظہری)

کعبہ کے پتھر کی عبارت:

کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی عمارت کو سنہ سترے سے بنانے کے لئے ڈھایا تو نیویں سے ایک پتھر نکلا جس پر ایک کتبہ لکھا ہوا تھا جس میں یہ بھی لکھا تھا کہ تم برائیاں کرتے ہو اور نیکیوں کی امید رکھتے ہو یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کانٹے بوکر انگور کی امید رکھنا۔ پس ان کی امیدیں تھیں کہ دنیا میں بھی انہیں جاہ و حشمت اور لونڈی غلام ملیں گے اور آخرت میں بھی۔

یہ مشرک بھلا دیئے جائیں گے:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دراصل ان کے لئے آتش دوزخ تیار ہے وہاں یہ رحمت رب تعالیٰ سے بھلا دیئے جائیں گے اور ضائع اور برباد ہو جائیں گے آج یہ ہمارے احکام بھلائے بیٹھے ہیں کل انہیں ہم اپنی نعمتوں سے بھلا دیں گے یہ جلد ہی جہنم نشین ہونے والے ہیں۔

لم یلد لم یولد اور الائق است والد ومولود را و خالق است فائدہ: حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو وہ عذاب ان سب کو پہنچ جاتا ہے جو اس قوم میں موجود ہوں لیکن قیامت کے دن گنہگار اور بے گناہ اپنی اپنی نیت پر اٹھائے جائیں گے۔ (مسلم)

جب ظلم و معصیت عام ہو جائے تو اللہ کی طرف سے جو عذاب آتا ہے وہ عام ہوتا ہے ظالم اور غیر ظالم سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے ظالم اپنے ظلم کے سبب ہلاک ہوتا ہے اور غیر ظالم ظلم کی نحوست کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں ظالم کی ہلاکت بطور انتقام ہوتی ہے اور غیر ظالم کی نحوست کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں کما قال تعالیٰ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَصِيَّبُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ غَاثَةً۔ پھر قیامت کے دن اپنی نیوتوں کے مطابق قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ (معارف کاغذ ملوث)

تَاللّٰهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ

قسم اللہ کی ہم نے رسول بھیجے مختلف فرقوں میں تجھ سے پہلے

جانوروں سے عبرت پکڑو:

یعنی اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ جانور جو گھاس چاہہ کھاتے ہیں۔ وہ پیٹ میں پہنچ کر تین چیزوں کی طرف مستحیل ہو جاتا ہے۔ قدرت نے ان حیوانات کے جسم کے اندرونی حصہ میں ایسی مشین لگا دی ہے جو غذا کے کچھ اجزاء کو تحلیل کر کے فضلہ (گوبر) کی شکل میں باہر پھینک دیتی ہے اور کچھ اجزاء کو خون بنا کر عروق میں پھیلا دیتی ہے جو ان کی حیات و بقا کا سبب بنتا ہے اور اسی مادہ میں سے جس کے بعض اجزاء گوبر اور بعض خون بن گئے۔ ان دو گندی چیزوں کے درمیان ایک تیسری چیز (دودھ) تیار کرتی ہے جو نہایت پاک طیب اور خوشگوار چیز ہے۔ (تفسیر عثمانی)

گوبر اور خون سے بچ کر خالص دودھ:

فوٹ وہ گوبر جو ادھ کے اندر ہو۔ جب باہر آ جاتا ہے تو اس کو فوٹ نہیں کہا جاتا۔ خالصاً سے یہ مراد ہے کہ خون اور گوبر کے اثرات سے خالص ہوتا ہے نہ اس میں خون کا رنگ ہوتا ہے نہ گوبر کی بو۔ باوجودیکہ دودھ کی پیداوار انہی دونوں چیزوں سے ہوتی ہے۔ ساخت حلق میں آسانی سے اتر جانے والا۔ بغوی نے لکھا ہے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جانور چارہ گھاس کھاتا ہے تو کھایا ہوا چارہ انتڑیوں میں جا کر ٹھہرتا ہے پھر وہاں اس کی پسائی ہوتی ہے پسنے کے بعد اس کا نچلا حصہ گوبر ہو جاتا ہے اور بالائی حصہ خون اور درمیانی حصہ دودھ (دونوں کے درمیان سے دودھ پیدا ہونے کا یہی مطلب ہے) اور یہ سب کام جگر کے زیر تسلط ہوتا ہے۔ جگر خون کو رگوں میں بہاتا ہے اور دودھ کو تھنوں میں اور گوبر کو وہیں باقی رکھتا ہے جہاں وہ ہے۔ بیضاوی نے لکھا ہے شاید حضرت ابن عباسؓ کے کلام کی مراد یہ ہے کہ درمیانی حصہ دودھ کا مادہ ہو جاتا ہے اور بالائی حصہ خون کا مادہ جو بدن کی غذا بنتا ہے۔ اور جگر اس غذا کو جواترزیوں میں ہوتی ہے اس کا ہضم شدہ خلاصہ (کیلوں) اپنی طرف کھینچ لیتا اور فضلہ وہیں رہتا ہے جہاں ہوتا ہے (یعنی انتڑیوں میں) پھر کیلوں کو روک کر دوبارہ اس کو ہضم کرتا ہے (جس کے جوہر کو کیو کہتے ہیں) پھر چارہ اخلاط تیار کرتا ہے جن کے اندر مائیت ہوتی ہے پھر جگر کی قوت ممیزہ (مائیت کو چھانٹ کر الگ کرنے والی قوت) قدر ضرورت سے زیادہ پانی کو اخلاط سے الگ کر کے گردوں اور پتے اور محال کی طرف روانہ کر دیتی ہے پھر باقی اخلاط کو تمام اعضاء کی طرف حسب ضرورت تقسیم کر دیتی ہے اس طرح ہر عضو کو قاور، حکیم، علیم کے زیر انتظام اس کا حق مل جاتا ہے۔ پھر اگر حیوان مادہ ہے تو چونکہ اس کے مزاج میں برودت و رطوبت کا غلبہ ہوتا ہے اس لئے اس کے اخلاط غذائی ضرورت سے زائد ہوتے ہیں اور زائد حصہ جنین کی پرورش کے لئے رحم کی طرف چلا جاتا ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بدن کی غذائی ضرورت سے تمام زائد حصہ یا اس کا کچھ حصہ تھنوں کی طرف چلا جاتا ہے

حلال و حرام وغیرہ) ان سب کو وضاحت و تحقیق کے ساتھ بیان کر دے۔ کوئی اشکال و خفا باقی نہ رہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ قرآن تمام نزاعات کا دو نوک فیصلہ سنا دیں اور بندوں پر خدا کی حجت تمام کر دیں آگے ماننا نہ ماننا خود مخاطبین کا کام ہے جسے توفیق ہوگی قبول کرے گا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥﴾

اور سیدھی راہ بچانے کو اور واسطے بخشش ایمان (رحمت ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے) لانے والوں کے

فائدہ کون اٹھائے گا:

یعنی فیصلہ اور بیان تو سب کے لئے ہیں لیکن اس کی ہدایت سے منتفع ہونا اور رحمت الہیہ کی آغوش میں آنا انہی کا حصہ ہے جو اس فیصلہ کو صدف دل سے تسلیم کرتے ہیں اور بطوع و رغبت ایمان لاتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْبَاهُ

اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی پھر اس سے زندہ کیا

الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

زمین کو اس کے مرنے کے پیچھے

یعنی خشک زمین کو آسانی بارش سے سرسبز کر دیا گویا خشک ہونا زمین کی موت اور سرسبز و شاداب ہونا حیات ہے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ لِّيَمْعُرُونَ ﴿١٦﴾

اس میں نشانی ہے لوگوں کو جو سنتے ہیں

یعنی اسی طرح قرآن سے جاہلوں کو عالم اور مردہ دلوں کو زندہ کر دیا۔ اگر توجہ قلبی اور انصاف سے سنیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّتُسْقُوا

اور تمہارے واسطے چوپائوں میں سوچنے کی جگہ ہے پلاتے ہیں تم کو

مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ

اس کے پیٹ کی چیزوں میں سے گوبر اور لہو کے بیچ (درمیان)

لَبَنًا خَالِصًا

(سے) میں سے دودھ اتھرا

رہ جاتا ہے جو گوہر کی صورت میں نکلتا ہے۔

مسئلہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ لذیذ اور شیریں کھانے کا استعمال زہد کے خلاف نہیں ہے جبکہ اس کو حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو اور اس میں اسراف اور فضول خرچی نہ کی گئی ہو، حضرت حسن بصری نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ (قرطبی)

کھانا کھانے کی دُعا:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی کھانا کھاؤ تو یہ کہو اللھم بارک لنا فیہ واطعمنا خیراً منہ (یعنی یا اللہ اس میں ہمارے لئے برکت عطا فرما اور آئندہ اس سے اچھا کھانا نصیب فرما) اور فرمایا کہ جب دودھ پیتو تو یہ کہو اللھم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، (یعنی یا اللہ ہمارے لئے اس میں برکت دیجئے اور زیادہ عطا فرمائیے)

نکتہ: اس سے بہتر کا سوال اس لئے نہیں کیا کہ انسانی غذا میں دودھ سے بہتر کوئی دوسری غذا نہیں ہے اسی لئے قدرت نے ہر انسان و حیوان کی پہلی غذا دودھ ہی بنائی ہے جو ماں کی چھاتیوں سے ملتی ہے (قرطبی) (معارف القرآن)

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ

اور میوؤں سے کھجور کے اور انگور کے بناتے ہو

تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا

اس سے نشہ اور روزی خاصی

کھجور اور انگور کے مشروب:

یعنی ان میوؤں سے نشہ لانے والی شراب کشید کرتے ہو۔ اور کھانے پینے کی دوسری عمدہ چیزیں مثلاً شربت، نیبذ، سرکہ اور خشک خرما یا کشمش وغیرہ ان سے حاصل کرتے ہو۔

(تنبیہ): یہ آیت کی ہے شراب مکہ میں حرام نہ ہوئی تھی، پینے والے اس وقت تک بے تکلف پیتے تھے، ہجرت کے بعد حرام ہوئی پھر کسی مسلمان نے ہاتھ نہیں لگایا۔ تاہم اس کی آیت میں بھی ”سکراً“ کے بعد ”ورزقاً حسناً“ فرما کر متنبہ فرما دیا کہ جو چیز آئندہ حرام ہونے والی ہے اس پر ”رزق حسن“ کا اطلاق کرنا موزوں نہیں۔ (تفسیر عتانی)

سکر اور اچھا رزق:

بنغوی نے لکھا ہے کچھ لوگوں کا قول ہے کہ سکر شراب ہے اور رزق حسن سرکہ، رُب چھوڑے اور کشمش اور یہ حکم تحریم خمر سے پہلے کا ہے (یعنی اس آیت کا نزول حرمت شراب سے پہلے ہوا تھا) یہ قول حضرت ابن مسعودؓ حضرت ابن عمرؓ سعید بن جبیرؓ حسن اور مجاہد کا ہے۔ بنغوی نے یہ بھی لکھا ہے کہ

اور سفید شیریں گوشت کے قرب کی وجہ سے سفید ہو کر دودھ بن جاتا ہے۔ اخلاط اور دودھ کی پیدائش کیسے ہوتی ہے کن راستوں سے کس طرح کہاں جا کر یہ ٹھہرتے ہیں ان کو پیدا کرنے والے اسباب کیا ہیں مناسب طور پر ہر وقت ان کی حالت کی تبدیلی کوئی قوتوں کی ممنون ہے جو شخص ان امور پر بنجیدگی کے ساتھ غور کرے گا اس کو صالح حکیم کی حکمت کاملہ اور قدرت تامہ کا اعتراف کرنا پڑے گا اور رحمت شاملہ کو ماننا پڑے گا۔ (تفسیر مظہری)

سَاغًا لِلشَّرِيبِ

خوشگوار پینے والوں کے لئے

چار قسم کے مشروبات:

پہلے کتاب اتارنے کی مناسبت سے پانی اتارنے کا ذکر فرمایا تھا ان آیات میں پانی کی مناسبت سے باقی انواع مشروبات کا تذکرہ ہوا ہے یعنی دودھ، شراب، ونیذ اور شہد۔ ایک دوسرے موقع پر جہاں جنت کی نہروں کا ذکر آیا ہے مشروبات کی یہ تین چار قسمیں مذکور ہوئی ہیں۔

”وَمِنْهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ“

وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ

وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى“ (محمد رکوع ۲)

نعمتوں کے ذکر کا مقصد:

یہاں اس قسم کی چیزوں کے ذکر سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کے خیال میں جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں وہ سب خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں پھر تعجب ہے کہ آدمی کس طرح منعم حقیقی کے احسانات بھلا کر دوسروں کا غلام بن جاتا ہے۔ گویا شرک کے رد کی طرف اشارہ ہوا اور یہ بھی کہ جس طرح تمہاری جسمانی زندگی کے لئے خدا نے طرح طرح کے انتظامات اور مناسب سامان کئے ہیں ضرور ہے کہ روحانی زندگی اور باطنی ترقی کے وسائل و ذرائع بھی کافی مقدار میں مہیا کئے ہو گئے۔ (تفسیر مظہری)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی تحقیق:

گوہر اور خون کے درمیان سے دودھ نکالنے کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ جانور جو گھاس کھاتا ہے جب وہ اس کے معدہ میں جمع ہو جاتی ہے تو معدہ اس کو پکا تا ہے معدہ کے اس عمل سے غذا کا فضلہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اوپر دودھ ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر خون پھر قدرت نے یہ کام جگر کے سپرد کیا ہے کہ ان تینوں قسموں کو الگ الگ ان کے مقامات میں تقسیم کر دیتا ہے خون کو الگ کر کے رگوں میں منتقل کر دیتا ہے اور دودھ کو الگ کر کے جانور کے تھنوں میں پہنچا دیتا ہے اور اب معدہ میں صرف فضلہ باقی

حکماء کہتے ہیں کہ مسدس کے علاوہ کوئی دوسری شکل اگر اختیار کی جاتی تو لامحالہ درمیان میں کچھ جگہ فضول خالی رہتی۔ فطرت نے ایسی شکل کی طرف رہنمائی کی جس میں ذرا سا فرق بھی بیکار نہ رہے۔ (تفسیر عثمانی)

شہد کی مکھی کو الہام:

وَ اَوْحٰی رَبُّكَ اِلٰی التَّحَلُّلِ اِنَّ التَّحَلُّلَ مِنْ الْجِبَالِ
بُیُوْتًا وَّمِنْ الشَّجَرِ وَمِمَّا یَعْرِشُوْنَ

اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے جی میں یہ بات ڈالی کہ تو بعض پہاڑوں میں گھر بنالے اور بعض درختوں میں بھی اور لوگ چوتھیں بناتے ہیں ان میں بھی۔ وحی کرنے سے مراد ہے الہام کرنا اور دل میں ڈالنا۔ یعروشون سایہ کے گھروں کی چتھیں بناتے ہیں یا عرش سے مراد ہے انگوروں کی ٹٹیاں۔ عرش کا لغوی معنی ہے چھت۔ من الجبال اور من الشجر اور مما یعروشون میں من تعضیضہ ہے۔ کیونکہ سب پہاڑوں میں اور سب درختوں میں اور سب چھتوں اور انگوروں کی ٹٹوں میں شہد کی مکھیوں کے چھتے نہیں لگتے ہیں نہ ہر جگہ چھتا ہوتا ہے۔ بعض پہاڑوں اور بعض درختوں وغیرہ میں بعض جگہ چھتے لگتے ہیں۔ شہد کی مکھی کے چھتے کو مکان کہنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ انسانی مکان کی طرح مکھیوں کے چھتوں میں بھی تمام ضروری حصے ہوتے ہیں ان میں بھی متعدد کمرے، چتھیں اور دروازے ہوتے ہیں اور وہ بھی حسن صنعت کا ایسا اعلیٰ نمونہ ہوتے ہیں کہ سوائے کسی ماہر انجینئر کے اور کوئی انسان بھی نہ ایسا نقشہ بنا سکتا ہے نہ ایسی تعمیر کر سکتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وحی سے مراد یہاں پر الہام ہدایت اور ارشاد ہے شہد کی مکھیوں کو خدا تعالیٰ کی جانب سے یہ بات سمجھائی گئی کہ وہ پہاڑوں میں درختوں میں اور چھتوں میں شہد کے چھتے بنائے۔ اس ضعیف مخلوق کے اس گھر کو دیکھنے کتنا مضبوط، کیسا خوبصورت اور کیسی کچھ کارگیری کا ہوتا ہے۔ پھر اسے ہدایت کی اور اس کیلئے مقدر کر دیا گیا کہ یہ پھلوں کے، پھولوں کے اور گھاس پات کے رس چوستی پھرے اور جہاں چاہے جائے آئے لیکن واپس لوٹتے وقت سیدی اپنے چھتے کو پہنچ جائے۔ چاہے بلند پہاڑ کی چوٹی ہو چاہے بیابان کے درخت ہوں چاہے آبادی کے بلند مکانات اور ویرانے کے سنان کھنڈر ہوں یہ نہ راستے بھولے نہ بھٹکتی بھرے۔ خواہ کتنی ہی دور نکل جائے، لوٹ کر اپنے چھتے میں اپنے بچوں، اندوں اور شہد میں پہنچ جائے۔ اپنے پروں سے موم بنائے اپنے منہ سے شہد جمع کرے اور دوسری جگہ سے بچے۔ ذللا کی تفسیر اطاعت گزار مسخر سے بھی کی گئی ہے۔ (ابن کثیر)

ثُمَّ كُلِّیْ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ

پھر کھا ہر طرح کے میووں سے

حضرت ابن عباس کا قول ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ سکر وہ پھل ہیں جو حرام کر دیئے گئے اور رزق حسن سے مراد حلال پھل ہیں۔ (تفسیر مظہری)

اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیةٌ لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ ﴿۷۷﴾

اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے واسطے جو سمجھتے (سوچتے ہیں) ہیں

عقل کا استعمال:

یہاں ”یعقلون“ کا لفظ جو عقل سے مشتق ہے ”سکر“ کے تذکرہ سے خاص مناسبت رکھتا ہے۔ چونکہ نشہ عقل کو زائل کر دیتا ہے۔ اس لئے اشارہ فرمادیا کہ آیات کا سمجھنا عقل والوں کا کام ہے نشہ پینے والوں کا نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

ابن عباس فرماتے ہیں شراب بناتے ہو جو حرام ہے اور اور طرح کھاتے پیتے ہو جو حلال ہے مثلاً خشک کھجوریں کشمش وغیرہ اور نیند، شربت بنا کر، سرکہ بنا کر، اور اور طرح۔ پس جن لوگوں کو عقل کا حصہ دیا گیا ہے وہ خدا تعالیٰ کی قدرت و عظمت کو ان چیزوں اور ان نعمتوں سے بھی پہچان سکتے ہیں۔ دراصل جو ہر انسانیت عقل ہی ہے اسی کی نگہبانی کے لئے شریعت مطہرہ نے نشے والی شرابیں اس امت پر حرام کر دیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَ اَوْحٰی رَبُّكَ اِلٰی التَّحَلُّلِ اِنَّ التَّحَلُّلَ مِنْ الْجِبَالِ

اور حکم دیا تیرے رب نے شہد کی مکھی کو کہ بنا لے

مِنْ الْجِبَالِ بُیُوْتًا وَّمِنْ الشَّجَرِ وَمِمَّا

پہاڑوں میں گھر اور درختوں میں اور جہاں ٹٹیاں

یَعْرِشُوْنَ ﴿۷۸﴾

باندھتے ہیں

انگور کی بیل اور شہد کی مکھی:

یعنی انگور کی بیل چڑھانے کو جو ٹٹیاں باندھتے ہیں یا جو عمارتیں لوگ تیار کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی کو حکم دینے کا یہ مطلب ہے کہ اس کی فطرت ایسی بنائی جو باوجود ادنیٰ حیوان ہونے کے نہایت کارگیری اور باریک صنعت سے اپنا چھتہ پہاڑوں، درختوں اور مکانوں میں تیار کرتی ہے، ساری کھیاں ایک بڑی مکھی کے ماتحت رہ کر پوری فرمانبرداری کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ ان کے سردار کو ”یعسوب“ کہا جاتا ہے۔ جس کے ساتھ مکھیوں کا جلوس چلتا ہے جب کسی جگہ مکان بناتی ہیں تو سب خانے ”مسدس متساوی الاضلاع“ کی شکل پر ہوتے ہیں۔ بدون مسطورہ پر کار وغیرہ کے اس قدر صحت و انضباط کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ایک ہی شکل پر تمام خانوں کا رکھنا آدمی کو حیرت زدہ کر دیتا ہے،

شہد کی مکھی کی غذا:

”کملی“ اور ”فاسلکی“ سب اوامر تکوینیہ ہیں۔ یعنی فطرۃً اس کو ہدایت کی کہ اپنی خواہش اور استعداد مزاج کے مناسب ہر قسم کے پھولوں اور میوؤں میں سے اپنی غذا حاصل کرے۔ چنانچہ مکھیاں اپنے چھتے سے نکل کر رنگ برنگ کے پھول پھل چوتی ہیں جن سے شہد اور موم وغیرہ حاصل ہوتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فَاسَلِكِي سَبِيلَ رَبِّكَ ذُلًّا

پھر چل راہوں (راستوں میں) میں اپنے رب کی صاف پڑے ہیں

فطرت کی راہنمائی:

یعنی غذا حاصل کرنے اور کھاپی کر چھتے کی طرف واپس آنے کے راستے صاف کھلے پڑے ہیں۔ کوئی روک ٹوک نہیں۔ چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ مکھیاں غذا کی تلاش میں بعض اوقات بہت دور نکل جاتی ہیں پھر بے تکلف اپنے چھتے میں واپس آ جاتی ہیں۔ ذرا راستہ نہیں بھولتیں۔ بعض نے ”فاسلکی سبل ربک ذللاً“ کا مطلب یہ لیا ہے کہ قدرت نے تیرے عمل و تصرف کے جو فطری راستے مقرر کر دیئے ہیں ان پر مطیع و مقتدا بن کر چلتی رہ۔ مثلاً پھول پھل چوس کر فطری قوی و تصرفات سے شہد وغیرہ تیار کر۔ (تفسیر عثمانی)

الثمرات میں الف لام جنسی ہے اور لفظ کل استغرائی نہیں ہے بلکہ ہر مرغوب اور مناسب پھل مراد ہے یعنی ہر قسم کے مناسب پسندیدہ اور میسر آ جانے والے پھولوں کا عرق چوس لے خواہ میٹھے ہوں یا کڑوے۔ (تفسیر عثمانی)

سبل ربک یعنی ان راستوں پر چل کر شہد تیار کر جو تیرے رب نے تجھے بتا دیئے ہیں اور فطری طور پر تجھے سکھا دیئے ہیں اور جب دور دور کے پھولوں کا رس چوس کر اپنے گھر کو لوٹے تو اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں پر لوٹنا راستہ نہ بھول جانا یا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے ایسے راستوں پر چلنا کہ تیرے پیٹ کے اندر پھولوں، اور پھولوں سے جو سہا ہوا عرق شہد بن جائے۔ ذللاً، یعنی وہ راستے اللہ نے تیرے لئے آسان کر دیئے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت میں لگی رہنا اور حکم کے زیر اثر راستوں پر چلنا کہنے والے کہتے ہیں کہ مکھیوں کے سردار تمام مکھیوں کو ساتھ لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہو جاتے ہیں اور سب مکھیوں کا ایک بادشاہ ہوتا ہے جس کو یعسوب کہا جاتا ہے جب وہ کہیں سے چل دیتا ہے تو سب مکھیاں چل دیتی ہے اور جہاں کہیں وہ رک جاتا ہے تو سب ٹھہر جاتی ہیں۔ (تفسیر مظہری)

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ

نکلتی ہے انکے پیٹ میں سے پینے کی چیز جسکے مختلف رنگ ہیں

مختلف انگوں کا شہد:

یعنی مختلف رنگ کا شہد نکلتا ہے سفید، سرخ، زرد کہتے ہیں کہ رنگوں کا اختلاف موسم غذا اور مکھی کی عمر وغیرہ کے اختلاف سے پیدا ہوتا ہے واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ

اس میں مرض اچھے ہوتے ہیں لوگوں کے

شہد شفاء کا سبب ہے:

یعنی بہت سی بیماریوں میں صرف شہد خالص یا کسی دوسری دوا میں شامل کر کے دیا جاتا ہے جو باذن اللہ مریضوں کی شفا یابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ ایک شخص کو دست آرہے تھے اس کا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پلانے کی رائے دی۔ شہد پینے کے بعد اسہال میں ترقی ہو گئی۔ اس نے پھر حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت دست زیادہ آنے لگے فرمایا۔ ”صدق اللہ و کذب بطن اخیک“ (اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے) پھر پلاؤ۔ دوبارہ پلانے سے بھی وہ ہی کیفیت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا۔ آخر تیسری مرتبہ پلانے سے دست بند ہو گئے اور طبیعت صاف ہو گئی۔ اطباء نے اپنے اصول کے موافق کہا ہے کہ بعض اوقات پیٹ میں ”کیموس“ فاسد ہوتا ہے جو پیٹ میں بچنے والی ہر ایک غذا اور دوا کو فاسد کر دیتا ہے اس لئے دست آتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ مسہلات دی جائیں تاوہ ”کیموس“ فاسد خارج ہو۔ شہد کے سہل ہونے میں کسی کو کلام نہیں۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ اسی طبی اصول کے موافق تھا۔ مامون رشید کے زمانہ میں شامی عیسیٰ کو جب اسی قسم کا مرض لاحق ہوا تو اس زمانہ کے شاہی طبیب یزید بن یونس نے سہل سے اس کا علاج کیا اور یہ ہی وجہ بتلائی۔ آج کل کے اطباء اور شہد کے استعمال کو اصطلاح بطن کے علاج میں سید مفید بتلاتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

دو شفا کیں:

ابن مسعود راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو شفاؤں کو اختیار کرو، شہد اور قرآن (اول میں شفاء جسمانی ہے اور دوسرے میں شفاء اخلاقی و روحانی) (رواہ ابن ماجہ والی کم سند صحیح)۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ شہد میں شفاء غالب ہے۔ بغوی نے حضرت ابن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ شہد ہر مرض کی شفاء ہے اور دلوں کو بیماریوں کی قرآن شفاء ہے۔ غالباً حضرت ابن مسعود نے حدیث مرفوع (مذکورہ بالا) سے ہر مرض کی شفاء ہونے کا مفہوم سمجھ لیا اسی لئے شہد کو ہر مرض کی شفاء قرار دیا۔

استعمال کے مختلف طریقے:

بیضاوی نے لکھا ہے کہ بعض امراض کے لئے تو شہد تبا شفاء ہے اکثر بلغمی امراض میں مفید ہے اور بعض امراض کے علاج میں دوسری دواؤں کے ساتھ ملا کر شہد مفید صحت ہے ہر معجون کا جزء اعظم شہد ہوتا ہے۔

صحیحین میں حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا میرے بھائی کو اسہال کی شکایت ہے۔ فرمایا شہد پلاؤ۔ حسب الحکم اس شخص نے شہد پلایا (کچھ فائدہ نہ ہوا) وہ پھر خدمت گرامی میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور میں نے شہد پلایا تھا، شہد سے اور اسہال میں اضافہ ہو گیا۔ فرمایا، اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا۔ اس نے جا کر پھر شہد پلایا اور مریض اچھا ہو گیا۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ (پیٹ کے) بعض امراض کے لئے تبا شفاء ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ خلوص اور حسن نیت سے جو شخص تبا شہد کا استعمال کرے گا۔ اللہ اس کو شفاء کے گا خواہ کوئی مرض ہو۔ کذا قال السیوطی۔

صحیح بات یہ ہے کہ ہر قسم کے شہد کا ہر مرض کے لئے شفاء ہونا نہ قرآن میں مذکور ہے نہ حدیث میں۔ ہر فصل کے شہد کی خاصیت جدا ہوتی ہے۔ کس قسم کے پھلوں اور پھولوں کے عرق سے شہد تیار ہوا ہے اس کا لحاظ بھی موسم کے مطابق ضروری ہے۔ شہد کے علاوہ کوئی شفا بخش دوا ایسی نہیں کہ ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں کا خلاصہ کھج کر اس میں آگیا ہو، ہر دوا کا ایک خاص مزاج اور خاصیت ہے۔ شہد ہی ایک ایسی چیز ہے جو فصل کے اختلاف اور پھلوں پھولوں کے تنوع کے لحاظ سے اپنے اندر مختلف خاصیات رکھتا ہے پس شہد کا ہر مرض کے لئے شفاء ہونا بجائے خود صحیح ہے لیکن مرض کی نوعیت کے لحاظ سے شہد کی نوعیت اور جن پھلوں اور پھولوں سے شہد بنا ہوا ان کی دریافت لازم ہے پھر شہد کے طریق استعمال اور مقدار استعمال کا بھی بڑا فرق ہے۔ اگر طریق استعمال اور مقدار ضروری کا علم نہ ہو تو اس سے شہد کے شفاء بخش ہونے کی نفی نہیں کی جاسکتی۔ ہر شہد ایک کیفیت کا بھی حامل نہیں ہوتا کسی میں گرمی زیادہ ہوتی ہے کسی میں کم۔ بعض شہد فالج، لقوہ اور بڑے بڑے اعصابی امراض میں بہت مفید ہوتا ہے اور جاری کرنے کے لئے بھی۔ فاسد مادہ کو باہر نکال کر پھینک دیتا ہے اور فاسد غذائی مادہ کو نکال پھینکنے کے بعد قبض بھی کر دیتا ہے۔ غرض شہد مقوی بھی ہے مفرح بھی، اچھی غذا بھی ہے اور عمدہ دوا بھی۔ جو اور جتنے فوائد شہد کے اندر ہیں وہ دنیا کی کسی چیز کے اندر نہیں ہیں۔ حقیقت میں شہد مجمع الاضداد ہے۔ (تفسیر مظہری)

تین چیزوں میں شفاء ہے:

بخاری و مسلم کی اور حدیث میں ہے کہ سرورِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹھاس

اور شہد سے بہت الفت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تین چیزوں میں شفا ہے کچھنے لگانے میں، شہد کے پینے میں اور داغ لگوانے میں۔ لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے روکتا ہوں۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ تمہاری دواؤں میں سے کسی میں اگر شفا ہے تو کچھنے لگانے میں شہد کے پینے میں اور آگ سے دغوانے میں جو بیماری کے مناسب ہو لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا۔ مسلم کی حدیث میں ہے میں اسے پسند نہیں کرتا بلکہ ناپسند رکھتا ہوں۔ ابن ماجہ میں ہے کہ تم ان دونوں شفاؤں کی قدر کرتے رہو شہد اور قرآن۔ ایک کیمیا اثر نسخہ:

ابن جریر میں حضرت علیؓ کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی شفا چاہے تو قرآن کریم کی کسی آیت کو کسی صحیفے پر لکھ لے اور اسے بارش کے پانی سے دھو لے اور اپنی بیوی کے مال سے اس کی اپنی رضامندی سے پیسے لے کر شہد خرید لے اور اسے پی لے پس اس میں کئی وجہ سے شفا آجائے گی۔ خدا تعالیٰ عز و جل کا فرمان ہے وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَاءً هَاشِفًا وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یعنی ہم نے قرآن میں وہ نازل فرمایا ہے جو شفا ہے اور رحمت ہے مؤمنین کے لئے۔ اور آیت میں ہے وَإِن كُنَّا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً مُّهِينًا ہم آسمان سے بابرکت پانی برساتے ہیں اور فرمان ہے فَإِن طِبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا یعنی اگر عورتیں اپنے مال مہربیں سے اپنی خوشی سے تمہیں دیدیں تو بیچک تم اسے کھاؤ پیو سہتا پچتا۔ شہد کے بارے میں فرمان خدا تعالیٰ ہے فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ شہد میں لوگوں کے لئے شفاء ہے۔

بڑی بلا سے حفاظت:

ابن ماجہ میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ہر مہینے میں تین دن صبح کو شہد چاٹ لے اسے کوئی بڑی بلا نہیں پہنچے گی۔ اس کا ایک روای زبیر بن سعید متروک ہے۔ ابن ماجہ کی اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم سنا اور سنتو کا استعمال کیا کرو ان میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے سام کے۔ لوگوں نے پوچھا سام کیا؟ فرمایا موت۔ سنتو کے معنی شبت کے ہیں اور لوگوں نے کہا ہے سنتو شہد ہے جو کھج کی مٹک میں رکھا ہو۔ شاعر کے شعر میں بھی یہ لفظ اس معنی میں آیا ہے پھر فرماتا ہے کبھی جیسی بے طاقت چیز کا تمہارے لئے شہد اور موم بنانا اس کا اس طرح آزادی سے پھرنا اور اپنے گھر کو نہ بھولنا وغیرہ یہ سب چیزیں غور فکر کریں والوں کے لئے میری عظمت و خالقیت مالکیت کی بڑی نشانیاں ہیں اسی سے لوگ اپنے خدا تعالیٰ کے قادر حکیم علیم کریم ہونے پر دلیل حاصل کر سکتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

(۱) شہد کی کبھی سے خدا تعالیٰ کی کمال قدرت کا اظہار ہوتا ہے کسی حقیر

و ذلیل کبھی سے کیسی عمدہ اور لذیذ اور صحت بخش چیز خدا نے نکالی۔

بدولت جاہلوں کی اولاد میں عالم پیدا کریگا۔ حضرت کے وقت میں یہ ہی ہوا کہ کافروں کی اولاد عارف کامل ہوئی۔ (تفسیر عثمانی)

توحید والوہیت کی دلیل:

اس میں ان لوگوں کے لئے (اللہ کی قدرت، حکمت اور وحدانیت والوہیت کی) بڑی دلیل ہے جو غور کرتے ہیں۔ جو شخص کھلیوں کی اس صنعتی مہارت اور عجیب پر حکمت نظم پر غور کرے گا اس کو صاف نظر آ جائے گا کہ یہ سب کارفرمائی اور انجوزائی درپردہ کسی قادر حکیم کی ہے، وہی کھلیوں کے دل میں یہ تدبیریں ڈالتا اور ترکیبیں بتاتا ہے۔ (تفسیر منطہری)

شہد کی مکھی کی فراست:

النحل، شہد کی مکھی اپنی عقل و فراست اور حسن تدبیر کے لحاظ سے تمام حیوانات میں ممتاز جانور ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو خطاب بھی امتیازی شان کا کیا ہے، باقی حیوانات کے بارے میں تو قانون کلی کے طریقہ پر **اَعْطٰی كُلَّ شَيْءٍ حَلْفًا ثُمَّ هَدٰی** فرمایا، لیکن اس ننھی سی مخلوق کے بارے میں خاص کر کے اوحی ربک فرمایا جس سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ یہ دوسرے حیوانات سے بہ نسبت عقل و شعور اور سوجھ بوجھ میں ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔

شہد کی مکھیوں کی فہم و فراست کا اندازہ ان کے نظام حکومت سے بخوبی ہوتا ہے اس ضعیف جانور کا نظام زندگی انسانی سیاست و حکمرانی کے اصول پر چلتا ہے تمام نظم و نسق ایک بڑی مکھی کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو تمام مکھیوں کی حکمران ہوتی ہے۔ اس کی تنظیم اور تقسیم کار کی وجہ سے پورا نظام صحیح سالم چلتا رہتا ہے اس کے عجیب و غریب نظام اور مستحکم قوانین و مضوابط کو دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ خود یہ ملکہ تین ہفتوں کے عرصہ میں چھ ہزار سے بارہ ہزار تک انڈے دیتی ہے، یہ اپنی قدر و قامت اور وضع قطع کے لحاظ سے دوسری مکھیوں سے ممتاز ہوتی ہے یہ ملکہ تقسیم کار کے اصول پر اپنی رعایا کو مختلف امور پر مامور کرتی ہے ان میں سے بعض درباری کے فرائض انجام دیتی ہیں اور کسی نامعلوم اور خارجی فرد کو اندر داخل نہیں ہونے دیتی۔ بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں بعض نابالغ بچوں کی تربیت کرتی ہیں، بعض معماری اور انجیرنگ کے فرائض ادا کرتی ہیں ان کے تیار کردہ اکثر چھتوں کے خانے بیس ہزار سے تیس ہزار تک ہوتے ہیں بعض موم جمع کر کے معماریوں کے پاس پہنچاتی رہتی ہیں جن سے وہ اپنے مکانات تعمیر کرتے ہیں یہ موم نباتات پر جمتے ہوئے سفید قسم کے سفوف سے حاصل کرتی ہیں گئے پر یہ مادہ بکثرت نظر آتا ہے ان میں سے بعض مختلف قسم کے پھولوں اور پھلوں پر بیٹھ کر اس کو چوستی ہیں جو ان کے پیٹ میں شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ شہد ان کی

(۲)۔ اس کے چھتوں کے خانوں سے بھی حیرت ہوتی ہے ہر ایک خانہ مسدس مساوی الاضلاع ہوتا ہے اور آپس میں سب برابر ہوتے ہیں گویا کہ پرکار سے بنائے گئے ہیں یہ بات بدون الہام خداوندی ممکن نہیں۔

(۳)۔ نیز شہد کی مکھیوں پر ایک مکھی ملکہ ہوتی ہے جس کا حکم سب کھیاں مانتی ہیں۔ اور یہ ملکہ۔ جسہ اور خلقت میں دوسری مکھیوں سے بڑی ہوتی ہے اور چھتے کی تمام کھیاں اس کی فرماں بردار ہوتی ہیں چھتوں کے دروازوں پر دربان اور چوکیدار ہوتے ہیں جو اور کھلیوں اور کیڑوں کو اندر نہیں آنے دیتے۔ (۴)۔ قسم قسم کے پھلوں کا رس چوسنے کے لئے دور دور جاتی ہیں اور اپنے مکان اور راستے کو نہیں بھولتیں اور ایک چھتے کی کھیاں دوسرے چھتے پر نہیں جاتیں۔

حدیث میں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ اپنے اوپر دو شفاؤں کو لازم پکڑو یعنی شہد اور قرآن۔ شیخین نے ابوسعید خدری سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میرے بھائی کو دست آتے ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلا اس نے شہد پلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں نے اس کو شہد پلایا مگر اس کے دست اور بڑھ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پلا، تین مرتبہ اس نے شہد پلایا اور ہر مرتبہ یہی آکر کہا کہ میں نے اسے شہد پلایا تھا اس کے دست اور بڑھ گئے آپ نے اس کو ہر مرتبہ یہی جواب دیا جب چوتھی مرتبہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھر یہی فرمایا کہ اس کو پھر شہد پلا اس نے کہا کہ میں نے اس کو پلایا مگر اس کے دست بڑھتے جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اس نے اس کو پھر شہد پلایا اور خدا نے اس کو شفاء دی اشارہ اس طرف تھا کہ اس کو شہد پلائے جان شاء اللہ اس کو نفع ہو کر رہے گا۔

خصوصاً اصحاب بلغم اور شیوخ مردوزن کے لئے تو مجرب تریاق ہے۔ اور معجونوں کا اس سے خالی نہ ہونا اس کی قدر و منزلت ثابت کرتا ہے کہ اس میں شفاء عظیم ہے۔ (معارف کاہن صلوٰۃ)

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیۃً لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۵۹﴾

اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو دھیان کرتے ہیں

مقام فکر:

حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اوپر کی آیتوں میں برے میں سے بھلا نکلنے کے تین پتے بتلائے۔ جانور کے پیٹ اور خون گوبر کے مادہ سے دودھ، نشے کے مادہ (انگور کھجور وغیرہ) سے پاک روزی اور مکھی کے پیٹ سے شہد۔ تینوں میں اشارہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی

يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلْكَالِ، کہ اسکے پیٹ میں سے مختلف رنگ کا مشروب نکلتا ہے جس میں تمہارے لئے شفاء ہے، رنگ کا اختلاف غذا اور موسم کے اختلاف کی بناء پر ہوتا ہے لیکن وجہ ہے کہ اگر کسی خاص علاقے میں کسی خاص پھل پھول کی کثرت ہو تو اس علاقہ کے شہد میں اس کا اثر و ذائقہ ضرور ہوتا ہے شہد عموماً چونکہ سیال مادہ کی شکل میں ہوتا ہے اس لئے اس کو شراب (پینے کی چیز) فرمایا، اس جملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کاملہ کی قاطع دلیل موجود ہے کہ ایک جھوٹے سے جانور کے پیٹ سے کیسا منفعت بخش اور لذیذ مشروب نکلتا ہے حالانکہ وہ جانور خود ہر بلا سے زہر میں سے یہ تریاق واقعی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی عجیب مثال ہے پھر قدرت کی یہ بھی عجیب صنعت گری ہے کہ دودھ دینے والے حیوانات کا دودھ موسم اور غذا کے اختلاف سے سرخ و زرد نہیں ہوتا اور کبھی کا شہد مختلف رنگوں کا ہو جاتا ہے۔ (معارف القرآن)

جسمانی فوائد:

فِيهِ شِفَاءٌ لِّلْكَالِ، شہد جہاں قوت بخش غذا اور لذت و طعم کا ذریعہ ہے وہاں امراض کے لئے نسخہ شفا بھی ہے اور کیوں نہ ہو، خالق کائنات کی یہ لطیف گشتی مشین جو ہر قسم کے پھل پھول سے مقوی عرق اور پاکیزہ جوہر کشید کر کے اپنے محفوظ گھروں میں ذخیرہ کرتی ہے اگر جزی بوٹیوں میں شفا و دوا کا سامان ہے تو ان کے جوہر میں کیوں نہ ہوگا، بلغمی امراض میں بلا واسطہ اور دوسرے امراض میں دوسرے اجزاء کے ساتھ مل کر بطور دوا شہد کا استعمال ہوتا ہے اطباء مجنوں میں بطور خاص اس کو شامل کرتے ہیں۔

پھوڑے کا علاج:

حضرت ابن عمرؓ کے متعلق روایات میں ہے کہ ان کے بدن پر اگر پھوڑا بھی نکل آتا تو اس پر شہد کا لپ کر کے علاج کرتے، بعض لوگوں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو جواب میں فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسکے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلْكَالِ (قرطبی)

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسا ان بندوں کا اپنے رب کے متعلق اعتقاد ہوتا ہے حدیث قدسی میں فرمایا: اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي لَيْقِي حَقَّ تَعَالَى نے فرمایا کہ بندہ جو کچھ مجھ سے گمان رکھتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں (یعنی اس کے مطابق کر دیتا ہوں)۔

جانوروں میں عقل:

آیت سے معلوم ہوا کہ عقل و شعور انسانوں کے علاوہ دوسرے جانداروں میں بھی ہے وَنُفِثْنَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كَيْفَ نَحْكُمُ، البتہ عقل کے درجات مختلف

اور ان کے بچوں کی غذا ہے اور یہی ہم سب کے لئے بھی لذت و غذا کا جوہر اور دواء و شفا کا نسخہ ہے۔ یہ مختلف پارٹیاں نہایت سرگرمی سے اپنے اپنے فرائض سرانجام دیتی ہیں اور اپنی ملکہ کے حکم کو دل و جان سے قبول کرتی ہیں ان میں سے اگر کوئی گندگی پر بیٹھ جائے تو چھتے کے دربان اسے باہر روک لیتے ہیں اور ملکہ اس کو قتل کر دیتی ہے ان کے اس حیرت انگیز نظام اور حسن کارکردگی کو دیکھ کر انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ (ازالجواہر) (معارف القرآن)

شہد کا چھتہ:

بیوتا. اَوْحَى رَبُّكَ سے جو ہدایت دی گئی ہے ان میں سے یہ پہلی ہدایت ہے جس میں گھر بنانے کا ذکر ہے یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ہر جانور اپنے رہنے سہنے کے لئے گھر تو بناتا ہی ہے پھر اس اہتمام سے ”گھروں“ کی تعمیر کا حکم کبھیوں کو دینے میں کیا خصوصیت ہے پھر یہاں لفظ بھی ”بیوت“ کا استعمال فرمایا جو عموماً انسانی رہائش گاہوں کے لئے بولا جاتا ہے اس سے اشارہ ایک تو اس طرف کر دیا کہ کبھیوں کو چونکہ شہد تیار کرنا ہے اس کے لئے پہلے سے ایک محفوظ گھر بنالیں دوسرا اس طرف اشارہ کر دیا کہ جو گھر یہ بنائیں گی، وہ عام جانوروں کے گھروں کی طرح نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی ساخت و بناوٹ غیر معمولی قسم کی ہوگی، چنانچہ ان کے گھر عام جانوروں کے گھروں سے ممتاز ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر انسانی عقل بھی ششدر رہ جاتی ہے ان کے گھر مسدس شکل کے ہوتے ہیں پرکار اور مسطر سے بھی اگر ان کی پیمائش کی جائے تو بال برابر بھی فرق نہیں رہتا، مسدس شکل کے علاوہ دوسری کسی شکل مثلاً مربع اور محسوس وغیرہ کو اس لئے اختیار نہیں کرتیں کہ ان کے بعض کونے بیکار رہ جاتے ہیں۔

یہ کبھی ایسے ایسے لطیف اور قیمتی اجزاء ہوتی ہے کہ آج کے سائنسی دور میں مشینوں سے بھی وہ جوہر نہیں نکالا جاسکتا۔

فَاَسْكُنِيْ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا، یہ کبھی کو تیسری ہدایت دی جا رہی ہے کہ اپنے رب کے ہموار کئے ہوئے راستوں پر چل پڑ، یہ جب گھر سے دور دراز مقامات پر پھل پھول کا رس چوسنے کے لئے کہیں جاتی ہے تو بظاہر اس کا اپنے گھر میں واپس آنا مشکل ہونا چاہیے تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے راہوں کو آسان بنا دیا ہے چنانچہ وہ ملیوں دور جاتی ہے اور بغیر بھولے بھٹکے اپنے گھر واپس پہنچ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فضاء میں اس کے لئے راستے بنا دیئے ہیں، کیونکہ زمین کے بیچ دار راستوں میں بھٹکنے کا خطرہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فضاء کو اس حقیر و ناتواں کبھی کے لئے مخر کر دیا تاکہ وہ کسی روک ٹوک کے بغیر اپنے گھر آسانی سے آجاسکے۔

شہد کی کبھی کی فراست کا نتیجہ:

اسکے بعد وحی کے اس حکم کو جو حقیقی ثمرہ تھا، اس کو بیان فرمایا،

مگر ایک مرض کا علاج نہیں، انہوں نے سوال کیا وہ مرض کونسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھا پا۔ (ابوداؤد الترمذی بحوالہ قرطبی)

حضرت خذیر رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو جھوم جھاڑ پھونک کا عمل کرتے ہیں یا دوا سے اپنا علاج کرتے ہیں اسی طرح بچاؤ اور حفاظت کے جو انتظامات کرتے ہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تو تقدیر الٰہی ہی کی صورتیں ہیں۔

غرض یہ کہ علاج کرنے اور دوا استعمال کرنے کے جواز پر تمام علماء متفق ہیں اور اس سلسلے میں بے شمار احادیث و آثار وارد ہوئے ہیں، حضرت ابن عمرؓ کی اولاد میں اگر کسی کو بچھو کاٹ لیتا تھا تو اسے تریاق پلاتے تھے اور جھاڑ پھونک سے اس کا علاج فرماتے آپ نے لقوہ کے مریض پر داغ لگا کر اس کا علاج کیا۔ (قرطبی) بعض صوفیاء کے متعلق منقول ہے کہ وہ علاج کو پسند نہیں کرتے تھے

اور حضرات صحابہ میں سے بھی بعض کے عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے مثلاً روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے اور ان سے پوچھا، آپ کو کیا شکایت ہے؟ انہوں نے جواب دیا مجھے اپنے گناہوں کی فکر ہے، حضرت عثمانؓ نے فرمایا پھر کس چیز کی خواہش ہے؟ فرمایا میں اپنے رب کی رحمت کا طلب گار ہوں، حضرت عثمانؓ نے فرمایا آپ پسند کریں تو میں طبیب کو بلوا لیتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، طبیب ہی نے تو مجھے ملایا ہے (یہاں مجازی طور پر طبیب سے مراد اللہ تعالیٰ شانہ ہیں)

حضرت عثمانؓ کا حضرت ابن مسعودؓ سے درخواست کرنا کہ میں آپ کیلئے طبیب لے آتا ہوں خود اس بات کی دلیل ہے کہ علاج جائز ہے بلکہ بعض صورتوں میں یہ واجب بھی ہو جاتا ہے۔ (معارف القرآن مفتی اعظم)

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَقَّكُمْ وَمِنْكُمْ

اور اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو موت دیتا ہے

مَنْ يُرِدْ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ لَا يَعْلَمُ

اور کوئی تم میں سے پہنچ جاتا ہے علمی عمر کو کہ سمجھنے کے

بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝۵

پیچھے اب کچھ نہ سمجھے اللہ خبردار ہے قدرت والا

انسان اپنے اندر غور کرے:

قدرت کے بہت سے خارجی نشان بیان فرما کر انسان کو متنبہ کرتے ہیں

ہیں انسانوں کی عقل ذی حیات اشیاء کی عقلوں سے زیادہ کامل ہے، اسی وجہ سے وہ احکام شرعیہ کا مکلف ہے یہی وجہ ہے کہ اگر جنون کی وجہ سے انسان کی عقل میں فورا آ جائے تو دوسری مخلوقات کی طرح وہ بھی مکلف نہیں رہتا۔

شہد کی مکھی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی فضیلت میں حدیث وارد ہوئی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الذَّيْبَانِ كُلُّهُمَا فِي النَّارِ يَجْعَلُهَا عَذَابًا لِأَهْلِ النَّارِ إِلَّا النَّحْلَ،

(نوار الاصول بحوالہ قرطبی)

”یعنی دوسرے ایذا رسا جانداروں کی طرح مکھیوں کی بھی تمام قسمیں جہنم میں جائیں گی، جو وہاں جہنمیوں پر بطور عذاب مسلط کر دی جائیں گی، مگر شہد کی مکھی جہنم میں نہیں جائے گی۔“

نیز ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ (ابوداؤد)

شہد مکھی کا لعاب ہے یا فضلہ:

اطباء کا اس میں کلام ہے کہ شہد مکھی کا فضلہ ہی یا اس کا لعاب ہی ارسطو طالیس نے شیشے کا ایک نفیس جھتہ بنا کر مکھیوں کو اس میں بند کر دیا تھا، وہ ان کے نظام کو جاننا چاہتا تھا لیکن ان مکھیوں نے سب سے پہلے برتن کے اندرونی حصہ پر موم اور کچڑ کا پردہ چڑھا دیا اور جب تک پوری طرح پردہ پوش نہیں ہو گئیں اس وقت تک اپنا کام شروع نہیں کیا۔

دنیا کی حقارت:

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دنیا کی حقارت کی مثال دیتے ہوئے فرمایا: اشرف لباس بنی آدم فیہ لعاب دودۃ واشرف شرابہ رجیع نحلة۔ ”انسان کا بہترین ریشمی لباس اس کائنات کے ایک چھوٹے سے کیڑے کا لعاب ہے اور اس کا نفیس لذت بخش مشروب مکھی کا فضلہ ہے۔“

دوا سے علاج بھی جائز ہے:

فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دوا سے مرض کا علاج کرنا جائز ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بطور انعام ذکر کیا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے

وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

حدیث میں دوا استعمال کرنے اور علاج کرنے کی ترغیب آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض حضرات نے سوال کیا کہ کیا ہم دوا استعمال کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، علاج کر لیا کرو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مرض پیدا کیا ہے اس کے لئے دوا بھی پیدا فرمائی ہے

اعوذ بک من البخل والکسل والهمم وارذل العمر وعذاب القبر
وفتنه الدجال وفتنه المعیا والممات۔ یعنی خدا میں بخلی سے عاجزی
سے بڑھاپے سے ذلیل عمر سے قبر کے عذاب سے دجال کے فتنے سے زندگی
اور موت کے فتنے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ زہیر بن ابوسلی نے بھی اپنے
مشہور معلقہ میں اس عمر کو رنج و غم کا مخزن و منبع بتایا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر سے پناہ مانگتے تھے ارشاد ہے:

اللهم انی اعوذ بک من سوء العمر وفي رواية من ان ارد
الی ا رذل العمر۔ ”یعنی یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بری عمر سے اور
ایک روایت میں ہے کہ پناہ مانگتا ہوں ارذل عمر سے۔“

ارذل العمر کی تعریف میں کوئی تعین نہیں ہے البتہ مذکورہ تعریف رائج
معلوم ہوتی ہے جس کی طرف قرآن نے بھی لپکی لَا یَعْلَمُ بَعْدَ عَلَیْہِ سُبْحَانَا
سے اشارہ کیا ہے کہ وہ ایسی عمر ہے جس میں ہوش و حواس باقی نہیں رہتے جس
کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام معلومات بھول جاتا ہے۔ (صحیحین، بحوالہ مظہری)
قرآن پڑھنے والا:

لَکِی لَا یَعْلَمُ بَعْدَ عَلَیْہِ سُبْحَانَا۔ پیرانہ سالی کے انتہائی درجہ میں پہنچنے کے
بعد آدمی میں نہ قوت جسمانیہ رہتی ہے اور نہ ہی عقلیہ جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ
ایک چیز سے باخبر ہو کر پھر بے خبر ہو جاتا ہے وہ تمام معلومات بھول کر بالکل
کل کے بچے کی مانند ہو جاتا ہے جس کو نہ علم و خبر ہے اور نہ ہی فہم و فراست،
حضرت عکرمہؓ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کی یہ حالت نہیں ہوگی۔

اللہ چاہے تو سو سالہ آدمی بھی نو جوان رہے:

إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ قَدِیْرٌ۔ بیشک اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑی قدرت
والے ہیں، علم سے ہر شخص کی عمر کو جانتے ہیں اور قدرت سے جو چاہتے ہیں
کرتے ہیں، اگر چاہیں تو طاقت اور نو جوان پر ارذل العمر کے آثار طاری
کر دیں، اور چاہیں تو سو سال کا معمر انسان بھی طاقت ور جوان رہے یہ سب کچھ
اسی ذات کے دست قدرت میں ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ (معارف القرآن)

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي

اور اللہ نے بڑائی دی تم میں ایک کو ایک پر

الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَآدٍ رِزْقِهِمْ

روزی میں سو جن کو بڑائی دی وہ نہیں پہنچا دیتے اپنی روزی

عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَمِنْ فِيهِ سَوَاءٌ

ان کو جن کے مالک ان کے ہاتھ ہیں کہ وہ سب

کہ خود اپنے اندرونی حالات میں غور کرے وہ کچھ نہ تھا، خدا نے وجود بخشا،
پھر موت بھیجی اور دی ہوئی زندگی واپس لے لی یہ کچھ نہ کر سکا اور بعضوں کو موت
سے پہلے ہی پیرانہ سالی کے ایسے درجہ میں پہنچا دیا کہ ہوش و حواس ٹھکانے نہ
رہے۔ نہ ہاتھ پاؤں میں طاقت رہی بالکل نکما ہو گیا، نہ کوئی بات سمجھتا ہے نہ سمجھی
ہوئی یاد رکھ سکتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ علم و قدرت اسی خالق و مالک کے
خزانہ میں ہے۔ جب اور جس قدر چاہے دے اور جب چاہے واپس کر لے۔
حضرت شاہ صاحبؒ کے نزدیک آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس امت
میں کامل پیدا ہو کر پھر ناقص پیدا ہونے لگیں۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

ارذل عمر:

ارذل العمر، بدترین عمرنا کارہ عمر، انتہائی بڑھاپا، قدہ نے کہا، ارذل
عمر نوے سال ہے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا مجھے برس ارذل عمر ہے، بعض نے
اسی برس کی عمر کو ارذل عمر کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں
فرماتے تھے اے اللہ! میں بڑی عمر سے تیری پناہ لیتا ہوں، دوسری روایت
میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اے اللہ میں تیری پناہ کا طالب ہوں کہ مجھے ارذل
عمر تک پہنچایا جائے، صحیحین وغیرہ میں بھی ایسی روایت آئی ہے۔ باخبر ہونے
کے بعد بے خبر ہو جانے کا یہ مطلب ہے کہ تمام معلومات کو بھول جائے
اور بچوں کی طرح نادان اور ضعیف الفہم ہو جائے۔ عکرمہ نے کہا جو قرآن
(ہمیشہ) پڑھتا ہے وہ اس حالت پر نہیں پہنچتا۔ ان اللہ علیم یعنی اللہ لوگوں
کی عمروں کی مقداروں سے خوب واقف ہے اور ہر چیز پر قادر ہے پیر فرموت
کو کبھی چھوڑتا اور جوان قوی کی جان قبض کر لیتا ہے۔

احوال کا اختلاف اللہ کی حکمت کے تابع ہے:

اس آیت سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں کے احوال کا اختلاف
و تفاوت اللہ حکیم و علیم کے اندازے کے مطابق اور اس کی مشیت کے موافق ہے
طبعی اور خود بخود نہیں ہے اگر طبعی اقتضا ہوتا تو اس حد تک نہ ہوتا کہ عالم صغیر ہونے
کے بعد آدمی قطعاً بے خبر ہو جائے کہ باوجود بیماری نہ ہونے کے محض ترقی عمر کی
وجہ سے بچہ کی طرح ہو جائے اور علم و عمل سے بے خبر ہو جائے۔ (تفسیر مظہری)

تمام بندوں پر بقضہ اللہ تعالیٰ کا ہے وہی انہیں عدم سے وجود میں لایا ہے
وہی انہیں پھر فوت کرے گا۔ بعض لوگوں کو بہت بڑی عمر تک پہنچاتا ہے کہ وہ پھر
سے بچوں جیسے ناتواں بن جاتے ہیں۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں مجھے سال کی
عمر میں عموماً انسان ایسا ہی ہو جاتا ہے، طاقت طاق ہو جاتی ہے، حافظہ جاتا
رہتا ہے، علم کی کمی ہو جاتی ہے، عالم ہونے کے بعد بے علم ہو جاتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعاء:

صحیح بخاری میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرماتے تھے

اَفْنِمْحَةَ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ۝۱۱

اس میں برابر ہو جائیں کیا اللہ کی نعمت کے منکر ہیں

بعض کو بعض پر فضیلت:

یعنی خدا کی دی ہوئی روزی اور بخشش سب کے لئے برابر نہیں۔ بلحاظ تفاوت استعداد و احوال کے اس نے اپنی حکمت بالغہ سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے کسی کو مالدار اور با اقتدار بنایا جس کے ہاتھ تھے بہت سے غلام اور نوکر چاکر ہیں جن کو اسی کے ذریعہ سے روزی پہنچتی ہے۔ ایک وہ غلام ہیں جو بذات خود ایک پیسہ یا ادنیٰ اختیار کے مالک نہیں، ہر وقت آقا کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں۔

آقا اور غلام برابر نہیں ہو سکتے:

پس کیا دنیا میں کوئی آقا گوارا کریگا کہ غلام یا نوکر چاکر جو بہر حال اسی جیسے انسان ہیں بدستور غلامی کی حالت میں رہتے ہوئے اس کی دولت، عزت، بیوی وغیرہ میں برابر کے شریک ہو جائیں۔ غلام کا حکم تو شرعاً یہ ہے کہ بحالت غلامی کسی چیز کا مالک بنایا جائے تب بھی نہیں بننا۔ آقا ہی مالک رہتا ہے اور فرض کرو آقا غلامی سے آزاد کر کے اپنی دولت وغیرہ میں برابر کا حصہ دار بنائے تو مساوات پیشک ہو جائیگی۔ لیکن اس وقت غلام غلام نہ رہا۔ بہر کیف غلامی اور مساوات جمع نہیں ہو سکتی۔

تو پھر خالق و مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں:

جب دو ہم جنس اور متحد النوع انسانوں کے اندر مالک و مملوک میں شرکت و مساوات نہیں ہو سکتی۔ پھر غضب ہے کہ خالق و مخلوق کو معبودیت وغیرہ میں برابر کر دیا جائے اور ان چیزوں کو جنہیں خدا کی مملوک سمجھنے کا اقرار خود مشرکین بھی کرتے تھے (الاشربیکا ہو لک تملکہ و ماملک) اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری:

مالک حقیقی کا شریک و ہم پٹہ ادا کیا جائے کیا نعم حقیقی کی نعمتوں کا یہی شکر یہ ہے کہ جس بات کے قبول کرنے سے خود ناک بھوں چڑھاتے ہو اس سے زیادہ قبیح و شنیع صورت اس کے لئے تجویز کی جائے۔ نیز جس طرح روزی وغیرہ میں حق تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی سب کو ایک درجہ میں نہیں رکھا، اگر علم و عرفان اور کمالات نبوت میں کسی ہستی کو دوسروں سے فائق کر دیا تو خدا کی اس نعمت سے انکار کرنے کی بجز ہٹ دھرمی کے کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

یہی مضمون آیت ضَرْبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ الخ میں بیان ہوا ہے کہ جب تم اپنے غلاموں کو اپنے مال میں اپنی بیویوں میں اپنا شریک

بنانے سے نفرت کرتے ہو تو پھر میرے غلاموں کو میری خدا کی میں کیسے شریک سمجھ رہے ہو؟ یہی خدا کی نعمتوں سے انکار ہے کہ خدا تعالیٰ کیلئے وہ پسند کرنا جو اپنے لئے بھی پسند نہ ہو۔ یہ ہے مثال معبودان باطل کی۔ جب تم آپ اس سے الگ ہو پھر خدا تعالیٰ تو اس سے بہت زیادہ بیزار ہے۔ رب تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر اور کیا ہوگا؟ کہ کھیتیں اور چوپائے خدا تعالیٰ ایک کے پیدا کئے ہوئے اور تم انہیں اس کے سوا اوروں کے نام کا کرو۔

امیری اور غریبی آزمائش ہے:

حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کو ایک خط لکھا کہ اپنی روزی پر قناعت اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کو ایک سے زیادہ امیر کر رکھا ہے یہ بھی اس کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ وہ دیکھے کہ امیر امراء کس طرح شکر خدا تعالیٰ ادا کرتے ہیں اور جو حقوق دوسروں کے ان پر جناب باری تعالیٰ نے مقرر کئے ہیں کہاں تک انہیں ادا کرتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

فاروق اعظمؓ کا خط:

حسن بصریؒ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے ابوموسیٰ اشعریؓ کو جو آپؓ کی طرف کو فہ بصرہ کے گورنر تھے خط لکھا: اقع بوزقک من الدنيا فان الرحمان فضل بعض عباده علی بعض فی الرزق بلاء مبتلی به کلا فیتبلی من بسطه کیف شکره لله واداء الحق الذی اخصر علیہ فیما رزقه و خولہ۔ (رواہ ابن ابی حاتم)

اے ابوموسیٰ! تو اپنے اس رزق پر قناعت کر جو تجھ کو دنیا میں ملا ہے کیونکہ رخصن نے اپنے بعض بندوں کے اعتبار سے رزق زیادہ دیا ہے اور یہ رزق من جانب اللہ ابتلاء اور امتحان ہے جس کے ذریعہ ہر ایک کا امتحان کرتا ہے پس جس کو رزق زیادہ دیا اس کا امتحان اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اللہ کی دی ہوئی دولت کا شکر بجالاتا ہے اور جو حق تعالیٰ نے اس پر اس مال و دولت میں فرض کیا تھا۔ وہ اس کو کیوں کرا داتا کرتا ہے (ابن ابی حاتم نے اس روایت کو روایت کیا۔ (معارف کا دہلوی)

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا

اور اللہ نے پیدا کیں تمہارے واسطے تمہاری ہی قسم سے عورتیں

نوع انسانیت کی بقاء:

یعنی نوع انسان ہی سے تمہارا جوڑا پیدا کیا۔ تالفت و موانست قائم رہے۔ اور تخلیق کی غرض پوری ہو۔ ”وَمِنْ اٰیٰتِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لَّا تَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً“ (الرحمہم ۳) (تفسیر عثمانی)

(کافر) جن و انس کا ایک عظیم واقعہ (یعنی عجیب معاملہ) ہے پیدا میں کرتا ہوں پوچھا دوسروں کی کی جاتی ہے رزق میں دیتا ہوں شکر دوسروں کا کیا جاتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکیت:

آجکل دنیا کے معاشی نظاموں میں جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے وہ اس ربانی قانون حکمت کو نظر انداز کرنے ہی کا نتیجہ ہے ایک طرف سرمایہ دار نظام ہے جس میں دولت کے مرکوز پر سو وقتار کے راستہ سے چند افراد یا جماعتیں قابض ہو کر باقی ساری مخلوق کو اپنا معاشی غلام بنانے پر مجبور کر دیتی ہیں ان کے لئے بجز غلامی اور مزدوری کے کوئی راستہ اپنی ضروریات حاصل کرنے کے لئے نہیں رہ جاتا وہ اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کے باوجود صنعت و تجارت کے میدان میں قدم نہیں رکھ سکتے۔

سرمایہ داروں کے اس ظلم و جور کے رد عمل کے طور پر ایک متضاد نظام اشتراکیت کمیونزم یا سوشلزم کے نام سے وجود میں آتا ہے جس کا نعرہ غریب و امیر کے تفاوت کو ختم کرنا اور سب میں مساوات پیدا کرنا ہے ظالمانہ سرمایہ داری کے مظالم سے تنگ آئے ہوئے عوام اس نعرہ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، مگر چند ہی روز میں وہ مشاہدہ کر لیتے ہیں کہ یہ نعرہ محض فریب تھا معاشی مساوات کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوا۔ اور غریب اپنی غربت اور فقر و فاقہ کے ساتھ بھی جو ایک انسانی احترام رکھتا تھا اپنی مرضی کا مالک تھا یہ احترام انسانیت بھی ہاتھ سے جاتا رہا نظام اشتراکیت میں انسان کی کوئی قدر تو قیمت مشین کے ایک پرزے سے زائد نہیں، کسی جائیداد کی ملکیت کا تو وہاں تصور ہی نہیں ہو سکتا اور جو معاملہ وہاں ایک مزدور کے ساتھ کیا جاتا ہے اس پر غور کریں تو وہ کسی چیز کا مالک نہیں اس کی اولاد اور بیوی بھی اس کی نہیں بلکہ سب ریاست کی مشین کے کل پرزے ہیں جن کو مشین اسٹاٹ ہوئے ہی اپنے کام پر لگ جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔

خود شیف نے ۱۹۶۰ء کو پیریم سویت کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا ”ہم اجرتوں میں فرق مٹانے کی تحریک کے سختی سے مخالف ہیں ہم اجرتوں میں مساوات قائم کرنے اور ان کے ایک سطح پر لانے کے کھلے بندوں مخالف ہیں یہ لینن کی تعلیم ہے اس کی تعلیم یہ تھی کہ سوشلسٹ سماج میں مادی محرکات کا پورا لحاظ رکھا جائے گا“ (سویت ورلڈ ص ۳۳۶)

معاشی مساوات کے خواب کی یہ تعبیر عدم مساوات تو ابتداء ہی سے سامنے آگئی تھی مگر دیکھتے ہی دیکھتے یہ عدم مساوات اور امیر و غریب کا تفاوت اشتراکی مملکت روس میں عام سرمایہ دار ملکوں سے بھی آگے بڑھ گیا۔

لیون شیف و لکھتا ہے:

وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ

اور دیئے تم کو تمہاری عورتوں سے بیٹے

وَ حَفَدَةً

اور پوتے

جو تمہاری بقاء نومی کا ذریعہ ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن مسعود اور نخعی نے فرمایا، (آیت میں) حنفہ سے مراد ہیں داماد دوسری روایت میں حضرت ابن مسعود کا قول آیا ہے کہ حنفہ سے مراد ہیں خسر۔ اس قول پر آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ اللہ نے تمہاری بیبیوں سے تم کو نرمادہ اولاد عطا کی اور ان کے نکاح کر دینے سے خسر اور داماد تمہارے لئے مقرر کیے۔ عکرمہ، حسن اور ضحاک نے کہا آیت میں خادم مراد ہیں۔ مجاہد نے کہا کارگر کارند مراد ہیں۔ عطاء نے کہا وہ اولاد مراد ہے جو بد و گار اور خادم ہوتی ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبِ

اور کھانے کو دیں تم کو ستمہریں چیزیں

شخصی بقاء: جو بقاءے شخصی کا سبب ہے۔

اَفِی الْبَاطِلِ یُؤْمِنُونَ وَ یَنْعَمَتِ اللّٰهُ

سو کیا جھوٹی باتیں مانتے ہیں اور اللہ کے فضل کو

هُم یَكْفُرُونَ ﴿۷﴾

نہیں مانتے

نعمتیں خدا کی اور عبادت بتوں کی؟

یعنی بتوں کا احسان مانتے ہیں کہ بیماری سے چنگا کیا، یا بیٹا دیا، یا روزی دی، اور یہ سب جھوٹ اور وہ جو بچ دینے والا ہے اس کے شکر گزار نہیں۔ کدانی الموضح۔ اور شاید یہ بھی اشارہ ہو کہ فانی و زائل زندگی کی بقاء نوع و شخصی کے اسباب کو تو مانتے ہو اور خدا کی سب سے بڑی نعمت (پیغمبر علیہ السلام کی ہدایات) کو جو بقاءے ابدی اور حیات جاودانی کا واحد ذریعہ ہے۔ تسلیم نہیں کرتے الا کل شیء ما خلا اللہ باطل۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ اور بندے کا عجیب معاملہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا، میرا اور

یابار لیمٹ کو اس واقعہ اور فیصلہ کی مطلق خبر نہیں ہوتی۔ نہ اس وقت جزئی طور پر بادشاہ کی مشیت و ارادہ کو فیصلہ صادر کرنے میں قطعاً دخل ہے۔ یہ صورت حق تعالیٰ کے یہاں نہیں۔ بلکہ ہر ایک چھوٹا بڑا کام اور ادنیٰ سے ادنیٰ جزئی خواہ بواسطہ اسباب یا بلا واسطہ اس کے علم محیط اور مشیت و ارادہ سے وقوع پذیر ہوتی ہے اسی لئے لازم ہے کہ آدمی ہر جی جزئی کا فاعل اور موثر حقیقی اعتقاد کر کے تنہا اسی کو معبود و مستعان سمجھے۔

(تنبیہ): ابن عباسؓ وغیرہ سلف سے ”فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ“ کا یہ مطلب منقول ہے کہ خدا کا ماثل کسی کو مت ٹھہراؤ۔ (تفسیر عثمانی)

مثال بیان کرنے کی ممانعت کی وجہ:

اللہ کی مثال بیان کرنے کی ممانعت اس وجہ سے کہ ضرب المثل نام ہے ایک حال کو دوسرے حال سے تشبیہ دینے کا اور اللہ کی ذات و صفات کا کسی کو (کامل) علم نہیں نہ کوئی جانتا ہے کہ کون کون سی صفات کا اطلاق اللہ پر ہونا درست ہے اور کن کن صفات کے ساتھ اللہ کا متصف ہونا محال ہے۔ ایسی حالت میں اللہ کو کسی چیز پر کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے۔ غائب کو حاضر کے سانچے میں ڈھالنا کس طرح زیبا ہے۔ کوئی علت جامع اور وصف مشترک موجود نہیں ہے اللہ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ حقائق اشیاء سے واقف ہے اور تم ناواقف ہو۔ یا یہ مطلب ہے کہ تم جو اللہ کی مثالیں بیان کرتے ہو اور قیاس چلاتے ہو اللہ کو اس کی غلطی کا علم ہے وہ جانتا ہے کہ تمہاری تمثیلات فاسد ہیں اور تم کو اس کا علم نہیں اگر تم کو اپنے قول کی غلطی کا علم ہوتا تو تمثیلات بیان کرنے کی جرأت ہی نہ کرتے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۷۶﴾

بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے

اللہ کی حقیقت کی مثال تم نہیں دے سکتے:

یعنی تم نہیں جانتے کہ خدا کے لئے کس طرح مثال پیش کرنی چاہیے۔ جو اصل حقیقت اور صحیح مطلب کی تفہیم میں معین ہو۔ اور اس کی عظمت و نزاہت کے خلاف شبہ پیدا نہ کرے۔ اگر صحیح مثال چاہو تو آگے دو مثالیں بیان فرمائیں۔ انہیں غور سے سنو اور تمثیل کی غرض کو سمجھو۔ (تفسیر عثمانی)

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ

اللہ نے بتلائی ایک مثال ایک بندہ (غلام) پر ایسا مال نہیں قدرت

عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مَثَارَ رُقَا

(اختیار) رکھتا کسی چیز پر اور ایک جس کو ہم نے روزی دی اپنی

”شاید ہی کوئی ترقی یافتہ سرمایہ دار ملک ایسا ہو جہاں مزدوروں کی اجرتوں میں اتنا تفاوت ہو جتنا روس میں ہے“۔ (معارف مفتی اعظم)

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ

اور پوجتے ہیں اللہ کے سوائے ایسوں کو جو مختار نہیں

لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا

ان کی روزی کے آسمان اور زمین میں سے کچھ بھی

جھوٹے معبود نہ رزق دے سکتے ہیں نہ کچھ اور:

یعنی نہ آسمان سے مینہ برسانے کا خدائی اختیار رکھتے ہیں نہ زمین سے غلہ اگانے کا۔ پھر قاطعاً مطلق کے شریک معبودیت میں کس طرح جن گئے۔ (تفسیر عثمانی) اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے رہیں گے جو ان کو نہ آسمان میں سے رزق پہنچانے کا اختیار رکھتی ہیں اور نہ زمین میں سے اور نہ (کسی قسم کی) قدرت رکھتی ہیں۔ آسمان سے رزق یعنی بارش اور زمین سے رزق یعنی سبزی (غلہ پھل ترکاری وغیرہ) انخش کے نزدیک شیفاً بدل ہے اور رزقاً تبدیل منہ اور رزق سے مراد ہے۔ مرزوق (کھانے پینے پہننے کی چیز) یعنی وہ کسی چیز کے مالک نہیں نہ قلیل کے نہ کثیر کے، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، فراء نہ رزقاً کو مشغول مطلق کہا ہے اور شیفاً کو مفعول بہ۔ (تفسیر مظہری)

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿۷۷﴾

اور نہ قدرت رکھتے ہیں

یعنی نہ فی الحال اختیار حاصل ہے نہ آئندہ حاصل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ

سومت چسپاں (بھلاؤ) کرو اللہ پر مثالیں

اللہ کے لئے مشرکین کی غلط مثالیں:

مشرک کہتے تھے کہ مالک اللہ ہی ہے۔ یہ لوگ اس کی سرکار میں مختار ہیں۔ ہمارے کام ان ہی سے پڑتے ہیں۔ بڑی سرکار تک براہ راست رسائی نہیں ہو سکتی۔ سو یہ مثال غلط ہے جو بارگاہ احدیت پر چسپاں نہیں۔ اللہ ہر چیز آپ کرتا ہے خواہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ کوئی کام کسی کو اس طرح سپرد نہیں کر رکھا جیسے سلاطین دنیا اپنے ماتحت حکام کو اختیارات تفویض کر دیتے ہیں کہ تفویض تو ارادہ و اختیار سے کیا لیکن بعد تفویض ان اختیارات کے استعمال میں ماتحت آزاد ہیں۔ کسی مجسٹریٹ کے فیصلہ کے وقت بادشاہ

حَسَنًا فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ

طرف سے خاصی روزی سووہ خرچ کرتا ہے اُس میں سے چھپا کر او

يَسْتَوْنَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا

ر سب کے رو برو کہیں برابر ہوتے ہیں سب تعریف اللہ کو ہے پر

يَعْلَمُونَ ﴿۷۵﴾

بہت لوگ نہیں جانتے

اللہ کی بتلائی ہوئی مثال:

ایک شخص وہ ہے جو آزاد نہیں، دوسرے کا مملوک غلام ہے کسی طرح کی قدرت و اختیار نہیں رکھتا ہر ایک تصرف میں مالک کی اجازت کا محتاج ہے۔ بدون اجازت اس کے سب تصرفات غیر معتبر ہیں دوسرا آزاد اور با اختیار شخص ہے جسے خدا نے اپنے فضل سے بہت کچھ مقدرت اور روزی عنایت فرمائی جس میں سے دن رات سر اعلانیہ بے دریغ خرچ کرتا ہے۔ کوئی اس کا ہاتھ نہیں روک سکتا۔ کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح سمجھ لو کہ حق تعالیٰ ہر چیز کا مالک حقیقی ہے سب تعریفیں اور خوبیاں اس کے خزانہ میں ہیں جس کو جو چاہے دے۔ کوئی مزاحمت کرنے والا نہیں۔ ذرہ ذرہ پر کلی اختیار اور کامل قبضہ رکھتا ہے یہ کس قدر ظلم ہوگا کہ ایک پتھر کے بت کو اس کی برابر کر دیا جائے جو کسی چیز کا مالک نہیں بلکہ خود پرایا مال ہے۔ اگر مالک مجازی اور مملوک مجازی برابر نہیں ہو سکتے تو کوئی مملوک محض مالک حقیقی کا شریک کیسے بن سکتا ہے۔ یہاں سے یہ بھی سمجھ لو کہ خدائے واحد کا پرستار جسے مالک نے علم و ایمان کی دولت بخشی اور لوگوں میں شب و روز روحانی نعمتیں تقسیم کرنے کا ذریعہ بنایا، کیا ایک پلید مشرک کو جو بت کا مملوک، اہواء و اوہام کا غلام اور عمل مقبول سے محض تہید ست ہے اس مؤمن موحد کے ساتھ برابر کھڑا کیا جاسکتا ہے؟ کلا واللہ۔ (تفسیر عثمانی)

(مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس نے آقا سے معاہدہ کر لیا ہو کہ اتنا روپیہ کما کر جب میں تم کو دے دوں گا تو آزاد ہو جاؤں گا اور آقا نے اس معاہدہ کو تسلیم کر لیا ہو) وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مَتَارِضًا حَسَنًا فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوْنَ اور ایک شخص وہ ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے خوب روزی دے رکھی ہے سووہ اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ (جس طرح اور جتنا چاہتا ہے) خرچ کرتا ہے کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا زَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا

اور بتائی اللہ نے ایک دوسری مثال دو مرد ہیں

اَنْكُمُ

ایک گونگا

دوسری مثال:

گونگا ہے تو لازمی طور پر بہرا بھی ہوگا۔ گویا نہ اپنی کہہ سکے نہ دوسرے کی سن سکے۔ (تفسیر عثمانی)

اَنْكُمُ، پیدائی گونگا جو نہ کچھ سمجھتا ہو نہ بول سکتا ہو۔ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ کم فہمی کی وجہ سے وہ نہ کسی صنعت پر قادر ہے نہ کسی کام کی تدبیر پر کل بار ہے وہال ہے۔ مولہ، یعنی اپنے سر پرست کے لئے (آقا مراد نہیں ہے) لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ یعنی کسی معمولی کام کو بھی ٹھیک کر کے نہیں لاتا۔ یہ تشبیہ بتوں کی ہے جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کچھ سمجھتے ہیں۔ پوجنے والوں پر خواہ مخواہ کا بار ہیں، پجاری خود ان کو اٹھاتے اور رکھتے ہیں اور سب بے سود۔ بت ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ (تفسیر مظہری)

لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

کچھ کام نہیں کر سکتا

کیونکہ نہ حواس رکھتا ہے نہ عقل اور اپنا بچ ہے جو چل پھر بھی نہیں سکتا۔ (تفسیر عثمانی)

وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ

اور وہ بھاری ہے اپنے صاحب (مالک) پر جس طرف اس کو بھیجے نہ

لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ

کر کے لائے کچھ بھلائی

یعنی مالک کے کسی کام کا نہیں، جدرہ اسے بھیجتا چاہے یا متوجہ کرے کچھ بھلائی اور فلاح نہ پہنچا سکے۔ (تفسیر عثمانی)

هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ

کہیں برابر ہے وہ اور ایک وہ جو حکم کرتا ہے انصاف سے

وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۷۶﴾

اور ہے سیدھی راہ پر

مشرک و مؤمن برابر نہیں ہو سکتے:

یعنی خود سیدھی راہ پر قائم رہ کر دوسروں کو بھی اعتدال و انصاف کے راستہ پر لے جا رہا ہے جب یہ دونوں شخص برابر نہیں ہو سکتے تو ایک خود تراشیدہ پتھر

یعنی ساری مخلوق یکساں نہ ہوئی۔ ایک آدمی کا حال دوسرے سے بے انتہا مختلف ہوا۔ سب چیزیں ایک سطح مستوی پر کھڑی نہیں کی گئیں۔ اس کا بید اور ہر ایک کی پوشیدہ اور استعداد اور مخفی حالت کا علم خدا ہی کے پاس ہے چنانچہ وہ اپنے علم محیط کے موافق قیامت میں ہر ایک کے ساتھ جدا گانہ معاملہ کریگا۔ اور مختلف احوال پر مختلف نتائج مرتب فرمائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ

اور قیامت کا کام تو ایسا ہے جیسے لپک نگاہ کی

أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ط

یا اس سے بھی قریب

قیامت پلک جھپکنے سے بھی پہلے آ سکتی ہے :

یعنی قیامت کے آنے کو مستبعد مت سمجھو۔ خدا کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں۔ تمام لوگوں کو جب دوبارہ پیدا کرنا چاہے گا تو پلک جھپکنے کی دیر بھی نہ لگے گی، اُدھر سے ارادہ ہوتے ہی چشمِ زدن میں ساری دنیا دوبارہ موجود ہو جائیگی۔

(تنبیہ): ”كَلِمَاتُ الْبَصْرِ اَوْ هُوَ اقْرَبُ“ کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کے محسوسات کے موافق تو اس کی سرعت کو آنکھ کو جھکنے سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ لیکن واقع میں اس سے بھی کم میں قیامت قائم ہو جائیگی۔ کیونکہ ”لمح بصر“ بہر حال زمانی چیز ہے اور ارادہ خداوندی پر مراد کا ترتیب آنی ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هَوَاقِرٍ - اور قیامت کا معاملہ بس پلک جھپکنے کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی جلدی۔ یعنی وقوع قیامت کی سرعت اور سہولت پلک جھپکنے کی طرح ہے۔ قاموس میں رخ کا معنی نظر جھپکنا بیان کیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں اس معنی پر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت بس ایسی ہے جیسے بجلی نظر کو جھپک لے۔ بیضاوی نے لکھا ہے، رخ کا معنی ہے نظر کا حدِ چشم کے بالائی حصہ سے نچلے حصہ کی طرف لوٹنا۔ پلک جھپکنے سے تم وقت کو ظاہر کرنے کے لئے عرف عام میں کوئی لفظ نہیں اس لئے قیامت کے جلد اور سہولت آجانے کی تشبیہ پلک جھپکنے سے دی گئی۔

اَوْ هُوَ اَقْرَبُ کا یہ مطلب ہے کہ وقوع قیامت اس سے بھی جلدی ہے اللہ ساری مخلوق کو یکدم زندہ کر کے اٹھا دے گا۔ کن کہتے ہی ہر چیز موجود ہو جائے گی۔ دم کی کوئی مدت نہیں بیان کی جاسکتی۔ بنوی نے لکھا ہے اس آیت کا نزول منکرین کے متعلق ہوا جو قیامت کے منکر تھے اور قیامت کا مذاق اڑاتے ہوئے جلد سے جلد آجانے کے خواہشمند تھے۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٧﴾

اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے

کی موتی کو (الغیاث باللہ) خدائی کا درجہ کیونکر دیا جا سکتا ہے۔ یا ایک اندھا بہرا مشرک جو خدا کی پیدا کی ہوئی روزی کھاتا ہے اور چھدا کام کا کام کر کے نہیں دیتا اس مومن قانت کی ہمسری کیسے کر سکتا ہے جو خود سیدھی راہ پر ہو اور دوسروں کو اپنے ساتھ ترالے جائے۔ حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں یعنی ”خدا کی دو مخلوق ایک بت نما نہ بل سکے نہ چل سکے جیسے گونا گونا غلام، دوسرا رسول جو اللہ کی راہ بتا دے ہزاروں کو اور آپؐ بندگی پر قائم ہے اس کے تابع ہونا بہتر یا اس کے۔“ (تفسیر عثمانی)

یعنی جو شخص سلیم الطبع اور سمجھدار ہو، خوب رواں، سلیس گفتگو کر سکتا ہو۔ ہر کام ٹھیک اور پورا پورا کرتا ہو، لوگوں کو تمام اچھی باتیں سکھاتا ہو۔ غرض یہ کہ عدل (جو عفت، شجاعت اور حکمت کا مجموعہ ہے) کی تعلیم دیتا ہو، اس کو نگے ناکارہ ہیوقوف کی طرح ہو سکتا ہے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ صراط مستقیم پر ہونے کا یہ معنی ہے۔ کہ ہر مقصد کو سیدھے چھوٹے راستے پر چل کر حاصل کر لیتا ہو۔ من یامر بالعدل سے اللہ نے اپنی ذات کی تمثیل دی ہے۔ بعض علماء نے کہا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے۔ عطاء نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ ابکم سے کافر اور صَنِّیَائُمُ بِالْعَدْلِ سے مومن مراد ہے۔ یہ تمثیل کافر و مومن کی ہے۔

ابن جریر نے حضرت ابن عباس کا قول بیان کیا ہے کہ آیت

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَبْنُوعًا ۖ أَيْ قَرِيشِي آدَمِي اور اس کے غلام کے متعلق نازل ہوئی اور آیت رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا ابْنُكُمُ حضرت عثمان اور ان کے کافر غلام اسید بن ابوالعیص کے متعلق نازل ہوئی۔ اسید کو اسلام سے سخت نفرت تھی خود بھی کافر تھا اور دوسروں کو بھی اسلام سے اور ہر بھلائی، حسن سلوک اور خیر خوات سے روکتا تھا۔ (تفسیر مظہری)

حضرت شاہ عبدالقادر اور شاہ ولی اللہ کا کلام:

حضرت شاہ عبدالقادرؒ فرماتے ہیں یعنی خدا کے دو بندے ایک بہت نیکمانہ بل سکے اور نہ چل سکے جیسے گونا گونا غلام۔ دوسرا رسول ہے جو اللہ کی راہ بتا دے ہزاروں کو اور بندگی پر قائم ہے اس کے تابع ہونا بہتر ہے یا اس کے انتہی۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ العزیزؒ فرماتے ہیں حاصل ایس دو مثل آئست کہ آں چہ در عالم تصرف ندارد یا خدا برابر نیست چنانکہ مملوک ناتواں یا مالک توانا برابر نیست و چنان کہ گنگ بے تیزیر یا صاحب ہدایت برابر نیست انتہی۔

حق تعالیٰ نے ابطال شرک کے لئے یہ دو مثالیں بیان فرمائیں اب مزید دلائل تو حید بیان کرتے ہیں۔ (معارف کاندھلوی)

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط

اور اللہ ہی کے پاس ہیں بھید آسمانوں اور زمین کے

اللہ کا ہمسرہ ہرگز کوئی نہیں ہو سکتا:

یعنی جس کے علم محیط کا وہ حال ہو کہ آسمان وزمین کے سارے بھید اس کے سامنے حاضر ہیں اور جس کی قدرت کاملہ ذرہ ذرہ پر محیط ہو بھلا اس کا ہمسرہ کون ہو سکتا ہے؟ اور اس کی پوری مثال کہاں سے لاسکتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ

اور اللہ نے تم کو نکالا تمہاری ماں کے پیٹ سے

لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ

نہ جانتے تھے تم کسی چیز کو اور دیئے تم کو کان

وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۵۸﴾

اور آنکھیں اور دل تاکہ تم احسان مانو

کان، آنکھ اور دل کی نعمتیں اور تقاضا:

یعنی پیدائش کے وقت تم کچھ جانتے اور سمجھتے نہ تھے، خدا تعالیٰ نے علم کے ذرائع اور سمجھنے والے دل تم کو دیئے۔ جو بذات خود بھی بڑی نعمتیں ہیں اور لاکھوں نعمتوں سے متمتع ہونے کے وسائل ہیں۔ اگر آنکھ، کان، عقل وغیرہ نہ ہوتو ساری ترقیات کا دروازہ ہی بند ہو جائے۔ جوں جوں آدمی کا بچہ بڑا ہوتا ہے اس کی علمی و عملی قوتیں بتدریج بڑھتی جاتی ہیں۔ اس کی شکرگزاری یہ تھی کہ ان قوتوں کو موٹی کی طاعت میں خرچ کرتے، اور حق شناسی میں سمجھ بوجھ سے کام لیتے، نہ یہ کہ بجائے احسان ماننے کے الٹے بغاوت پر کمر بستہ ہو جائیں۔ اور منعم حقیقی کو چھوڑ کر اینٹ پتھروں کی پرستش کرنے لگیں۔ (تفسیر عثمانی)

خدا کا محبوب بندہ:

صحیح بخاری میں حدیث قدسی ہے کہ جو میرے دوستوں سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھے لڑائی کا اعلان دیتا ہے۔ میرے فریضے کی بجا آوری سے جس قدر بندہ میری نزدیکی حاصل کر سکتا ہے اتنی کسی اور چیز سے نہیں کر سکتا۔ نوافل بکثرت پڑھتے پڑھتے بندہ میرے نزدیک اور میرا محبوب ہو جاتا ہے۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں ہی اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ تھامتا ہے اور اس کے پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ وہ اگر مجھ سے مانگے میں دیتا ہوں اگر دعاء کرے میں قبول کرتا ہوں اگر پناہ چاہے میں پناہ دیتا ہوں۔ اور مجھے کسی کرنے کے کام میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا مؤمن کی روح کے قبض کرنے میں، وہ موت کو ناپسند کرتا ہے

میں اسے ناراض کرنا نہیں چاہتا اور موت ایسی چیز ہی نہیں جس سے کسی ذی روح کو نجات مل سکے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب مومن اخلاص اور اطاعت میں کامل ہو جاتا ہے تو اس کے تمام افعال محض اللہ کے لئے ہو جاتے ہیں وہ سنتا ہے اللہ کیلئے، دیکھتا ہے اللہ کے لئے یعنی شریعت کی باتیں سنتا ہے شرع نے جن چیزوں کا دیکھنا جائز کیا ہے انہی کو دیکھتا ہے اسی طرح اس کا ہاتھ بڑھانا، پاؤں چلانا بھی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے کاموں کے لئے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اس کا بھروسہ ہوتا ہے اسی سے مدد چاہتا ہے تمام کام اس کے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے ہی ہوتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

اَلَمْ يَرْوِاْ اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِىْ جَوْ

کیا نہیں دیکھتے اڑتے جانور حکم کے باندھے ہوئے

السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ

آسمان کی ہوائیں کوئی نہیں تھام رہا ان کو سوائے اللہ کے

پرنندوں کو فضا میں کون روکتا ہے:

یعنی جیسے آدمی کو اس کے مناسب قوے عنایت فرمائے، پرنندوں میں ان کے حالات کے مناسب فطری قوتیں ودیعت کیں ہر ایک پرندہ اپنی اڑان میں قانون قدرت کا تابع اور خدا تعالیٰ کے تکوینی احکام سے وابستہ ہے۔ اسے کسی درسگاہ میں اڑنے کی تعلیم نہیں دی گئی قدرت نے اس کے پر اور بازو اور دم وغیرہ کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ نہایت آسانی سے آسمانی فضا میں اڑتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ان کا جسم ثقیل ہوئے لطیف کو چیر پھاڑ کر بے اختیار نیچے اڑے۔ یا زمین کی عظیم الشان کشش انہیں اپنی طرف کھینچ لے اور طیران سے منع کر دے کیا خدا کے سوا کسی اور کا ہاتھ ہے جس نے ان کو بے تکلف فضائے آسمانی میں روک رکھا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مُسَخَّرَاتٍ یعنی بازو، پر وغیرہ اڑنے کے آلات اللہ نے ان کو عطا کیے جن کے ذریعہ سے وہ اللہ کے زیر فرمان اڑتے ہیں جَوَّ السَّمَاءِ آسمان وزمین کی درمیانی ہوا۔ بغوی نے کعب الاحبار کا قول نقل کیا ہے کہ پرندے بارہ میل بلندی تک اڑ سکتے ہیں اس سے اوپر نہیں اڑ سکتے۔ (یعنی مسخر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ صرف بارہ میل کی بلندی تک ہی اڑنے کی ان میں طاقت ہے اس سے اونچا اڑنا ان کے لئے ممکن نہیں) (تفسیر مظہری)

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ ﴿۵۹﴾

اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو یقین لاتے ہیں

معاشی فکر کی وجہ سے ایمان نہ چھوڑو:

ہیں۔ سفر و حضر میں جہاں چاہو نصب کر لو اور جب چاہو لپیٹ کر رکھ دو۔ بعض نے ”یَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ“ کا یہ مطلب لیا ہے کہ چلنے کے وقت اٹھانے میں اور کسی جگہ اترتے وقت نصب کرنے میں ہلکے رہتے ہیں۔

وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا

اور بھیڑوں کی اون سے اور اونٹوں کی بیریوں سے

یعنی اونٹ کی پٹم سے۔

وَأَشْعَارِهَا أَكْثَا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ۝

اور بکریوں کے بالوں سے کتنے اسباب اور استعمال کی چیزیں وقت مقرر تک

یعنی ان چیزوں سے کتنے سامان رہائش اور آسائش کے تیار کئے جاتے ہیں جو ایک وقت معین یا مدت دراز تک کام دیتے ہیں اگر خدا تعالیٰ آنکھ، کان اور ترقی کرنے والا دل و دماغ نہ دیتا، کیا یہ سامان میسر آ سکتے تھے۔

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلًّا

اور اللہ نے بنادئے تمہارے واسطے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے سائے

چھپنے کی جگہیں:

مثلاً بادل، درخت، مکان اور پہاڑ وغیرہ کا سایہ قانون قدرت کے موافق زمین پر پڑتا ہے جس میں مخلوق آرام پاتی ہے۔

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا

اور بنادیں تمہارے واسطے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں

جہاں سر چھپا کر بارش، دھوپ یا دشمن وغیرہ سے اپنی حفاظت کر سکتے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ الْحَرَّ

اور بنا دیئے تم کو کرتے جو بچاؤ ہیں گرمی میں

گرمی سردی کا لباس: حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں جن کرتوں میں گرمی کا بچاؤ ہے، سردی کا بھی بچاؤ ہے۔ پر اس ملک میں گرمی زیادہ تھی اس کا ذکر خصوصیت سے فرمایا۔ (تفسیر عثمانی)

وَسَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ بَأْسَكُمْ

اور کرتے جو بچاؤ ہیں لڑائی میں

سامان جنگ: یعنی زرہیں جو لڑائی میں زخمی ہونے سے بچاتی ہیں۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یعنی ایمان لانے میں بعضے اکتے ہیں، معاش کی فکر سے، سفر مایا کے ماں کے پیٹ سے کوئی کچھ نہیں لاتا۔ کمائی کے اسباب کہ آنکھ، کان، دل وغیرہ ہیں، اللہ ہی دیتا ہے اور اڑتے جانور درمیان میں آخر کس کے بھروسہ رہتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

ایمان والوں کو غور و فکر کی دعوت:

إِنِّي فِي ذَلِكَ لَكَايِتٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. ایمان لانا والے لوگوں کیلئے اس میں بلاشبہ (اللہ کی قدرت، حکمت اور الوہیت کی) بڑی نشانیاں ہیں۔ یعنی اللہ نے پرندوں کی پیدائش ہی ایسی کی ہے کہ وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ ان کے جسم بھاری ہوتے ہیں نیچے کچھ سہارا اور ستون نہیں ہوتا اور پر کسی چیز سے بندھے نہیں ہوتے پھر بھی ہوا میں رکے رہتے ہیں طبعی تقاضا ہے کہ نیچے گر پڑیں بیچ میں کوئی ثقل مانع بھی نہیں پھر بھی نہیں گرتے بس اللہ ہی ان کو تھامے رہتا ہے اور کون ایسا کر سکتا ہے۔ ایمان والے اس پر غور کی نگاہ ڈالیں تو انہی کو اس عمل تغیر میں خدا کی قدرت نظر آئے گی اور وہ فائدہ اندوز بھی ہوں گے۔ (تفسیر مظہری)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا

اور اللہ نے بنا دیئے تم کو تمہارے گھر بسنے کی جگہ

یعنی اینٹ، پتھر، لکڑی وغیرہ کے مکان۔ (تفسیر عثمانی)

گھر: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا. بیوت، بیت کی جمع ہے جس مکان میں رات گزاری جاسکے اس کو بیت کہتے ہیں امام قرطبیؒ نے اپنی تفسیر میں فرمایا: ”جو چیز تمہارے سر سے بلند ہو اور تم پر سایہ کرے وہ حجت یا ساء کہلاتی ہے اور جو چیز تمہارے وجود کو اپنے اوپر اٹھائے وہ زمین ہے اور جو چیز چاروں طرف سے تمہارا پردہ کرے وہ دیواریں ہیں اور جب یہ سب چیزیں جمع ہو جائیں تو وہ بیت ہے۔“ (معارف مفتی اعظم)

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا

اور بنادئے تم کو چوپاؤں کی کھال سے ڈیرے جو ہلکے رہتے ہیں

تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۝

تم پر جس دن سفر میں ہو اور جس دن گھر میں

چلتے پھرتے گھر:

یعنی اینٹ پتھر کے مکانوں کو کہیں منتقل نہیں کر سکتے تھے اس لئے چمڑے اور اون وغیرہ کے ڈیرے خیمے بنانے سکھا دیئے جو سہولت منتقل کئے جاسکتے

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُوهَا

پہچانتے ہیں اللہ کا احسان پھر منکر ہو جاتے ہیں

وَآكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿۳۷﴾

اور بہت ان میں ناشکر ہیں

دل سے مانتے ہیں عمل سے بھاگتے ہیں:

یعنی بیشک بعضے بندے شکر گزار بھی ہیں ”وَلَقَدْ لَعْنُوا لِقَوْمٍ يُصَالِحُونَ“ (سہارکوع ۲) لیکن اکثر وہ کافروں کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو دیکھتے اور اس کے احسانات کو سمجھتے ہیں مگر جب شکرگزاری اور اظہار اطاعت کا وقت آتا ہے تو سب بھول جاتے ہیں۔ گویا دل سے سمجھتے ہیں اور عمل سے انکار کرتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا

اور جس دن کھڑا کریں ہم ہر فرقہ میں ایک بتلانے والا

ثُمَّ لَا يُوْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ

پھر حکم (اجازت) نہ ملے منکروں کو اور نہ ان سے

يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۳۸﴾

توبہ لی جائے

کفر و ناشکری کا انجام:

یہاں سے کفر و ناشکری کا انجام بتلاتے ہیں۔ یعنی یاد رکھو! وہ دن بھی آنے والا ہے جب تمام اگلی پچھلی امتیں احکم الحاکمین کی آخری عدالت میں کھڑی ہوں گی اور ہر امت کا نبی بطور گواہ کھڑا کیا جائے گا۔ تا اپنی امت کے نیک و بد اور مطیع و عاصی کی نسبت شہادت دے کہ کس نے کیسا معاملہ حق کے پیغام اور پیغامبر کے ساتھ کیا ہے۔ اس وقت منکروں کو اجازت نہ ہوگی کہ کچھ لب کشائی کر سکیں۔ یا اب بعد از وقت توبہ کر کے سزا سے چھوٹ جائیں اور لب کشائی کا سہ میں کر سکیں، دراصل ایک انہیں اپنے مجرم ہونے اور کفر کی معذرت نہ چل سکنے کا پورا انکشاف ہو جائیگا۔ وہ یہ بھی سمجھ لیں گے کہ یہ ”دار جزاء“ ہے ”دار عمل“ نہیں جواب توبہ کر کے خطائیں معاف کرالیں۔ (تفسیر عثمانی)

کافروں کے پاس کوئی عذر نہ ہوگا:

شہید سے مراد پیغمبر ہے جو اپنی امت کے کفر و ایمان کی شہادت دیگا، اجازت

كَذَلِكَ يَتَمَنَّاهُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ

اسی طرح پورا کرتا ہے اپنا احسان تم پر تاکہ تم

تُسَلِّمُونَ ﴿۳۹﴾

حکم مانو

مادی اور روحانی ضرورتوں کی تکمیل:

یعنی دیکھو! کس طرح تمہاری ہر قسم کی ضروریات کا اپنے فضل سے انتظام فرمایا اور کیسی علمی و عملی قوتیں مرحمت فرمائیں۔ جن سے کام لیکر انسان عجیب و غریب تصرفات کرتا رہتا ہے۔ پھر کیا ممکن ہے کہ جس نے مادی اور جسمانی دنیا میں اس قدر احسانات فرمائے، روحانی تربیت و تکمیل کے سلسلہ میں ہم پر اپنا احسان پورا نہ کریگا۔ بیشک پورا کر چکا۔ ”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاقْتَضَيْتُمْ نِعْمَتِي وَرَضَيْتُمْ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا“ (مائدہ رکوع ۱) ضروری ہے کہ سب لوگ اس کے احسان کے آگے گردنیں جھکا دیں اور اس نعمت حقیقی اور محسن اعظم کے مطیع و منقاد ہو کر رہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿۴۰﴾

پھر اگر پھر جائیں تو تیرا کام تو یہی ہے کھول کر سنا دینا

اب بھی کوئی نہ مانے تو اسے چھوڑ دینے:

یعنی اگر اس قدر احسانات سن کر بھی خدا کے سامنے نہ جھکیں تو آپ کچھ غم نہ کھائیے۔ آپ اپنا فرض ادا کر چکے ہیں کھول کھول کر تمام ضروری باتیں سنا دی گئیں۔ آگے ان کا معاملہ خدا کے سپرد کیجیے۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی اتنے دلائل اور نشانات قدرت کے بعد بھی اگر یہ ایمان سے گریز کریں تو آپ ان کی پروا نہ کریں رنجیدہ اور تنگدل نہ ہوں، آپ کا کام صرف پیام پہنچا دینا ہے (ان کے ماننے نہ ماننے سے آپ کچھ تعلق نہیں ہے۔)

شان نزول: ابن ابی حاتم نے مجاہد کا قول بیان کیا ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے پڑھا ”وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ فِرْقَانَ بَيْنَ مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مَا بَيْنَكُمْ“ اس نے کہا جی ہاں! پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ”وَجَعَلَ لَكُمْ فِرْقَانَ حُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بَيْنَ مَا تَسْتَفْتُوْنَهَا وَمِنْ مَّا تَطْعَمُوْنَ وَيَوْمَ اَقَامَتِ لَكُمْ“

اعرابی نے کہا جی ہاں، اس کے بعد اگلی آیات پڑھیں اور اعرابی ہر آیت پر کہتا رہا ٹھیک ہے۔ جی ہاں۔ آخر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، كَذَلِكَ يَتَمَنَّاهُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسَلِّمُونَ یہ سننے ہی اعرابی منہ پھیر کر چل دیا، اس پر اللہ نے نازل فرمایا، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ (تفسیر مظہری)

معبودوں کا جواب:

یعنی جھوٹے ہو جو ہم کو خدا کا شریک ٹھہرا لیا۔ ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو۔ فی الحقیقت تم شخص اپنے اوہام و خیالات کو پوجتے تھے جس کے نیچے کوئی حقیقت نہ تھی یا جن و شیاطین کی پرستش کرتے تھے۔ مگر وہاں شیطان بھی یہ کہہ کر الگ ہو جا رہا کہ ”وَاللَّاتُ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ فَمَنْ ضَلَّ عَنْ دَعْوَانَا فَاعْتَبِرْ بِهِ“ (ابراہیم رکوع ۴) غرض جن چیزوں کو مشرکین نے معبود بنا رکھا تھا، سب اپنی علیحدگی اور بیزاری کا اظہار کرینگے۔ کوئی سچ کوئی جھوٹ، پتھر کے بتوں کو تو سرے سے کچھ خبر ہی نہ تھی۔ ملائکہ اور بعض انبیاء و صالحین ہمیشہ شرک سے سخت نفرت و بیزاری اور اپنی خالص بندگی کا اظہار کرتے رہے۔ رہ گئے شیاطین و سوان کا اظہار نفرت کو جھوٹ ہو گا تاہم اس سے مشرکین کو کلی طور پر مایوسی ہو جائیگی کہ آج بڑے سے بڑا فریض بھی کام آنے والا نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَالْقَوْلُ إِلَيْهِمُ الْقَوْلُ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ سو وہ (بت) ان (مشرکوں) کی طرف کلام کا رخ کریں گے اور کہیں گے تم قطعاً جھوٹے ہو یعنی اللہ بتوں کو گویا بنادے گا اور کلام کرنے کی قدرت عطا کر دے گا اور بت اپنے کلام کا رخ مشرکوں کی طرف کر کے کہیں گے تم جھوٹے ہو کہ ہم کو اللہ کا شریک کہتے تھے یا اس دعوے میں جھوٹے ہو کہ حقیقت میں تم ہماری پوجا کرتے تھے، واقع میں تم اپنی خواہشات کے پجاری تھے (تم نے خود ہی اپنی خواہشات کے مطابق ہماری پوجا کی تھی) ہم نے تم کو اپنی عبادت کرنے کی دعوت نہیں دی تھی۔ (تفسیر مظہری)

وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ وَصَلَّى

اور آپڑیں اللہ کے آگے اس دن عاجز ہو کر اور بھول جائیں (جائے)

عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۱۷﴾

گی ان سے (جو جھوٹ باندھتے تھے)

سب غرور ختم ہو جائے گا:

یعنی ساری طمطراق اور افتراء پروازیاں اس وقت غائب ہو جائیں گی، سب عاجز و مقہور ہو کر خدا کے سامنے اپنی اطاعت و انقیاد کا اظہار کرینگے، ”اسْمِعْ لَهُمْ وَأَبْعِدْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا“ (مریم رکوع ۲۴)

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ

جو لوگ منکر ہوئے ہیں اور روکتے رہے ہیں

نہ دی جانے سے مراد ہے عذر پیش کرنے کی اجازت نہ ملنا کیونکہ ان کے پاس کوئی عذر موجود ہی نہ ہوگا۔ یا یہ مطلب ہے کہ بولنے کی اجازت نہیں دی جائیگی۔ بعض نے کہا کہ دنیا میں واپس جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ یعنی ان سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اپنے رب کو راضی کرلو۔ روز آخرت تو عمل کا دن ہی نہ ہوگا اور دنیا میں واپس جا کر توبہ و عمل کی اجازت نہ ہوگی۔ غرض یہ کہ ان کے لئے اللہ کی رضامندی کا حصول ناممکن ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا

اور جب دیکھیں گے ظالم عذاب کو پھر ہلکا نہ ہوگا

يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿۱۸﴾

ان سے اور نہ ان کو ڈھیل ملے

کوئی مہلت اور تخفیف نہ ہوگی:

یعنی نہ عذاب کی سختی میں کمی ہوگی اور نہ درمیان میں وقفہ ہوگا کہ تھوڑی دیر مہلت مل جائے، پھر از سر نو عذاب شروع ہو۔ بعض نے ”ولا ہم ينظرون“ سے یہ مراد لیا ہے کہ جہنم کو دیکھنے کے بعد ایک منٹ کی ڈھیل نہ ملے گی۔ جہنم فورا جرمین کو اس طرح اچک لے گی جیسے پرند ایک دم دانا اٹھا کر نگل جاتا ہے۔ گویا سرعت و دخول کی طرف اشارہ ہوا۔

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شَرَكَاءَهُمْ قَالُوا

اور جب دیکھیں مشرک اپنے شریکوں کو بولیں

رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا

اے رب یہ ہمارے شریک ہیں جن کو ہم پکارتے تھے

مِنْ دُونِكَ ﴿۱۹﴾

تیرے سوائے

اپنے معبودوں سے شکایت:

یعنی تم تو ان کی بدولت مارے گئے۔ شاید یہ طلب ہو کہ ہم بذات خود بے قصور ہیں یا یہ کہ انہیں وہ ہری سزا دیجئے۔ (تفسیر عثمانی)

فَالْقَوْلُ إِلَيْهِمُ الْقَوْلُ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۲۰﴾

تب وہ ان پر ڈالیں گے بات کہ تم جھوٹے ہو

پیغمبر امتوں کے متعلق بیان دیں گے:

یعنی وہ ہولناک دن یاد رکھنے کے قابل ہے جس میں پیغمبر امتوں کی امت کے معاملات کے متعلق بارگاہِ احادیث میں بیان دے گا۔ اور آپؐ کو اللہ علیہ وسلم اس امت کی حالت بتلائیں گے بلکہ بعض مفسرین کے قول کے مطابق آپ ان تمام شہداء کے لئے شہادت دینگے کہ بیشک انہوں نے اپنا فرض منصبی بخوبی ادا کیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ امت کے اعمال ہر روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش کئے جاتے ہیں۔ آپ اعمالِ خیر کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور بد اعمالیوں پر مطلع ہو کر نالائقوں کے لئے استغفار فرماتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اور جس دن ہم ہر امت میں ایک ایک گواہ جوان ہی میں ہوگا ان کے مقابلہ میں قائم کر دیں گے اور ان لوگوں کے مقابلہ میں آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے اور ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے کہ تمام (دین کی ضروری) باتوں کو بیان کرنے والا ہے اور (خاص) مسلمانوں کے واسطے بڑی ہدایت اور بڑی رحمت اور خوش خبری سنانے والا ہے۔ شہید سے مراد ہے ہر امت کا پیغمبر۔ ہر امت کی ہدایت کے لئے اللہ نے انہی میں کا پیغمبر مبعوث فرمایا۔ (تفسیر مظہری)

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

اور اتاری ہم نے تجھ پر کتاب کھلا بیان ہر چیز کا

قرآن کی جامعیت:

یعنی قرآن کریم میں تمام علوم ہدایت اور اصول دین اور فلاح دارین سے متعلق ضروری امور کا نہایت مکمل اور واضح بیان ہے۔ اس میں قیامت کے یہ واقعات بھی آگئے جن کا ذکر اوپر ہوا۔

کتاب کے مطابق مسؤلیت ہوگی:

اندرین صورت جس پیغمبر پر ایسی جامع کتاب اتاری گئی اس کی مسؤلیت اور ذمہ داری بھی بہت بھاری ہوگی۔ گویا ”شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ“ کے بعد ”وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ“ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ اور اسی مرتبہ کے مناسب مسؤلیت کی طرف لطیف اشارہ فرمادیا۔ ”فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ“ (اعراف رکوع ۱) ابن کثیر نے اس کو ذرا تفصیل سے بیان کیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَهْدَىٰ وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

اور ہدایت اور رحمت اور خوش خبری حکم ماننے والوں کے لئے

یعنی یہ کتاب سارے جہان کے لئے سرتاپا ہدایت اور مجسم رحمت ہے

اللَّهُ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ

اللہ کی راہ سیان کو ہم بڑھا دیں گے عذاب پر عذاب بدلہ

بِمَا كَانُوا يَفْسِدُونَ

اس کا جو شرارت کرتے تھے

دوسرے کے حق سے روکنے والے پر دوا عذاب ہوگا:

یعنی ایک عذاب تو ان کا حق پر، دوسرا اس پر کہ اوروں کو خدا کی راہ سے روکا۔ یا ایک عذاب صدور جرم پر دوسرا اس کی عادت ڈالنے پر۔ بہر حال آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنت میں اہل جنت کے منازل و مدارج متفاوت ہونگے جہنم کا عذاب بھی کما و کیفاً نو عات متفاوت ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

جہنم کے سانپ اور بچھو:

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے عذاباً کی تشریح میں فرمایا بچھو ہوں گے جن کے ڈنک بچھو کے لیے درختوں کے برابر ہوں گے۔ ابن مردویہ نے حضرت براءؓ کی روایت سے اسی معنی کی حدیث مرفوع بھی نقل کی ہے۔ سعید بن جبیر نے کہا، سانپ ہوں گے، سختی اونٹوں کی طرح، اور بچھو ہوں گے خجروں کی مثل جن کے ایک مرتبہ کاٹنے کا اثر چالیس خریف (سال) تک ڈسا ہوا آدمی محسوس کرتا رہیگا۔

تا بنے پیتل کے دریاء:

حضرت ابن عباسؓ اور مقاتل کا قول ہے، عرش کے نیچے سے پچھلے ہوئے تا بنے پیتل کے پانچ دریا نکلتے ہیں جو آگ کی طرح ہیں، ان دریاؤں (میں ڈالنے اور ڈبونے) کی سزا ان کو دی جائے گی۔ تین دریاؤں میں ایک رات کی مدت کے برابر اور دو دریاؤں میں دن کی مدت کے برابر (ہمیشہ) سزا پاتے رہیں گے۔ بعض نے کہا کہ گرمی کے عذاب سے سردی کے عذاب کی طرف ان کو نکال کر لایا جائے گا۔ سردی کی شدت کی وجہ سے وہ چچیں گے۔ فریاد کریں گے اور دوزخ کی گرمی میں جانا چاہیں گے۔ فساد انگیزی سے مراد ہے دنیا میں کفر کرنا اور راہِ خدا سے روکنا۔ (تفسیر مظہری)

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا

اور جس دن کھڑا کریں گے ہر فرقہ میں ایک

عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ

بتلانے والا ان پر انہی میں کا اور تجھ کو لائیں بتلانے

شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ

کو ان لوگوں پر

عدل، احسان اور ایثار:

تاہم تھوڑا سا اندازہ یوں کیا جاسکتا ہے کہ آیت میں تین چیزوں کا امر فرمایا ہے۔ عدل، احسان، ایثار ذی القربى ”عدل“ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے تمام عقائد، اعمال، اخلاق معاملات، جذبات، اعتدال و انصاف کے توازن میں تلے ہوں، افراط و تفریط سے کوئی پلہ بھگنے یا اٹھنے نہ پائے۔ سخت سے سخت دشمن کے ساتھ بھی معاملہ کرے تو انصاف کا دامن ہاتھ نہ چھوڑے۔ اس کا ظاہر و باطن یکساں ہو جو بات اپنے لئے پسند نہ کرتا ہو اپنے بھائی کے لئے بھی پسند نہ کرے۔ ”احسان“ کے معنی یہ ہیں کہ انسان بذات خود نیکی اور بھلائی کا پیکر بن کر دوسروں کا بھلا چاہے۔ مقام عدل و انصاف سے ذرا اور بلند ہو کر فضل و غنا و تملط و ترحم کی خواہش اختیار کرے۔ فرض ادا کرنے کے بعد بطور وترحہ کی طرف قدم بڑھائے اور انصاف کے ساتھ مروت کو جمع کرے۔ اور یقین رکھے کہ جو کچھ بھلائی کریگا خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ ادھر سے بھلائی کا جواب ضرور بھلائی کی صورت میں ملے گا۔ ”الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک“ (صحیح بخاری)

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (رحمن رکوع ۳) یہ دونوں حصلتیں (یعنی عدل و احسان یا بالفاظ دیگر انصاف و مروت) تو اپنے نفس اور ہر ایک خویش و بیگانہ اور دوست و دشمن سے متعلق تھیں۔ لیکن اقارب کا حق اجانب سے کچھ زائد ہے۔ جو تعلقات قربت قدرت نے باہم رکھ دیئے ہیں انہیں نظر انداز نہ کیا جائے۔ بلکہ اقارب کی ہمدردی اور ان کے ساتھ مروت و احسان جانب سے کچھ بڑھ کر ہونا چاہئے۔ صلہ رحم ایک مستقل نیکی ہے جو اقارب و ذوی الارحام کیلئے درجہ بدرجہ استعمال ہونی چاہیے۔ گویا ”احسان“ کے بعد ذوی القربى کا بالخصوص ذکر کر کے متنبہ فرمایا کہ عدل و انصاف تو سب کے لئے یکساں ہے لیکن مروت و احسان کے وقت بعض مواقع بعض سے زیادہ رعایت و اہتمام کے قابل ہیں۔ فرق مراتب کو فراموش کرنا ایک طرح قدرت کے قائم کئے ہوئے قوانین کو بھلا دینا ہے۔ اب ان تینوں لفظوں کی ہمہ گیری کو پیش نظر رکھتے ہوئے سمجھدار آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ کونسی فطری خوبی بھلائی اور نیکی دنیا میں ایسی رہ گئی ہے جو ان تین فطری اصولوں کے احاطہ سے باہر ہو۔ فللہ الحمد والمنة۔ (تفسیر عثمانی)

عدل و احسان کے متعدد معانی:

اگر عدل کا معنی بدلہ دینے میں مساوات لیا جائے گا تو احسان کا یہ مطلب ہوگا کہ خیر کا بدلہ زیادہ اور بہتر بھلائی کی شکل میں دے اور شر کا بدلہ کم شر سے دے خیر کے مقابلہ میں زیادہ بھلائی کرے اور برائی کے مقابلے میں کم برائی۔ (ادراگر عدل سے مراد مدد اور مدد علیہ کے درمیان مساوات ہو تو احسان

فرمانبردار بندوں کو شاندار مستقبل کی خوشخبری سناتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

گفتہ اوگفتہ اللہ بود گرچہ خلقوم عبد اللہ بود

اجماع و قیاس کا حکم:

اگر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی اشتباہ پیش آئے تو علماء ربانین اور اتحیین فی العلم کا جس چیز پر اجماع اور اتفاق ہو جائے اس کا اتباع کرو جیسا کہ امام شافعیؒ سے منقول ہے کہ یرتبع غیر سبیل المؤمنین۔ میں سبیل المؤمنین سے اہل علم کا اجماع اور اتفاق مراد ہے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے اتباع کا حکم دیا ہے اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام نے ان امور میں جن کا حکم صراحہ کتاب و سنت میں نہ پایا وہاں قیاس اور اجتہاد سے کام لیا جیسا کہ قرآن کریم میں ہے فَاَعْتَدُوا لَوَلٰی الْاِصْلَ، اسی طرح اجماع اور قیاس بھی علوم قرآنیہ سے ہوگا جس طرح حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تفسیر ہے اس کا غیر نہیں اسی طرح اجماع صحابہ اور قیاس صحابہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح اور اس کی توضیح ہے اور تلویح ہی اس کا غیر نہیں۔ اس طرح سے تمام چیزوں کا بیان قرآن میں ہے اور یہ جامع کتاب یعنی قرآن خدا کے فرمانبردار بندوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے اور بشارت ہے یعنی یہ کتاب مستطاب سارے عالم کے لئے مشعل ہدایت ہے راہ حق دکھاتی ہے اور فرماں برداروں کے لئے بدران رحمت ہے اور جنت کی بشارت ہے۔ (معارف کاہنلوئی)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

اللہ حکم کرتا ہے انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا

وَالْإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ

اور قربت والوں کے دینے کا

ایک جامع آیت:

قرآن کو ”تَبَيَّنَا الْكِتَابَ شَيْءٌ“ فرمایا تھا۔ یہ آیت اس کا ایک نمونہ ہے۔ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہر ایک خیر و شر کے بیان کو اس آیت میں اکٹھا کر دیا ہے۔ گویا کوئی عقیدہ، نیت، خلق، عمل، معاملہ اچھا یا برا ایسا نہیں جو ہر اونہیا اس کے تحت میں داخل نہ ہو گیا ہو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر قرآن میں کوئی دوسری آیت نہ ہوتی تو تنہا یہی آیت ”تَبَيَّنَا الْكِتَابَ شَيْءٌ“ کا ثبوت دینے کیلئے کافی تھی۔ شاید اسی لئے خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خطبہ جمعہ کے آخر میں اس کو درج کر کے امت کے لئے اسوہ حسنہ قائم کر دیا۔ اس آیت کی جامعیت سمجھانے کے لئے تو ایک مستقل تصنیف کی ضرورت ہے۔

شہوانیہ کے استعمال میں حد (اعتدال) ہے آگے بڑھ جانا پیسے رتا انسانی احوال میں حد سے بڑھی ہوئی شہوانیت یعنی زنا بھلتی ہی بری حالت ہے۔ منکرو قوت غضبیہ کے پیمان سے مغلوب ہو کر ایسا کام کرنا جو (عظلاً و قلاً) برا ہے۔ البغی غرور تکبر لوگوں پر جبر اور زبردستی، سب سے اونچا ہو جانا یہ شیطنت قوت وہمہ کا کرشمہ ہے۔ انسان کی ہر برائی اور شرابی تینوں اقسام میں سے کسی نہ کسی قسم کے ذیل میں داخل ہے اسی لئے حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا، قرآن مجید میں سب سے زیادہ جامع آیت یہی ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ کا یہ قول سعید بن منصور نے الادب میں بخاری نے، محمد بن منصور اور ابن جریر نے، ابن المذہر، ابن ابی حاتم اور حاکم نے اور شعب الایمان میں بیہقی نے نقل کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ④

تم سمجھاتا ہے تاکہ تم یاد رکھو

اس آیت کی نصیحت:

اکثم بن صفی نے اس آیت کریمہ کو کن کر اپنی قوم سے کہا ”میں دیکھتا ہوں کہ یہ پیغمبر تمام عمدہ اور اعلیٰ اخلاق کا حکم دیتے ہیں۔ اور مکینہ اخلاق و اعمال سے روکتے ہیں۔ تو تم اس کے ماننے میں جلدی کرو۔ فکونوا فی ہذا الامر دء و سا ولا تکنوا فیہ اذنا باً“ (یعنی تم اس سلسلہ میں سربنو، دم نہ بنو) حضرت عثمانؓ بن مظعونؓ فرماتے ہیں کہ اسی آیت کو کن کر میرے دل میں ایمان راسخ ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگزیں ہوئی۔ (تفسیر عثمانی)

عدل احسان وغیرہ:

پس عدل تو فرض اور احسان نفل۔ کلمہ توحید کی شہادت بھی عدل ہے ظاہر باطن کی یک رنگی بھی عدل ہے اور احسان یہ ہے کہ باطن کی صفائی ظاہر سے بھی زیادہ ہو۔ اور فحشاء اور منکر یہ ہے کہ باطن میں کھوٹ ہو اور ظاہر میں بناوٹ ہو۔ وہ صلہ رحمی کا بھی حکم دیتا ہے جیسے صاف لفظوں میں ارشاد ہے **وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقًّا** الخ۔ رشتے داروں کو مسکینوں کو مسافروں کو ان کا حق دو اور اسراف و بے جا نہ اڑاؤ۔ محرمات سے وہ تمہیں روکتا ہے، برائیوں سے وہ منع کرتا ہے۔ ظاہری و باطنی تمام برائیاں حرام ہیں، لوگوں پر ظلم و زیادتی حرام ہے۔ حدیث میں ہے کہ کوئی گناہ ظلم و زیادتی قطع رحمی سے بڑھ کر ایسا نہیں کہ دنیا میں بھی جلد ہی اس کا بدلہ ملے اور آخرت میں سخت پکڑ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے یہ احکام اور یہ روکیں تمہاری نصیحت کے لئے ہیں۔

اکثم بن صفی کے قاصد:

اکثم بن صفی کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت اطلاع ہوئی

کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرے (میں کہتا ہوں، عدل سے مراد استقامت علی الحق بھی ہوسکتی ہے۔ یعنی کج روی اور جور کا مخالف مفہوم بھی مراد ہوسکتا ہے۔ صاحب قاموس نے لکھا ہے، عدل، جور (کج روی) کی ضد ہے اور طبیعت کے اندر کسی چیز کے مستقیم ہونے کے خیال کے جماد کو بھی کہتے ہیں۔ بعض علماء نے عدل کو بمعنی اعتدال کہا ہے۔

بنوئی نے لکھا ہے، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، عدل (سے مراد) توحید ہے اور احسان (سے مراد) اداء فرائض دوسری روایت میں حضرت ابن عباسؓ کا قول آیا ہے، خالص توحید کا نام احسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: احسان یہ ہے کہ تم اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو گویا اس کو دیکھ رہے ہو اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ یقیناً تم کو دیکھتا ہے (یعنی عبادت میں مشاہدہ رب کا درجہ حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا تو سمجھتے رہنا ہی چاہیے کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ (رواہ عمر بن الخطابؓ۔ کدانی المحسنین) (تفسیر مظہری)

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ

اور منع کرتا ہے بے حیائی سے اور نامعقول کام سے اور سرکشی سے

فحشاء منکر اور بغی:

منع بھی تین چیزوں سے کیا۔ فحشاء منکر بغی۔ کیونکہ انسان میں تین قوتیں ہیں۔ جن کے بے موقع اور غلط استعمال سے ساری خرابیاں اور برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ قوت بہیمیہ شہوانیہ، قوت وہمیہ شیطانیہ، قوت غضبیہ سبعیہ۔ غالباً فحشاء سے وہ بے حیائی کی باتیں مراد ہیں جن کا فحشاء شہوت و بہیمیت کی افراط ہو ”منکر“ معروف کی ضد ہے۔ یعنی نامعقول کام جن پر فطرت سلیہ اور عقل صحیح انکار کرے۔ گویا قوت وہمیہ شیطانیہ کے غلبہ سے قوت عقلیہ ملکیہ دب جائے۔ تیسری چیز ”بغی“ ہے۔ یعنی سرکشی کر کے حد سے نکل جانا۔ ظلم و تعدی پر کمر بستہ ہو کر درندوں کی طرح کھانے پھاڑنے کو دوڑنا، اور دوسروں کے جان و مال یا آبرو وغیرہ لینے کے واسطے ناحق دست درازی کرنا۔ اس قسم کی تمام حرکات قوت سبعیہ غضبیہ کے بے جا استعمال سے پیدا ہوتی ہیں الحاصل آیت میں تنبیہ فرمادی کہ انسان جب تک ان تینوں قوتوں کو قابو میں نہ رکھے اور قوت عقلیہ ملکیہ کو ان سب پر حاکم نہ بنائے مذہب اور پاک نہیں ہوسکتا۔ (تفسیر عثمانی)

فحشاء حد سے بڑھی ہوئی برائی (کھلی برائی) قوی ہو یا فعلی (سخت بری بات سخت برا کام) حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: الفحشاء یعنی زنا۔ المنکر ہر برا کام جس کو شریعت نے برا قرار دیا ہو اور عقل سلیم بھی اس کو برا جانتی ہو۔ البغی تکبر اور ظلم۔ بیضاوی نے لکھا ہے فحشاء سے مراد ہے قوت

دائیں طرف دیکھنے لگے اور اسی طرف گھوم کر بیٹھ گئے مجھے چھوڑ دیا پھر اسی طرح سر ہلانے لگے جیسے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہہ رہا ہو اور آپ اچھی طرح اسے سن سمجھ رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم نے یہ سب کچھ دیکھا! اس نے کہا برابر دیکھتا ہی رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ وحی لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا۔ پوچھا پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھ سنائی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسی وقت میرے دل میں ایمان بیٹھ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے میرے دل میں گھر کر لیا۔ اور روایت میں حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں اوپر اٹھائیں اور فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں اس آیت کو اس سورۃ کی اس جگہ رکھوں۔ یہ روایت بھی صحیح ہے واللہ اعلم۔ (تھیرابن کثیر)

اور حضرت انس بن صفیؓ تو اسی آیت کی بناء پر اسلام میں داخل ہوئے امام ابن کثیر نے حافظ حدیث البیہقی کی کتاب معرفۃ الصحابہ میں سند کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ انس بن صفیؓ اپنی قوم کے سردار تھے۔ جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوائے نبوت اور اشاعت اسلام کی خبر ملی تو ارادہ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں مگر قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سب کے بڑے ہیں، آپ کا خود جانا مناسب نہیں، انسؓ نے کہا کہ اچھا تو قبیلہ کے دو آدمی منتخب کرو جو وہاں جائیں اور حالات کا جائزہ لے کر مجھے بتلائیں، یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم انس بن صفیؓ کی طرف سے دو باتیں دریافت کرنے کے لئے آئے ہیں۔ انسؓ کے دو سوال یہ ہیں؟ من انت وما انت؟ ”آپ کون ہیں اور کیا ہیں۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ میں محمد بن عبد اللہ ہوں اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نحل کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ الْاَلٰیہِ ان دونوں قاصدوں نے درخواست کی کہ یہ جملے ہمیں پھر سنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت کرتے رہے یہاں تک کہ ان قاصدوں کو آیت یاد ہو گئی۔ قاصد واپس انسؓ بن صفیؓ کے پاس آئے اور بتلایا کہ ہم نے پہلے سوال میں یہ چاہا تھا کہ آپ کا نسب معلوم کریں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زیادہ توجہ نہ دی، صرف باپ کا نام بیان کر دینے پر اکتفاء کیا۔ مگر جب

تو اس نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی ٹھان لی لیکن اس کی قوم اس کے سر ہو گئی اور اسے روک لیا۔ اس نے کہا اچھا مجھے نہیں جانے دیتے۔ تو قاصد لاؤ جنہیں میں وہاں بھیجوں۔ دو شخص اس خدمت کی انجام دہی کے لئے تیار ہوئے یہاں آکر انہوں نے کہا کہ ہم انسؓ بن صفیؓ کے قاصد ہیں وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اور کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد اللہ ہوں اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں خدا تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت انہیں پڑھ کر سنائی۔ انہوں نے کہا دوبارہ پڑھئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھی یہاں تک کہ انہوں نے یاد کر لی۔ پھر واپس جا کر انسؓ کو سب خبر کر دی اور کہا اپنے نسب پر اس نے کوئی فخر نہیں کیا صرف اپنا اور اپنے والد کا نام بتا دیا لیکن میں وہ بڑے نسب والے۔ معصر میں اعلیٰ خاندان کے ہیں اور پھر یہ کلمات ہمیں تعلیم فرمائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم نے سنے۔ یہ سن کر انسؓ نے کہا کہ وہ تو بڑی اچھی اور اعلیٰ باتیں سکھاتے ہیں اور بری اور سفلی باتوں سے روکتے ہیں۔ میرے قبیلہ کے لوگو تم اسلام کی طرف سبقت کرو تا کہ تم دوسروں پر سرداری کرو اور دوسروں کے ہاتھوں میں دیں بن کر نہ رہ جاؤ۔

اس آیت کا نزول کا عجیب واقعہ:

اس آیت کے شان نزول میں ایک حسن حدیث مسند امام احمد میں وارد ہوئی ہے۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگٹائی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ عثمان بن مظعون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھے نہیں ہو؟ وہ بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہو کر باتیں کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دفعۃً اپنی نظریں آسمان کی جانب اٹھائیں کچھ دیر اوپر ہی کود دیکھتے رہے پھر نگاہیں آہستہ آہستہ نیچی کیں اور اپنی دائیں جانب زمین کی طرف دیکھنے لگے اور اسی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ بھی کر لیا اور اس طرح سر ہلانے لگے گویا کسی سے کچھ سمجھ رہے ہیں اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہہ رہا ہے۔ تھوڑی دیر تک یہی حالت طاری رہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہیں اونچی کرنی شروع کیں یہاں تک کہ آسمان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں پہنچیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھاک ہو گئے اور اسی پہلی بیٹھک پر عثمان کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے وہ یہ سب دیکھ رہا تھا اس سے صبر نہ ہو سکا۔ پوچھا کہ حضرت! آپ کے پاس کئی بار بیٹھنے کا اتفاق ہوا لیکن آج جیسا منظر تو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ کہا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی پھر نیچی کر لی اور اپنے

حدیث جبریل میں احسان کی وضاحت:

حضرت جبریلؑ کی مشہور حدیث میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے جو معنی بیان فرمائے ہیں وہ احسان عبادت کے لئے ہے اس ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم خدا تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر استحضار کا یہ درجہ نصیب نہ ہو تو اتنی عبادت کا یقین تو ہر شخص کو ہونا ہی چاہیے کہ حق تعالیٰ اس کے عمل کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ تو اسلامی عقیدہ کا اہم جز ہے کہ حق تعالیٰ کے علم و بصیرت سے کائنات کا کوئی ذرہ خارج نہیں رہ سکتا۔

خلاصہ یہ ہے کہ دوسرا حکم اس آیت میں احسان کا آیا ہے اس میں عبادت کا احسان حدیث کی تشریح کے مطابق بھی داخل ہے اور تمام اعمال، اخلاق، عادات کا احسان یعنی ان کو مطلوبہ صورت کے مطابق بالکل صحیح و درست کرنا بھی داخل ہے اور تمام مخلوقات کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی داخل ہے خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، انسان ہو یا حیوان۔

جانوروں اور پرندوں کے حقوق:

امام قرطبیؒ نے فرمایا کہ جس شخص کے گھر میں اس کی بلی کو اس کی خوراک اور ضروریات نہ ملیں اور جس کے بچہ لے میں بند پرندوں کی پوری خبر گیری نہ ہوتی ہو وہ کتنی ہی عبادت کرے محسنین میں شمار نہیں ہوگا۔

رشتہ داروں کا خیال:

إِنِّي كُنْتُ ذِي الْقُرْبَىٰ، تیسرا حکم جو اس آیت میں دیا گیا ہے وہ إِنِّي كُنْتُ ذِي الْقُرْبَىٰ ہے، ابتداء کے معنی اعطاء یعنی کوئی چیز دینے کے ہیں، اور لفظ قربیٰ کے معنی قرابت اور رشتہ داری کے ہیں ذی القربیٰ کے معنی رشتہ دار، ذی رحم۔

منوعہ امور:

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، یعنی اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے فحشاء اور منکر اور بغی سے، فحشاء ہر ایسے برے فعل یا قول کو کہا جاتا ہے جس کی برائی کھلی ہوئی اور واضح ہو ہر شخص اس کو برا سمجھے، اور منکر وہ قول و فعل ہے جس کے حرام و ناجائز ہونے پر اہل شرع کا اتفاق ہو، اس لئے اجتہادی اختلافات میں کسی جانب کو منکر نہیں کہا جاسکتا، اور لفظ منکر میں تمام گناہ ظاہری اور باطنی، عملی اور اخلاقی سب داخل ہیں، اور بغی کے اصلی معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں، مراد اس سے ظلم و عدوان ہے یہاں اگرچہ لفظ منکر کے مفہوم میں فحشاء بھی داخل ہے اور بغی بھی۔ لیکن فحشاء کو اس کی انتہائی برائی اور شاعت کی وجہ سے الگ کر کے بیان فرمایا اور مقدم کیا، اور بغی کو اس لئے الگ بیان کیا کہ اس کا اثر دوسروں تک متعدی ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ تعدی باہمی جنگ و جدل تک

ہم نے دوسروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ بڑے عالی نسب شریف ہیں، اور پھر بتلایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ کلمات بھی سنائے تھے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔

ان قاصدوں نے آیت مذکورہ آثم بن صیفی کو سنا لی۔ آیت سنتے ہی آثم نے کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مکارم اخلاق کی ہدایت کرتے ہیں اور برے اور ذلیل اخلاق سے روکتے ہیں تم سب ان کے دین میں جلد داخل ہو جاؤ تاکہ تم دوسرے لوگوں سے مقدم اور آگے رہو، پیچھے تابع بن کر نہ رہو۔ (ابن کثیر)

عثمان بن مظعون کے دل میں ایمان کا راسخ ہونا:

اسی طرح حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شروع میں میں نے لوگوں کے کہنے سننے سے شرما شرمی اسلام قبول کر لیا تھا، مگر میرے دل میں اسلام راسخ نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک روز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے آثار ظاہر ہوئے اور بعض عجیب حالات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قاصد میرے پاس آیا، اور یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی، حضرت عثمان بن مظعونؓ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو دیکھ کر اور آیت سن کر میرے دل میں ایمان مضبوط و مستحکم ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں گھر گئی، (ابن کثیر نے یہ واقعہ نقل کر کے فرمایا کہ اسناد اس کی جید ہے)

ولید بن مغیرہ کا تاثر:

اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ولید بن مغیرہ کے سامنے تلاوت فرمائی تو اس کا تاثر یہ تھا جو اس نے اپنی قوم قریش کے سامنے بیان کیا: وَاللّٰهُ اِنَّ لَهٗ لِحُلٰلٰةٍ وَّ اِنَّ عَلَیْهِ لَلْاٰثِلٰةُ وَاِنَّ اَصْلَهٗ لَمُورِقٌ وَاَعْلَاهُ لَمُثْمَرٌ وَّمَا هُوَ بِقَوْلِ بَشَرٍ ”خدا کی قسم اس میں ایک خاص حلاوت ہے اور اس کے اوپر ایک خاص رونق اور نور ہے اس کی جڑ سے شائیں اور پتے نکلنے والے ہیں اور شاخوں پر پھل لگنے والا ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہرگز نہیں ہو سکتا۔“ (معارف مفتی اعظم)

عدل کی کچھ اور صورتیں:

اسی طرح ایک عدل یہ ہے کہ جب دو فریق اپنے کسی معاملہ کا محاکمہ اس کے پاس لائیں تو فیصلہ میں کسی کی طرف میلان کے بغیر حق کے مطابق فیصلہ کرے اور ایک عدل یہ بھی ہے کہ ہر معاملہ میں افراط و تفریط کی راہوں کو چھوڑ کر میانہ روی اختیار کرے، ابو عبد اللہ رازیؒ نے یہی معنی احتیاء رک کر فرمایا ہے کہ لفظ عدل میں عقیدہ کا اعتدال، عمل کا اعتدال، اخلاق کا اعتدال سب شامل ہیں۔ (بحر محیط)

بعض افراد کو بالتخصیص بیان فرماتے ہیں۔ یعنی ایسے عہد کی تاکید اور غدر و بدعہدی سے ممانعت کہ یہ چیز علاوہ فی نفسہ متمم بالشان ہونے کے اس وقت مخاطبین کے بہت زیادہ مناسب حال تھی جس کا مسلم قوم کے عروج و ترقی اور مستقبل کی کامیابی پر بے انتہا اثر پڑنے والا تھا۔ اسی لئے حکم دیا کہ جب خدا کا نام لیکر اور قسمیں کھا کر معاہدے کرتے ہو تو خدا کے نام پاک کی حرمت قائم رکھو۔ کسی قوم سے یا کسی شخص سے معاہدہ ہو (بشرطیکہ خلاف شرع نہ ہو)

مسلمان کا فرض ہے کہ اسے پورا کرے، خواہ اس میں کتنی ہی مشکلات اور صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ ”قول مرداں جان دارد“ خصوصاً جب خدا کا نام لیکر اور حلف کر کے ایک معاہدہ کیا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ قسم کھانا گویا خدا کو اس معاملہ کا گواہ یا ضامن بنانا ہے۔ وہ جانتا ہے جب تم اسے گواہ بنا رہے ہو، اور یہ بھی جانتا ہے کہ کہاں تک اس گواہی کا لحاظ رکھتے ہو، اگر تم نے خیانت اور بدعہدی کی۔ وہ اپنے علم محیط کے موافق پوری سزا دیگا۔ کیونکہ تمہاری کسی قسم کی کھلی چھپی دغا بازی اس سے مخفی نہیں رہ سکتی۔ (تفسیر طبری)

عہد پختہ اقرار۔ ابن جریر نے حضرت بریدہ کی روایت سے لکھا ہے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت لینے (اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے) کے متعلق نازل ہوئی۔ بغوی نے لکھا ہے عہد اس جگہ بمعنی قسم ہے۔ شععی نے کہا (اس جگہ) عہد بمعنی قسم ہے اور اس کو توڑنے کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ الايمان یعنی بیعت کے عہد یا عام قسمیں۔ بَعْدَ تَوَكُّدٍ هَا یعنی اللہ کا نام لے کر قسموں کو پختہ کرنے کے بعد۔ کفیلہ یعنی بیعت کا گواہ۔ کفیل جس چیز کی کفالت کرتا ہے اس کی نگرانی رکھتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

عہد شکنی حرام ہے:

لفظ عہد ان تمام معاملات و معاہدات کو شامل ہے جن کا زبان سے التزام کیا جائے یعنی اس کی ذمہ داری لی جائے خواہ اس پر قسم کھائے یا نہ کھائے خواہ وہ کسی کام کے کرنے سے متعلق ہو یا نہ کرنے کے۔

اور یہ آیات درحقیقت آیت سابقہ کی تفسیر و تکمیل ہیں، آیت سابقہ میں عدل و احسان کا حکم تھا لفظ عدل کے مفہوم میں ایقانہ بھی داخل ہے۔ (قرطبی)

کسی سے عہد معاہدہ کرنے کے بعد عہد شکنی کرنا بڑا گناہ ہے مگر اسکے توڑنے پر کوئی کفارہ مقرر نہیں بلکہ آخرت کا عذاب ہے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز عہد شکنی کرنے والے کی پشت پر ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے گا جو میدان حشر میں اس کی رسوائی کا سبب بنے گا۔

اسی طرح جس کام کی قسم کھائی اس کے خلاف کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آخرت میں وبال عظیم ہے اور دنیا میں بھی اس کی خاص صورتوں میں کفارہ لازم ہوتا ہے۔ (قرطبی)

یاس سے بھی آگے عالمی فساد تک پہنچ جاتی ہے۔

حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ظلم کے سوا کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا بدلہ اور عذاب جلد دیا جاتا ہو اس سے معلوم ہوا کہ ظلم پر آخرت کا عذاب شدید تو ہوتا ہی ہے اس سے پہلے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ظالم کو سزا دیتے ہیں اگرچہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ فلاں ظلم کی سزا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مظلوم کی مدد کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔

انفرادی و اجتماعی زندگی کی تکمیل:

اس آیت نے جو چھ حکم ایجابی اور تحریمی دیئے ہیں اگر غور کیا جائے تو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی مکمل فلاح کا نسخہ اکسیر ہیں برزخا اللہ تعالیٰ اتباعا۔

خطبہ میں اس آیت کا شمول:

امام سیوطیؒ نے نقل کیا ہے کہ بعض بنو امیہ اپنے خطبوں کے اخیر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا غیر مناسب الفاظ سے ذکر کرتے تھے۔ جب عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ، رجب ۹۹ ہجری میں خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اس کو ممنوع قرار دیا اور حکم دیا کہ خطبے کے اخیر میں یہ آیت پڑھی جائے **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ** الخ۔ اور سب سے پہلے خود عمر بن عبد العزیز نے اس آیت کو خطبہ میں پڑھا۔ بحمدہ تعالیٰ آج بھی یہ سنت حسنہ جاری ہے۔ اور سب سے پہلے خطبہ میں **إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ** الخ۔ خلیفہ مہدی عباسی نے پڑھا۔ بحمدہ اللہ آج تک اس سنت پر بھی عمل جاری ہے۔ (روح البیان اور روح المعانی) (معارف القرآن کا ملاحظہ)

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ تَوَرَّقْتُمْ مَوَاطِنَ الْأَيْمَانِ
اور پورا کرو عہد اللہ کا جب آپس میں عہد کرو اور نہ
تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ تَوَرَّقْتُمْ مَوَاطِنَ الْأَيْمَانِ
توڑ و قسموں کو پکا کرنے کے بعد اور تم (کر کے اللہ کو) نے
جَعَلْتُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ
کیا ہے اللہ کو اپنا ضامن اللہ
يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ
جانتا ہے جو تم کرتے ہو

وعدہ پورا کرنے کی تاکید:

اوپر کی آیت میں جن چیزوں کے کرنے یا چھوڑنے کا حکم تھا ان کے

رشوت کی جامع تعریف:

”یعنی جس کام کا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے اس کے چھوڑنے پر معاوضہ لینا یا جس کام کو چھوڑنا اس کے ذمہ لازم ہے اس کے کرنے پر معاوضہ لینا رشوت ہے۔ (تفسیر بحر محیط)

دوران بقاء چو با صحر ا بگذشت تلخی و خوشی و زشت و زینا بگذشت
پنداشت شمر که جفا بر ما کرد برگردن وے بماند و بر ما بگذشت

(معارف القرآن مفتی اعظم)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَصَتْ غُرُبَاهُمْ مِنْ بَعْدِ

اور مت رہو جیسے وہ عورت کہ توڑا اس نے اپنا سوت کا تا ہوا محنت

قُوَّةِ أَنْكَارًا

(مضبوط کرنے کے) کے بعد ٹکڑے ٹکڑے

عہد توڑنے کی مثال:

یعنی عہد باندھ کر توڑ ڈالنا ایسی حماقت ہے جیسے کوئی عورت دن بھر سوت کاتے، پھر کتا کتا یا سوت شام کے وقت توڑ کر پارہ پارہ کر دے۔ چنانچہ مکہ میں ایک دیوانی عورت ایسا ہی کیا کرتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ معاہدات کو محض کچے دھاگے کی طرح سمجھ لینا کہ جب چاہا کا تا اور جب چاہا انگلیوں کی ادنیٰ حرکت سے بے تکلف توڑ ڈالا۔ سخت ناعاقبت اندیشی اور دیوانگی ہے بات کا اعتبار نہ رہے تو دنیا کا نظام مختل ہو جائے۔ قول و قرار کی پابندی ہی سے عدل کی ترازو سیدھی رہ سکتی ہے۔ جو قومیں قانون عدل و انصاف سے ہٹ کر محض اغراض و خواہشات کی پوجا کرنے لگتی ہیں۔ ان کے یہاں معاہدات صرف توڑنے کے لئے رہ جاتے ہیں جہاں معاہدہ قوم کو اپنے سے کمزور دیکھا، سارے معاہدات رومی کی نوکری میں پھینک دیئے گئے۔ (تفسیر عثمانی)

تَتَّخِذُونَ آيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ

کہ ٹھہراؤ اپنی قسموں کو دغل دینے کا بہانہ ایک (آپس میں) دوسرے

تَكُونُ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ

میں اس واسطے کہ ایک فرقہ ہو چڑھا ہو اور دوسرے سے

معاہدوں کو دغا بازی کا ذریعہ نہ بناؤ:

یعنی معاہدوں اور قسموں کو فریب و دغا کاری اور حیلہ سازی کا آلہ مت بناؤ جس طرح اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ ایک جماعت کو اپنے سے طاقتور

دیکھ کر معاہدہ کر لیا پھر جس وقت کوئی جماعت اس سے بڑھ کر معزز اور طاقتور سامنے آئی۔ پہلا معاہدہ توڑ کر نئی جماعت سے عہد و پیمان کا ٹھٹھ لے۔ پھر چند روز بعد ان حلفاء کو کمزور بنانے اور اپنے کو بڑھانے کا موقع پایا تو فوراً معاہدات توڑ ڈالے اور سب قسمیں اور حلف بالائے طاق رکھ دیئے۔ جس طرح آج کل یورپین اقوام کا معمول ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بعض علماء نے کہا دغل اور دغل یہ ہے کہ ظاہر میں تو وفا عہد کرے اور باطن میں اس کو توڑ دے۔ اربابِ تعداد فردی اور مال میں زیادہ۔

دور جاہلیت کا ایک طریقہ:

مجاہد نے کہا (دور جاہلیت میں) عرب کا دستور تھا کہ ایک قبیلہ یا ایک جماعت دوسری جماعت سے باہمی امداد کا تقسیم معاہدہ کر لیتی تھی (یعنی ایک جماعت دوسری جماعت کی حلیف ہو جاتی تھی۔ دونوں کا معاہدہ مختلف ہو جاتا تھا لیکن جب ان دونوں قبیلوں میں سے کسی کو اپنے حلیفوں کی دشمن جماعت زیادہ طاقت ور یا مالدار نظر آتی تھی تو اپنے حلیفوں سے غداری کر کے حلیفوں کے دشمنوں سے جا کر مل جاتے تھے اور ان سے مخالفہ کر لیتے تھے۔ مجاہد کی تشریح کی بناء پر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ کمزوروں سے عہد شکنی کر کے طاقتوروں سے تم معاہدے کر لیتے ہو۔ محض اس لئے کہ تم کو غلبہ اور طاقت حاصل ہو جائے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّمَا يَبُلُوْكُمْ اللّٰهُ بِهِ

یہ تو اللہ پر رکھتا ہے تم کو اس سے

طاقت میں توازن کا اختلاف اور معاہدات امتحان ہیں:

یعنی قوت و ضعف میں اقوام کا اختلاف ان میں سے کسی کو اوپر چڑھانا کسی کو نیچے گرانا۔ خدا تعالیٰ نے تمہاری آزمائش کے لئے رکھا ہے اور ایقانے عہد کا حکم دینے میں بھی تمہارا امتحان ہے۔ دیکھتے ہیں کون ثابت قدم رہتا ہے کہ اپنا عہد پورا کرنے میں حلفاء کی قوت و ضعف کی کچھ پروا نہیں کرتا۔ باقی اقبال و ادب پار کسی کے بدلے سے بدلائیں جاتا۔ ادب پار کی جگہ اقبال اور ضعف کی جگہ قوت خدا ہی لائے تو آئے۔ ہاں بدعہدی کا خیال آنا اس کی علامت ہے کہ ادب پار آنے والا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی ایک جماعت کو دوسری جماعت سے بڑا اور برتر کر کے اللہ تعالیٰ جانچ کرتا ہے کہ یہ جماعتیں اللہ سے کئے ہوئے عہد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہتی ہیں یا مومنوں کی قلت اور قریش کی کثرت و شوکت دیکھ کر توڑ دیتی ہیں۔ اور دنیا میں کیے ہوئے اختلافی امور کا فیصلہ جب قیامت کے دن اللہ کرے گا اور ہر ایک کو اعمال

یزید کی بیعت:

مسند احمد میں ہے کہ جب یزید بن معاویہ کی بیعت لوگ توڑنے لگے تو حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اپنے تمام گھرانے کے لوگوں کو جمع کیا اور خدا کی تعریف کر کے امام بعد کہہ کر فرمایا کہ ہم نے یزید کی بیعت اللہ و رسول کی بیعت پر کی ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر غدار کے لئے قیامت کے دن ایک جھنڈا گاڑا جائیگا اور اعلان کیا جائے گا یہ غدار ہے فلاں بن فلاں کا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے کے بعد سب سے بڑا اور سب سے برا غدار یہ ہے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کسی کے ہاتھ پر کر کے پھر توڑ دینا۔ یاد رکھو تم میں سے کوئی یہ برا کام نہ کرے اور اس بارے میں حد سے نہ بڑھے ورنہ مجھ میں اور اس میں جدائی ہے۔ مسند احمد میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان بھائی سے کوئی شرط کرے اور اسے پورا کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو وہ مثل اس شخص کے ہے جو اپنے پڑوسی کو امن دینے کے بعد بے پناہ چھوڑ دے۔ پھر انہیں دھمکاتا ہے جو عہد و پیمان کی حفاظت نہ کریں کہ ان کے اس فعل سے خدا تعالیٰ عظیم و خیر ہے۔ مکہ میں ایک عورت تھی جس کی عقل میں فورا تھا سوت کا تنے کے بعد ٹھیک ٹھاک اور مضبوط ہو جانے کے بعد بے وجہ توڑ تاڑ کر پھر ٹکڑے کر دیتی۔ تو یہ مثال ہے اس کی جو عہد کو مضبوط کر کے پھر توڑ دے۔

حضرت معاویہ اور شاہ روم کا معاہدہ:

حضرت معاویہؓ کا قصہ لکھ آئے ہیں کہ ان میں اور شاہ روم میں ایک مدت تک کے لئے صلح نامہ ہو گیا تھا اس مدت کے خاتمے کے قریب آپ نے مجاہدین سرحد روم کی طرف روانہ کئے کہ وہ سرحد پر پاؤ ڈالیں اور مدت کے تم ہوئے ہی دھاوا کریں تاکہ رومیوں کو تیاری کا موقع نہ ملے۔ جب حضرت عمرو بن عبسہؓ کو یہ خبر ہوئی تو آپ امیر المؤمنین حضرت معاویہؓ کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ اکبر! اے معاویہ! عہد پورا کرو غدار اور بد عہدی سے بچو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس قوم سے عہد معاہدہ ہو جائے تو جب تک کہ مدت صلح ختم نہ ہو جائے کوئی گھر کھولنے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکروں کو واپس بلوالیا۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی فرقہ کر دیتا

وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي

لیکن راہ بھلاتا ہے جس کو چاہے اور بٹھاتا ہے

کا بدلہ دے گا تو جن لوگوں نے عہد کو پورا کیا ہوگا ان کو ثواب اور جن لوگوں نے وعدہ شکنی کی ہوگی ان کو عذاب دے کر حقیقت کو ظاہر کر دے گا۔

وَلَيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ

اور آئندہ کھول دے گا اللہ تم کو قیامت کے دن

فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٧﴾

جس بات میں تم جھگڑ رہے تھے

امتحان کا نتیجہ:

یعنی یہاں امتحان ہے نتیجہ امتحان قیامت کے دن کھل جائیگا۔ جس وقت ضعف و طاقت کے سبب جھگڑے چکا دیئے جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

قسموں کی قسمیں:

صحیحین کی حدیث میں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ میں جس چیز پر قسم کھالوں اور پھر اس کے خلاف میں بہتری دیکھوں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور اس نیک کام کو کروں گا اور اپنی قسم کا کفارہ دیدوں گا۔ تو مندرجہ بالا آیتوں اور حدیثوں میں کچھ فرق نہ سمجھا جائے۔ وہ قسمیں اور عہد و پیمان جو آپس کے معاہدے اور وعدے کے طور پر ہوں ان کا پورا کرنا تو بیشک بے حد ضروری ہے اور جو قسمیں رغبت دلانے روکنے کے لئے زبان سے نکل جائیں وہ بیشک کفارہ دے کر ٹوٹ سکتی ہیں۔ پس اس آیت میں مراد جاہلیت کے زمانے جیسی قسمیں ہیں۔

غلبہ اسلام کے بعد معاہدات:

چنانچہ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام میں دو جماعتوں کی آپس میں ایک رہنے کی قسم کوئی چیز نہیں ہاں جاہلیت میں ایسی امداد و اعانت کی جو قسمیں آپس میں ہو چکی ہیں اسلام ان کو اور مضبوط کرتا ہے۔ اس حدیث کے پہلے جملے کے یہ معنی ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب اس کی ضرورت نہیں کہ ایک برادری والے دوسری برادری والوں سے عہد و پیمان کریں کہ ہم تم ایک ہیں راحت رنج میں شریک ہیں وغیرہ۔ کیونکہ رشتہ اسلام تمام مسلمانوں کو ایک برادری کر دیتا ہے مشرق مغرب کے مسلمان ایک دوسرے کے ہمدرد و غمخوار ہیں۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت انسؓ کے گھر میں رسول کریم علیہ افضل التسلیم نے انصار و مہاجرین میں قسم قسمی کرائی، اس سے یہ ممنوع بھائی بندی مرا نہیں، یہ تو بھائی چارہ تھا جس کی بناء پر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے آخر میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور ورثہ قرابتی رشتہ داروں سے مخصوص ہو گیا۔

سے رکے لگیں۔ اور تم پر خدا کی راہ سے روکنے کا حکم ہے جس کی سزا بڑی سخت ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

ذخول فساد دھوکہ، یعنی قسموں کو فریب دینی اور فساد انگیزی کا نام ہے نہ بناؤ کہ لوگ تمہارے معاہدات پر اعتماد کر لیں اور تمہاری طرف سے جو جائیں اور تم ان کو فریب دے کر قسمیں اور معاہدے توڑ دو۔

قدم جننے کے بعد پھسل جانے کا مطلب یہ ہے کہ بے خوف اور مطمئن ہو جانے کے بعد تم ہلاک ہو جاؤ۔ عرب کا محاورہ ہے کہ عافیت کے بعد اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے یا سلامتی کے بعد کسی گڑبگڑ میں گر پڑتا ہے تو کہتے ہیں اس کا قدم پھسل گیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اسلام کی شاہراہ تھی بیعت پر قائم رہنا اور اس کو نہ توڑنا راہ اسلام پر برابر چلتے رہنے اور استقامت رکھنے کا نام تھا اور بیعت توڑ دینا لعنہ قدس قدم تھی۔ تکلیف کا مزہ چکھنے سے مراد ہے دنیا میں تکلیف بھگتنا اور عذاب عظیم سے مراد ہے آخرت کا بڑا عذاب۔ (تفسیر مظہری)

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

اور نہ لو اللہ کے عہد پر مول (مال) تھوڑا سا

اِثْمًا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ

بے شک جو اللہ کے یہاں ہے وہی بہتر ہے تمہارے حق میں

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

اگر تم جانتے ہو

مال کے لالچ میں شریعت کی خلاف ورزی نہ کرو:

پہلے مذکور تھا آپس میں قول توڑنے کا۔ اب اللہ سے قول توڑنے کا ذکر ہے۔ یعنی مال کی طمع سے خلاف شرع حکم مت کرو۔ انجام کار ایسا مال و مال لائے گا جو موافق شرع ہاتھ لگے۔ تمہارے حق میں وہی بہتر ہے (موضع القرآن)۔ یا ایفائے عہد کا جو خدا کے یہاں ملے گا وہ اس ثمنِ قلیل سے کہیں بہتر ہے ثمنِ قلیل اس لئے کہا کہ اگر ساری دنیا تب بھی مل جائے تب بھی آخرت کے مقابلہ میں قلیل و حقیر ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٌ

جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائیگا اور جو اللہ کے پاس ہے کبھی ختم

(سورہ بقرہ والا ہے) نہ ہوگا

مَنْ يَشَاءُ

جس کو چاہے

قدرت اور حکمت کے تقاضے:

یعنی اسے قدرت تھی کہ اختلاف نہ رہنے دیتا مگر حکمت اس کو مقتضی نہ تھی۔ جیسا کہ کئی مواقع میں ہم اس کی تقریر کر چکے ہیں۔ (تفسیر عثمانی) ایک ہی طریقہ کا بنا دینے کا مطلب یہ ہے کہ سب کو اسلام پر متفق کر دیتا اور سب وفا عہد کر نیوالے ہو جاتے آپس میں اختلاف نہ رہتا۔ بے راہ کر دینے کا یہ مطلب ہے کہ اس کو بے مدد چھوڑ دیتا۔ مدد نہ کرتا اور راہ پر ڈالنے کا معنی یہ ہے کہ اس کو ایمان و خیر کی توفیق دے دیتا۔ ہر شخص سے باز پرس لا جواب بنانے اور سزا و جزا دینے کے لئے ہوگی۔ (تفسیر مظہری)

وَلَسْتُمْ لَكُمْ عَمَلًا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

اور تم سے پوچھ ہوگی جو کام تم کرتے تھے

کافروں سے بھی بد عہدی نہ کرو:

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں۔ ”اس سے معلوم ہوا کہ کافر سے بھی عذر اور بد عہدی نہ کرے۔ کفران باتوں سے ہٹنا نہیں۔ اور اپنے اوپر وبال آتا ہے۔“ (تفسیر عثمانی)

وَلَا تَتَّخِذُوا اٰيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ

اور نہ تمہارے اپنی قسموں کو دھوکا (فریب) آپس میں

فِتْرًا قَدْ مَرَّ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذَوُّوْا

کہ ڈگ (پل) نہ جائے کسی کا پاؤں جننے کے پیچھے

السُّوءِ بِمَا صَدَقْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

اور تم چکھو سزا اس بات پر کہ تم نے روکا اللہ کی راہ سے

وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

اور تم کو بڑا عذاب ہو

عہد شکنی کر کے اسلام کو بدنام نہ کرو:

یعنی عہد شکنی کر کے اور قسمیں توڑ کر بد عہدی کی راہ مت نکالو۔ اور مسلمان قوم کو بدنام نہ کرو کہ تمہارے خراب اور پست کیر کڑ کو دیکھ کر یقین لانے والے شک میں پڑ جائیں۔ اور غیر مسلم قومیں اسلام میں داخل ہونے

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنشَىٰ وَهُوَ

جس نے کیا نیک کام مرد ہو یا عورت ہو اور وہ ایمان چاہے

مُؤْمِنٌ فَآخِزِيَّتُهُ حَيٰوةٌ طَيِّبَةٌ

تو اس کو ہم زندگی دیں گے ایک اچھی زندگی

بہر حال نیکی کے بدلے ستمری زندگی ملے گی:

اوپر کی آیت میں صابرین اور ایقائے عہد کریموں کے اجر کا ذکر تھا۔ یہاں تمام اعمال صالحہ کے متعلق عام ضابطہ بیان فرماتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ جو کوئی مرد یا عورت نیک کاموں کی عادت رکھے بشرطیکہ وہ کام صرف صورتہ نہیں بلکہ حقیقتہ نیک ہوں۔ یعنی ایمان اور معرفت صحیحہ کی روح اپنے اندر رکھتے ہوں تو ہم اس کو ضرور پاک، ستمری اور مزیدار زندگی عنایت کریں گے۔ مثلاً دنیا میں حلال روزی قناعت وغنائے نقلی، سکون و طمانیت، ذکر اللہ کی لذت، حب الہی کا مزہ اداے فرض عبادت کی خوشی کامیاب مستقبل کا تصور۔

اللہ سے محبت کی لذت:

تعلق مع اللہ کی حلاوت جس کا ذائقہ چکھ کر ایک عارف نے کہا تھا۔
چوں چتر سنجری رخ بنتم سیاہ باد دردل اگر بود ہوس ملک سنجرم
زاگاہ کہ یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جوئی خرم
سچ ہے۔ ”اہل الیل فی لیلہم الذمن اہل اللہو فی لہوہم اسی
لئے ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر سلاطین کو خبر ہو جائے کہ شب بیداروں کو رات
کے اٹھنے میں کیا لذت و دولت حاصل ہوتی ہے تو اس کے چھیننے کیلئے اسی طرح
لشکر کشی کریں جیسے ملک گیری کے لئے کرتے ہیں۔ بہر حال مومن قنات کی
پاک اور مزہ دار زندگی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ قبر میں پہنچ کر اس کا رنگ
اور زیادہ نکھر جاتا ہے۔ آخر انتہاء اس حیات طیبہ پر ہوتی ہے جس کے متعلق
کہا ہے۔ ”حیاء بلا موت وغنی بلا فقر، وصحة بلا سقم، و ملک
بلا ہلک، وسعادة بلا شقاوة، رزقنا اللہ تعالیٰ بفضلہ ومنہ ایاہا۔
(تنبیہ): اس آیت نے بتلادیا کہ قرآن کی نظر میں عورت اور مرد کی
نیکی اور کامیابی کا ایک ہی ضابطہ ہے۔ یعنی عورت اور مرد بلا امتیاز اپنے اپنے
حسب حال نیکی کر کے پاک زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے فلاح
حاصل کر لی جو مسلمان ہو گیا اور برابر برابر روزی دیا گیا اور جو ملا اس
پر قناعت نصیب ہوئی۔ اور حدیث میں ہے جسے اسلام کی راہ دکھادی گئی

فانی کے لالچ میں دائمی کونہ چھوڑو:

پھر باقی ودائم کو چھوڑ کر فانی و زائل کا پسند کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔

(تفسیر عثمانی)

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ۔ جو کچھ (دنوی اور اخروی
نعمتیں) اللہ کے پاس ہیں وہ (اس دنیا سے جس کے تم طلبگار ہو) تمہارے لئے
بدرجہا بہتر ہیں اگر تم سمجھو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ
کے پاس ہے وہ باقی رہے گا یعنی جو کچھ دنیوی مال و متاع تمہارے پاس ہے وہ
فنا ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت کے خزانے کبھی فنا نہیں ہوں گے۔ یہ جملہ
لَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ أَخْ کی علت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی دنیا کو پسند کرتا ہے وہ اپنی
آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے اور جو آخرت کو پسند کرتا ہے وہ اپنی دنیا کا ضرر کرتا
ہے۔ تم باقی رہے والی چیز کو فنا ہونے والی (دنیا) پر ترجیح دو (آخرت کو پسند کرو
دنیا کی پروا مت کرو۔ رواہ الحاکم بسند صحیح و احمد۔

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ

اور ہم بدلہ میں دیں گے صبر کرنے والوں کو

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۶﴾

ان کا حق اچھے (بہتر) کاموں پر جو کرتے تھے

عہد پر استقامت کا ضرور اجر ملے گا:

یعنی جو لوگ خدا کے عہد پر ثابت قدم رہیں گے اور تمام مشکلات
اور صعوبتوں کو صبر کے ساتھ برداشت کریں گے ان کا اجر ضائع ہونے والا نہیں۔
ایسے بہترین عمل کا بدلہ ضرور ہمارے یہاں سے مل کر رہے گا۔ (تفسیر عثمانی)
' وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جو لوگ
ثابت قدم ہیں ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ہم ان کا اجر ان کو ضرور دیں گے۔
یعنی جن لوگوں نے ہماری افلاس، کفار کی ایذا پابندی احکام کی مشقت اور جہاد
میں ڈٹے رہنے کی مصیبتوں پر صبر کیا اللہ ان کے صبر کا ان کو ثواب عطا فرمائے گا
اور اتنا ثواب دے گا کہ ان کے اعمال کے مقررہ اجر سے بہت اچھا ہوگا۔ ہر نیکی
کو سات سو گنا تک بڑھا دے گا اور اس سے بھی زیادہ جتنی اللہ کی مشیت ہوگی۔

فرائض و مستحبات:

بعض علماء نے کہا أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سے مراد فرائض اور مستحبات
ہیں۔ ممنوعات اور مباحات سے فرائض و مستحبات بہر حال بدرجہا بہتر ہوتے
ہیں۔ (تفسیر مظہری)

(خالص) رضا محبوب زیادہ لذت آفریں ہوتی ہے اور محبت کو محبوب کی مرضی ہی سب سے پیاری ہوتی ہے۔ شیخ عارف رومی قدس سرہ نے فرمایا:

عاشقم بر لطف و بر قہرت بجد اے عجم من عاشقم برہم دودضد
ناخوش ازوے خوش بود در جان من جاں فدائے یار جاں رنجان من

دنیا میں بشارت:

میں کہتا ہوں، حیات طیبہ کی تشریح میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اللہ نے اپنے دوستوں کو حق میں فرمایا ہے **لَهُمُ الدُّنْيَا فِی الْحَیٰۃِ الدُّنْیَا** ان کے لئے دنیوی زندگی میں بشارت ہے۔ اس آیت کی تفسیر سورہ یونس میں گزر چکی ہے۔

جب مومن کو اس زندگی میں اللہ کی خوشنودی کے حصول اور بارگاہِ قدس میں مرتبہ قرب پر پہنچنے اور درجاتِ بلند ہونے کی بشارت مل جاتی ہے تو دنیا میں ہی اس کو وہ نعمت و راحت مل جاتی ہے جس کی جنت کے اندر ملنے کی اس کو امید ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اہل جنت سے فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے جنتی عرض کریں گے (اے ہمارے رب) راضی نہ ہونے کی وجہ بھی کیا ہو سکتی ہے۔ تو نے تو ہم کو وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کسی شخص کو نہیں دیں۔ اللہ فرمائے گا کیا ان نعمتوں سے بھی بڑی نعمت تم کو دوں۔

پھر فرمائے گا۔ (وہ سب سے اعلیٰ نعمت یہ ہے کہ) میں تم کو اپنی خوشنودی عطا کرتا ہوں آئندہ کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے صحیحین میں مذکور ہے۔ اور حضرت جابرؓ کی روایت سے طبرانی نے الاوسط میں بھی ایسی ہی حدیث بیان کی ہے اسی حدیث کے مضمون کو پڑھ کر ایک عارف نے کہا ہے:

امروز چوں جمالِ توبے پردهِ ظاہر است در حیرتم کہ عندهِ فردا برائے چیست
شیخ محمد عابد مجددی فرماتے تھے جولدت و راحت دنیا میں اہل فقر
کو حاصل ہے اگر بادشاہوں اور امیروں کو اس کا علم ہو جاتا تو وہ اہل فقر پر
رشک کرنے لگتے اور جل جاتے۔

مؤمن کا خوف:

اللہ کی عظمت و کبریائی کو دیکھ کر۔ مؤمن کے دل سے خوف کبھی دور نہیں ہوتا۔ وہ انبیاء جن کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہونے کا یقین ہوتا ہے اور اپنے حسن خاتمہ میں کوئی شک نہیں ہوتا ان کو دوسروں کے مقابلے میں اللہ کی عظمت و بزرگی کا زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے اس لئے دوسرے مؤمنوں کے مقابلے میں ان کو اللہ کا خوف بھی زیادہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ کو جانتا اور تم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہوں۔ صحابہ کرام کٹھن کے ذریعے سے حصولِ رضا خداوندی اور داخلہ جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ اللہ نے صحابہ کرامؓ کے متعلق فرمایا ہے۔

اور جسے پیٹ پالنے کا ککڑا میسر ہو گیا اور خدا تعالیٰ نے اس کے دل کو قناعت سے بھر دیا اس نے نجات پائی (ترمذی)۔ صحیح مسلم شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں عطا فرماتا ہے اور آخرت کی نیکیاں بھی اسے دیتا ہے ہاں کافر اپنی نیکیاں دنیا میں ہی کھا لیتا ہے۔ آخرت کیلئے اس کے ہاتھ میں کوئی نیکی باقی نہیں رہتی۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے عوض ان کا اجر عطا کریں گے۔

ایمان کی شرط:

وہو مؤمن ، بشرطیکہ وہ مؤمن ہو، ایمان کی شرط اس لئے لگائی کہ کافر کسی ثواب کے مستحق نہیں، خواہ کیسے ہی اچھے اعمال کریں زیادہ سے زیادہ عذاب کی تخفیف کی امید کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ اللہ کے نزدیک ثواب کا مدار خلوص اور حسن نیت پر ہے (یعنی محض خوشنودی خدا کے لئے ہونا ضروری ہے) اور کافروں کی نیکیوں میں یہ چیز مفقود ہے۔

حیات طیبہ:

حیاتِ طیبہ سے مراد سعید بن جبیر کے نزدیک رزقِ حلال ہے اور حسن کے نزدیک قناعت، مقاتل بن حیان نے کہا طاعت میں زندگی گزارنا حیاتِ طیبہ ہے۔ ابوبکر و راق نے کہا طاعت کی شیرینی پاکیزہ زندگی ہے۔ بیضاوی نے کہا پاکیزہ زندگی گزارنا حیاتِ طیبہ ہے۔ کیونکہ پاکیزہ زندگی گزارنے والا اگر مالدار اور فراخ دل ہے تو ظاہر ہے اس کی دنیوی زندگی پاکیزہ زندگی ہوگی اور اگر تنگدست ہے تو ظاہر ہے کہ قناعت کرے گا۔ تقسیمِ خداوندی پر راضی ہوگا اور آخرت میں اجرِ عظیم ملنے کا امیدوار ہوگا اس طرح اس کی زندگی خوش عیشی کے ساتھ گزرے گی۔ کافر کی زندگی اس کے برعکس ہوتی ہے تنگدست ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی زندگی تنگ ہوتی ہے اور مالدار ہے تب بھی اس کو موجودہ دولت کے زوال کا اندیشہ رہتا ہے اور ہر وقت حرص میں گرفتار رہتا ہے اور اس کی وجہ سے خوش عیش زندگی اطمینان کے ساتھ نہیں گذار سکتا۔ میں کہتا ہوں آیت

اِنَّ لِّمَعِشَةِ ضَنْكًا کَیْ مَیِّ مُطْلَبَہٗ۔

محبت کے تقاضے:

میں کہتا ہوں بندے کو جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو جو کچھ محبوب کی طرف سے اس کو پہنچتا ہے تنہی ہو یا شیرینی وہ سب سے لذت اندوز ہوتا ہے۔ حضرت مجدد نے فرمایا ہے، محبوب کی طرف سے جو دکھ پہنچتا ہے وہ محبوب کی طرف سے ملنے والے سکھ سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے دکھ میں تو صرف رضا محبوب ہوتی ہے اور سکھ میں (کچھ) ذاتی مقصد (بھی) ہوتا ہے اور

ہی طریقہ ہو سکتا ہے۔ کہ جب مؤمن قرأت قرآن کا ارادہ کرے۔ پہلے صدق دل سے حق تعالیٰ پر پھر وسوسہ کرے اور شیطان مردود کی بھاگ کر خداوند قدوس کی پناہ میں آجائے۔ اصلی استعاذہ (پناہ میں آنا) توبہ سے ہے۔ مگر زبان و دل کو موافق کرنے کیلئے مشروع ہے کہ ابتداً قرأت میں زبان سے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ (تفسیر عثمانی)

تعوذ کا حکم:

صحیح روایت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراءت سے پہلے دعا کرتے (یعنی اعوذ باللہ پڑھا کرتے) تھے۔ جمہور سلف و خلف کا اسی پر جماع ہے لیکن جمہور کے نزدیک قراءت سے پہلے تعوذ سنت ہے۔ صحیحین میں حضرت ابن عباس کا بیان نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری تہائی رات میں اٹھ بیٹھے اور سورہ آل عمران کی آخری دس آیات

إِنِّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَ اٰخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاَیَاتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ

سے پڑھیں پھر کھڑے ہو کر وضو کیا الی آخرہ..... صحیح مسلم میں آیا ہے کہ حضرت انسؓ نے بیان کیا ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اچانک آپ کو غفلت سی ہوگئی پھر کچھ دیر کے بعد مسکراتے ہوئے سر اٹھایا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کی کیا وجہ ہے۔ فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت اتری ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم

اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكِتٰبَ وَكَوْنُوْا فَعٰلٍ لِّرَبِّكَ وَانْتَخِرْ اِنْ شَاءَ رَبُّكَ

هُوَ الْاَبْتَرُ

مسئلہ: کیا نماز کے اندر ہر رکعت میں قراءت سے پہلے اعوذ پڑھنا چاہیے یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ امام ابوحنیفہ اور امام احمد قائل ہیں کہ نماز کی صرف پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے اعوذ پڑھی جائے۔

تعوذ کے الفاظ:

ابن السنی اور ابن ماجہ نے حضرت جبیر بن مطعم کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں داخل ہو جاتے تھے تو تین بار اللہ اکبر کبیراً اور تین بار الحمد للہ اکثریاً اور تین بار سبحان اللہ بکراً واصلیاً کہنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے تھے۔

من نفخه ونفثه وهمزه کے الفاظ بھی آئے ہیں (میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے اس کی پھونک سے اور اس کے دم کرنے سے اور اس کے دوسرے سے) حاکم نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے۔

امام احمد اور حاکم اور اہل السنن نے حضرت ابوسعید خدری کی روایت

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ اس قطعی بشارت کے باوجود کامل طور پر اللہ سے ڈرتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی یہ حالت تھی تو صحابہ کے بعد جن مؤمنوں کو کشف ظنی کے طور پر بشارت دے دی جاتی ہے ان کا تاثر بشارت خوف کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حیات طیبہ سے مراد ایسی زندگی ہو جو بہر حال خیر و برکات سے پر ہوتی ہے۔

مؤمن کا عجیب معاملہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مؤمن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کا ہر کام خیر ہی خیر ہے۔ سوائے مؤمن کے اور کسی کو یہ بات حاصل نہیں۔ مؤمن پر اگر راحت ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لئے خیر بن جاتا ہے اگر اس پر کوئی بد حالی اور دکھ آتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ صبر اس کے لئے خیر ہو جاتا ہے۔ رواہ احمد فی المسند و مسلم فی الصحیح عن صہیب و احمد و ابن حبان عن انسؓ و البیہقی بسند صحیح عن سعید۔

مجاہد و قتادہ کے نزدیک حیات طیبہ سے جنت کی زندگی مراد ہے۔

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا

اور بدلے میں دیں گے ان کو حق ان کا بہتر کاموں پر

يَعْمَلُونَ ۖ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ

جو کرتے تھے سو جب تو پڑھنے لگے قرآن تو پناہ لے

بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝۹۵

اللہ کی شیطان مردود سے

قرأت قرآن کے آداب:

حدیث میں ہے ”خیر کم من تعلم القرآن وعلمه“ (تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے) معلوم ہوا کہ مؤمن کے لئے قراءت قرآن بہترین کام ہے۔ اور پچھلی آیات میں دو بہتر کاموں پر اجر ملنے کا ذکر تھا۔ اس لئے یہاں قراءت کے بعض آداب کی تعلیم فرماتے ہیں تاکہ آدمی بے احتیاطی سے اس بہتر کام کا اجر ضائع نہ کر بیٹھے۔ شیطان کی کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ لوگوں کو نیک کاموں سے روکے خصوصاً قراءت قرآن جیسے کام کو جو تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ کب ٹھنڈے دل سے گوارا کر سکتا ہے۔ ضرور اس کی کوشش ہوگی کہ مؤمن کو اس سے باز رکھے اور اس میں کامیاب نہ ہو تو ایسی آفات میں مبتلا کر دے جو قراءت قرآن کا حقیقی فائدہ حاصل ہونے سے مانع ہوں۔ ان سب مغویانہ تدبیروں اور پیش آنے والی خرابیوں سے حفاظت کا یہ

میں دیدیتے ہیں اللہ کی طرف رجوع اور اسی پر بھروسہ رکھنا مومن مخلص کا خصوصی وصف ہے جو ہر مومن کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے زبان سے تعوذ کرنے کا حکم تو سنت دعا کی تکمیل کے لئے ہے تاکہ ظاہر بھی باطن کے موافق ہو جائے اور شیطان سے پوری پوری امان حاصل ہو جائے۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّمَا سُلْطَنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ
اس کا زور تو انہی پر ہے جو اسکو رقیق سمجھتے ہیں
هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿۹۸﴾
اور جو اس کو شریک مانتے ہیں

شیطان کے دوست:

یعنی جو لوگ از خود شیطان کو اپنا رقیب بنالیں اور بجائے ایک خدا پر بھروسہ کرنے کے اس پر بھروسہ رکھیں۔ گویا اس کو خدائی کا شریک ٹھہرائیں یا اس کے انواء سے دوسری چیزوں کو خدا کا شریک مانیں، انہی پر شیطان کا پورا قبضہ اور تسلط ہے کہ جس طرح چاہتا ہے انگیوں پر نیتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّمَا سُلْطَنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ شیطان کا تسلط تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس سے رفاقت کرتے ہیں اور ان لوگوں پر ہے جو اللہ کا کسی کو سا جھمی قرار دیتے ہیں۔ یعنی جو شیطان کے دوست ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں باوجودیکہ شیطان کو تسلط حاصل نہیں ہے لیکن وہ خود شیطان کو اپنے اوپر تسلط کر لیتے ہیں ہماری اس تفسیر کی رو سے اس آیت میں اور آیت مَا كَانَ لِي عَلَيْكَ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكَ فِيهِ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ (تفسیر مظہری)

مسئلہ: تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا اس آیت کی تکمیل کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے مگر کبھی کبھی اس کا ترک کرنا بھی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اس لئے جمہور علماء امت نے اس حکم کو واجب نہیں بلکہ سنت قرار دیا ہے اور ابن جریر طبری نے اس پر اجماع امت نقل کیا ہے اس معاملے میں روایات حدیث قوی اور عملی، تلاوت سے پہلے اکثر حالات میں اعوذ باللہ پڑھنے کی اور بعض حالات میں نہ پڑھنے کی یہ سب ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے شروع میں مبسوط ذکر کی ہیں۔

مسئلہ: نماز میں تعوذ (یعنی اعوذ باللہ) صرف پہلی رکعت کے شروع میں پڑھا جائے یا ہر رکعت کے شروع میں۔ اس میں ائمہ فقہاء کے اقوال مختلف ہیں، امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک صرف پہلی رکعت میں پڑھنا چاہئے اور امام شافعی ہر رکعت کے شروع میں پڑھنے کو مستحب قرار دیتے ہیں دونوں کے دلائل تفسیر مظہری میں مبسوط لکھے گئے ہیں (ص ۴۹ جلد ۵)

سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں نماز کو کھڑے ہوتے تھے تو تکبیر کے بعد پڑھتے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالیٰ جدک ولا الہ غیرک پھر تین بار لا الہ الا اللہ اور تین بار اللہ اکبر کہنے کے بعد پڑھتے اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من نفخه ونفثه وهمزه امام احمد نے حضرت ابوامامہ کی روایت سے بھی یہی حدیث نقل کی ہے اس روایت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیا ہے مگر اس کی اسناد میں بعض راویوں کے نام ذکر نہیں کیے گئے ہیں۔ ابوداؤد میں حسن بصری کا قول (بغیر صحابی کے) آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ تعوذ کرتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثعلبی اور واحدی نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، مجھے جبریل نے قلم سے یعنی لوح محفوظ سے (نقل کر کے) ایسا ہی پڑھایا ہے۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ
اس کا زور نہیں چلتا ان پر جو ایمان رکھتے ہیں اور
آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۹۹﴾
اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں

وہ لوگ جو شیطان سے محفوظ رہتے ہیں:

یعنی جس نے خدا پر بھروسہ کیا اور اس کی پناہ ڈھونڈی اس پر شیطان زور سے حاوی نہیں ہو سکتا اگر ایسا شخص کسی وقت محض تھوڑی دیر کیلئے بمقتضائے بشریت شیطان کے چکمہ میں آیا بھی۔ تب بھی شیطان اپنا قبضہ اور تسلط اس پر نہیں جاسکتا۔ بہت جلد اس کی آنکھ کھل جائیگی اور غفلت میں تہادی نہ ہوگی۔

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا أَمْثَلَهُمْ طَبَقًا مِّنَ الشَّيْطَانِ

كَذَٰلِكَ إِذْ أَخَذَهُمْ مُّبَاهِجُونَ وَآخُوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي النَّارِ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ (الاعراف رکوع ۲۴) (تفسیر عثمانی)

پچھلی آیت سے رابط:

آیت بالا میں تعوذ کا حکم دیا تھا جس سے یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید شیطان کو اہل ایمان پر کوئی تسلط حاصل ہے اس خیال کی نفی اس آیت میں کر دی، کذا قال البیضاوی میں کہتا ہوں، یہ آیت گذشتہ آیت کی علت بھی ہو سکتی ہے۔ مومن اللہ سے استعاذہ اس لئے کرتے ہیں کہ انکا بھروسہ اپنے رب پر ہی ہوتا ہے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اسی کی پناہ

نازل ہوئیں علمہ اَنْ لَنْ تُخْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرُ مِنَ الْقُرْآنِ
 ”اگر کفار ایسی چیزوں کو سن کر اعتراض کرتے کہ یہ خدا کا کلام کیسے ہو سکتا
 ہے؟ کیا خدا تعالیٰ نے (معاذ اللہ) پہلے بے خبری سے ایک بات کا حکم
 دیدیا تھا؟ پھر یہ خبر ہوئی تو دوسرا حکم اتارا؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام آپ کو
 بنالالتے ہیں۔ ورنہ خدا کے احکام ایسے نہیں ہو سکتے کہ ایک دن کچھ دوسرے
 دن کچھ۔ اس طرح کے شبہات و وساوس ممکن تھا شیطان بعض مسلمانوں کے
 دلوں میں القا کرے۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ تمہارا یہ اعتراض محض
 جہالت ہے۔ تم کو اگر ”نسخ“ کی حقیقت معلوم ہوتی تو کبھی ایسا لفظ زبان سے
 نہ نکالتے ”نسخ“ کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ ایک عبادی حکم کی میعاد
 پوری ہونے پر دوسرا حکم بھیجا جائے۔ کیا طبیب نسخ کا نسخہ دے، مگر دن پلا کر
 اگر مہل تجویز کرے تو اسے طبیب کی کم علمی یا بے خبری پر محمول کیا جاسکتا ہے
 ؟ یا جو ایسا کہے وہ خود جاہل اور بے خبر کہلائے گا۔ حق تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ
 جس وقت جو حکم اتارا گیا یعنی جو روحانی غذا یا دوا تجویز کی گئی وہ کہاں تک
 مریضوں کے مزاج اور حالات کے مناسب ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مفتی، (اللہ پر) دروغ بندی کرنے والا۔ بغوی نے لکھا ہے مشرکوں
 نے کہا محمد اپنے ساتھیوں سے مذاق کرتے ہیں آج ایک حکم دیتے ہیں اور کل
 اس کی ممانعت کر دیتے ہیں، یہ از خود تراش کر اللہ پر دروغ بندی کر دیتے ہیں۔
 اکثر کافر بے سمجھ ہیں:

اَلْكَذِبُ لَيْعَلَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَكُمْ عَذَابٌ
 مطلب ہے کہ اکثر کافر اہل علم میں تمیز نہیں ہیں اگر ان کو امتیاز ہوتا تو پہچان لیتے
 کہ قرآن ایسا کلام نہیں کہ کوئی انسان خود بنا سکے اور محمد ایسے آدمی نہیں ہیں کہ ان کو
 دروغ باف اور بہتان تراش کہا جاسکے۔

تبارک اللہ ما وحی بمکتسب ولا نبی علی غیب بمتهم۔
 اللہ بزرگ ہے کوئی وحی دماغی تراشیدہ نہیں ہو سکتی۔ اور نہ کوئی نبی ایسا ہو سکتا
 ہے کہ وحی کے معاملہ میں اس پر الزام لگایا جاسکے۔ (تفسیر عثمانی)

جیسے طبیب ڈاکٹر ایک دوا تجویز کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کے
 استعمال سے حالت بدلے گی، اور پھر دوا دوسری دی جائے گی مگر مریض
 کو ابتداء میں سب تفصیل نہیں بتلاتا یہی حقیقت نسخ احکام کی ہے جو قرآن
 وسنت میں ہوتا ہے جو حقیقت سے واقف نہیں وہ باغوا، شیطانی نسخ
 کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ

تو کہہ اس کو اتارا ہے پاک فرشتے نے تیرے رب کی طرف سے

مسئلہ: تلاوت قرآن نماز میں ہو یا خارج نماز دونوں صورتوں
 میں تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا درست ہے مگر ایک دفعہ پڑھ لیا تو آگے
 جتنا پڑھتا رہے وہی ایک تعوذ کافی ہے البتہ تلاوت کو درمیان میں چھوڑ کر کسی
 دنیوی کام میں مشغول ہو گیا اور پھر دوبارہ شروع کیا تو اس وقت دوبارہ
 تعوذ اور بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔

مسئلہ: تلاوت قرآن کے علاوہ کسی دوسرے کلام یا کتاب پڑھنے سے
 پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت نہیں وہاں صرف بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ (در مختار، شامی)
 غصہ کا علاج:

البتہ مختلف اعمال اور حالات میں تعوذ کی تعلیم حدیث میں منقول
 ہے۔ مثلاً جب کسی کو غصہ زیادہ آئے تو حدیث میں ہے کہ (اعوذ باللہ من
 الشیطان الرجیم) پڑھنے سے شدت غضب فرو ہو جاتی ہے۔ (ابن کثیر)
 بیت الخلاء سے پہلے:

نیز حدیث میں ہے کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اللھم انی اعوذ بک
 من الخبث والخبائث، پڑھنا مستحب ہے۔ (شامی) (معارف قرآن)

وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت اور اللہ
بِمَا يَنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ
خوب جانتا ہے جو اتارتا ہے تو کہتے ہیں تو تو بنا لاتا ہے
اَلْكَثَرُ لَيْعَلَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
یہ بات نہیں پر اکثر لوگوں کو ان میں خبر نہیں

شیطان کی رکاوٹیں:

پہلے حکم دیا تھا کہ قرآن پڑھتے وقت شیطان رجیم کے کید سے پناہ
 ڈھونڈو کہیں وہ اس بہترین کام میں رکاوٹ اور خرابی نہ ڈالے۔ یہاں اس
 کی بعض رکاوٹوں کا ذکر کرتے ہیں جو قرآن کے متعلق پیدا کرتا تھا۔

آیات کے منسوخ ہونے کا مسئلہ:

واقعہ یہ ہے کہ پورا قرآن ایک مرتبہ تو نازل ہوا نہیں، موقع بموقع آیات
 نازل ہوتی تھیں۔ ان میں بعض فنی احکام بھی آتے تھے۔ پھر دوسرے وقت
 حالات کے تبدیل ہونے پر دوسرا حکم آجاتا تھا مثلاً ابتداء میں قال سے ممانعت
 اور ہاتھ روک رکھنے کا حکم تھا۔ ایک زمانہ کے بعد اجازت دی گئی۔ یا ابتداء میں حکم
 تھا۔ فَمُزِيلًا إِلَّا قَلِيلًا تَصْفِيَةً الخ تھوڑی مدت کے بعد مکہ ہی میں یہ آیات

بِالْحَقِّ

بلاشبہ

قرآن تو اللہ کا نازل کیا ہوا ہے:

یعنی میرا یا کسی بشر کا بنایا ہوا کلام نہیں۔ یہ تو وہ کلام ہے جو بلاشبہ میرے رب نے روح القدس (پاک فرشتہ جبرئیل امین) کے ذریعہ سے عین حکمت و مصلحت کے موافق مجھ پر نازل فرمایا گویا ”مِنْ رَبِّكَ“ کہہ کر متنبہ فرمادیا کہ اس کی نازل کرنے والی وہ ہستی ہے جس نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر حیرت انگیز طریقہ سے ایسے اعلیٰ و اکمل اخلاق پر تربیت فرمائی جو تمہارے سامنے ہے۔ اور ”روح القدس“ کا واسطہ بیان فرما کر شاید اس طرف اشارہ کرنا ہو کہ جس کلام کا حامل ”روح القدس“ بنایا گیا وہ روحانیت، پاکیزگی اور ملکوتی خصال کا پیکر ہونا چاہیے۔ چنانچہ دیکھ لو ان اوصاف میں اس شان کا کیا کوئی دوسرا کلام آسمان کے نیچے نظر آتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

آپ کہہ دیجئے کہ اس کو جبرئیل میرے رب کی طرف سے حکمت کے مطابق لے کر آئے ہیں تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور ان مسلمانوں کے لئے ہدایت اور خوش خبری (کا ذریعہ) ہو جائے۔ روح القدس سے مراد جبرئیل ہیں۔ قدس کا معنی ہے پاک یعنی پاکی والی روح۔

تدریجی نزول:

نزول تدریجی، مصدر، تنزیل کا معنی ہے تدریجاً تھوڑا تھوڑا نازل کرنا۔ یہ لفظ تنبیہ کر رہا ہے کہ قرآن کا مصالح کے مطابق تدریجی نزول تبدیل کا مقتضی ہے (اگر بعض احکام کو بدلنا نہ ہوتا تو یکدم سب قرآن نازل کر دیا جاتا) الحق حکمت کاملہ۔

لَيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ

تاکہ ثابت کرے ایمان والوں کو اور ہدایت اور خوش خبری

لِلْمُسْلِمِينَ ﴿۱۷﴾

مسلمانوں کے واسطے،

تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمت:

یعنی موقع موقع اور بتدریج احکام و آیات کا نزول دیکھ کر ایمان والوں کے دل قوی اور اعتقاد پختہ ہوتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے ہر حال اور زندگی کے ہر ایک دور سے پورا خبردار ہے اور نہایت حکمت سے ہماری تربیت کرتا

ہے جیسے حالات پیش آئیں ان کے موافق وہ ہدایتی کرتا اور ہر کام پر اس کے مناسب خوشخبری سناتا ہے۔

لَيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا یعنی تدریجاً اس لئے نزول ہوا کہ لوگ اس کے کلام اللہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں ان کے ایمان میں مزید استحکام دے اور ناخ کو سننے کے بعد جب وہ غور کریں اور سمجھیں کہ حکمت و مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ پچھلا حکم اس وقت منسوخ کر کے یہ نیا حکم نازل کر دیا جائے تو ان کے عقائد میں مزید پختگی پیدا ہو جائے اور اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔
یابہ مطلب ہے کہ ناخ کو نازل کر کے ایمانداروں کی جانچ کرنی مقصود ہے جب وہ قدیم حکم کی جگہ جدید حکم کو برحق یقین کر لیں اور سمجھیں کہ اللہ حکمت والا ہے اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں تو اس سے ان کو مزید استحکام ایمانی حاصل ہو جائے۔ للمسلمین، مسلمین سے مراد ہیں فرماں بردار۔ مطیع حکم۔ صرف مسلمانوں کے لئے ہدایت و بشارت کا ذریعہ قرار دینے سے درپردہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ غیر مسلموں کیلئے یہ باعث ہدایت و بشارت نہیں ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ

اور ہم کو خوب معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کو تو سکھاتا ہے ایک

بَشَرٌ

آدمی

مشرکین کا خیال:

یعنی قرآن شریف نہ خدا کا کلام ہے، ورنہ نہ اس میں نہ ہوتا۔ اور نہ یہ آپ کا کلام ہو سکتا ہے۔ کیونکہ آپ کا امی ہونا سب کو معلوم و مسلم تھا ایک امی جس نے نہ کبھی کوئی کتاب چھوئی ہو نہ قلم ہاتھ میں پکڑا ہو۔ بلکہ باوجود اعلیٰ درجہ کے قریشی ہونے کے چالیس برس تک ایک شعر بھی زبان سے نہ کہا ہو، جس میں عرب کی چھوکریاں تک فطری سلیقہ اور ملکہ رکھتی تھیں، کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ بدون تعلیم و تعلم کے دفعۃً ایسی کتاب بنالائے جو اس قدر عجیب و غریب علوم و حکم، موثر ہدایت اور کایا پلٹ کر دینے والے قوانین و احکام پر مشتمل ہو۔ ناگزیر کہنا پڑے گا کہ کوئی دوسرا شخص انہیں یہ باتیں سکھاتا اور ایسا کلام بنا کر دیدیتا ہے۔ وہ شخص کون تھا جس کی بے اندازہ قابلیت سے قرآن جیسی کتاب تیار ہوئی اس کے نام میں اختلاف تھا۔ جبر، یسار، عائش، لعیش، کنی، عجمی غلاموں کے نام لئے گئے ہیں جن میں کوئی یہودی تھا کوئی نصرانی۔ بلکہ بعض کی نسبت کہا گیا ہے کہ وہ نصرانیت چھوڑ کر مذہب اسلام قبول کر چکے تھے۔ کہتے ہیں حضور گاہ بگاہ آتے جاتے

ان میں سے کسی ایک کے پاس بیٹھتے تھے یا وہ حضور کی خدمت میں کبھی حاضر ہوا کرتا تھا۔ مگر تعجب ہے اتنے بڑے قابل انسانوں کا تو نام بھی تاریخ نے پورے یقین و یقین کے ساتھ یاد نہ رکھا۔ اور جو ان سے سیکھ کر محض نقل کر دیا کرتے تھے۔ دنیا ان کے قدموں پر گر پڑی۔ حتیٰ کہ جنہوں نے ان کو نبی نہ مانا دنیا کا سب سے بڑا مصلح اور کامل انسان ان کو بھی تسلیم کرنا پڑا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا:

بہر حال مشرکین کے اس سفیانہ اعتراض سے یہ ضرور ثابت ہو گیا کہ دعوائے بھشت سے پہلے آپ کا امی ہونا ان کے نزدیک ایسا مسلم تھا کہ قرآن علوم و معارف کو آپ کی امت مسلمہ سے تطبیق نہ دے سکتے تھے۔ اسی لئے کہنا پڑتا تھا کہ کوئی دوسرا شخص آپ کو یہ باتیں سکھاتا ہے۔ بلاشبہ آپ سکھائے ہوئے تھے۔ لیکن سکھانے والا کوئی بشر نہ تھا۔ وہ رب قدیر تھا جس نے فرمایا اَنْزَلْنَاهُ عَلٰكَ الْقُرْآنَ۔ (تفسیر عثمانی)

وہ غلام جن پر الزام تھا:

ابن اسحاق نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروہ پہاڑی کے قریب ایک رومی عیسائی غلام کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ اس کا نام جبر تھا۔ جبر بنی الحضرم قبیلہ میں سے کسی کا غلام تھا۔ اور کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ عبد اللہ بن مسلم حضری کا بیان ہے۔ ہمارے دو غلام تھے جو یمن کے تھے۔ ایک کا نام یسار اور دوسرے کا نام جبر تھا۔ یسار کی کنیت ابو کبشہ تھی۔ دونوں مکہ میں تلواریں بنایا کرتے تھے اور توریت و انجیل پڑھا کرتے تھے۔ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے گزرتے اور وہ (انجیل یا توریت) پڑھتے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر سننے لگتے۔ ابن ابی حاتم نے حصین بن عبد اللہ کے طریق سے بھی ایسا ہی بیان کیا ہے۔ ضحاک کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار دکھ دیتے تو آپ ان دونوں غلاموں کے پاس جا کر بیٹھ جاتے۔ اور ان کے کلام سے کچھ سکھ محسوس کرتے۔ مشرک کہنے لگے محمد انہی دونوں سے سیکھ لیتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

لِسَانَ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَجْجَمِي

جس کی طرف تعریض کرتے ہیں اس کی زبان ہے عجی

وَهَذَا السَّانُ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ

اور یہ قرآن کی زبان عربی ہے صاف

مشرکین کے بہتان کی تردید:

یعنی اگر قرآن کے علوم خارقہ اور دوسری وجوہ اعجاز کو اپنی غباوت کی وجہ

عجی: اعجمی، صاف عربی نہ بولنے والا۔ قاموس میں ہے لفظ اعجم قوم اور شخص دونوں کی صفت میں آتا ہے اعجم اور اعجمی گونا گواروہ شخص جو صاف (عربی) نہ بول سکے۔ عجی اعجم کا رہنے والا جو جس اعجم سے ہو خواہ فصیح البیان ہو۔ غیر عرب کو اعجم کہتے ہیں۔ بعض محققین لغت کا قول ہے کہ عجم کا معنی ایمانیت کے معنی کے مقابل ہے۔ یعنی صاف زبان میں بات نہ کرنا۔ اعجام کا معنی ہے ابہام۔ استعجمت الدار گھر گونا گوا ہو گیا۔ یعنی سب گھر والے مر گئے کوئی جواب دینے والا بھی باقی نہیں رہا۔ (تفسیر مظہری)

عبید اللہ بن مسلم کہتے ہیں ہمارے دو کامی آدمی روم کے رہنے والے تھے جو اپنی زبان میں اپنی کتاب پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے آتے کبھی ان کے پاس کھڑے ہو کر سن لیا کرتے، اس پر مشرکین نے اڑایا، کہ انہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سیکھتے ہیں اس پر یہ آیت اتری۔ (تفسیر ابن کثیر)

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا

وہ لوگ جن کو اللہ کی باتوں پر یقین نہیں ان کو اللہ راہ نہیں دیتا

يَهْدِيهِمْ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

اور ان کے لئے عذاب دردناک ہے

منکرین کی سزا:

یعنی کھلے دلائل کے باوجود جو شخص یہی دل میں ٹھان لے کہ یقین نہیں کروں گا۔ خدا تعالیٰ بھی اس کو مقصد پر پہنچنے کی راہ نہیں دیتا۔ جتنا سمجھائے کبھی نہ سمجھے گا۔ بد اعتقاد آدمی ہدایت سے محروم رہ کر آخرت سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

شبہات و وسوس سے متاثر ہو کر صداقت سے منکر ہو جائیں۔ جیسا کہ عبد اللہ بن ابی سرح نے کیا تھا کہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا۔ ایمان لانے والے ایسے لوگوں کی سزا آگے بیان فرمائی ہے۔

مجبور آدمی:

درمیان میں ”الا من اکوہ“ الخ سے ایک ضروری استثناء کر دیا گیا۔ یعنی اگر کوئی مسلمان صدق دل سے برابر ایمان پر قائم ہے، ایک لمحہ کیلئے بھی ایمانی روشنی اور قلبی طمانیت اس کے قلب سے جدا نہیں ہوئی، مرتد نہ کسی خاص حالت میں بہت ہی سخت دباؤ اور زبردستی سے مجبور ہو کر شدید ترین خوف کے وقت غلطی کیلئے محض زبان سے منکر ہو جائے، یعنی کوئی کلمہ اسلام کے خلاف نکال دے بشرطیکہ اس وقت بھی قلب میں کوئی تردید نہ ہو، بلکہ زبانی لفظ سے سخت کراہیت و نفرت ہو، ایسا شخص مرتد نہیں بلکہ مسلمان ہی سمجھا جائیگا۔

عظیم لوگ:

ہاں اس سے بلند مقام وہ ہے کہ آدمی مرنا قبول کرے مگر منہ سے بھی ایسا لفظ نہ نکالے۔ جیسا کہ حضرت بلالؓ حضرت یاسرؓ حضرت سمیہؓ حضرت خبیبؓ بن زیدؓ انصاریؓ اور حضرت عبد اللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہم وغیرہ کے واقعات تاریخوں میں موجود ہیں بنظر اختصار ہم یہاں درج نہیں کر سکتے۔ ابن کثیر میں دیکھ لئے جائیں۔ (تفسیر عثمانی)

جو لوگ ایمان لانے کے بعد (لوٹ کر) اللہ کے (یعنی اس کی ذات صفات یا قیامت و نبوت کے) ساتھ کفر کرنے لگیں اور جی کھول کر (دل کی خوشی کے ساتھ) کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کو بڑے دکھ کی سزا ہوگی ہاں جو لوگ کفر کرنے پر مجبور کیے گئے ہوں اور ان کا دل ایمان پر مطمئن ہو (اور زبان سے کلمات کفر بخجوری کہہ گزریں) وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔

شان نزول:

بنغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اس آیت کا نزول عمار بن یاسر کے حق میں ہوا۔ مشرکوں نے عمار کو ان کے باپ یاسر کو، ان کی ماں سمیہؓ کو اور حبیبؓ و بلالؓ و ضحیبؓ و سالمؓ کو پکڑ کر سخت ترین جسمانی دھم دیے۔

ابن ابی حاتم نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کو ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو مشرکوں نے بلالؓ و ضحیبؓ اور عمارؓ کو پکڑ لیا۔ عمار نے تقیہ کر کے وہ بات کہہ دی جو مشرکوں کو پسند تھی پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو واقعہ بیان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (کلمات کفر) کہنے کے وقت تمہارے دل کی کیا حالت تھی۔ عرض کیا دل تو آپ کے قول پر مطمئن

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

جھوٹ تو وہ لوگ بناتے ہیں جن کو یقین نہیں

بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿۶۵﴾

اور وہی لوگ جھوٹے ہیں

یہی مشرک خود جھوٹے ہیں:

یعنی آپ کو کہتے ہیں ”إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ“ حالانکہ آپ کی امانت و راستبازی پہلے سے مسلم اور ہر ایک چال ڈھال سے ظاہر تھی۔ کیا جھوٹ بنانے والوں کا چہرہ اور طور و طریق ایسا ہوتا ہے؟ جھوٹ بنانا تو ان اشقیاء کا شیوہ ہے جو خدا کی باتیں سن کر اور اس کے نشانات دیکھ کر بھی یقین نہ کریں۔ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا کہ آدمی خدا کی باتوں کو جھوٹا کہے۔ (تفسیر عثمانی)

یابہ مطلب ہے کہ کمال جھوٹے اور پورے پورے کاذب یہی لوگ ہیں کیونکہ ظہور معجزات کے بعد اللہ کے معصوم نبی اور اللہ کی آیات کا انکار اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت تراشی سب سے بڑا جھوٹ ہے یا هُمْ الْكَافِرُونَ سے یہ مراد ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں۔ ان کو جھوٹ سے کوئی چیز نہیں روک سکتی نہ شرافت، نہ دین۔

مؤمن جھوٹ نہیں بول سکتا:

بنغوی نے اپنی سند سے لکھا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن حراد نے فرمایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مؤمن زنا کر سکتا ہے؟ فرمایا کبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا کیا مؤمن چوری کر سکتا ہے۔ فرمایا کبھی ایسا ہو سکتا ہے میں نے عرض کیا کیا مؤمن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ (تفسیر مظہری)

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا

جو کوئی منکر ہو اللہ سے یقین لانے کے پیچھے مگر وہ نہیں

مَنْ أُوْكِرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِآلِئِيمَانٍ

جس پر زبردستی کی گئی اور اس کا دل برقرار ہے ایمان پر

مرتد ہونے والا:

ایک تو وہ مجرم ہیں جو یکدوں دلائل و آیات سن کر بھی یقین نہ لائیں۔ مگر ان سے بڑھ کر مجرم وہ ہیں جو یقین لانے اور تسلیم کرنے کے بعد شیطانی

سب سے پہلے قتل کے وقت دو رکعت پڑھنے کفر کے لیے سینہ کے کشادہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ دل نے کفر کو پسند کر لیا اور خوشی کفر کو قبول کر لیا۔
اکراہ کی تحقیق:

کسی کو ایسے کام پر آمادہ کرنا جس کو وہ دل سے گوارا نہ کرتا ہو اکراہ ہے۔ اکراہ کی دو صورتیں ہیں (۱) کسی کو کسی ناگوار کام کے کرنے پر اس طرح آمادہ کرنا کہ اگر وہ انکار کر لے تو اس کو اذیت اور دکھ اٹھانا پڑ جائے لیکن یہ ایذا اور دکھ اس کو بے اختیار نہ بنادے مثلاً انکار کی صورت میں مارنا قید کر دینا۔ ظاہر ہے کہ بٹپنے اور قید ہو جانے کے بعد بھی مضروب اور قیدی بے اختیار نہیں ہو جاتا۔ صرف جسمانی اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ (۲) انکار کی صورت میں مجبور آدمی اپنے اختیار کا مالک ہی نہ رہے مثلاً ہاتھ پاؤں کا نایا قتل کر دینا۔ ان دونوں صورتوں میں اکراہ کا حکم اس وقت جاری ہوگا کہ مجبور کرنے والا اس اذیت دینے پر قدرت رکھتا ہو جس کی دھمکی دے رہا ہے اور جس کو مجبور کیا جا رہا ہو اس کا بھی غالب خیال ہو کہ اگر میں انکار کر دوں گا تو اس شخص کی طرف سے مجھے یہ دکھ پہنچ جائے گا۔ آیت میں اکراہ کی اول صورت مراد نہیں ہے ایسے اکراہ کا اثر تو صرف خرید و فروخت، اقرار قرض، کسی جائیداد کے ٹھیکہ کے لین دین وغیرہ پر ہی پڑتا ہے اس صورت میں جب خوف اذیت نہ رہے اور ایذا رساں طاقت سے آزادی مل جائے۔ تو مجبوری کی حالت میں جو عقد، اقرار، ٹھیکہ وغیرہ کالین دین کیا ہو اس کو فسخ کر دینا جائز ہے چاہے قائم رکھے چاہے منسوخ کر دے۔ تجارت، لین دین وغیرہ ایسے عقود ہیں جن کے لئے فریقین کی رضامندی ضروری ہے۔

حضرت خبیب کا واقعہ:

بخاری نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ خبیب ہی نے سب سے پہلے قتل کے وقت دو رکعت پڑھنے کا طریقہ قائم کیا۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ کو ایک تختہ سے باندھ دیا پھر مدینہ کی طرف منہ کر دیا اور بندش مضبوط کر دی پھر کہنے لگے اسلام سے لوٹ جاؤ ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت خبیب نے فرمایا خدا کی قسم مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ اسلام سے مرتد ہونے کی شرط پر مجھے ساری دنیا کی دولت مل جائے۔ کافر کہنے لگے اب تو چاہتے ہو گے کہ محمد میری جگہ ہوتے اور میں اپنے گھر بیٹھا چین کرتا۔ حضرت خبیب نے فرمایا نہیں خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی کاٹنا چھ جائے اور میں گھر میں آرام سے بیٹھ رہوں۔ کافر برابر کہتے رہے۔ خبیب اسلام سے لوٹ جاؤ۔ حضرت خبیب نے فرمایا نہیں، میں کبھی اسلام سے نہیں پھرنے کا۔ کہنے لگے اگر اسلام سے نہ پھرو گے تو ہم تم کو قتل کر دیں گے بولے اللہ کی راہ میں مارا جانا ایک حقیر چیز ہے۔

تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بغوی نے لکھا ہے ابن ابی حاتم نے مجاہد کا قول بیان کیا ہے کہ اس آیت کا نزول مکہ کے چند مسلمانوں کے حق میں ہوا تھا۔ بعض صحابہ نے (مدینہ سے) ان کو لکھا تھا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ کو چل دیئے۔ راستہ میں ان کو قریش نے پکڑ لیا اور سخت دکھ دیئے۔ مجبوراً ہنرت خاطر ناگواری کے ساتھ کلمات کفر کہہ دیئے۔

بغوی نے لکھا ہے کہ مقاتل نے بیان کیا کہ عامر بن حفصی کے غلام جبر کے حق میں اس آیت کا نزول ہوا۔ ان کے آقا نے ان پر زبردستی کی تھی مجبوراً جبر نے کلمات کفر کہہ دیئے تھے بغوی نے لکھا ہے پھر جبر کا آقا بھی مسلمان ہو گیا اور اسلام میں پختہ رہا اور جبر کو ساتھ لے کر اس نے بھی مدینہ کو ہجرت کر لی۔

ایمان پر دل کے مطمئن ہونے کا یہ مطلب ہے کہ عقیدہ میں کوئی تغیر نہیں آیا۔ دل ایمان پر قائم رہا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ دل سے سچا جانا ایمان کا رکن ضروری ہے (خالی شہادت ایمان بغیر ولی عقیدہ کے اللہ کے نزدیک ناقابل اعتبار ہے)۔

اسلام کے پہلے شہید:

حضرت سمیہؓ دو دواؤں کے درمیان باندھ دیا گیا (ایک ٹانگ ایک اونٹ سے دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے) اور شرمگاہ میں نیزہ ڈال کر چیر دیا گیا۔ حضرت یاسرؓ کو بھی قتل کر دیا گیا اسلام میں سب سے اول یہی دونوں شہید ہوئے عمار نے مجبوری وہ بات زبان سے نکال دی جو مشرک چاہتے تھے۔

حضرت عمارؓ:

قائد نے کہا، بنی مغیرہ نے عمار کو پکڑ کر چاہ میمون میں غوطے دیئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر۔ حضرت عمار نے وہی بات کہہ دی جو مشرک چاہتے تھے۔ مگر آپ کا دل اس بات سے نفرت کرتا تھا۔ دل کو انکار رسالت گوارا نہ تھا۔ کسی نے جاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ عمار کافر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گز نہیں عمار کے اندر تو چوٹی سے قدم تک ایمان بھرا ہوا ہے اس کے خون اور گوشت میں ایمان سرایت کر گیا ہے۔ آخر حضرت عمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات بری ہے، میں نے آپ کو برا کہہ دیا اور (انکار کے طور پر) آپ کا ذکر کیا فرمایا اس وقت تمہارے دل کی کیا حالت تم کو محسوس ہو رہی تھی۔ عرض کیا دل تو ایمان پر مطمئن تھا یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کے آنسو پونچھتے ہوئے فرمایا، اگر وہ دوبارہ تمہارے ساتھ ایسی حرکت کریں تو تم دوبارہ (بھی یہی کفریہ الفاظ) لوٹا سکتے ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ثعلبی اور واحدی نے بھی اسی طرح یہ واقعہ بیان کیا ہے۔

بخاری نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ خبیب ہی نے

بخاری نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت خبیب نے شہادت سے پہلے چند اشعار پڑھے تھے جن میں سے دو شعر یہ تھے:

”اگر مسلمان ہونے کی حالت میں مارا جاؤں تو مجھے پروا نہیں کہ کس بل سے اللہ کی راہ میں زمین پر گرتا ہوں، میرا قیل ہو نا اللہ کی خوشنودی کے لئے ہے اگر اللہ چاہے گا تو پارہ پارہ میں جسم کے جوڑ جوڑ میں برکت عطا فرما دے گا۔“

ابن عقیہ کا بیان ہے کہ حضرت خبیب اور حضرت زید دونوں ایک ہی دن شہید کئے گئے اور جس روز ان کی شہادت ہوئی اسی روز لوگوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے و علیکم السلام۔

مسئلہ کے ہاتھوں شہید ہونے والے:

ابن ابی شیبہ نے حسن بصری کی مرسل روایت سے بیان کیا ہے اور عبدالرزاق نے اپنی تفسیر میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ مسئلہ کذاب نے دو مسلمانوں کو گرفتار کر لیا اور ایک سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تیرا کیا خیال ہے اس نے جواب دیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مسئلہ نے کہا میرے متعلق تیرا کیا خیال ہے۔ اس نے جواب دیا آپ بھی۔ مسئلہ نے دوسرے سے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کیا کہتا ہے اس نے جواب دیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مسئلہ نے پوچھا میرے متعلق تو کیا کہتا ہے اس نے جواب دیا میں بہرا ہوں۔ مسئلہ نے یہی بات تین بار دہرائی اور اس شخص نے بھی یہی جواب دہرایا۔ آخر مسئلہ نے اس کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچی تو اہل شخص کے متعلق فرمایا، اس نے اللہ کی دی ہوئی اجازت کو اختیار کر لیا اور دوسرے نے بلند آواز سے اعلان حق کیا اس کو مبارک ہو۔

مسئلہ: اگر کسی مسلمان کا مال تلف کرنے پر کسی کو مجبور کیا جائے تو اس کا مال تلف کرنا اس کے لئے جائز ہے۔ ضرورت کے وقت غیر کا مال مباح ہو جاتا ہے جیسے سخت بھوک کے وقت کسی کا مال کھا لینا جائز ہے۔ لیکن صاحب مال مجبور کرنے والے سے اپنے مال کا تاوان وصول کرے گا کیونکہ مجبور شخص تو اس جابر کا آلہ کار ہے اور جس صورت میں آلہ کار بننا درست ہو اس میں تاوان آلہ کار بنانے والے سے لیا جاتا ہے۔

مسئلہ: اگر شراب پینے یا مردار کو کھانے پر مجبور کیا جائے تو ایسا کر لینا باتفاق علماء جائز ہے۔ لیکن کیا نہ کھانا اور جان دے دینا جائز ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک حرام کو کھانی لینا واجب ہے۔ انکار کر کے جان دیدینا جائز نہیں۔ جیسے حلال چیز (یعنی پرانی حلال چیز کو) جان بچانے کے لئے کھانی لینا واجب ہے ویسے ہی شراب اور مردار کا حکم ہے۔ اگر کھانے پینے سے انکار کر کے جان دیدے گا تو گنہگار ہوگا اور بلا ضرورت اپنی جان کھو

دینے میں اس جابر کا مددگار مانا جائے گا۔

امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا یہ رخصت نہیں اباحت ہے۔ اضطراب کی حالت میں مرد ابھی ذبیحہ کی طرح حلال ہو جاتا ہے۔ آیت میں حالت اضطراب مستثنیٰ ہے۔ فرمایا اَلَا مَاضٍ لِّمَنْ اضْطُرَّ زَوْجًا لِّیْنِہٖ استثناء کے حالات اضطراب کو عدم اضطراب کی حالت سے حکم میں علیحدہ کر لیا گیا ہے۔ (اور ظاہر ہے کہ عدم اضطراب کی حالت میں حرمت کا حکم ہے تو اضطراب کی حالت میں اباحت ہوگی۔ رخصت نہ ہوگی) ہاں اگر غیر کامل کھانے پر مجبور کیا گیا اور انکار کرنے کی صورت میں مارا گیا تو باتفاق علماء مایہور ہوگا۔ کیونکہ غیر کے مال کی حرمت ہر حال میں قائم ہے (کھالینے کی صرف رخصت ہے) یہاں سے یہ بات بھی ظاہر ہوگئی کہ اگر اسے خطاب نہیں بدلا کرتا کہ ایک ہی چیز ایک مرتبہ مباح اور فرض ہو جائے اور پھر کبھی وہی چیز حرام ہو جائے۔ اسی لئے امام ابوحنیفہؒ نے ایک عام ضابطہ قائم کر دیا ہے کہ جس تصرف کا حکم الفاظ پر جاری ہوتا ہو دل کی رضا پر موقوف نہ ہو وہ حکم اس وقت بھی مرتب ہوگا جب وہ تصرف جبر کی حالت میں کیا جائے۔ اس قسم کے تصرفات (جو الفاظ پر مبنی ہوں اور ان میں دل کی رضامندی ضروری نہیں) دس ہیں۔ نکاح، طلاق، طلاق سے رجوع، ایلاء فیء، ظہار، غلام کی آزادی، قصاص کی معافی، قسم، نذران سب کے احکام صرف زبان سے کہنے سے نافذ ہو جائیں گے۔ زبانی ایجاب و قبول سے نکاح ہو جائے گا۔ زبان سے لفظ طلاق کہہ دینے سے طلاق ہو جائے گی۔ صرف زبان سے آزاد کرنے سے غلام آزاد ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ ان احکام کے مرتب ہونے کے لئے دل کی رضامندی ضروری نہیں پس کسی نے جبراً اگر طلاق یا نکاح میں ایجاب و قبول یا معافی یا قسم وغیرہ کے الفاظ کھلوالیے تو احکام مرتب ہو جائیں گے (شععی، نجفی اور ثوری کا بھی یہی مسلک ہے۔

امام ابوحنیفہؒ نے بھی اپنے مسلک کی تائید میں چند احادیث نقل کی ہیں۔ جن میں سے ایک حدیث حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ہیں جن میں تنجیدگی تو تنجیدگی ہی ہے اور ان میں مذاق بھی تنجیدگی (کا حکم رکھتی) ہے نکاح، طلاق، رجعت۔ رواہ ابو داؤد والترمذی وابن ماجہ واحمد والحاکم والدارقطنی۔ ترمذی نے اس کو حسن اور حاکم نے صحیح کہا ہے۔

ہم کہتے ہیں جس شخص پر جبر کیا گیا ہو وہ بھی تو با اختیار ہوتا ہے اس کا کلام بھی اختیار ہی کے ساتھ ہوتا ہے اور کامل اختیار کے ساتھ ہوتا ہے اور ہزل کے طور پر طلاق دینے والے کی طرح وہ بھی حکم کلام (یعنی طلاق) کو پسند نہیں کرتا وہ خوب واقف ہوتا ہے کہ جبر کرنے والے کی مخالفت بھی تکلیف دہ ہے۔ اور وقوع طلاق بھی دکھ دینے والا ہے مگر دونوں میں آسان مصیبت کو وہ جان کر اختیار کرتا ہے لہذا مکرمہ (مجبور) کی طلاق کا واقع ہونا ضروری ہے۔

اور کچھ معاملات ایسے بھی ہیں جن میں صرف زبان سے الفاظ کہہ دینے پر مدار ہے، دل کا قصد و ارادہ یا رضا و خوشی شرط معاملہ نہیں۔ مثلاً نکاح، طلاق، رجعت عتاق وغیرہ، ایسے معاملات کے متعلق حدیث میں ارشاد ہے: ثلث جدهن جد وھزلہم جد النکاح والطلاق والرجعة، رواہ ابو داؤد والترمذی وحسنہ (یعنی اگر دو شخص زبان سے نکاح کا ایجاب و قبول شرائط کے مطابق کر لیں یا کوئی شوہر اپنی بیوی کو زبان سے طلاق دیدے۔ یا طلاق کے بعد زبان سے رجعت کرے، خواہ وہ بطور ہنسی مذاق کے ہو دل میں بارادہ نکاح یا طلاق یا رجعت کا نہ ہو پھر بھی محض الفاظ کے کہنے سے نکاح منعقد ہو جائے گا اور طلاق پڑ جائے گی، نیز رجعت صحیح ہو جائے گی۔ (مظہری)

مجبور کی طلاق:

امام اعظم ابوحنیفہ، شعی، زہری، نخعی اور قزاقہ رحمہم اللہ کے نزدیک طلاق مکہ کا بھی یہی حکم ہے کہ حالت اکراہ میں اگرچہ وہ طلاق دینے پر دل سے آمادہ نہیں تھا مجبور ہو کر الفاظ طلاق کہہ دیے، اور وقوع طلاق کا تعلق صرف الفاظ طلاق ادا کر دینے سے ہے۔ دل کا قصد و ارادہ شرط نہیں جیسا کہ حدیث مذکور سے ثابت ہے اس لئے یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔

مگر امام شافعی اور حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے نزدیک حالت اکراہ کی طلاق واقع نہ ہوگی کیونکہ حدیث میں ہے۔

رفع عن امتی الخطاء والنسیان و ما استکروھوا علیہ، رواہ الطبرانی عن ثوبان.

”یعنی میری امت سے خطا اور نسیان اور جس چیز پر ان کو مضطر و مجبور کر دیا جائے سب اٹھادیئے گئے۔“ امام ابوحنیفہ کے نزدیک یہ حدیث احکام آخرت کے متعلق ہے کہ خطا یا نسیان سے یا اکراہ کی حالت میں جو کوئی قول و فعل شریعت کے خلاف کر لیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ باقی رہے احکام دنیا اور وہ نتائج جو اس فعل پر مرتب ہو سکتے ہیں ان کا وقوع تو محسوس و مشاہد ہے اور دنیا میں اس وقوع پر جو آثار و احکام مرتب ہوتے ہیں وہ ہو کر رہیں گے۔

مثلاً کسی نے کسی کو خطا قتل کر دیا تو اس کو قتل کا گناہ اور آخرت کی سزا تو بے شک نہ ہوگی، مگر جس طرح قتل کا محسوس اثر مقتول کی جان کا چلا جانا واقع ہے اسی طرح اس کا یہ شرعی اثر بھی ثابت ہوگا کہ اس کی بیوی عدت کے بعد نکاح ثانی کر سکے گی، اس کا مال وراثت میں تقسیم ہو جائے گا اسی طرح جب الفاظ طلاق یا نکاح یا رجعت زبان سے ادا کر دیئے تو ان کا شرعی اثر بھی ثابت ہو جائے گا (مظہری و قرطبی) واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم (معارف القرآن)

حضرت عمار کے واقعہ کی اور تفصیل:

ابن جریر میں ہے کہ مشرکوں نے آپ کو پکڑا اور عذاب دینے شروع کئے

ابن ہمام نے حضرت عمرؓ کا قول نقل کیا ہے کہ چار مسئلے مبہم نا قابل حل ہیں جن کی کوئی واپسی نہیں۔ نکاح، طلاق، غلاموں کی آزادی اور صدقہ (یعنی ان چاروں میں اکراہ، اور جبر سے بھی حکم مرتب ہو جاتا ہے)

میں کہتا ہوں، بظاہر امام ابوحنیفہ کا استدلال قوی ہے اور اگر احادیث میں تناقض تسلیم بھی کر لیا جائے تو قیاس کی طرف رجوع لازم ہے اور قیاس چاہتا ہے کہ (مکہ کی) طلاق عتاق وغیرہ کا وقوع ہو جائے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر مظہری) مسئلہ: اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس شخص کو کلمہ کفر کہنے پر اس طرح مجبور کر دیا گیا کہ اگر یہ کلمہ نہ کہے تو اس کو قتل کر دیا جائے اور یہ بھی ظن غالب معلوم ہو کہ دھمکی دینے والے کو اس پر پوری قدرت حاصل ہے تو ایسے اکراہ کی حالت میں اگر وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ دے مگر اس کا دل ایمان پر جما ہوا ہو اور اس کلمہ کو باطل اور برا جانتا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ اس کی بیوی اس پر حرام ہوگی۔ (قرطبی و مظہری)

یہ آیت ان صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی جن کو مشرکین نے گرفتار کر لیا تھا اور کہا تھا کہ یا وہ کفر اختیار کریں ورنہ قتل کر دیئے جائیں گے۔ یہ گرفتار ہونے والے حضرات حضرت عمار اور ان کے والدین یا سر اور سمیہ اور صہیب اور بلال اور خباب رضی اللہ عنہم تھے، جن میں سے حضرت یا سر اور ان کی زوجہ سمیہ نے کلمہ کفر بولنے سے قطعی انکار کیا۔ حضرت یا سر کو قتل کر دیا گیا اور حضرت سمیہ کو دو اونٹوں کے درمیان باندھ کر ان کو دوڑایا گیا، جس سے ان کے دو ٹکڑے الگ الگ ہو کر شہید ہوئیں۔ اور یہی دو بزرگ ہیں جن کو اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہادت نصیب ہوئی۔ اسی طرح حضرت خباب نے کلمہ کفر بولنے سے قطعی انکار کر کے بڑے اطمینان کے ساتھ قتل کئے جانے کو قبول کیا، ان میں سے حضرت عمار نے جان کے خوف سے زبانی اقرار کفر کا کر لیا مگر دل ان کا ایمان سے مضبوط اور جما ہوا تھا۔ (معارف القرآن)

مسئلہ: معاملات دہم کے ہیں ایک وہ جن میں دل سے رضامندی ہونا ضروری ہے جیسے خرید و فروخت و ہبہ وغیرہ کہ ان میں دل سے رضامندی ہونا معاملہ کیلئے شرط ہے۔ ہنس قرآن اَلَا اَنْ تَكُوْنُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْکُمْ ”یعنی کسی دوسرے شخص کا مال حلال نہیں ہوتا جب تک تجارت وغیرہ کا معاملہ طرفین کی رضامندی سے نہ ہو“ اور حدیث میں ہے:

لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفس منه . ”یعنی کسی مسلمان کا مال اس وقت تک حلال نہیں جب تک وہ خوش دلی سے اس کے دینے پر راضی نہ ہو“

ایسے معاملات اگر اکراہ کے ساتھ کرائے جائیں تو شرعاً ان کا کوئی اعتبار نہیں، اکراہ کی حالت سے نکلنے کے بعد اس کو اختیار ہوگا کہ بحالت اکراہ جو بیع یا ہبہ وغیرہ کیا تھا اس کو اپنی رضا سے باقی رکھے یا فسخ کر دے۔

کردو۔ جب یہ خبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو آپ نے فرمایا: ابن عباسؓ کی ماں پر افسوس۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یاد کیا ہے۔
مرتد کو قتل کرنا:

مسند میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس یمن میں صحابی بن جبل رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے دیکھا کہ ایک شخص ان کے پاس ہے۔ پوچھا یہ کیا؟ جواب ملا کہ یہ ایک یہودی تھا پھر مسلمان ہو گیا اب پھر یہودی ہو گیا ہے ہم تقریباً دو ماہ سے اسے اسلام پر لانے کی کوشش میں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا واللہ میں بیٹھوں گا بھی نہیں جب تک کہ تم اس کی گردن نہ اڑا دو یہی فیصلہ ہے خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو اپنے دین سے لوٹ جائے۔ اسے قتل کر دو یا فرمایا جو اپنے دین کو بدل دے۔ یہ واقعہ صحیحین میں بھی ہے لیکن الفاظ اور ہیں پس افضل واوٹی یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین پر قائم اور ثابت قدم رہے گواہ قتل بھی کر دیا جائے۔

عبداللہ بن حذافہ سہمی:

چنانچہ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن حذافہ سہمی صحابی کے ترجمہ میں لائے ہیں کہ آپ کو رومی کفار نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا اس نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ۔ میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی تمہارے نکاح میں دیتا ہوں صحابی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا؟ اگر تو اپنی تمام بادشاہت مجھے دیدے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سوپ دے اور یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ بھینکنے کے برابر بھی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھر جاؤں تو یہ بھی ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا گیا اور تیرہ اندازوں نے قریب سے ہنگام بادشاہ ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم چھیدنا شروع کیا۔ بار بار کہا جاتا تھا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو اور آپ پورے استقلال اور صبر سے فرماتے جاتے تھے کہ ہرگز نہیں آخر بادشاہ نے کہا اسے سولی سے اتار لو۔ پھر حکم دیا کہ پتیل کی دیگ یا پتیل کی بنی ہوئی گائے خوب تپا کر آگ بنا کر لائی جائے۔ چنانچہ وہ پیش ہوئی بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کی بابت حکم دیا کہ اسے اس میں ڈال دو۔ اسی وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا، وہ مسکین اسی وقت چرمر ہو کر رہ گئے گوشت پوست جل گیا ہڈیاں چپکنے لگیں رضی اللہ عنہ۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ دیکھو اب بھی ہماری ماں لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو ورنہ اسی آگ کی دیگ میں اسی طرح تمہیں بھی ڈال

یہاں تک کہ آپ ان کے ارادوں کے قریب ہو گئے۔ پھر حضور علیہ السلام کے پاس آکر اس کی شکایت کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم اپنے دل کا حال کیسا پاتے ہو؟ جواب دیا کہ وہ تو ایمان پر مطمئن ہے، جما ہوا ہے آپ نے فرمایا اگر وہ پھر لوٹیں تو تم بھی لوٹنا۔ یہی میں اس سے بھی زیادہ تفصیل سے ہے اس میں ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور ان کے معبودوں کا ذکر خیر سے کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر اپنا یہ دکھ بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عذابوں سے نہ چھوڑا گیا جب تک کہ میں نے آپ کو برا بھلا نہ کہلایا اور ان کے معبودوں کا ذکر خیر سے نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا دل کیسا پاتے ہو؟ جواب دیا کہ ایمان پر مطمئن۔ فرمایا اگر وہ پھر کریں تو تم بھی پھر کر لینا۔ اسی پر آیت اتری۔ پس علماء کرام کا اتفاق ہے کہ جس پر جبر واکراہ کیا جائے اسے جائز ہے کہ اپنی جان بچانے کے لئے ان کی موافقت کر لے اور یہ بھی جائز ہے کہ ایسے موقعہ پر بھی ان کی نہ مانے جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کر کے دکھایا کہ مشرکوں کی ایک نہ مانی حالانکہ وہ انہیں بدترین نیکفین دیتے تھے یہاں تک کہ سخت گرمیوں میں پوری تیز دھوپ میں آپ کو لٹا کر آپ کے سینے پر پتھر رکھ دیا کہ اب بھی شرک کرو تو نجات پاؤ۔ لیکن آپ نے پھر بھی ان کی نہ مانی صاف انکار کر دیا اور خدا تعالیٰ کی توحید احد احد کے لفظ سے بیان فرماتے رہے بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ واللہ اگر اس سے بھی زیادہ تمہیں چھینے والا کوئی لفظ میرے علم میں ہوتا تو میں وہی کہتا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہے اور انہیں بھی ہمیشہ راضی رکھے۔

حضرت حبیب بن زید کا واقعہ:

اسی طرح حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب ان سے مسیلہ کذاب نے کہا کیا تو (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی رسالت کی گواہی دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے آپ سے پوچھا کہ کیا میرے رسول اللہ ہونے کی بھی گواہی دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نہیں سنتا۔ اس پر اس جھوٹے مدعی نبوت نے ان کے جسم کے ایک عضو کے کاٹ ڈالنے کا حکم دیا۔ پھر یہی سوال و جواب ہوا دوسرا عضو جسم کا کاٹ گیا۔ یونہی ہوتا رہا لیکن آپ آخر دم تک اسی پر قائم رہے۔ خدا تعالیٰ آپ سے خوش ہوا اور آپ کو بھی خوش رکھے۔ مسند احمد میں ہے کہ جو چند لوگ مرتد ہو گئے تھے انہیں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ میں جلوا دیا۔ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں تو انہیں آگ میں نہ جلاتا اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر مان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تم عذاب نہ کرو، ہاں بیٹھک میں انہیں قتل کر دیتا اس لئے کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو اپنے دین کو بدل دے اسے قتل

الْآخِرَةُ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
آخرت سے اور اللہ راستہ نہیں دیتا
الْكَافِرِينَ ﴿۱۷﴾
منکر لوگوں کو

کفر کے دو سبب:

یعنی ایسے منکروں کو جو حیات دنیا ہی کو کعبہ مقصود ٹھہرائیں کامیابی کا راستہ کہاں ملتا ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”جو کوئی ایمان سے پھرا ہے تو دنیا کی غرض کو، جان کے ڈر سے یا برادری کی خاطر سے یا زور کے لالچ سے جس نے دنیا عزیز رکھی اس کو آخرت کہاں؟ اگر جان کے ڈر سے لفظ کہے تو چاہئے جب ڈر کا وقت جاچکے پھر توبہ واستغفار کر کے ثابت ہو جائے۔“ (تفسیر عثمانی)

اللہ نے اس آیت میں کافروں کے کفر کے دو سبب بیان فرمائے۔ ایک ظاہری دوسرا حقیقی۔ ظاہری سبب تو یہ تھا کہ انہوں نے خود کفر کو پسند کر رکھا تھا اور آیات الہی میں غور نہیں کرتے تھے اور حقیقی سبب یہ تھا کہ اللہ ان کو ہدایت یاب کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اعمال جبر اور قدر کے درمیان ہیں (نہ انسان بالکل قادر ہے نہ محض مجبور اور بے اختیار)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
یہ وہی ہیں کہ مہر کردی اللہ نے اُن کے دل پر
وَسَعَوْهُمْ وَابْصَارُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
اور کانوں پر اور آنکھوں پر اور یہی ہیں
الْغٰفِلُونَ ﴿۱۸﴾
بے ہوش

دنیا پرستی کے دائمی مریض:

یعنی دنیا طلبی اور ہوا پرستی کے نشہ میں ایسے مست و بے ہوش ہیں جن کے ہوش میں آنے کی کوئی امید نہیں خدا کی دی ہوئی قوتیں انہوں نے سب بیکار کر دیں۔ آخر کانوں سے حق کی آواز سننے، آنکھوں سے حق کے نشان دیکھنے، اور دلوں سے حق بات سمجھنے اور سوچنے کی توفیق سلب ہو گئی۔ مہر کرنے کا مطلب پہلے سورہ بقرہ وغیرہ میں گزر چکا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

دلوں پر مہر لگنے کی وجہ سے حق کو حق نہیں جانتے اور کانوں پر مہر لگنے کی

کر جلا دیا جائے گا۔ آپ نے پھر بھی اپنے ایمانی جوش سے کام لے کر فرمایا کہ ناممکن! کہ میں خدا تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دوں۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس میں ڈال دو جب یہ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لئے چرخی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اسی وقت اس نے حکم دیا کہ رک جائیں۔ انہیں اپنے پاس بلالیا اس لئے کہ اسے امید بندھ گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر اب اس کے خیالات پلٹ گئے ہیں میری مان لے گا اور میرا مذہب قبول کر کے میری دامادی میں آکر میری سلطنت کا سا بھی بن جائے گا لیکن بادشاہ کی یہ تمنا اور یہ خیال محض بے سود نکلا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہؓ نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے رویا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے جسے راہ خدا میں اس عذاب کے ساتھ میں قربان کر رہا ہوں کاش کہ میرے روئیں روئیں میں ایک ایک جان ہوتی کہ آج میں سب جانیں راہ اللہ اسی طرح ایک ایک کر کے فدا کرتا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کو قید خانہ میں رکھا کھانا پینا بند کر دیا کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا لیکن آپ نے اس بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ تک نہ فرمائی۔ بادشاہ نے بلوا بھیجا اور اسے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا۔ تو آپ نے جواب دیا کہ اس حالت میں یہ میرے لئے حلال تو ہو گیا ہے لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقعہ دینا چاہتا ہی نہیں ہوں۔ اب بادشاہ نے کہا اچھا تو میرے سر کا بوسہ لے تو میں تجھے اور تیرے ساتھ کے اور تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ آپ نے اسے قبول فرمایا اس کے سر کا بوسہ لے لیا اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چومے اور میں ابتداء کرتا ہوں یہ فرما کر پہلے آپ نے ان کے سر پر بوسہ دیا۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَلَكِنْ مِّنْ شَرِّهَا الْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ
لیکن جو کوئی دل کھول کر منکر ہوا سو ان پر
غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۹﴾
غضب ہے اللہ کا اور ان کو بڑا عذاب ہے
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلٰی
یہ اس واسطے کہ انہوں نے عزیز رکھا دنیا کی زندگی کو

علیہ وسلم نے اس کو قتل کر دینے کا حکم دے دیا تھا، عبد اللہ چونکہ حضرت عثمان بن عفان کا اخیانی بھائی تھا اس لئے اس نے حضرت عثمان سے پناہ کی درخواست کی۔ حضرت عثمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سفارش کر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پناہ دے دی اور اس کا حکم واپس لے لیا اس کے بعد عبد اللہ پکا مسلمان ہو گیا اور اس کی اسلامی حالت بہت اچھی رہی۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

عامر حضرمی کا غلام:

ابن عامر کی قرأت میں فتنو آیا ہے یعنی کافر ہونے اور مسلمانوں کو دکھ پہنچانے کے بعد ایمان لا کر انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا (اس صورت میں) اس آیت کا نزول عامر حضرمی اور ان کے غلام جبر کے متعلق قرار دیا جائے گا جبر مسلمان ہو گئے تھے۔ عامر ان کو طرح طرح کے دکھ دیتے تھے، یہاں تک کہ جبر (بظاہر) مرتد ہو گئے تھے کچھ مدت کے بعد عامر خود مسلمان اور پختہ مسلمان ہو گئے اور جبر کو زبردستی مرتد بنایا گیا تھا ساتھ لے کر ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہ کر کافروں سے جہاد کیا اور مصائب پر صبر کیا۔ (تفسیر مظہری)

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا

جس دن آئے گا ہر جی جواب سوال کرتا اپنی طرف سے

نفسا نفسی کا دن:

یعنی ایک کی طرف سے دوسرا نہ بول سکے گا۔ ماں، باپ، بہن، بھائی، بیوی، اولاد، احباب و اقارب کوئی کام نہ دے گا۔ ہر شخص اپنی فکر میں پڑا ہوگا کہ کس طرح خدا کے عذاب سے خلاصی حاصل کرے۔ طرح طرح کے جھوٹے سچے عذر برأت کیلئے تراشے گا اور جواب و سوال کر کے چاہے گا کہ رستہ گاری حاصل کرے۔ (تفسیر عثمانی)

تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا یعنی ہر شخص کو اپنی ہی بڑی ہوگی ہر شخص کو اپنے ہی بچاؤ کی فکر اور کوشش ہوگی دوسرے کا خیال بھی نہ ہوگا کافر کہے گا اے ہمارے مالک! انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، اے ہمارے مالک ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہا مانا، ہم اپنے رب کی قسم کھا کر کہتے ہیں جو موجود برحق ہے کہ ہم (خود) مشرک نہیں تھے۔ ہم کو دوبارہ دنیا میں لوٹا دے ہم نیک عمل کریں گے۔ مومن کہے گا اے رب میں تجھ سے اپنی جان کی امان مانگتا ہوں مجھے کافر لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر دینا۔

جہنم کی دہشت:

ابن جریر نے اپنی تفسیر میں حضرت معاذ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول

جہ سے حق کو گوش قبول سے نہیں سنتے اور آنکھوں پر مہر لگنے کی وجہ سے چشم عبرت اندوز سے آیات خداوندی کو نہیں دیکھتے پس یہ بالکل غافل ہیں کہ صانع عالم کی طرف سے غافل ہیں باوجودیکہ جانور اور بے عقل پتھر بھی اپنے بنائوالے سے بے خبر نہیں ہیں۔ (تفسیر مظہری)

لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخُسْرُونَ ﴿٥٨﴾

خود ظاہر ہے کہ آخرت میں یہی لوگ خراب ہیں

یعنی جو لوگ اپنی بے اعتدالیوں اور غلط کاریوں سے خدا کی بخشی ہوئی قوتیں تباہ کر ڈالیں اور دنیا ہی کو قبلہ مقصود بنالیں ان سے بڑھ کر خراب انجام کس کا ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

برخلاف گنہگار مسلمانوں کے کہ یہ بھی اپنی زندگیوں کا بیشتر حصہ نفسانی خواہشات اور گناہوں میں برباد کرتے ہیں لیکن انہوں نے چونکہ توحید کا دامن پکڑ لیا ہے اس لئے کبھی نہ کبھی عذاب الہی سے ان کو نجات مل جائے گی۔ اور توحید کا عقیدہ ان کو جنت میں لے جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ

پھر بات یہ ہے کہ تیرا رب ہے ان لوگوں پر کہ انہوں نے وطن چھوڑا

مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ

ہے بعد اسکے کہ مصیبت (پھیلائے گئے) اٹھائی پھر جہاد کرتے رہے

مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٩﴾

اور قائم رہے بے شک تیرا رب ان باتوں کے بعد بخشنے والا مہربان ہے

مکہ میں بعض لوگ کافروں سے ظلم سے بچل گئے تھے۔ یا صرف زبانی لفظ کفر کہہ لیا تھا اس کے بعد جب ہجرت کی جہاد کیا اور بڑے استقلال و پامردی سے اسلام پر قائم رہا تنے کام ایمان کے کئے، وہ تفسیر بخشی گئی اور خدا کی مہربانی مبدول ہوئی ایک بزرگ تھے "عمار" ان کے باپ تھے "یاسر" اور ماں "سمیہ" دونوں ظلم اٹھاتے مر گئے، پر لفظ کفر نہ کہا۔ یہ مسلمانوں کا پہلا خون تھا جو خدا کی راہ میں گرا۔ بیٹے (عمار) نے خوف جان سے لفظ کہہ دیا، پھر روتے ہوئے حضرت کے پاس آئے تب یہ آیتیں اتریں۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ (تفسیر عثمانی)

عبد اللہ بن سعد الی سرح:

حسن بصری اور عکرمہ نے کہا اس آیت کا نزول عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح کے متعلق ہوا۔ عبد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا پھر مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا اور کافروں سے جا ملتا تھا۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ

وَتُوفِّي كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهْمًا لَا

اور پورا ملے گا ہر کسی کو جو اس نے کمایا اور ان پر

يُظْلَمُونَ ﴿۱۱﴾

ظلم نہ ہوگا

یعنی نیکی کے ثواب میں کمی نہ ہوگی اور بدی کی سزا استحقاق سے زائد نہ دی جائیگی۔

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً

اور بتلائی اللہ نے ایک مثال (مثال) ایک بستی تھی

مُطْمَئِنَّةً

چین امن سے

یعنی نہ باہر سے دشمن کا کھٹکانا اندر سے کسی طرح کی فکر و تشویش۔ خوب امن چین سے زندگی گزرتی تھی۔ (تفسیر عثمانی)

سلیم بن عمر کا بیان ہے، میں ام المؤمنین حضرت حفصہؓ کے ساتھ تھا۔ آپ مکہ سے نکل کر مدینہ کو جاری تھیں راستہ میں اطلاع ملی کہ حضرت عثمان شہید کر دیئے گئے آپ فوراً لوٹ پڑیں اور فرمایا: تم بھی میرے ساتھ لوٹ آؤ۔ قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ یہ وہی بستی ہے جس کا ذکر اللہ نے آیت قریۃ کَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً میں کیا ہے۔ ازالۃ الحفاء۔ (تفسیر مظہری)

يَا أَيُّهَا رِزْقُهَا رَغَدًا آمِنًا كُلِّ مَكَانٍ

جلی آتی تھی اس کو روزی فراغت کی ہر جگہ سے

یعنی کھانے کے لئے غلے اور پھل وغیرہ کھینچ چلے آتے تھے۔ ہر چیز کی افراط تھی، گھر بیٹھے دنیا کی نعمتیں ملتی تھیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَكَفَّرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ

پھر ناشکری کی اللہ کے احسانوں کی پھر چکھایا اس کو اللہ نے مزہ کرا کے

الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿۱۲﴾

تن کے کپڑے ہو گئے بھوک اور ڈر بدلہ اس کا جو وہ کرتے تھے

شہر والوں کی ناشکری:

اس بستی کے رہنے والوں نے خدا کے انعامات کی قدر نہ پہچانی، دنیا کے مزوں میں پڑ کر ایسے غافل اور بدست ہوئے کہ منعم حقیقی کا دھیان بھی نہ آیا۔ بلکہ اس

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، قیامت کے دن جہنم کو کہاں سے لایا جائے گا؟ فرمایا: ساتویں زمین سے لایا جائے گا، اس کی ایک ہزار لگائیں ہوں گی، اور ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے پکڑ کر کھینچتے ہوں گے۔ جب دوزخ انسانوں سے ایک ہزار سال کی مسافت پر رہ جائے گی تو ایک سانس کھینچے گی جس کی وجہ سے ہر مقرب فرشتہ اور ہر نبی مرسل دوزانو بیٹھ کر عرض کرے گا اے میرے مالک! میری جان (بچا دے)۔“

بنغوی نے لکھا ہے حضرت عمر بن خطابؓ نے کعب احبار سے فرمایا (کچھ آخرت کا تذکرہ کر کے) ہمارے اندر (اللہ کا) خوف پیدا کر دو۔ کعب احبار نے عرض کیا: امیر المؤمنین! اگر ستر پیغمبروں کے برابر عمل کر کے آپ قیامت کا دن پائیں گے تب بھی قیامت آپ پر بار بار ایسے حالات لائے گی کہ اس وقت آپ کو اپنی جان کے علاوہ کسی دوسرے کا خیال ہی نہیں رہے گا۔ جہنم ایک ایسا دم کھینچنے کی کہ ہر مقرب فرشتہ اور ہر برگزیدہ نبی دوزانو بیٹھ جائے گا یہاں تک کہ حضرت ابراہیمؑ بھی کہہ انھیں گے میں تجھ سے صرف اپنی جان کی امان مانگتا ہوں۔ اس کی تصدیق اللہ کی بھیجی ہوئی آیت میں موجود ہے ارشاد فرمایا ہے يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِجُودِلٍ عَنْ نَفْسِهَا۔

روح اور بدن میں جھگڑا:

عکرمہ نے اس آیت کے ذیل میں حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں باہم جھگڑا برابر ہوتا رہے گا یہاں تک کہ روح اور بدن میں بھی باہم جھگڑا ہوگا، روح کہے گی اے میرے رب! نہ میرے ہاتھ تھے جن سے میں پکڑتی، نہ میرے پاؤں تھے جن سے میں چلتی نہ میری آنکھ تھی کہ میں دیکھتی (جو کچھ بد اعمالی ہے وہ اس کی بدن کی ہے) بدن کہے گا تو نے مجھے لکڑی کی طرح (بے حس، بے شعور، بے جان) پیدا کیا تھا میرے ہاتھ نہ تھے کہ میں پکڑتا، میرے پاؤں نہ تھے کہ میں ان سے چلتا نہ میری آنکھیں تھیں کہ میں ان سے دیکھتا۔

جب یہ میرے اندر نور کی شعاع کی طرح آگئی تو میری زبان بولنے لگی میری آنکھ مینا ہو گئی اور میرے پاؤں رواں ہو گئے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: اللہ نے روح اور جسم کو اس طرح بنایا ہے جیسے ایک اندھا اور ایک اپانچ کسی کے باغ میں پہنچ گئے باغ میں درختوں پر پھل لگے ہوئے تھے، اندھا، تو پھلوں کو دیکھ ہی نہ سکتا تھا اور اپانچ (دیکھتا تھا) پھلوں تک پہنچ نہ سکتا تھا، آخر اندھ کو اپنے اوپر سوار کر لیا اس طرح دونوں نے پھل حاصل کر لیے

(اور دونوں چوری کے مجرم قرار پائے) روح اور بدن بھی دونوں اسی طرح عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ (تفسیر مظہری)

کر سکتے تھے انہوں نے اتباع و تصدیق کی جگہ اس کی تکذیب و مخالفت پر کمر باندھ لی اور اس طرح پستی میں گرتے چلے گئے۔ آخر خود یہ سنت اللہ کے موافق ظالموں اور گنہگاروں کو عذاب نے آپکڑا پھر کی کوئی تدبیر پیش نہ گئی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان آیات میں کسی معین بستی کا تذکرہ نہیں۔ محض بطور تمثیل کسی تباہ شدہ بستی کا اعلیٰ التحین حوالہ دیکر یا ایک ایسی بستی کا وجود فرض کر کے کفار مکہ کو آگاہ کیا گیا ہے کہ تم نے ایسا کیا تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہو سکتا ہے۔ کفرانِ نعمت اور تکذیب و عداوت رسول کی سزا سے بے فکر نہ ہوں۔ بعض علماء کے نزدیک اس مثال میں بستی سے مراد مکہ معظمہ ہے جہاں ہر قسم کا امن چین تھا اور باوجود وادی غیر ذی زرع ہونے کے طرح طرح کے پھل اور میوے کھینچنے چلے آتے تھے۔

”وَلَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَقَدْ كُنْتُمْ فِيهَا بِرُءُوسٍ مُّسْتَقِيمِينَ“ (تفسیر برہان)۔ اہل مکہ نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی۔ شرک و عصیان، بے حیائی اور اودام پرستی میں منہمک ہو گئے۔ پھر خدا تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بھیجی۔ اس کے انکار و تکذیب میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا۔

”الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ بِمَا يَفْعَلُونَ عَلِيمٌ“ (ابراہیم رکوع ۵) آخر خدا تعالیٰ نے امن و اطمینان کے بجائے مسلمان مجاہدین کا خوف اور فرائز روزی کی جگہ سات سال کا قحط ان پر مسلط کر دیا۔ جس میں کتے اور مردار تک کھانے کی نوبت آگئی۔ پھر ”بدر“ کے معرکہ میں غازیان اسلام کے ہاتھوں خدا کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا۔ ادھر تو یہ ہوا دوسری طرف جو لوگ ان ظالموں کے جو رستم سے تنگ آ کر گھر بار چھوڑ بھاگے تھے انکو خدا نے بہتر ٹھکانا دیا۔ دشمنوں کے خوف سے مامون و مصون بنایا، روزی کے دروازے کھول دیے۔ زبردست دشمنوں پر فتح عنایت کی بلکہ اقبیسوں کا بادشاہ اور متقیوں کا امام بنادیا۔ شاید اسی لئے ان آیات میں مکہ والوں کا حال سنا کر اگلی آیت ”فَكُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ“ الخ میں مسلمانوں کو خطاب فرمایا ہے کہ تم اس قسم کی حرکات سے بچتے رہنا جن کی بدولت مکہ والوں پر مصیبت ٹوٹی۔ (تفسیر عثمانی)

ام المؤمنین حصہ ۲ کا قول:

سلیم بن نمیر کہتے ہیں ہم ام المؤمنین حضرت حفصہؓ کے ساتھ حج سے لوٹتے ہوئے آ رہے تھے اس وقت مدینہ منورہ میں خلیفۃ المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے ہوئے تھے۔ مائی صاحبہ اکثر راہ چلتوں سے ان کی بابت دریافت فرمایا کرتی تھیں، دوسواروں کو جاتے ہوئے دیکھ کر آدمی بھیجا کہ ان سے خلیفہ الرسول کا حال پوچھو، انہوں نے خبر دی کہ افسوس آپ شہید کر دیئے گئے، اسی وقت آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ مدینہ ہی ہے جس کی

کے مقابلہ میں بغاوت کی ٹھان لی۔ آخر خدا تعالیٰ نے ان کی ناشکری اور کفرانِ نعمت کا مزہ چکھایا۔ یعنی امن چین کی جگہ خوف و ہراس نے اور فرائز روزی کی جگہ ہموک اور قحط کی مصیبت نے ان کو اس طرح گھیر لیا جیسے کپڑا اپنے والے کے بدن کو گھیر لیتا ہے۔ ایک دم کو ہموک اور ڈران سے جدا نہ ہوتا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

کون سی بستی مراد ہے:

میں کہتا ہوں یہ سورت تو مکی ہے اور مکہ والوں پر جو فت سالہ قحط پڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوجی دستوں کے حملہ کرنے کا خوف ہوا وہ ہجرت کے بعد ہوا، لہذا لہذا ان آیات کو یا تو مدنی تسلیم کیا جائیگا یا قریہ سے مراد مکہ نہ ہوگا کوئی اور بستی ہوگی جس کا ذکر اللہ نے بطور تمثیل کیا ہے تاکہ اس کی بد انجامی کون کراہل مکہ کو بھی خوف پیدا ہو اور چونکہ اہل مکہ اس ذکر کے بعد بھی عبرت اندوز نہیں ہوئے۔ اس لئے ان کا بھی وہی نتیجہ ہوا جو مذکورہ بستی والوں کا ہوا تھا۔ (تفسیر مظہری)

اکثر حضرات نے اس کو مکہ مکرمہ کا واقعہ قرار دیا کہ وہ سات سال تک شدید قحط میں مبتلا رہے، کہ مردار جانور اور کتے اور غلاظتیں کھانے پر مجبور ہو گئے، اور مسلمانوں کا خوف ان پر مسلط ہو گیا پھر مکہ کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کفر و نافرمانی کے قصور وار تو مرد ہیں عورتیں، بچے تو بے قصور ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے مدینہ طیبہ سے کھانے وغیرہ کا سامان بھجوادیا۔ (مظہری)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعاء سے قحط کا خاتمہ:

اور ابوسفیان نے بحالت کفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صلہ رحمی اور رفو و درگزری کی تعلیم دیتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہلاک ہوئی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعاء کیجئے کہ یہ قحط ہم سے دور ہو جائے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعاء فرمائی اور قحط ختم ہوا۔ (قرطبی)

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ

اور ان کے پاس پہنچ چکا رسول انہی میں کا پھر اس کو جھٹلایا

فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۴﴾

پھر آپکڑا ان کو عذاب نے اور وہ گنہ گار تھے

ایک عظیم نعمت کی ناشکری:

ظاہری نعمتوں کے علاوہ جو اوپر مذکور ہوئیں ایک بڑی بھاری باطنی نعمت بھی ان کو دی گئی تھی، یعنی انہی کی قوم و نسب میں سے ایک رسول بھیجا گیا۔ جس کا اتباع کر کے وہ خدا کی خوشنودی کے بڑے اونچے مقامات حاصل

رَحِيمٌ

مہربان ہے

اس آیت کی تفسیر ”سورۃ بقرہ“ اور ”انعام“ وغیرہ میں گزر چکی وہاں دیکھ لی جائے یہاں غرض یہ ہے کہ جس طرح پہلی آیت میں اشارہ تھا کہ حلال کو اپنے اوپر حرام نہ کرے، اس آیت میں تنبیہ کی گئی کہ حرام چیزوں کو حلال نہ ٹھہرائے۔ خلاصہ یہ کہ کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرانا اسی کا حق ہے جس نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں۔ چنانچہ آئندہ آیات میں نہایت وضاحت سے یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

تم پر تو صرف مردار کو حرام کیا ہے اور خون کو اور خنزیر کے گوشت (وغیرہ) کو اور اس چیز کو جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لئے نامزد کردی گئی ہو، اس حکم کے بعد اگر کوئی بہت ہی سخت مجبور ہو بشرطیکہ طالب لذت نہ ہو اور نہ نہ (ضرورت) سے آگے بڑھنے والا ہو (اور اس حالت میں ان چیزوں میں سے کچھ کھا لے) تو اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے اور جن چیزوں کے بارے میں محض تمہارا جھوٹا زبانی دعویٰ ہے ان کی نسبت یوں مت کہو کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اللہ پر جھوٹی تہمت باندھو گے بلاشبہ جو لوگ اللہ پر خود راہیدہ دروغ بندی کرتے ہیں وہ فلاں نہ پائیں گے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ

اور مت کہو اپنی زبانوں کے جھوٹ بنا لینے سے

هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ

کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ

الْكُذِبَ

پر بہتان باندھو

بغیر شرعی حکم کے حلال حرام نہ بتاتے پھرو:

یعنی بدون کسی مستند شرعی کے کسی چیز کے متعلق منہ اٹھا کر کہہ دینا کہ حلال ہے یا حرام بڑی سخت جسارت اور کذب و افتراء ہے۔ حلال و حرام تو وہ ہی ہو سکتا ہے جسے خدا تعالیٰ نے حلال یا حرام کہا ہو۔ اگر کوئی شخص محض اپنی رائے سے کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہراتا ہے اور خدا کی طرف اس کی نسبت کرتا ہے۔ جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے جس کا ذکر سورۃ انعام میں گذر چکا وہ فی الحقیقت خدا پر بہتان باندھتا ہے۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ کبھی ایسا رویہ اختیار نہ کریں جس چیز کو خدا نے حلال کیا حلال اور جس کو حرام کیا حرام سمجھیں۔

بابت خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے وضرب اللہ الخ۔ عید اللہ بن مغیرہ کے شیخ کا بھی یہی قول ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا

سو کھاؤ جو روزی دی تم کو اللہ نے حلال اور پاک

وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ

اور شکر کرو اللہ کے احسان کا اگر تم اسی کو

تَعْبُدُونَ

پوجتے ہو

خدا کے بندہ کا کام:

یعنی جس کو خدا کی پرستش کا دعویٰ ہو اسے لائق ہے کہ خدا کی دی ہوئی حلال و طیب روزی سے متنع کرے اور اس کا احسان مان کر شکر گزار بندہ بنے۔ حلال کو حرام نہ سمجھے اور نعمتوں سے منتفع ہوتے وقت منعم حقیقی کو نہ بھولے۔ بلکہ اس پر اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لائے اور اسی کے احکام و ہدایات کی پابندی کرے۔ (تفسیر عثمانی)

کلو اسے مسلمانوں کو خطاب ہے جن کو اللہ نے کفر سے نکالا اور اسلام کی ہدایت کی۔ نعمت اللہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دوسری دنیوی نعمتیں ہیں جو اللہ نے مومنوں کو عطا فرمائی ہیں۔ پہلے اللہ نے کفر پر توبہ کی اور ایک ناشکری قوم کی مثال سے کران کا نتیجہ بد اور ان پر عذاب نازل ہونے کا ذکر کیا تا کہ مشرک اعمال جاہلیت سے کنارہ کش ہو جائیں اور باطل مذاہب چھوڑ کر ایمان لے آئیں۔ اس آیت میں اہل ایمان کو خطاب کر کے حلال چیزوں کو کھانے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ

اللہ نے تو یہی حرام کیا ہے تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت

الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ

اور جس پر نام پکارا اللہ کے سوا کسی اور کا

اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

پھر جو کوئی ناچار ہو جائے نہ زور کرتا ہو نہ زیادتی تو اللہ بخشنے والا

بدون ماخذ شرعی کے حلت و حرمت کا حکم نہ لگائیں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابوالنصر کی احتیاط:

حضرت ابوالنصر ہ نے فرمایا، میں نے جب سے سورہ نحل کی آیت
وَلَا تَقُولُوا لِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْكِتَابُ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ
پڑھی ہے اس وقت سے آج تک (کسی چیز کی حرمت و حلت کا) فتویٰ
دینے سے ڈرتا ہوں۔

لوگوں کا حال: حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا، آئندہ لوگ (از خود) کہیں گے
کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اور اس کی ممانعت کی ہے اور اللہ فرمائے گا تو جھوٹا
ہے یا بعض لوگ کہیں گے، اس کو اللہ نے حلال کر دیا ہے اور اس کو حرام کر دیا ہے
اور اللہ اس سے فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا۔ ازالۃ الخفاء (از مفسر) (تفسیر مظہری)

إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

بے شک جو بہتان باندھتے ہیں اللہ پر ان کا بھلا

لَا يَفْلَحُونَ ﴿۱۸﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ

نہ ہوگا تھوڑا (کچھ) سا فائدہ اٹھالیں اور ان کے واسطے عذاب

الْأَلِيمُ ﴿۱۹﴾

دردناک ہے

مشرکین خود جھوٹ گھڑتے ہیں:

یعنی مشرکین کہ جو حضور کو معاذ اللہ مفتری کہتے تھے یاد رکھیں کہ وہ خود
مفتری ہیں۔ ازراہ کذب و افتراء جس چیز کو چاہیں حلال یا حرام کہہ کر خدا کی
طرف منسوب کر دیتے ہیں ان کو عنقریب معلوم ہو جائیگا کہ یہ روش
اختیار کر کے کسی بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے۔ تھوڑے دن اور دنیا کا مزہ اڑالیں پھر
واکی جیل خانہ تیار ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا

اور جو لوگ یہودی ہیں ان پر ہم نے حرام کیا تھا

قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَنُّهُمْ

جو تجھ کو پہلے سنا چکے اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا

وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۲۰﴾

پر وہ اپنے اوپر آپ ظلم کرتے تھے

سورہ "الانعام" آیت "وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا كُنْ ذِي ظُفُرٍ
وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمْ" کے فوائد میں اس کا
بیان گزر چکا ملاحظہ کر لیا جائے۔

اللہ کے سوا کسی کو حلال و حرام کرنے کا حق نہیں ہے۔
یہاں مقصد یہ ہے کہ جو چیز خدا تعالیٰ نے سب کے لئے یا کسی خاص
قوم کے لئے معین وقت تک حرام کی ہے عین حکمت ہے کسی بشر کو حق نہیں
کہ اس میں تصرف کر کے حرام کو حلال یا حلال کو حرام بنائے۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْءَ بِجَهَالَةٍ

پھر بات یہ ہے کہ تیرا رب ان لوگوں پر جنہوں نے برائی کی نادانی سے

مثلاً حرام کو حلال یا حلال کو حرام بنایا۔ "نادانی سے" اس لئے فرمایا کہ خدا
کی جو نافرمانی اور گناہ آدمی کرتا ہے خواہ جان بوجھ کر کرے، وہ فی الحقیقت
نادان اور بے عقل بن کر کرتا ہے۔ اگر ذرا عقل سے کام لے اور گناہ کے
بد نتائج کا تصور کرے تو ہرگز معصیت پر اقدام نہیں کر سکتا سورہ "نساء" آیت
إِنَّهَا النَّفْسُ الْكَافِرَةُ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ يَعْمَلُونَ الشُّوْءَ بِجَهَالَةٍ "الخ" کے تحت میں جو
اس کے متعلق لکھا گیا ہے اسے بھی ایک مرتبہ ملاحظہ کر لیا جائے۔

ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ

پھر توبہ کی اس کے پیچھے اور سنوارا اپنے کام کو سو

رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا الْغُفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۲۱﴾

تیرا رب ان باتوں کے پیچھے بخشنے والا مہربان ہے

توبہ سے معاف ہو جاتا ہے: یعنی کفریات سے توبہ کر کے مسلمان
ہو جانے اور آئندہ کے لئے اپنی حالت درست کر لینے پر حق تعالیٰ تمام گزشتہ
گناہ معاف فرما دیتا ہے خواہ کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں۔

بازا باز آ ہر آنچہ کردی باز آ گر کافر و گنہگار وبت پرستی باز آ
ایں درگہ مادر گنہ گویا نیست صدار اگر توبہ شکستی باز آ
بعض سلف کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو کرتا ہے وہ جاہل ہی
ہوتا ہے توبہ کہتے ہیں گناہ سے ہٹ جانے کو اور اصلاح کہتے ہیں اطاعت
پر کمر کس لینے کو۔ پس جو ایسا کرے اس کے گناہ اور اس کی لغزش کے
بعد بھی اللہ اسے بخش دیتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ

اصل میں تو ابراہیم تھا راہ ڈالنے والا فرمانبردار اللہ کا

حَنِيفًا وَلَكُمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۴﴾

سب سے ایک طرف ہو کر اور نہ تھا شرک والوں میں

حضرت ابراہیمؑ کا طریقہ:

مشرکین عرب کی شریکات کا رد کر کے امام الموحدین ابوالانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا طریقہ یاد دلاتے ہیں کیونکہ عرب کے لوگ ان کی نسل سے تھے اور دین ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ رکھتے تھے۔ حالانکہ ملت ابراہیمی سے انہیں دور کی نسبت بھی نہ رہی تھی۔ انہیں بتلایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام موحدین کے امام، نیکی کے معلم، تمام دنیا کے مشرکین کے مقابلہ میں تنہا ایک امت عظیم کے برابر تھے جن کی ذات واحد میں حق تعالیٰ نے وہ سب خوبیاں اور کمالات جمع کر دیئے تھے جو کسی بڑے مجمع میں متفرق طور پر پائے جاتے ہیں۔

لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد

ابراہیم خدا کا کامل مطیع و فرمانبردار بندہ تھا جو ہر طرف سے ٹوٹ کر ایک خدا کا ہو رہا تھا۔ ممکن نہ تھا کہ بدون حکم الہی کسی چیز کو محض اپنی طرف سے حلال یا حرام ٹھہرا دے وہ خود تو معاذ اللہ شرک کا ارتکاب کہاں کر سکتا۔ مشرکین کی جماعت اورستی میں رہنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ پھر جو لوگ آپ کو ”حنیف“ کہتے ہیں اور دین ابراہیمی پر بتاتے ہیں۔ انہیں شرم کرنی چاہیے کہ خدا پر افتراء باندھ کر حلال کو حرام یا حرام کو حلال کہنا اور شرک کی حمایت میں پیغمبروں سے لڑنا کیا ایک ”حنیف“ اور ابراہیمی کی شان ہو سکتی ہے؟ یاد رکھو! حلال و حرام کے بیان اور اصول دین میں اصل ملت ابراہیمی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ملت کی اقامت و اشاعت اور ربط و تفصیل کے لئے تشریف لائے ہیں اگر صلی دین ابراہیم پر چلنا چاہو تو آپ کا طریقہ اختیار کرو۔ (تفسیر عثمانی)

اُمَّةٌ کا معنی: امت کے معانی صاحب قاموں نے حسب ذیل بیان کئے ہیں وہ شخص جس میں ہر طرح کی اچھائی اور خوبی ہو۔ وہ شخص جو حق پر ہو اور تمام مذاہب (باطلہ) کا مخالف ہو۔ جنتی، طاعت، عالم وغیرہ۔ حضرت ابراہیمؑ کے اندر اتنے فضائل اور خاص جمع تھے جو متعدد اشخاص میں بھی پائے جائے دشوار ہیں آپ سب لوگوں کے مقتدا تھے حق پر قائم تھے۔ تمام باطل مذاہب کے مخالف تھے (اللہ کی فرماں برداری میں) مجسم شاد و طاعت تھے اللہ اور اس کے احکام کو جانتے تھے۔

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا حضرت ابراہیمؑ معلم خیر تھے تمام دنیا کے لوگ آپ کی اقتداء (کا دعویٰ) کرتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

بے شک ابراہیم ایک کامل امت تھے۔ یعنی وہ ایسے امام اور ہادی اور پیشوا تھے کہ ان کی تنہا ذات میں وہ تمام صفات و کمالات جمع تھیں جو متفرق طور پر ایک

امت میں جمع ہوں گویا کہ وہ تنہا ایک کامل امت کے قائم مقام تھے۔

لیس علی اللہ مستنکر ان یجمع العالم فی واحد
جانا تو یگانہ ولے ذات تو ہست مجموعہ آثار کمالات ہمہ الاما

ملت ابراہیمی اور شریعت محمدیہ:

ملت ابراہیمی کے تمام فروع و اصول ملت محمدیہ ہیں۔ ہتمام و کمال محفوظ ہیں۔ اگرچہ صد ہا بلکہ ہزار ہا اصول و فروع شریعت محمدیہ میں زیادہ ہیں مگر مخالف نہیں بلکہ اسی کی شرح اور ربط اور تنمیم و تکمیل ہے۔ پس ملت ابراہیمی بمنزلہ متن کے ہے اور شریعت محمدیہ بمنزلہ شرح کے ہے اور ہزار ہا زوائد و فوائد پر مشتمل ہے اور مجمع الزوائد و منبع الفوائد ہے اور اسی معنی کی شرح کو متن کے تابع کہا جاتا ہے کہ متن شرح کے لئے بمنزلہ اساس کے ہوتا ہے۔ جیسا کہ صاحب مشکوٰۃ کو صاحب مصابح کے تابع کہا جاتا ہے اس لئے کہ مشکوٰۃ اگرچہ صد ہا زوائد پر مشتمل ہے مگر اس کی تائیس اور بناء مصابح السنہ پر ہے اس بناء پر مشکوٰۃ کو مصابح کے تابع کہا جاتا ہے۔ (معارف کاندھلوی)

تو یہ سے گناہ کی معافی عام ہے خواہ

بے سمجھی سے کرے یا جان بوجھ کر

حضرت ابراہیمؑ کے دو وصف:

مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک فرد ایک امت اور قوم کے کمالات و فضائل کے جامع ہیں اور ایک معنی لفظ امت کے مقتداۓ قوم اور جامع کمالات کے بھی آتے ہیں بعض مفسرین نے اس جگہ یہی معنی لئے ہیں اور قانت کے معنی تابع فرمان کے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں وصفوں میں خاص امتیاز رکھتے ہیں مقتدا ہونے کا تو یہ عالم ہے کہ پوری دنیا کے تمام مشہور مذاہب کے لوگ سب آپ پر اعتقاد رکھتے ہیں اور آپ کی ملت کے اتباع کو عزت و فخر جانتے ہیں اور قانت و مطیع ہونے کا خاص امتیاز ان امتحانات سے واضح ہو جاتا ہے جن سے اللہ کے یہ خلیل گزرے ہیں آتش نمرود، اہل و عیال کو قتل و قتل جنگل میں چھوڑ کر چلے جانے کا حکم پھر آرزوں سے حاصل ہونے والے بیٹے کی قربانی پر آمادگی یہ سب امتیازات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان القاب سے سزا فرمایا ہے۔ (معارف القرآن)

شَاكِرًا لِلّٰعِیْمَہ

حق ماننے والا اس کے احسانوں کا

شکر گزاری:

یعنی ابراہیمؑ خدا کا شکر گزار بندہ تھا۔ تم سخت ناسپاس اور کفرانِ نعمت کرنے

مجدد کو یہ مرتبہ حاصل ہوا تھا۔ کسی گورنر، کمانڈر یا شاہی ملازم کا کسی قلعہ کو سر کرنا یا کسی شہر پر قبضہ کر لینا اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس فاتح کا تعلق مرکز سلطانی سے ہوتا ہے اور ملازم کی فتنیابی اور قبضہ سلطان معظم کی کامیابی اور فتح ہوتی ہے پس حضرت مجدد کو مقام غلت پر فائز کرنا اور استقرار عطا کرنا حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مقام غلت پر فائز کرنا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَاللّٰهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۶﴾

اور وہ آخرت میں اچھے لوگوں میں ہے

آخرت کا مقام:

یعنی اس نے اپنے حق میں جو دعاء کی تھی۔ وَالْحَقُّفِيْ بِاللّٰهِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ قبول ہوئی۔ بیشک وہ آخرت میں صالحین کے اعلیٰ طبقہ میں شامل ہو گئے۔ جو انبیاء علیہم السلام کا طبقہ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ:

ایک مرتبہ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ حضرت معاذؓ امت قانت اور ضعیف تھے اس پر کسی نے اپنے دل میں سوچا کہ عبداللہ غلطی کر گئے ایسے تو شہادت قرآن حضرت خلیل الرحمنؑ تھے۔ پھر زبانی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو امت فرمایا ہے، تو آپ نے فرمایا جانتے بھی ہو امت کے کیا معنی؟ اور قانت کے کیا معنی؟ امت کہتے ہیں اسے جو لوگوں کو بھلائی سکھائے اور قانت کہتے ہیں اسے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگا رہے بیشک (حضرت) معاذؓ ایسے ہی تھے۔ (تفسیر ابن کثیر)

ثُمَّ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ اِنْ اَتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ

پھر حکم بھیجا ہم نے تجھ کو کہ چل دین ابراہیم پر

حَنِيفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۱۷﴾

جو ایک طرف کا تھا اور نہ تھا وہ شرک والوں میں

اس کا بیان سورہ "انعام" آیت

”وَيُنَادِ قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ“ کے تحت میں گزر چکا۔ وہاں ملاحظہ کیا جائے۔

ملت ابراہیمی کا احیاء:

مقصد یہ ہے کہ حلال و حرام اور دین کی باتوں میں اصل ملت ابراہیم ہے۔ درمیان میں یہود و نصاریٰ کو ان کے حالات کے مناسب بعض مخصوص احکام دیئے گئے ہیں۔ آخر آپ کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا تا اصل ملت ابراہیمی

والے ہو جیسا کہ خُذِ اللّٰهُ مَنَّكَ فَرِيَّةً كَانَتْ اِمَّةً اِلٰی كَے فوائد میں لکھا جا چکا ہے۔ پھر اس کی راہ پر کیونکر ہوئے۔ (تفسیر عثمانی)

اِجْتَبِهْ وَهْدِهٖ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۱۸﴾

اس کو اللہ نے چن لیا اور چلایا سیدھی راہ پر

عنی توحید کامل اور تسلیم و رضا کی سیدھی راہ پر چلایا۔ (تفسیر عثمانی)

وَاتَّبِعْهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً

اور دی ہم نے دنیا میں اس کو خوبی

دنیا کی بھلائی:

یعنی نبوت، فراخ روزی، اولاد، اور وجاہت و مقبولیت عامہ کے تمام اہل ادیان بالاتفاق ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور ہر فرقہ چاہتا ہے کہ اپنا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے ملائے۔ (تفسیر عثمانی)

پیغمبری اور خالص دوستی:

وَاتَّبِعْهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبیاں دی تھیں۔ حسنہ سے مراد ہے پیغمبری اور خالص دوستی۔ حضرت مجدد نے فرمایا، حسنہ سے مراد دخلت (خالص دوستی) ہے ہر شخص اپنے خلیل کو ان اسرار سے واقف کرتا ہے جو محبت یا محبوب سے تعلق رکھتے ہیں اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنی آل کے لئے اسی طرح کی رحمت نازل ہونے کی درخواست کی تھی جو حضرت ابراہیمؑ اور ان کی آل پر نازل کی گئی تھی۔ آپ نے دعاء کی تھی اللھم صل علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم۔

علامہ مفسر کی زبان قلم سے حضرت مجدد الف ثانی کی تعریف

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالص محبوبیت کے مرتبہ پر فائز تھے غلت کا درجہ خالص محبوبیت کے درجہ سے نیچا ہے مقام غلت محبوبیت خالصہ کے راستہ میں واقع ہے اس لئے حضور مقام غلت پر نہیں ٹھہرے نہ ٹھہرنے کی اجازت تھی لیکن آپ کی خواہش تھی کہ مقام غلت میں بھی کچھ استقرار کریں اور استقرار کی اجازت مل نہیں سکی اس لئے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں سے ایک ہزار سال کے بعد ایک شخص کو مقام غلت میں استقرار عطا فرمادیا۔ تابع کا کمال متبوع کے کمال کا جز ہوتا ہے اور جز کل میں داخل ہوتا ہے پس حضرت مجدد کا کمال یعنی مقام غلت میں استقرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال محبوبیت کا ہی ایک حصہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع ہی سے حضرت

گا کہ کون غلطی پر تھا کون راستی پر۔ (تفسیر عثمانی)

پیغمبر کی مخالفت:

اِخْتَلَفُوا فِیْهِ۔ یعنی سنی کے معاملہ میں انہوں نے اپنے پیغمبر کی مخالفت کی۔ کبھی کا بیان ہے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ نے حکم دیا تھا کہ ہر سات دن میں ایک روز یعنی جمعہ کے دن کوئی کام اور پیشہ نہ کریں صرف عبادت کیا کریں چھ دن اپنے پیشے کیا کریں۔ بنی اسرائیل نے کہا ہم تو (عبادت کے لئے مخصوص) وہ دن چاہتے ہیں جس روز اللہ سارے عالم کی پیدائش سے فارغ ہو گیا تھا یعنی سنی کا دن۔ اللہ نے سنی کا دن مقرر کر دیا اور سنی کر دی (کہ اس کے پابند ہیں) پھر حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل کے سامنے جمعہ کے دن کو پیش کیا (یعنی جمعہ کا دن عیسائیوں کے لئے مقرر کیا) کہنے لگے ہم کو تو یہ بات پسند نہیں کہ ہماری عید کے بعد ہی ان (یہودیوں) کی عید ہو جائے۔ غرض عیسائیوں نے (عبادت کے لئے) اتوار کا دن پسند کر لیا آخر اللہ نے جمعہ کا دن اس امت کو دے دیا اور اس امت نے عطاء الہی کو قبول کر لیا اور اللہ نے امت اسلامیہ کو اس دن کی برکات بھی عطا فرمادیں۔

امت محمدیہ کی فضیلت:

شیخین نے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم (دنیا میں) پیچھے ہیں۔ قیامت کے دن آگے ہوں گے۔ باوجود اس کے کہ ان کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہم کو ان کے پیچھے۔ پھر یہ ان کا دن تھا جو ان پر فرض کیا گیا تھا۔ یعنی جمعہ کا دن پر انہوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن اللہ نے ہم کو اس کی ہدایت کر دی۔ سب لوگ اس (روز عبادت) میں ہمارے پیچھے ہیں، یہودیوں کے لئے کل کا دن ہے (یعنی سنی) اور عیسائیوں کے لئے کل کے بعد کا دن (یعنی اتوار)

بنو کی روایت میں اس حدیث کے آخر میں اتنا زائد ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے **اِثْمًا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اِخْتَلَفُوا فِیْهِ**۔

مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت حذیفہؓ کی روایت سے یہ حدیث نقل کی ہے، جس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں ہم دنیا والوں سے پیچھے ہیں اور قیامت کے دن اول ہوں گے ہمارا فیصلہ اور لوگوں سے پہلے کر دیا جائے گا۔ (تفسیر مظہری) صحیحین کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم سب سے آخر والے ہیں اور قیامت کے دن سب سے آگے والے ہیں۔ ہاں انہیں کتاب اللہ ہم سے پہلے دی گئی۔ یہ دن بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کیا لیکن ان کے اختلاف نے انہیں کھو دیا اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی ہدایت دی، پس یہ سب لوگ ہمارے پیچھے ہی پیچھے ہیں۔ یہود ایک دن پیچھے نصاریٰ دو دن۔ آپ فرماتے ہیں ہم سے پہلے کی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے

کو جو غفلت اور تحریف و تصرف بیجا کی دستبرد سے ضائع ہو چکی تھی۔ از سر نو زندہ اور روشن کیا جائے اور شر کی تمام رگیں کاٹ دی جائیں حدیث میں ہے **”بُعِثْتُ بِالْمَحْضَةِ الْحَنِيفَةِ الْبَيْضَاءِ“** اس کی پوری شرح و تفصیل حضرت شاہ ولی اللہ نے ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں کی ہے جو قابل دید ہے۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی توحید میں نری کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو پلانے میں، پہلے درپے دلیلیں پیش کرنے میں ہر شخص سے اس کی سمجھ کے مطابق مناظرہ کرنے میں، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں، دین ابراہیمی کے اصول و شرائع اختیار کرنے میں، ابراہیم کے طریقے پر چلو، یہ تمام چیزیں وہ نعمتیں تھیں جو اللہ نے ابراہیم کو عطا فرمائی تھیں اور حضرت ابراہیم نے اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کیا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ طریق ابراہیم کی پیروی میں یہ تمام امور داخل ہیں۔

فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیم پر چلنے کا حکم دیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ خلعت پر پہنچنے کے بڑے مشتاق تھے اور آپ کو حضرت ابراہیم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آیت **فَلَنْ تَكُنَّ تَقَلُّبًا وَجْهًا فِي السَّمَاءِ** اس محبت پر دلالت کر رہی ہے۔ (تفسیر مظہری)

اِثْمًا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اِخْتَلَفُوا

ہفتہ کا دن جو مقرر (لازم) کیا سو انہی پر جو اس میں اختلاف

فِیْهِ وَاِنَّ رَبَّكَ لَیَعْلَمُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ

کرتے تھے اور تیرا رب حکم کرے گا ان میں

الْقِیَمَۃَ فِیْمَا کَانُوْا فِیْهِ یَخْتَلِفُوْنَ ۱۵

قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کرتے تھے

اہل کتاب کی مجلسا زیاں:

یعنی اصل ملت ابراہیمی میں ہفتہ کا حکم نہ تھا اس امت پر بھی نہیں ہے۔ البتہ درمیان میں ”یہود“ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ارشاد سے اختلاف کر کے جب اپنے لئے یہ دن انتخاب کیا تو حکم ہوا کہ اچھا اسی کی تعظیم کرو اور مجھلی کا شکار اس روز مت کرو! یہ حکم کسی نے مانا کسی نے نہ مانا۔ نہ ماننے والے دنیا میں بندر اور سورا بنائے گئے۔ اور آخرت میں جو فیصلہ ہو گا وہ الگ رہا۔ ایک اسی پر کیا منحصر ہے وہاں تو سارے اختلافات اور جھگڑے چکا دینے جا بیٹے۔ مثلاً حضرت ابراہیم کی نسبت کوئی ”یہودی“ بتلاتا تھا کوئی ”نصرانی“ حالانکہ حق تعالیٰ نے آگاہ کر دیا کہ وہ ”حنیف مسلم“ تھے۔ بہر حال آخرت میں سب اختلافات کا فیصلہ ہو جائیگا اور ہر شخص آنکھوں سے دیکھ لے

کا کام ہر چیز میں الجھنا اور بات بات میں جھجھکیں اٹھانا اور کج بحثی کرنا ہے۔ یہ لوگ نہ حکمت کی باتیں قبول کرتے ہیں نہ وعظ و نصیحت سمجھتے ہیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ ہر مسئلے میں بحث و مناظرہ کا بازار گرم ہو۔

بحث کے آداب:

بعض اوقات اہل فہم و انصاف اور طالبین حق کو بھی شبہات گھیر لیتے ہیں اور بدو بن بحث کے تسلی نہیں ہوتی اس لئے **وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ** فرمادیا کہ اگر ایسا موقع پیش آئے تو بہترین طریقہ سے تہذیب، شائستگی، حق شناسی اور انصاف کے ساتھ بحث کرو۔ اپنے حریف، مقابل کو انرا ہم دہو، بہترین اسلوب سے دو، خواہی خواہی دل آزار اور جگر خراش باتیں مت کرو۔ جن سے تنزیہ بڑھے کچھ نتیجہ نہیں۔ اور معاملہ طول کھینچے۔ مقصود تفہیم اور احقاق حق ہونا چاہیے، خشونت، بداخلاقی، جھج پروری اور ہٹ دھرمی سے۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ الحکمۃ سے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن ایک محکم مضبوط اہل کلام ہے جس پر کوئی شک و شبہ نہیں کی جاسکتی (گویا حکمت بمعنی محکم کے ہے اور اس سے مراد قرآن ہے) اور **الْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ** سے مراد معارضہ ہے۔ معارضہ ایسی دلیل کو کہتے ہیں جس سے حق واضح ہو جائے اور شبہات دور ہو جائیں۔ اس کا حسن یہ ہے کہ دلیل کے ساتھ ترہیب اور ترغیب بھی ہو (یعنی نہ ماننے پر سخت عذاب کا ڈراؤ اور ماننے کے بعد بہترین نتیجہ کی بشارت) بعض علماء نے کہا موعظت حسنہ سے مراد ایسا نرم کلام ہے جس میں درستی اور چڑ اپن نہ ہو۔ (تفسیر مظہری)

دعوت و تبلیغ کے اصول اور مکمل نصاب:

اس آیت میں دعوت و تبلیغ کا مکمل نصاب، اس کے اصول اور آداب کی پوری تفصیل چند کلمات میں سموی ہوئی ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ حضرت ہرم ابن حیان کی موت کا وقت آیا تو عزیزوں نے درخواست کی کہ ہمیں کچھ وصیت فرمائیے تو فرمایا کہ وصیت تو لوگ اموال کی کیا کرتے ہیں وہ میرے پاس ہے نہیں، لیکن میں تم کو اللہ کی آیات خصوصاً سورہ نحل کی آخری آیتوں کی وصیت کرتا ہوں کہ ان پر مضبوطی سے قائم رہو وہ آیات یہی ہیں جو اوپر مذکور ہوئیں۔

الْمَوْعِظَةُ، موعظہ اور وعظ کے لغوی معنی یہ ہیں کہ کسی خیر خواہی کی بات کو ایسی طرح کہا جائے کہ اس سے مخاطب کا دل قبولیت کے لئے نرم ہو جائے مثلاً اس کے ساتھ قبول کرنے کے ثواب و فوائد اور نہ کرنے کے عذاب و مفاسد ذکر کئے جائیں۔ (قاموس و مفردات راغب)

الْحَسَنَةُ کے معنی یہ ہیں کہ بیان اور عنوان بھی ایسا ہو جس سے مخاطب کا قلب مطمئن ہو، اس کے شکوک و شبہات دور ہوں اور مخاطب یہ محسوس کر لے کہ آپ کی اس میں کوئی غرض نہیں صرف اس کی خیر خواہی کے لئے کہہ رہے ہیں۔

اس دن سے محروم کر دیا۔ یہود نے ہفتے کا دن رکھا نصاریٰ نے اتوار کا اور جمعہ ہمارا ہوا۔ پس جس طرح دنوں کے اس اعتبار سے وہ ہمارے پیچھے ہیں اسی طرح قیامت کے دن بھی ہمارے پیچھے ہی رہیں گے ہم دنیا کے اعتبار سے پیچھے ہیں اور قیامت کے اعتبار سے پہلے ہیں یعنی تمام مخلوق میں سب سے پہلے فیصلہ ہمارے ہوں گے۔ (مسلم) (تفسیر ابن کثیر)

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ

بلا اپنے رب کی راہ پر پکی باتیں سمجھا کر

وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي

اور نصیحت سنا کر بھلی طرح اور الزام دے ان کو جس

هِيَ أَحْسَنُ

طرح بہتر ہو

دعوت کے آداب:

اوپر کی آیتوں میں مخاطبین کو آگاہ کرنا تھا کہ یہ پیغمبر اصل ملت ابراہیمی لیکر آئے ہیں، اگر کامیابی چاہتے ہو اور ”حنیف“ ہونے کے دعوے میں سے چھو تو اس راستہ پر چل پڑو۔ **أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ** الخ سے خود پیغمبر علیہ السلام کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ لوگوں کو راستہ پر کس طرح لانا چاہیے، اس کے تین طریقے بتلائے۔ حکمت، موعظت حسنہ، جدال بالتي هي احسن ”حکمت“ سے مراد یہ ہے کہ نہایت پختہ اور اہل مضامین مضبوط دلائل و براہین کی روشنی میں حکیمانہ انداز سے پیش کئے جائیں جن کو سن کر فہم و ادراک اور علمی ذوق رکھنے والا طبقہ گردن جھکا سکے۔ دنیا کے خیالی فلسفے ان کے سامنے ماند پڑ جائیں اور کسی قسم کی علمی و دماغی ترقیات وحی الہی کی بیان کردہ حقائق کا ایک شوہ تہدیل نہ کر سکیں۔ ”موعظت حسنہ“ موثر اور رقت انگیز نصیحتوں سے عبارت ہے جن میں نرم خوئی اور دلسوزی کی روح بھری ہو۔ اخلاص، ہمدردی اور شفقت و حسن اخلاق سے خوبصورت اور معتدل پیرایہ میں جو نصیحت کی جاتی ہے بسا اوقات پتھر کے دل بھی موم ہو جاتے ہیں، مردوں میں جانیں پڑ جاتی ہیں۔ ایک مایوس و پشمرہ قوم جھرجھری لیکر کھڑی ہو جاتی ہے، لوگ ترغیب و ترہیب کے مضامین سن کر منزل مقصود کی طرف جیتا بانہ دوڑنے لگتے ہیں۔ اور بالخصوص جو زیادہ عالی دماغ اور ذکی و فہیم نہیں ہوتے مگر مطلب حق کی چنگاری سینے میں رکھتے ہیں۔ ان میں موثر وعظ و پند سے عمل کی ایسی اسٹیم بھری جاسکتی ہے جو بڑی اوپچی عالمانہ تحقیقات کے ذریعہ سے ممکن نہیں، ہاں دنیا میں ہمیشہ سے ایک ایسی جماعت بھی موجود ہی ہے جن

لحاظ رہتا تھا کہ مخاطب پر بار نہ ہونے پائے صحابہ کرام جیسے عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے کسی وقت بھی اس کا احتمال نہ تھا کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سے اکتا جائیں گے ان کے لئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ وعظ و نصیحت روزانہ نہیں بلکہ ہفتہ کے بعض دنوں میں فرماتے تھے تاکہ لوگوں کے کاروبار کا حرج اور ان کی طبیعت پر بار نہ ہو۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ کے بعض ایام ہی میں وعظ فرماتے تھے تاکہ ہم اکتانہ جائیں اور دوسروں کو بھی آپ کی طرف سے یہی ہدایت تھی۔

حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا.

”لوگوں پر آسانی کرو دشواری نہ پیدا کرو اور ان کو اللہ کی رحمت کی خوشخبری سناؤ، مایوس یا متفرد نہ کرو۔“ (صحیح بخاری، کتاب العلم)

ربانی علماء:

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ ربانی، حکماء علماء اور فقہاء بنو۔ صحیح بخاری میں یہ قول نقل کر کے لفظ ربانی کی یہ تفسیر فرمائی کہ جو شخص دعوت و تبلیغ اور تعلیم میں ترتیب کے اصول کو ملحوظ رکھ کر پہلے آسان آسان باتیں بتلائے جب لوگ اس کے عادی ہو جائیں تو اس وقت دوسرے احکام بتلائے جو ابتدائی مرحلے میں مشکل ہوتے وہ عالم ربانی ہے، آجکل جو وعظ و تبلیغ کا اثر بہت کم ہوتا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عموماً اس کام کے کرنے والے ان اصول و آداب کی رعایت نہیں کرتے مگر تقریریں وقت بے وقت نصیحت، مخاطب کے حالات کو معلوم کئے بغیر اس کو کسی کام پر مجبور کرنا ان کی عادت بن گئی ہے۔

مخاطب اندازِ خطاب:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و اصلاح کے کام میں اس کا بھی بڑا اہتمام تھا کہ مخاطب کی سبکی یا رسوائی نہ ہو، اسی لئے جب کسی شخص کو دیکھتے کہ کسی غلط اور برے کام میں مبتلا ہے تو اس کو براہ راست خطاب کرنے کے بجائے مجمع عام کو مخاطب کر کے فرماتے تھے۔ ما بال اقوام يفعلون كذا۔ ”لوگوں کو کیا ہو گیا کہ فلاں کام کرتے ہیں“

اس عام خطاب میں جس کو سنانا اصل مقصود ہوتا وہ بھی سن لیتا اور دل میں شرمندہ ہو کر اس کے چھوڑنے کی فکر میں لگ جاتا تھا۔ (معارف القرآن)

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ

تیرا رب ہی بہتر جانتا ہے ان کو جو بھول (بکھلا) گیا اس کی راہ اور

روح المعانی میں ہے کہ اچھے طریقے سے یہ مراد ہے کہ گفتگو میں لطف اور نرمی اختیار کی جائے دلائل ایسے پیش کئے جائیں جو مخاطب آسانی سے سمجھ سکے، دلیل میں وہ مقدمات پیش کئے جائیں جو مشہور و معروف ہوں تاکہ مخاطب کے شکوک دور ہوں اور ہٹ دھرمی کے راستہ پر نہ پڑ جائے۔

دعوت کے یہ آداب سب کیلئے ہیں:

سیدی حضرت حکیم الامت تھانویؒ نے بیان القرآن میں فرمایا کہ ان تین چیزوں کے مخاطب الگ الگ تین قسم کی جماعتیں ہونا سیاق آیت کے لحاظ سے بعید معلوم ہوتا ہے۔ انتہی

ظاہر یہ ہے کہ یہ آداب دعوت ہر ایک کے لئے استعمال کرنے ہیں، کہ دعوت میں سب سے پہلے حکمت سے مخاطب کے حالات کا جائزہ لے کر اس کے مناسب کلام تجویز کرنا ہے پھر اس کلام میں خیر خواہی و ہمدردی کے جذبہ کے ساتھ ایسے شواہد اور دلائل سامنے لاتا ہے جن سے مخاطب مطمئن ہو سکے، اور طرز بیان و کلام ایسا شفقانہ اور نرم رکھتا ہے کہ مخاطب کو اس کا یقین ہو جائے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں میری ہی مصلحت اور خیر خواہی کے لئے کہہ رہے ہیں مجھے شرمندہ کرنا یا میری حیثیت کو مجروح کرنا ان کا مقصد نہیں۔ لطیف نکتہ: البتہ صاحب روح المعانی نے اس جگہ ایک نہایت لطیف نکتہ یہ بیان فرمایا کہ آیت کے نسخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اصول دعوت اصل میں دوہی چیزیں ہیں، حکمت اور موعظت تیسری چیز مجادلہ، اصول دعوت میں داخل نہیں، ہاں طریق دعوت میں کبھی اس کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اصول دعوت دو چیزیں ہیں حکمت اور موعظت، جن سے کوئی دعوت خالی نہ ہونا چاہیے خواہ علماء و خواص کو ہو یا عوام الناس کو، البتہ دعوت میں کسی وقت ایسے لوگوں سے بھی سالتہ پڑ جاتا ہے جو شکوک و ادوہام میں مبتلا اور داعی کے ساتھ بحث مباحثہ پر آمادہ ہیں تو ایسی حالت میں مجادلہ کی تعلیم دی گئی مگر اس کے ساتھ پالگنی ہی احسن کی قید لگا کر بتلادیا کہ جو مجادلہ اس شرط سے خالی ہو اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں۔

دعوت الی اللہ کے پیغمبرانہ آداب:

دعوت الی اللہ دراصل انبیاء علیہم السلام کا منصب ہے، امت کے علماء اس منصب کو ان کا نائب ہونے کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں تو لازم یہ ہے کہ اس کے آداب اور طریقے بھی انہی سے سیکھیں۔ جو دعوت ان طریقوں پر نہ رہے وہ دعوت کے بجائے عداوت اور جنگ و جدال کا موجب ہو جاتی ہے۔

لوگوں کی رعایت:

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ اور وعظ و نصیحت میں اس کا بڑا

وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۱۹﴾

وہی بہتر جانتا ہے ان کو جو راہ پر ہیں

احکام کے مطابق دعوت دیتے رہو:

یعنی طریق دعوت و تبلیغ میں تم کو خدا کے بتائے ہوئے راستہ پر چلنا چاہیے۔ اس فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ کس نے مانا کس نے نہیں مانا۔ نتیجہ کو خدا کے سپرد کرو۔ وہ ہی راہ پر آنے والوں اور نہ آنے والوں کے حالات کو بہتر جانتا ہے جیسا مناسب ہوگا ان سے معاملہ کریگا۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی آپ کا فریضہ تو صرف تبلیغ اور دعوت ہے۔ حصول ہدایت اور سزا و جزا کا علم اللہ کو ہے اس کی ذمہ داری آپ کی نہیں جو کوئی گمراہ ہو یا ہدایت یافتہ سب سے واقف اللہ ہے اور وہی ہر ایک کو جزا و سزا دینے والا ہے۔

بحث کے مہلکات: امام غزالیؒ نے فرمایا کہ جس طرح شراب ام الخبائث ہے کہ خود بھی بڑا گناہ ہے اور دوسرے بڑے بڑے جسمانی گناہوں کا ذریعہ بھی ہے اسی طرح بحث و مباحثہ میں جب مقصود مخاطب پر غلبہ پانا اور اپنا علمی تفوق لوگوں پر ظاہر کرنا ہو جائے تو وہ بھی باطن کیلئے ام الخبائث ہے۔ جس کے نتیجہ میں بہت سے روحانی جرائم پیدا ہوتے ہیں، مثلاً حسد، بغض، تکبر، غیبت، دوسرے کے عیوب کا تجسس، اس کی برائی سے خوش اور بھلائی سے رنجیدہ ہونا قبول حق سے استکبار، دوسرے کے قول پر انصاف و اعتدال کے ساتھ غور کرنے کے بجائے جواب دہی کی فکر خواہ اس میں قرآن و سنت میں کیسی ہی تاویلات کرنا پڑیں۔

یہ تو وہ مہلکات ہیں جن میں باوقار علماء ہی مبتلا ہوتے ہیں اور معاملہ جب ان کے متبعین میں پہنچتا ہے تو دوست و گریبان اور جنگ و جدال کے معرکے گرم ہو جاتے ہیں، انا اللہ۔

اہل علم کی برادری:

حضرت امام شافعیؒ نے فرمایا: ”علم تو اہل علم و فضل کے مابین ایک رحم متصل (رشتہ اخوت و برادری) ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے علم ہی کو عداوت بنالیا ہے وہ دوسروں کو اپنے مذہب کی اقتداء کی دعوت کس طرح دیتے ہیں، ان کے پیش نظر دوسرے پر غلبہ پانا ہی ہے تو پھر ان سے باہمی انس و مودت اور مروت کا تصور کیسے کیا جاسکتا ہے اور ایک انسان کے لئے اس سے بڑھ کر شرار و برائی اور کیا ہوگی کہ وہ اس کو منافقین کے اخلاق میں مبتلا کر دے، اور مومنین و متقین کے اخلاق سے محروم کر دے۔“

غیر نافع علم:

امام غزالیؒ نے فرمایا کہ علم دین اور دعوت حق میں اشتغال رکھنے والا یا

تو اصول صحیحہ کے تابع اور مہلک خطرات سے متنبہ رہ کر سعادت ابدی حاصل کر لیتا ہے یا پھر، اس مقام سے گرتا ہے تو شقاوت ابدی کی طرف جاتا ہے اس کا درمیان میں رہنا بہت مستعد ہے کیونکہ جو علم نافع نہ ہو وہ عذاب ہی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اشد الناس عذاباً یوم القیمة عالم لم ینفعہ اللہ بعلمہ
”سب سے زیادہ سخت عذاب میں قیامت کے دن وہ عالم ہوگا جس کے علم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نفع نہ بخشا ہو۔“

ایک دوسری حدیث صحیح میں ہے:

لا تتعلموا العلم لتباہوا بہ العلماء ولتماروا بہ السفہاء ولتصر فواہہ وجوہ الناس الیکم فمن فعل ذلک فهو فی النار۔

”علم دین کو اس غرض سے نہ سیکھو کہ اس کے ذریعہ دوسرے علماء کے مقابلہ میں فخر و عزت حاصل کرو یا کم علم لوگوں سے جھگڑے کرو یا اس کے ذریعہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف کر لو اور جو ایسا کریگا وہ آگ میں ہے۔“ (ابن ماجہ من حدیث جابر باسناد صحیح کذا فی تخریج العراقی علی الاحیاء)

اہل حق کا مسلک:

اسی لئے ائمہ فقہاء اور اہل حق کا مسلک اس معاملے میں یہ تھا کہ علمی مسائل میں جھگڑا اور جدال ہرگز جائز نہیں سمجھتے تھے۔ دعوت حق کے لئے اتنا کافی ہے کہ جس کو خطا پر سمجھے، اس کو نرمی اور خیر خواہی کے عنوان سے دلائل کے ساتھ اس کی خطا پر متنبہ کر دے پھر وہ قبول کر لے تو وہ بہتر و نہ سکوت اختیار کرے جھگڑے اور بدگوئی سے کلی احتراز کرے، حضرت امام مالکؒ کا ارشاد ہے:

کان مالک یقول المراء والعجد ال فی العلم یذهب
بنور العلم عن قلب العبد وقیل له رجل له علم بالسنة
فهل یجادل عنها قال لا ولكن یخبر بالسنة فان قبل منه

والا سکت۔ (او جز المساک شرح مؤطاس ۱۵ جلد ۱)

”امام مالکؒ نے فرمایا کہ علم میں جھگڑا اور جدال نور علم کو انسان کے قلب سے نکال دیتا ہے کسی نے عرض کیا کہ ایک شخص جس کو سنت کا علم ہو کیا وہ حفاظت سنت کیلئے جدال کر سکتا ہے فرمایا نہیں، بلکہ اس کو چاہیے کہ مخاطب کو صحیح بات سے آگاہ کر دے پھر وہ قبول کر لے تو بہتر و نہ سکوت اختیار کرے۔“

حضرت امام شافعیؒ نے فرمایا: ”جس شخص کو کسی غلطی پر متنبہ کرنا ہے اگر تم نے اس کو تنہائی میں نرمی کے ساتھ سمجھا تو یہ نصیحت ہے، اور اگر علانیہ لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کیا تو یہ فضیحت ہے۔“

آج کل تو ایک دوسرے کے عیوب کو اخباروں، اشتہاروں کے ذریعے منظر عام پر لانے کو دین کی خدمت سمجھ لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین اور اس کی

دعوت کی صحیح بصیرت اور آداب کے مطابق اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیں۔

وَلَا تَعَاظِبْتُمْ فَعَاظِبُوا مِثْلَ مَا عُوِظْتُمْ

اور اگر بدلہ لو تو بدلہ لو اسی قدر جس قدر کہ تم کو تکلیف

پہنچائی (بچنے) جائے اور اگر صبر کرو تو یہ بہتر ہے صبر والوں کو

پہنچائی (بچنے) جائے اور اگر صبر کرو تو یہ بہتر ہے صبر والوں کو

بدلہ لینے کا اصول:

یعنی دعوت و تبلیغ کی راہ میں اگر تم کو سختیاں اور تکلیفیں پہنچائیں جائیں تو قدرت حاصل ہونے کے وقت برابر کا بدلہ لے سکتے ہو، اجازت ہے لیکن صبر کا مقام اس سے بلند تر ہے۔ اگر صبر کرو گے تو اس کا نتیجہ تمہارے حق میں اور دیکھنے والوں کے بلکہ خود زیادتی کرنے والوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

آیات مذکورہ کا شان نزول اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف سے تعمیل کا حکم

جہور مفسرین کے نزدیک یہ آیت مدنی ہے۔ غزوہ احد میں ستر صحابہ کی شہادت اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے شہداء کرنے کے واقعہ میں نازل ہوئی، صحیح بخاری کی روایت اسی کے مطابق ہے دارقطنی نے بروایت ابن عباس نقل کیا ہے کہ: ”غزوہ احد میں جب مشرکین لوٹ گئے تو صحابہ کرام میں سے ستر اکابر کی لاشیں سامنے آئیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم حضرت حمزہ بھی تھے، چونکہ مشرکین کو ان پر بڑا غیظ تھا، اس لئے ان کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش پر اپنا غصہ اس طرح نکالا کہ ان کی ناک، کان اور دوسرے اعضاء کاٹے گئے، پیٹ چاک کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منظر سے سخت صدمہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حمزہ کے بدلے میں مشرکین کے ستر آدمیوں کا اسی طرح مثلہ کروں گا، جیسا انہوں نے حمزہ کو کیا ہے، اس واقعہ میں یہ تین آیات نازل ہوئیں:

وَلَا تَعَاظِبْتُمْ الْخ - (تفسیر قرطبی)

بعض روایات میں ہے کہ دوسرے حضرات صحابہ کرام کے ساتھ بھی ان ظالموں نے اسی طرح کا معاملہ مثلہ کرنے کا کیا تھا۔

(کنز الدواعی و الترمذی و احمد و ابن خزیمہ و ابن حبان و صحیح ابی بن کعب)

اس میں چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط غم سے بلا لحاظ تعداد ان صحابہ کے بدلے میں ستر مشرکین کے مثلہ کرنے کا عزم کیا تھا جو اللہ کے نزدیک اس اصول عدل و مساوات کے مطابق نہ تھا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں قائم کرنا منظور تھا، اس لئے ایک تو اس پر متنبہ

فرمایا گیا کہ بدلہ لینے کا حق تو ہے مگر اسی مقدار ارادہ کیجئے۔ پر جس مقدار کا ظلم ہے بلا لحاظ تعداد چند کا بدلہ ستر سے لینا درست نہیں، دوسرے آپ کو مکارم اخلاق کا نمونہ بنانا مقصود تھا اس لئے یہ نصیحت کی گئی کہ برابر برابر بدلہ لینے کی اگرچہ اجازت ہے مگر وہ بھی چھوڑ دو اور مجرموں پر احسان کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم صبر ہی کریں گے کسی ایک سے بھی بدلہ نہیں لیں گے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیا (مظہری عن ابی بن کعب) فتح مکہ کے موقع پر جب یہ تمام مشرکین مغلوب ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے قبضہ میں تھے، یہ موقع تھا کہ اپنا وہ عزم و ارادہ پورا کر لیتے جو غزوہ احد کے وقت کیا تھا مگر آیات مذکورہ کے نزول کے وقت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارادے کو چھوڑ کر صبر کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے اس لئے فتح مکہ کے وقت ان آیات کے مطابق صبر کا عمل اختیار کیا گیا، شاید اسی بناء پر بعض روایات میں یہ مذکور ہوا ہے کہ یہ آیتیں فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی تھیں اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ ان آیات کا نزول مکرر ہوا ہو، اول غزوہ احد میں نازل ہوئیں اور پھر فتح مکہ کے وقت دوبارہ نازل ہوئیں (کنز الدواعی و الترمذی عن ابن ابي اسحاق)

مسئلہ: اس آیت نے بدلہ لینے میں مساوات کا قانون بتایا ہے اسی لئے حضرات فقہاء نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو قتل کر دے اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا جو زخمی کر دے تو اتنا ہی زخم اس کرنے والے کو لگایا جائے گا جو کسی کا ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے پھر قتل کر ڈالے تو ویں قاتل کو قتل دیا جائے گا کہ وہ بھی پہلے قاتل کا ہاتھ یا پاؤں کاٹے پھر قتل کر دے۔

البتہ اگر کسی نے پتھر مار کر کسی کو قتل کیا یا تیروں سے زخمی کر کے قتل کیا تو اس میں نوعیت قتل کی صحیح مقدار متعین نہیں کی جاسکتی کہ کتنی ضربوں سے یہ قتل واقع ہوا ہے اور مقتول کو کتنی تکلیف پہنچی ہے اس معاملہ میں حقیقی مساوات کا کوئی پیمانہ نہیں ہے اس لئے اس کو تلواریں سے قتل کیا جائے گا (جصاص)

مسئلہ: آیت کا نزول اگرچہ جسمانی تکالیف اور جسمانی نقصان پہنچانے کے متعلق ہوا ہے مگر الفاظ عام ہیں جس میں مالی نقصان پہنچانا بھی داخل ہے اسی لئے حضرات فقہاء نے فرمایا کہ جو شخص کسی سے اس کا مال غصب کرے تو اس کو بھی حق حاصل ہے کہ اپنے حق کے مطابق اس سے مال جھین لے یا چوری کر کے لے لے بشرطیکہ جو مال لیا ہے وہ اپنی حق کی جنس سے ہو مثلاً نقد روپیہ لیا ہے تو اس کے بدلے میں اتنا ہی نقد روپیہ اس سے غصب یا چوری کے ذریعے لے سکتا ہے غلہ، کپڑا وغیرہ لیا ہے تو اسی طرح کا غلہ کپڑا لے سکتا ہے مگر ایک جنس کے بدلے میں دوسری جنس نہیں لے سکتا۔ مثلاً روپے کے بدلے میں کپڑا یا کوئی دوسری استعمالی چیز بردستی نہیں لے سکتا، اور بعض فقہاء نے مطلقاً اجازت دی ہے خواہ جنس حق سے ہو یا کسی دوسری جنس سے، اس مسئلہ کی کچھ تفصیل قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے اور تفصیلی بحث کتب فقہ میں مذکور ہے۔

صبر کی اہمیت:

یعنی مظالم و شدائد پر صبر کرنا، پہل کام نہیں۔ خدا ہی مدد فرمائے تو ہو سکتا ہے کہ آدمی ظلم سہتا رہے اور ارف نہ کرے۔

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ

اور آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر کرنا خاص خدا کی توفیق سے ہے اور ان پر غم نہ کیجئے اور جو کچھ وہ تدبیر کرتے ہیں ان سے دل تنگ نہ ہو۔

چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور اللہ پر اعتماد سب سے زیادہ تھا اس لئے خصوصیت کے ساتھ آپ کو اس آیت میں خطاب فرمایا۔

وَاصْبِرْ یعنی کفار کی طرف سے جو ایذا پہنچے اس پر صبر کرو۔

وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ یعنی اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے ہی آپ کا صبر ہو سکتا ہے۔

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور ان پر یعنی کافروں پر یا مومنوں پر

اور مومنوں کو پہنچی ہوئی اذیت یررئج نہ کرو۔

وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ یعنی کافر جو مومنوں کے خلاف

مکاریاں کرتے ہیں آپ ان کی پروا نہ کریں ان کو کوئی اہمیت نہ دیں آپ

کون پر فخر دینا اور ان کو سزا دینا ہمارا ذمہ ہے۔

ضیق اور ضیق (سینہ کی تنگی، گھٹن، غم) دونوں ہم معنی ہیں۔ ابو عمر نے

کہا، ضیق غم، ضیق شدت ابو عبیدہ نے کہا، ضیق کھانے پینے اور مسکن کی کمی،

ضیق دل کی گھٹن، کبیدگی غم۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ
اللہ ساتھ ہے ان کے جو پرہیز گار ہیں اور جو
مُحْسِنُونَ ﴿۱۶﴾
نیکی کرتے ہیں

اللہ کی مدد تقویٰ کے ساتھ ہے:

یعنی انسان جس قدر خدا سے ڈر کر تقویٰ، پرہیز گاری اور نیکی اختیار کرے

اسی قدر خدا کی امداد و اعانت اس کے ساتھ ہوگی، سو ایسے لوگوں کو کفار کے

مکر و فریب سے تنگ دل اور غمگین ہونے کی کوئی وجہ نہیں حق تعالیٰ اس عاجز

ضعیف کو بھی متقین و محسنین کے ساتھ اپنے فضل و رحمت سے محشور فرمائے۔ تم

سورہ النحل بعونہ و توفیقہ واللہ الحمد۔ (تفسیر عثمانی)

یا اتقوا سے مراد ہیں وہ لوگ جو بدلہ لینے میں زیادتی کرنے سے بچتے

ہیں اور محسنوں سے مراد ہیں وہ لوگ جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔

آیت وَإِنَّ عَاقِبَتَكُمْ فِيں عام قانون مذکور تھا جس میں سب مسلمانوں کے لئے برابر کا بدلہ لینا جائز مگر صبر کرنا افضل و بہتر بتلایا گیا ہے اس کے بعد کی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی خطاب فرما کر صبر کرنے کی تلقین و ترغیب دی گئی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظیم اور منصب بلند کے لئے دوسروں کی نسبت سے وہی زیادہ موزوں و مناسب ہے اس لئے فرمایا و اصبر و ما صبرک الا باللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انتقام کا ارادہ ہی نہ کریں صبر ہی کو اختیار کریں اور ساتھ ہی یہ بھی بتلادیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اللہ ہی کی مدد سے ہوگا یعنی صبر کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آسان کر دیا جائے گا۔

آخری آیت میں پھر ایک عام قاعدہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد حاصل ہونے کا یہ بتلادیا:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے

جو دو صفوں کے حامل ہوں ایک تقویٰ دوسرے احسان، تقویٰ کا حاصل نیک عمل

کرنا اور احسان کا مفہوم اس جگہ خلق خدا تعالیٰ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یعنی

جو لوگ شریعت کے تابع اعمال صالحہ کے پابند ہوں اور دوسروں کے ساتھ احسان

کا معاملہ کرتے ہوں، حق تعالیٰ ان کے ساتھ ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ

کی معیت (نصرت) حاصل ہو اس کا کوئی کیا باز رکھتا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

لَهُوَ خَيْرٌ لِلضَّالِّينَ۔ اور اگر بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ

برتاؤ کیا گیا ہے اور اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لئے یہی بہتر ہے۔

کسی برائی کے بدلے کو تقویت اور عقاب کہا جاتا ہے اس کو تقویت (برادلہ)

کہنا محض لفظی مناسبت کی وجہ سے ہے جیسے جَزَاءُ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مُّجْتَلِيَةً میں بدی

کے بدلہ کو بھی برائی کہا گیا ہے حالانکہ برائی کی سزا برائی نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے

کہ برائی کی سزا حد جرم کے برابر دے سکتے ہو اس سے تجاوز نہ کرو۔ صبر کرنے سے

مراد ہے انتقام نہ لینا اور بدلہ لینے سے رک جانا۔

لہو خیر یعنی انتقام سے صبر بہتر ہے ان عاقبتہم فعاقبوا میں تو در پردہ

عفو کی ترغیب ہے اور لندن صبر تم میں تاکید کے ساتھ صبر کرنے کی صراحت

ہے۔ لِلضَّالِّينَ میں لفظ صابرين کو ذکر کرنے سے اللہ کی طرف سے فی

الجمدان لوگوں کی تعریف ہے جو مصائب اور شدائد پر صبر کرتے ہیں۔

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ

اور تو صبر کر اور تجھ سے صبر ہو سکے اللہ ہی کی مدد سے

عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿۱۶﴾

اور ان پر غم نہ کھا اور تنگ (خفا) مت ہو ان کے فریب سے

اللہ کی مدد کا مطلب:

اللہ کے ساتھ ہونے سے مراد ہے اللہ کی رفاقت، دوستی، مہربانی اور مدد و نصرت کا ساتھ ہونا یا معیت ذاتیہ مراد ہے جو بے کیف ہے اس کی کوئی کیفیت نہ سمجھی جاسکتی ہے نہ بیان کی جاسکتی ہے۔

ابن سعد وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے جو حدیث بیان کی ہے جس کا ذکر اوپر کر دیا گیا ہے اسی حدیث میں ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ دیدیا اور جو ارادہ کیا تھا اس سے باز رہا اور صبر کیا۔

ابن المنذر، طبرانی اور بیہقی نے بھی حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کی طرح حضرت ابن عباس کی روایت سے حدیث مذکور بیان کی ہے اور شان نزول کے سلسلے میں ایسی ہی حدیث سورت کے آغاز میں ہم نے ابن اسحاق، ابن جریر اور عطاء کے حوالہ سے ذکر کر دی ہے۔

حضرت حمزہؓ کی شہادت:

عبداللہ بن امام احمد نے زوائد المسند میں اور نسائی اور ابن المنذر اور ابن حبان اور ضیاء اور ترمذی نے بیان کیا ہے اور ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، احد کی جنگ میں ۶۲۸ انصار اور چھ مہاجر کا رم آئے۔ مہاجرین شہداء میں حضرت حمزہؓ بھی شامل تھے ان سب کو کافروں نے مشکہ کیا تھا (یعنی سب شہیدوں کے ناک کاں بھی کاٹ لئے تھے) انصار نے کہا اگر ہم کو کسی روز ایسا موقع ہاتھ لگا تو ہم بھی ان کی حالت قابل رحم بنادیں گے (یعنی ہم بھی مشکہ کر دیں گے کہ جولاٹوں کو دیکھے گا اس کو ان کی ذلیل خستہ حالت دیکھ کر رحم آئے گا) کچھ مدت کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو اللہ نے آیت **وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوِبْتُمْ بِهِ وَإِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ** نازل فرمادی۔ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بدلہ نہ لیں گے صبر کریں گے چار آدمیوں کے علاوہ باقی سب سے ہاتھ روک لو، (کسی کو قتل نہ کرو)۔

ہندہ بنت عتبہ (زوجہ ابوسفیان) نے آپ کے جگر کے ایک ٹکڑا چبا ڈالا تھا اور اس کو نگل گئی مگر وہ پیٹ میں رک نہ سکا اور اس نے اگل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو! اگر وہ کھالیتی تو آگ میں کبھی داخل نہ ہوتی۔ حمزہ کو اللہ نے یہ عزت عطا فرمادی ہے کہ ان کا کوئی حصہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی جو یہ حالت دیکھی تو ایسا منظر آنکھوں کے سامنے آیا کہ اس سے زیادہ دل خراش منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فرمایا: ابوالسائب! آپ پر اللہ کی رحمت ہو، مجھے معلوم ہے کہ آپ بڑے نیک کردار اور صلہ رحمی کرنے والے تھے، اگر آپ کے

بعد رہنے والوں کے رنجیدہ ہونے کا خیال نہ ہوتا تو مجھے اس بات سے خوشی ہوتی کہ آپ کو یونہی (بے گور و فن) چھوڑ دوں تا کہ (قیامت کے دن) آپ کا حشر متعدد (درندوں اور پرندوں کی) گروہوں کے اندر سے ہو۔ خدا کی قسم! اگر اللہ نے مجھے ان پر فتح عنایت کی تو آپ کی جگہ میں ان کے ستر آدمیوں کو ضرور ضرور مشکہ کروں گا، اس پر اللہ نے آیات مذکورہ نازل فرمائیں، اور نزول آیات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم (انتقام نہیں لیں گے بلکہ) صبر کریں گے۔ چنانچہ آپ اپنے ارادہ سے باز آ گئے اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔

نخعی، ثوری، سدی، مجاہد اور ابن سیرین کے نزدیک یہ آیت محکم ہے۔ منسوخ نہیں ہوئی۔ جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے ظلم کے مطابق انتقام لینے کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے۔ یہی اس کی شان نزول ہے، ظالم نے جتنا ظلم کیا ہو اس سے زیادہ انتقام لینا جائز نہیں، بقدر ظلم بدلہ لیا جاسکتا ہے اور معاف کر دینا بہتر ہے۔

مسئلہ: باتفاق علماء مشکہ کرنا ناجائز ہے ابن اسحاق نے حضرت سرہ بن جندب کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (تقریر فرمانے کے لئے) جس مقام پر بھی کھڑے ہوئے جب تک اسی جگہ صدقہ (خیر خیرات زکوٰۃ) دینے کا حکم نہیں دے دیا اور مشکہ کرنے کی ممانعت نہ کر دی وہاں سے نہ ہٹے۔

مشکہ کرنے کی ممانعت بکثرت احادیث میں آئی ہے۔ (تفسیر مظہری)

آخری تین آیات:

حضرت عطاء بن یسارؓ فرماتے ہیں سورہ نحل پوری مکہ مکرمہ میں اتری ہے مگر اس کی یہ تین آخری آیتیں مدینہ منورہ میں اتری ہیں جب کہ جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کر دیئے گئے اور آپ کے اعضاء بدن بھی شہادت کے بعد کاٹ لئے گئے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ اب جب مجھے اللہ تعالیٰ ان مشرکوں پر غلبہ دے گا تو میں ان میں سے تیس شخصوں کے ہاتھ پاؤں اسی طرح کاٹوں گا۔ مسلمانوں کے کام میں جب اپنے محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ پڑے تو ان کے جوش بہت بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ واللہ! ہم ان پر غالب آکر ان کی لاشوں کے وہ ٹکڑے ٹکڑے کریں گے کہ عربوں نے کبھی ایسا دیکھا ہی نہ ہو، اس پر یہ آیتیں اتریں۔ (سیرت ابن اسحاق)۔ لیکن یہ روایت مرسل ہے اور اس میں ایک راوی ایسا ہے جن کا نام ہی نہیں لیا گیا مجہم چھوڑا گیا ہے۔ ہاں دوسری سند سے یہ متصل بھی مروی ہے۔ ہزار میں ہے کہ جب حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ شہید کر دیئے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آن کر کھڑے ہو کر دیکھنے لگے۔ آہ! اس سے زیادہ دل دکھانے والا منظر اور کیا ہوگا کہ محترم چچا کی لاش کے ٹکڑے آنکھوں کے سامنے بکھرے پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ

سورة بنی اسرائیل

جس نے خواب میں اس کی تلاوت کی اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس پر بادشاہ ظلم کرے گا اور یہ تعبیر بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ایک قوم کے مکر سے محفوظ رہے گا اور وہ ایک فتنہ سے ڈرے گا حالانکہ وہ اس سے بری ہوگا۔ (علامہ ابن سیرین)

سورہ بنی اسرائیل مکہ میں اتری اور اس کی ایک سو گیارہ آیتیں ہیں اور بارہ رکوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے
سُبْحٰنَ
پاک ذات ہے

پاک ذات:

یعنی اس کی ذات نقص و قصور اور ہر قسم کے ضعف و عجز سے پاک ہے جو بات ہمارے خیال میں بے انتہا عجیب معلوم ہو اور ہماری ناقص عقلیں اسے بے حد مستبعد سمجھیں، خدا کی قدرت و مشیت کے سامنے وہ کچھ بھی مشکل نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اس سورة کی فضیلت:

صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف اور سورہ مریم سب سے پہلی سب سے بہتر اور بڑی فضیلت والی ہیں۔ مسند احمد میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزے کبھی تو اس طرح پے در پے لگا تا رکتیں چلے جاتے کہ ہم اپنے دل میں کہتے شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا مہینہ روزوں ہی میں گزار دیں گے اور کبھی کبھی بالکل ہی نہ رکھتے یہاں تک کہ ہم سمجھ لیتے کہ شاید آپ اس مہینے میں روزے رکھیں گے ہی نہیں، اور آپ کی عادت مبارک تھی کہ ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھا کرتے تھے۔ (تفسیر ابن کثیر)

سورة کے مضامین:

اس سورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کا بیان ہے اس لئے اس سورت کا ایک نام سورة الاسراء بھی ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ سورت مکی ہے۔ آغاز میں بنی اسرائیل کے فساد اور فتنہ پر دلائی اور پھر ان کی تباہی

کی رحمت ہو۔ جہاں تک میرا علم ہے میں جانتا ہوں کہ آپ رشتے ناتے کے جوڑنے والے نیکوں کو لپک کر کرنے والے تھے۔ واللہ دوسرے لوگوں کے دروغ کا خیال نہ ہوتا تو میں تو آپ کے اس جسم کو پونہی چھوڑ دیتا یہاں تک کہ آپ کو اللہ تعالیٰ درندوں کے پٹوں میں سے نکالتا یا اور کوئی ایسا ہی کلمہ فرمایا۔ جب ان مشرکوں نے یہ حرکت کی ہے تو اللہ میں بھی ان میں سے ستر شخصوں کی مہی درگت بناؤں گا۔ اسی وقت حضرت جبرئیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور یہ آیتیں اتریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قسم کے پورا کرنے سے رک گئے اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ لیکن سند اس کی بھی کمزور ہے اس کے راوی صالح بن بشیر مری ہیں جو ائمہ اہل حدیث کے نزدیک ضعیف ہیں بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو انہیں منکر الحدیث کہتے ہیں۔

مسلمانوں کے جذبات کی اصلاح:

شععی اور ابن جریجؒ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی زبان سے نکلا تھا کہ ان لوگوں نے جو ہمارے شہیدوں کی بے حرمتی کی ہے اور ان کے اعضاء بدن کاٹ دیئے ہیں واللہ ہم بھی ان سے اس کا بدلہ لے کر ہی چھوڑیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیتیں اتاریں۔ مسند احمد میں ہے کہ جنگ احد میں ساتھ انصاری شہید ہوئے اور چھ مہاجر، رضی اللہ عنہم۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گیا کہ جب ہم ان مشرکوں پر غلبہ پائیں گے تو ہم بھی ان کے ٹکڑے کے بغیر نہ رہیں گے۔ چنانچہ فتح مکہ والے دن ایک شخص نے کہا کہ آج کے دن قریش پہچانے بھی نہ جائیں گے۔ اسی وقت ندا ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو پناہ دیتے ہیں۔ بجز فلاں فلاں کے، جن کے نام لے دیئے گئے ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا کہ ہم صبر کرتے ہیں اور بدلہ نہیں لیتے۔

ابن ابی حاتم میں حضرت محمد ابن حاطبؒ سے مروی ہے کہ حضرت عثمانؓ ان لوگوں میں سے تھے جو باایمان پرہیزگار اور نیک کار ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

معراج کا بھی اطلاق کر دیا جاتا ہے۔

مقصودِ معراج:

اسراء اور معراج سے مقصود حق تعالیٰ کا یہ تھا کہ اپنے برگزیدہ بندہ کو اپنے عجائب قدرت دکھائے۔ اگرچہ یہ عالم بھی عجیب ہے مگر عالم ملکوت کے کرشمے و ہم و گمان سے بالا اور تر ہیں۔ سدرۃ المنتہی کی سیر کی اور بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں جیسا کہ سورہ نجم کی آیات سے ظاہر ہے لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّكَ الْكُبْرَىٰ۔

واقعہ معراج کا انکار کفر ہے:

صحابہ اور تابعین اور علماء ربانین کے اتفاق سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور پر نور کو یہ معراج بحالت بیداری روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوئی اور یہ واقعہ اس قدر احادیث کثیرہ و صحیحہ و صریحہ سے ثابت ہے کہ جن کا نہ انکار ممکن ہے اور نہ ان میں کسی قسم کی تاویل ممکن ہے اس درجہ کثیر ہیں کہ حد تو اترا تو کچھ بچی ہیں جن کا انکار ناممکن ہے اور اس درجہ صریح اور واضح ہیں کہ ان میں ذرہ برابر تاویل کی گنجائش نہیں۔ متواترات کا انکار کفر ہے اور نصوص حکمت میں تاویل الحاد اور زندق ہے اسی وجہ سے ہر زمانہ میں اہل اسلام کا اس پر اجماع رہا ہے اور یہی ان کا عقیدہ رہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی اور آپ بیداری کی حالت میں بحمد و العصری آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ سلف اور خلف اور جمہور فقہاء و محدثین و متکلمین اور صوفیائے کرام اور اولیائے عظام سب کا یہی قول ہے۔

مَا ذَاكَ الْبَصَرُ کا لفظ آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مشاہدہ بصری تھا۔ نیز سورہ نجم میں حق تعالیٰ نے اس واقعہ کو آیات کبریٰ اور معجزات عظمیٰ میں سے قرار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ خواب نہ آیات کبریٰ ہے اور نہ معجزات عظمیٰ ہے۔ نیز اگر واقعہ اسراء و معراج کوئی خواب ہوتا تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شمار نہ ہوتا خواب میں تو ابوجہل اور ابولہب بھی ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس جا کر واپس آ سکتا ہے۔

حضرت ابوبکر صدیقؓ کی تصدیق:

نیز مستدرک حاکم میں اسناد صحیح اور امام بیہقی کی دلائل النبوة میں حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ جس رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس جا کر واپس آئے تو بیچ کو لوگوں سے یہ واقعہ بیان فرمایا تو کچھ لوگ مرتد ہو گئے اور کفار دوڑے ہوئے حضرت ابوبکرؓ کے پاس آئے اور ان سے جا کر کہا کہ تمہیں کچھ اپنے رفیق اور دوست کی بھی خبر ہے۔ آپ کا دوست یہ کہتا ہے کہ آج رات اسے بیت المقدس کی سیر کرائی گئی ابوبکرؓ نے کہا۔ کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں کہی ہے۔

اور بربادی کا ذکر ہے تاکہ اہل مکہ سن کر ہوشیار ہو جائیں اور اپنا انجام سوچ لیں اہل مکہ بھی نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو مکہ سے نکالنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں جس طرح فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو مصر سے نکالنے کا قصد کیا اور اس کا انجام یہ ہوا کہ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوا اور بنی اسرائیل ان کے مکانات اور محلات کے وارث ہوئے اسی طرح اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مکہ اور سرزمین عرب کا وارث اور مالک بنائے گا۔

واقعہ معراج کا فلسفہ:

اس سورت کا آغاز واقعہ معراج کے بیان سے فرمایا کہ جو مکہ میں دس سالہ ہوشیار مصائب پر صبر جمیل کے بعد پیش آیا۔ گویا مسلسل دس سال کے صبر کے بعد حق تعالیٰ نے ایسی عزت و کرامت و رفعت و بلندی عطا فرمائی جس نے دس سالہ مصیبتوں اور ذلتوں کو عزتوں اور ارجحیوں سے بدل دیا۔

دانہ پست اقتدز بردستش کنند خوشہ چوں برکھد پستش کنند حق جل شانہ نے آپ کو اسراء اور معراج کی کرامت اور عزت سے سرفراز کیا اور ایک رات میں تمام آسمانوں کی سیر کرائی اور آیت کبریٰ کا مشاہدہ کرایا لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّكَ الْكُبْرَىٰ اور صبر جمیل پر جس معیت سراپا خیر و برکت کا وعدہ فرمایا تھا وہ پورا کر دیا اور اپنے قرب خاص سے آپ کو نوازا کما قال تعالیٰ ثُمَّ تَوَفَّيْتَنِي فَمَا كَانَ بِقَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْفَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْفَىٰ اور اس خارق عادت واقعہ کو آپ کی نبوت و رسالت کی دلیل بنایا اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرانے میں اہل مکہ کو متنبہ کر دیا کہ اب عنقریب مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی تولیت اور امامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب و احباب کی طرف منتقل ہونے والی ہے اور عنقریب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی القبلین کا لقب ملنے والا ہے اور یہ سب اس وعدہ معیت کا اظہار ہے جس کا ان اللہ مع الذین اتفقوا والذین هم محسنون میں خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ اپنے عباد متقین اور محسنین کو اپنی معیت خاصہ سے سرفراز فرمائے گا۔

عجیب کرشمہ:

اور چونکہ ایک رات میں عروج و نزول اور یہ سیر سلوات خداوند کریم کی قدرت و مرحمت کا عجیب کرشمہ تھا اس لئے اس کو تنبیہ اور تنزیہ سے شروع کیا گیا تاکہ کوئی طہار اور زندگی اس سیر سلوات کو قدرت خداوندی سے خارج نہ سمجھے۔

اسراء و معراج:

علماء کی اصطلاح میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کو اسراء کہتے ہیں اور مسجد اقصیٰ سے لے کر ساتوں آسمانوں اور سدرۃ المنتہی کی سیر کو معراج کہتے ہیں اور بسا اوقات دونوں سفروں کے مجموعہ پر لفظ اسراء یا لفظ

شیخ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ابن سعد اور ابن عساکر نے حدیث معراج کو عبد اللہ بن عمر اور ام سلمہ اور عائشہ صدیقہ اور ام ہانی اور عبد اللہ بن عباس سے روایت کیا ہے اور اس طویل حدیث میں اور مفصل حدیث میں لفظ آیا ہے۔
ففقده النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة ففترقت بنو عبد المطلب يطلبونه و يلتبسونه و خرج العباس حتى بلغ را طوى فجعل يصرخ يا محمد يا محمد فاجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لييك لييك فقال ابن اخي اعيت قومك منذ الليلة فابن كنت قال اتيت من بيت المقدس. قال في ليلتك قال نعم قال اصابك خير قال ما اصابني الا خير. (تفسیر درمنثور)

یعنی اس شب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے گم اور غائب ہوئے اور یہ نہ معلوم ہو سکا کہ رات کے وقت آپ کہاں چلے گئے اس لئے بنی المطلب آپ کی تلاش میں نکلے اور حضرت عباسؓ بھی آپ کی تلاش میں نکلے یہاں تک کہ جب وادی طویٰ میں پہنچے تو حضرت عباسؓ زور زور سے یا محمد یا محمد کہہ کر آواز دینے لگے اسی حالت میں تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب میں آواز آئی لبیک لبیک میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔ حضرت عباسؓ نے کہا اے بھتیجے تم نے اس رات گھر والوں کو پریشان کیا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک دیا۔ آپ نے فرمایا میں بیت المقدس سے واپس آیا ہوں۔ کہا اسی رات میں۔ آپ نے کہا ہاں، پوچھا خیر تو ہے آپ نے فرمایا ہاں خیر ہے۔ (تفسیر درمنثور)

شب رخ تافتہ زین دار فانی منقولات دسرائے ام ہانی
رسیدش جبریل از بیت معمور براق برق سیر آورد از دور
قوی پشت و گراں سیر و سبک خیز براندان دور بین وقت شدن تیز

صدیق اکبرؓ کا بیان:

اور بیہیچہ اور طہرائی اور بزرگاری روایت میں ہے کہ صبح کے وقت ابو بکر صدیقؓ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا طلبتک یا رسول اللہ البارحتہ فی مکانک یا رسول اللہ میں نے گزشتہ شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مکان میں نہ پایا۔ (کنزانی شرح الشفا للعلامة القاری)

معراج جسمانی احادیث متواترہ سے ثابت ہے:

بے شمار روایتوں میں بتواتر یہ امر منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر مکہ سے بیت المقدس گئے اور ظاہر ہے کہ سواری پر جسم ہی سوار ہوتا ہے نہ کہ روح اور یہ کہنا کہ براق پر سوار ہونا بھی خواب ہی میں تھا صریح آیات قرآنیہ اور احادیث متواترہ کے خلاف ہے اور صحابہ تابعین کی تصریحات کے بالکل برعکس ہے لہذا یہ قول کسی طرح قابل قبول نہیں۔ (تفسیر ابن جریر طبری)

ابوبکرؓ نے کہا کہ ہاں میں تو بیت المقدس سے بھی دور کی تصدیق کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام جو آسمانوں کی خبریں بیان کرتے ہیں (جو بیت المقدس سے بھی دور ہیں اور بعید از عقل بھی ہیں) ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اسی تصدیق کی وجہ سے انکا نام صدیق رکھا گیا اگر یہ واقعہ خواب کا ہوتا تو کفار بھی اس کی تصدیق کر دیتے کہ خواب میں اکثر دور دور کے شہروں کی سیر کر رہی لیا کرتے ہیں۔

(تفسیر ابن کثیر و تفسیر درمنثور و خصائص کبریٰ)

لہذا اب جو معراج جسمانی کا انکار کرے وہ خود سمجھ لے کہ وہ کس گروہ سے ہے۔

حدیث ام ہانیؓ:

نیز احادیث سے یہ امر ثابت ہے کہ جب فرشتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کے لئے لے آئے تو آپ اس وقت ام ہانیؓ کے گھر میں تھے فرشتے آپ کو ام ہانیؓ کے گھر سے مسجد حرام میں لے گئے اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور براق پر سوار کر کے بیت المقدس لے گئے منجم طہرائی میں ام ہانی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔

قالت بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة اسرى بي في بيتي ففقده من الليل فامتنع مني النوم مخافة ان يكون عرض له بعض قريش. فقال رسول الله عليه وسلم ان جبريل اتاني فاخذ بيدى فاخر جنى الى آخر الحديث۔

شب معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے درمیان شب کے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ گھر میں موجود نہ تھے میری نیند اڑ گئی اور ذریعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے ہیں مبادا قریش میں سے آپ کا کوئی دشمن آپ کے پیچھے نہ لگ گیا ہو۔ جب صبح ہوئی اور آپ گھر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اپنی پریشانی بیان کی تو آپ نے مجھ سے اسراء اور معراج کا واقعہ بیان کیا تب میرے دل کو تسلی ہوئی۔ (دیکھو خصائص کبریٰ و تفسیر درمنثور)

ام ہانیؓ کی اسی حدیث میں ہے کہ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سفر بیت المقدس کا واقعہ بیان کر کے یہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے اس رات دیکھا ہے وہ قریش سے بیان کر دوں۔ ام ہانی کہتی ہیں کہ میں نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور کہا خدا کے لئے آپ یہ کیا کرتے ہیں وہ لوگ تو پہلے ہی سے آپ کی تکذیب کرتے ہیں۔ مجھے خوف ہے کہ یہ واقعہ سن کر آپ حملہ نہ کریں میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جھک دے کر دامن چھڑا لیا اور مجمع میں جا کر سارا واقعہ بیان کیا۔ پس اگر یہ واقعہ خواب کا ہوتا تو ام ہانی اس کے بیان نہ کرنے پر اس قدر اصرار نہ کرتیں۔

خود صاحبِ تجربہ ہے، سبحان اللہ مسلمہ قادیان کی اس جہالت اور وقاحت کو تو دیکھئے کہ اپنے لئے اعلیٰ درجوں کے کشفوں کے تجربہ کا دعویٰ کرتا ہے۔

نسلی: حضرت شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں یعنی گھبرانے سے فائدہ نہیں، چیز کا وقت اور اندازہ مقرر ہے جیسے رات اور دن کسی کے گھبرانے سے اور دعا سے رات کم نہیں ہو جاتی اپنے وقت پر آپ صبح ہوتی ہے اور دونوں نمونے اس کی قدرت کے ہیں۔ انتہی کلام۔

رات دن گردش میں ہیں ہفت آسمان ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرا ئیں کیا (معارف القرآن کا مدلول)

الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لِيَلْاَ كَرَمَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
جو لے گیا اپنے بندہ کو راتوں رات مسجد حرام سے
إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا
مسجد اقصیٰ تک ☆

سفر کی غرض:

یعنی صرف ایک رات کے محدود حصہ میں اپنے مخصوص ترین اور مقرب ترین بندہ (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کو حرم مکہ سے بیت المقدس تک لے گیا۔ اس سفر کی غرض کیا تھی۔ آگے لڑیہ میں اپنا میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ خود اس سفر میں یا ”بیت المقدس“ سے آگے کہیں اور لیجا کر اپنی قدرت کے عظیم الشان نشان اور حکیمانہ انتظامات کے عجیب و غریب نمونے دکھلانے منظور تھے۔ سورہ نجم میں ان آیات کا کچھ ذکر کیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ”سدرۃ المنتھی“ تک تشریف لے گئے اور نہایت عظیم الشان آیات کا مشاہدہ فرمایا۔ ”وَلَقَدْ رَافَعْنَاهُ لِيُذْهِقَ الْبَصَرُ“

”وَلَقَدْ رَافَعْنَاهُ لِيُذْهِقَ الْبَصَرُ“ (انجم۔ رکوع ۱) علماء کی اصطلاح میں مکہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو ”اسراء“ اور وہاں سے اوپر ”سدرۃ المنتھی“ تک کی سیاحت کو ”معراج“ کہتے ہیں۔ اور بسا اوقات دونوں سفروں کے مجموعہ کو ایک ہی لفظ ”اسراء“ یا ”معراج“ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔

واقعہ معراج کی اہمیت:

معراج کی احادیث تقریباً تیس صحابہ سے منقول ہیں جن میں معراج و اسراء کے واقعات بسط و تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ جمہور سلف و خلف کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور پر نور کو حالت بیداری میں بحسدہ الشریف معراج ہوئی۔ صرف دو تین صحابہ و تابعین سے منقول ہے کہ واقعہ اسراء و معراج کو منام (نیند) کی حالت میں بطور ایک عجیب و غریب خواب کے مانتے تھے۔ چنانچہ اسی سورۃ

یہ کہ معراج جسمانی بحالت بیداری، دلائل قطعیہ اور احادیث متواترہ اور اجماع صحابہ سے ثابت ہے اسراء کا جتنا حصہ قرآن سے ثابت ہے اس کا انکار تو صریح کفر ہے اور احادیث متواترہ کا انکار بھی کفر ہے۔

مرزائے قادیان کی خرافات:

حضرت آدم علیہ السلام کا زندہ آسمان سے اتارا جانا قرآن کریم سے ثابت ہے اور علیٰ ہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء اور نزول من السماء قرآن اور حدیث اور اجماع صحابہ و تابعین سے ثابت ہے اور چودہ سو سال سے تمام علماء ربانین کا یہی عقیدہ چلا آ رہا ہے۔

مرزائے قادیان کو ڈر یہ ہے کہ اگر معراج جسمانی ثابت ہو جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر جانا ثابت ہو جائے گا اور پھر جب انکار دفع الی السماء ثابت ہو جائے گا تو ان کا نزول من السماء یعنی آسمان سے اترا نا بھی ثابت ہو جائے گا کیوں کہ رفع جسمانی اور نزول جسمانی دونوں ہم شکل ہیں اسلئے مرزائے قادیان کبھی تو معراج جسمانی کا انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک جسم عنصری کا آسمان پر جانا عقلاً و نقلاً محال ہے کوئی زندہ شخص آسمان پر جانی نہیں سکتا اور کبھی کہتا ہے کہ واقعہ معراج بیداری کا واقعہ نہ تھا بلکہ ایک خواب تھا اور کبھی کہتا ہے کہ واقعہ معراج ایک کشف تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں مکہ سے باہر نہیں گئے۔ بستر پر ہی لیٹے لیٹے بیت المقدس وغیرہ کا کشف ہو گیا چنانچہ مرزا ازالۃ الاہام ص ۴۷ میں لکھتا ہے کہ یہ معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہ تھا بلکہ وہ اعلیٰ درجہ کا کشف تھا اس کشف بیداری سے یہ حالت زیادہ اصفیٰ اور اعلیٰ ہی ہوتی ہے اور اس قسم کے کشفوں میں مؤلف خود صاحبِ تجربہ ہے انتہی۔ ناظرین کرام اس عبارت کو غور سے پڑھ لیں اس میں اولاً تو معراج جسمانی کا انکار کیا اور ثانیاً اس کو ایک قسم کا کشف بنایا اور ثالثاً سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسری بلکہ برتری کا دعویٰ کیا کہ واقعہ معراج اگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر میں ایک مرتبہ پیش آیا تو قادیان کے اس دہقان کو اس کا تجربہ ہے کہ بارہا اس کو اس قسم کا کشف ہو چکا ہے۔

مرزائے قادیان واقعہ معراج کو محض ایک مکاففہ کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھے ہی بیٹھے بیت المقدس اور آسمانوں اور سدرۃ المنتھی کشف سے دیکھ رہے تھے یہ انکار کا ایک زلاطریقہ ہے کہ لفظ تو معراج کا باقی ہے مگر معنی اس کے بالکل بدل دیئے جائیں مرزا ازالۃ الاہام کے صفحہ نمبر ۴۸ میں لکھتا ہے کہ:

”سیر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا بلکہ وہ اعلیٰ درجہ کا کشف تھا میں اس کا نام خواب ہرگز نہیں رکھتا اور نہ کشف کے ادنیٰ درجوں میں اس کو سمجھتا ہوں بلکہ یہ کشف کا بزرگ ترین مقام ہے جو حقیقت بیداری بلکہ اس کشف بیداری سے یہ حالت زیادہ اصفیٰ اور اعلیٰ ہی ہوتی ہے اور اس قسم کے کشفوں میں مؤلف

اس کا مطلب یہ لے لیا جائے کہ یہ سب کچھ محض خواب میں یا بطور روحانی سیر کے واقع ہوا تھا۔ باقی لفظ ”رویا“ جو قرآن میں آیا، اس کے متعلق ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما چکے ہیں۔ ”رُءِیا غَیْبِ اُرْبَہَا رُؤِیَہُ اللّٰہِ صلی اللہ علیہ وسلم“ مفسرین نے کلام عرب سے اس کے شواہد پیش کئے ہیں کہ ”رُویَا“ کا لفظ گاہ بگاہ مطلق رویت (دیکھنے) کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لہذا اگر اس سے مراد یہی ہی اسراء کا واقعہ ہے تو مطلق نظارہ کے معنی لئے جائیں جو ظاہری آنکھوں سے ہوا۔ تاکہ ظواہر نصوص اور جمہور امت کے عقیدہ کی مخالفت نہ ہو۔ ہاں شریک کی روایت میں بعض الفاظ ضرور ایسے آئے ہیں جن سے ”اسراء“ کا بحالت نوم واقع ہونا معلوم ہوتا ہے۔ مگر محدثین کا اتفاق ہے کہ شریک کا حافظہ خراب تھا۔ اس لئے بڑے بڑے حفاظ حدیث کے مقابلہ میں ان کی روایت قابل استناد نہیں ہو سکتی۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اواخر میں حدیث شریک کے اغلاط شمار کرائے ہیں اور یہ بھی بتلایا ہے کہ ان کی روایت کا مطلب ایسا لیا جاسکتا ہے جو عام احادیث کے مخالف نہ ہو۔ اس قسم کی تفصیل ہم یہاں درج نہیں کر سکتے۔ شرح صحیح مسلم میں یہ مباحث پوری شرح و بسط سے درج کئے ہیں۔ یہاں صرف یہ بتلانا ہے کہ مذہب راجح یہی ہے کہ معراج و اسراء کا واقعہ حالت بیداری میں بحسبہ الشریف واقع ہوا۔ ہاں اگر اس سے پہلے یا بعد خواب میں بھی اس طرح کے واقعات دکھائے گئے ہوں تو انکار کرنے کی ضرورت نہیں۔

بعض شبہات اور اُن کا ازالہ:

کہا جاتا ہے کہ ایک شب میں اتنی لمبی مسافت زمین و آسمان کی کیسے طے کی ہوگی یا کرۂ نار و زمہریر میں سے کیسے گزرے ہونگے۔ یا اہل یورپ کے خیال کے موافق جب آسمانوں کا وجود ہی نہیں تو ایک آسمان سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے پر اس شان سے تشریف لے جانا جو روایات میں مذکور ہے کیسے قابل تسلیم ہوگا۔ لیکن آج تک کوئی دلیل اسکی پیش نہیں کی گئی کہ آسمان واقع میں کوئی شے موجود نہیں۔ اگر ان لوگوں کا یہ دعویٰ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ یہ نیلگوئی چیز جو ہم کو نظر آتی ہے فی الحقیقت آسمان نہیں ہے۔ تب بھی اس کا کیا ثبوت ہے کہ اس نیلگوئی رنگ کے اوپر آسمانوں کا وجود نہیں ہو سکتا۔ رہا ایک رات میں اتنا طویل سفر طے کرنا تو تمام حکماء تسلیم کرتے ہیں کہ سرعت حرکت کے لئے کوئی حد نہیں ہے۔ اب سے سو برس پیشتر تو کسی کو یہ بھی یقین نہیں آ سکتا تھا کہ تین سو میل فی گھنٹہ چلنے والی موٹر تیار ہو جائے گی۔ یا دس ہزار فٹ کی بلندی تک ہم ہوائی جہاز کے ذریعہ پرواز کر سکیں گے۔ ”اسکیم“ اور ”قوت کھربا“ کے یہ کرشمے کس نے دیکھے تھے۔ کرہ نار تو آج کل ایک لفظ بے معنی ہے۔ ہاں اوپر جا کر ہوا کی سخت

میں آگے چل کر جو لفظ وَكَلَّجْنَا النُّورَ یَا الْكَفَّیَّ آرکینک الخ آتا ہے اس سے یہ حضرات استدلال کرتے ہیں سلف میں سے یہی کہ قول نہیں کہ معراج حالت بیداری میں محض روحانی طور پر ہوئی ہو۔ جیسا کہ بعض حکماء و صوفیہ کے مذاق پر تجویز کیا جاسکتا ہے۔ روح المعانی میں ہے۔ وَلَیْسَ مَعْنٰی الْاِسْرَاءِ بِالرُّوْحِ الذَّهَابِ یَقْطَعُ کَالْاَنْسِلَاحِ الَّذِیْ ذَهَبَ اِلَیْهِ الصُّوفِیُّہُ وَالْحُكَمَاءُ فَانَّهُ وَاِنْ کَانَ خَارِقًا لِلْعَادَةِ وَمَحَلًّا لِلتَّعَجُّبِ اَيْضًا اِلَّا اِنَّہٗ اَمَرَ لَا تَعْرِفُہُ الْعَرَبُ وَلَمْ یَذْهَبْ اِلَیْہِ اَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ“ اھ

شیخ ابن قیم نے زاد المعاد میں عائشہ صدیقہ، معاویہ اور حسن بصری رضی اللہ عنہم کے مسلک کی اس طرح توجیہ کی ہے۔ لیکن اس پر کوئی نقل پیش نہیں کی۔ محض ظن و تخمین سے کام لیا ہے۔ ابن الحنفی وغیرہ نے جو الفاظ ان بزرگوں کے نقل کئے ہیں ان میں کہیں حالت بیداری کی تصریح نہیں۔

یہ واقعہ محض کوئی روحانی سیر نہ تھی:

بہر حال قرآن کریم نے جس قدر اہتمام اور ممتاز و درخشاں عنوان سے واقعہ اسراء کو ذکر فرمایا اور جس قدر جہ و مستعدی سے مخالفین اس کے انکار و تکذیب پر تیار ہو کر میدان میں نکلے، حتیٰ کہ بعض موافقین کے قدم بھی لغزش کھانے لگے یہ اسکی دلیل ہے کہ واقعہ کی نوعیت محض ایک عجیب و غریب خواب یا سیر روحانی کی نہ تھی۔ روحانی سیر و انکشافات کے رنگ میں آپ کے جو دعائی ابتدائے بعثت سے رہے ہیں۔ دعوائے اسراء کفار کے لئے کچھ ان سے بڑھ کر تعجب خیز و حیرت انگیز نہ تھا جو خصوصی طور پر اس کو تکذیب و تردید اور استہزاء و تمسخر کا نشانہ بناتے اور لوگوں کو دعوت دیتے کہ آؤ، آج مدعی نبوت کی ایک بالکل انوکھی بات سنو، نہ آؤ کچھ خاص اس واقعہ کے اظہار پر اس قدر متفکر و مشوش ہونے کی ضرورت تھی جو بعض روایات صحیحہ میں مذکور ہے۔ بعض احادیث میں صاف لفظ ہیں ”ثُمَّ اَصْبَحْتُ بِمَكَّةَ یَا ثُمَّ اَنْتِثُ مَكَّةَ“ (پھر صبح کے وقت میں مکہ پہنچ گیا) اگر معراج محض کوئی روحانی کیفیت تھی تو آپ مکہ سے غائب ہی کہاں ہوئے۔ اور شداد بن اوس وغیرہ کی روایت کے موافق بعض صحابہ کا یہ دریافت کرنا کیا معنی رکھتا ہے کہ ”رات میں قیام گاہ پر تلاش کیا حضور کہاں تشریف لے گئے تھے؟“ ہمارے نزدیک ”اَسْرٰی یَعْنِیْہُ“ کے یہ معنی لینا کہ ”خدا اپنے بندہ کو خواب میں یا محض روحانی طور پر مکہ سے بیت المقدس لے گیا۔“ اس کے مشابہ ہے کہ کوئی شخص۔ فَاکْتَرِبَ عِبَادِیْ کے یہ معنی لینے لگے کہ ”اے موسیٰ میرے بندوں (بنی اسرائیل) کو خواب میں یا محض روحانی طور پر لیکر مصر سے نکل جاؤ“ یا سورہ ”کہف“ میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لئے جانا اور ان کے ہمراہ سفر کرنا جس کیلئے کئی جگہ فَاطْلُقَا کا لفظ آیا ہے۔

برودت وغیرہ کا مقابلہ کرنے والے آلات طیاروں میں لگا دیے گئے ہیں؟
 نے والوں کی زمرہ سے حفاظت کرتے ہیں۔ یہ تو مخلوق کی بنائی ہوئی مشینوں
 کا حال تھا۔ خالق کی بلا واسطہ پیدا کی ہوئی مشینوں کو دیکھتے ہیں تو عقل دنگ ہو
 جاتی ہے۔ زمین یا سورج چوبیس گھنٹہ میں کتنی مسافت طے کرتے ہیں۔ روشنی کی
 شعاع ایک منٹ میں کہاں سے کہاں پہنچتی ہے۔ بادل کی بجلی مشرق میں چمکتی
 اور مغرب میں گرتی ہے اور اس سرعت سیر و سفر میں پہاڑ بھی سامنے آجائے تو
 پرکاشہ کی برابر حقیقت نہیں سمجھتی۔ جس خدا نے یہ چیزیں پیدا کیں کیا وہ قادر مطلق
 اپنے حبیب صلعم کے براق میں ایسی برق رفتاری کی کلیں اور حفاظت و آسائش
 کے سامان نہ رکھ سکتا تھا جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی راحت و تکریم کے
 ساتھ چشمِ ندون میں ایک مقام سے دوسرے مقام کو منتقل ہو سکیں۔

نکتہ: شاید اسی لئے واقعہ ”اسرا“ کا بیان لفظ ”مُسْبَحُونَ الذِّہْنِ“ سے شروع
 فرمایا تاکہ جو لوگ کوتاہ نظری اور تنگ خیالی سے حق تعالیٰ کی لاحد و قدرت کو اپنے
 وہم و تخمین کی چہار دیواری میں محصور کرنا چاہتے ہیں، کچھ اپنی گستاخیوں اور عقلی
 ترکتازیوں پر شرمائیں۔

نہ ہر جائے مرکب تو ان تاقضن کہ جاہا سپر باید انداختن
 (تفسیر عثمانی)
 قُبْحُ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ حرمت والی مسجد (یعنی کعبہ) سے۔ صحیحین میں
 حضرت انسؓ کی وساطت سے حضرت مالک بن صعصعہ کی روایت ہے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مسجد حرام کے اندر نیند اور بیداری کی
 درمیانی حالت میں تھا (نہ سو رہا تھا نہ جاگ رہا تھا) کہ جبرائیلؑ میرے پاس
 براق لے کر آئے۔ دوسری روایت میں ہے میں حطیم میں لیٹا ہوا تھا۔ (یعنی
 نیند کی حالت میں تھا) کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا سورۃ النجم کی تفسیر میں
 ہم نے اس کی تفصیل کر دی ہے۔

سفر کا آغاز کہاں سے ہوا:

بعض علماء کا خیال ہے کہ حضور حضرت ام ہانی کے مکان میں تھے وہیں
 سے معراج ہوئی تھی اس روایت پر مسجد حرام سے مراد (کعبہ یا حطیم نہ ہوگا
 بلکہ) حرم ہوگا۔ حرم کو مسجد حرام اس لیے فرمایا کہ سارا حرم مسجد ہے یا یہ وجہ ہے
 کہ مسجد حرام حرم میں واقع ہے حرم مسجد حرام کو محیط ہے۔ معراج کو جانے کے
 وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبہ میں ہونا حضرت انسؓ کی اس روایت
 سے ثابت ہوتا ہے۔ جو صحیحین میں مذکور ہے اور حضرت انسؓ نے حضرت
 ابوذرؓ کے حوالے سے بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں
 مکہ میں تھا کہ (کعبہ کی چمٹ میں) میرے لیے شگاف کر دیا گیا یہ حدیث
 بھی ہم نے سورۃ النجم کی تفسیر میں ذکر کر دی ہے۔

ابو بعلی نے مسند اور طبرانی نے الکبیر میں بیان کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کو معراج ہوئی اس رات کو آپ حضرت ام ہانی کے مکان میں تھے اور
 اسی رات میں (خورا) آپ واپس آ گئے تھے اور ام ہانی سے معراج کی کیفیت
 بیان فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ پیغمبروں کو مُشْغَل (یعنی مجسم) کر کے میرے
 سامنے لایا گیا اور میں نے ان کو نماز پڑھائی پھر (صبح کو) حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 مسجد میں آئے اور قریش کو اطلاع دی۔ لوگوں نے ناممکن سمجھ کر تعجب کیا اور
 بعض مسلمان بھی مرتد ہو گئے۔ کچھ لوگ دوڑے ہوئے حضرت ابوبکرؓ کے پاس
 پہنچے۔ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا، اگر انہوں نے ایسا فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔
 لوگوں نے کہا کیا اس کی ایسی باتوں کو بھی آپ سچ جانتے ہیں فرمایا میں تو اس
 سے بھی زیادہ دور کی باتوں کی ان کے متعلق تصدیق کرتا ہوں (جبرئیلؑ کا آنا
 اور اللہ کی طرف سے قرآن لانا اور وقتاً فوقتاً نازل ہو کر وحی لانا تو اس سے بھی
 زیادہ دور کی باتیں ہیں اور میں ان تمام باتوں میں ان کو سچا جانتا ہوں اور ایمان
 لایا ہوں) حضرت ابوبکرؓ کو اسی تصدیق کی وجہ سے صدیق کا لقب مل گیا کچھ
 لوگ بیت المقدس جا چکے تھے اور وہاں کے حالات سے واقف تھے انہوں نے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے متعلق دریافت کیا۔ فوراً حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے پردے ہٹا دیے گئے اور آپ بیت المقدس کو
 سامنے دیکھ کر حالات بیان کرنے لگے، لوگوں نے کہا، کیفیت تو آپ نے
 ٹھیک بیان کی اب آپ ہمارے قافلہ کے متعلق بتائیے (کہ وہ کہاں ہے)
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹوں کی تعداد اور اونٹوں پر جو مال تھا اس کی
 کیفیت بتا دی اور فرمایا فلاں دن طلوع آفتاب کے وقت قافلہ آ پہنچے گا اور
 آگے آگے خاکستری رنگ کا اونٹ ہوگا، لوگ دوڑتے ہوئے پہاڑ کے دڑے
 میں پہنچے قافلہ آتا ہوا مل گیا اور ویسا ہی ملا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا تھا پھر بھی ایمان نہ لائے اور بولے ”یہ تو محض کھلا ہوا جادو ہے۔“

میں کہتا ہوں معراج کا واقعہ دوسرے ہوا ایک بار حطیم سے اور دوسری بار
 حضرت ام ہانی کے مکان سے۔ دونوں حدیثیں اپنی جگہ سچ ہیں دونوں میں
 کوئی اختلاف نہیں۔

بغوی نے لکھا ہے کہ مقاتل نے کہا شب معراج ہجرت سے ایک سال
 پہلے ہوئی لوگ کہتے ہیں ایک بار جب کے مہینے میں شب معراج ہوئی اور
 دوسری بار ماہ رمضان میں۔

مسجد اقصیٰ:

اَلِی السَّيِّدِ الْاَقْصَا مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک اقصیٰ (انتہائی،
 آخری۔ پرے کے کنارے کی) کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مسجد حرام سے بیت المقدس
 تک کوئی اور مسجد نہ تھی اور اس زمانے میں بیت المقدس سے پرے بھی کوئی مسجد نہ

واقعہ اسراء کی حدیث پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے صرف ملحد و زندیق لوگوں نے اس کو نہیں مانا۔

مختصر واقعہ معراج ابن کثیر کی روایت سے:

امام ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں آیت مذکورہ کی تفسیر اور احادیث متعلقہ کی تفصیل بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ حق بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر اسراء بیداری میں پیش آیا خواب میں نہیں، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک یہ سفر براق پر ہوا۔ جب دروازہ بیت المقدس پر پہنچے تو براق کو دروازہ کے قریب باندھ دیا اور آپ مسجد بیت المقدس میں داخل ہوئے اور اس کے قبلہ کی طرف تحیہ المسجد کی دو رکعتیں اور فرامیں اس کے بعد ایک زینہ لایا گیا جس میں نیچے سے اوپر جانے کے درجے بنے ہوئے تھے اس زینہ کے ذریعہ آپ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے اس کے بعد باقی آسمانوں پر تشریف لے گئے (اس زینہ کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ کیا اور کیسا تھا آجکل بھی زینہ کی بہت سی قسمیں دنیا میں رائج ہیں ایسے زینے بھی ہیں جو خود حرکت میں لفٹ کی صورت کے زینے بھی ہیں اس معجزانہ زینہ کے متعلق کسی شک و شبہ میں پڑنے کا کوئی مقام نہیں) ہر آسمان میں وہاں کے فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا اور ہر آسمان میں ان انبیاء علیہم السلام سے ملاقات ہوئی جن کا مقام کسی معین آسمان میں ہے۔ مثلاً چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں میں حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پھر آپ ان تمام انبیاء علیہم السلام کے مقامات سے بھی آگے تشریف لے گئے اور ایک ایسے میدان میں پہنچے جہاں قلم تقدیر کے لکھنے کی آواز سنائی دے رہی تھی اور آپ نے سدرة المنتہی کو دیکھا جس پر اللہ جل شانہ کے حکم سے سونے کے پروانے اور مختلف رنگ کے پروانے گر رہے تھے اور جس کو اللہ کے فرشتوں نے گھیرا ہوا تھا۔

جبریلؑ کی اصل شکل اور رُفرف:

اسی جگہ حضرت جبریل امین کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی اصلی شکل میں دیکھا جن کے چھ سو بازو تھے اور وہیں پر ایک رُفرف سبز رنگ کا دیکھا جس نے افق کو گھیرا ہوا تھا۔ رُفرف مسند سبز، ہرے رنگ کی پاکی اور آپ نے بیت المعمور کو بھی دیکھا جسکے پاس بانی کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار سے کمر لگائے بیٹھے ہوئے تھے اس بیت المعمور میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جنکی باری دوبارہ داخل ہونے کی قیمت تک نہیں آتی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کا چشم خود معائنہ فرمایا۔ اس وقت آپ کی امت پر اول پچاس نمازوں کے فرض ہونے کا حکم ملا پھر تخفیف کر کے پانچ کر دی گئیں۔ اس سے تمام عبادات کے اندر نماز کی خاص اہمیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔

تھی۔ رات میں مسجد اقصیٰ تک پہنچنے پر قریش کو تعجب ہوا، مسجد اقصیٰ بہت دور تھی ان کی نظر میں اتنی لمبی مسافت طے کر کے رات ہی میں واپس آ جانا ناممکن تھا۔

ایک آن میں یہ سفر ناممکن نہیں:

بیضاوی نے لکھا ہے بیت المقدس تک آن کی آن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچ جانا ناممکن تھا۔ آفتاب کے دونوں کناروں کے درمیان کی مسافت زمین کے دونوں کناروں کے درمیان کی مسافت سے کچھ اوپر ایک سو ساٹھ گنا زائد ہے اور ایک سینکڑے میں آفتاب کا پچھلا کنارہ بالائی کنارے کے مقام تک پہنچ جاتا ہے اور یہ امر علم کلام میں ثابت کر دیا گیا ہے کہ تمام اجسام میں اعراض کو قبول کرنے کی صلاحیت ایک جیسی ہے پھر کیا محال ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن یا بدنی قوتوں میں آفتاب جیسی یا اس سے بھی زیادہ تیز حرکت پیدا کر دی ہو، جب سرعت حرکت ممکن بلکہ بعض اجسام میں واقع ہے تو اللہ کے لیے ناممکن نہیں کہ جو کچھ اور جیسا کچھ چاہے پیدا کر دے۔ رہا تعجب تو وہ معجزات پر ہوائی کرتا ہے وہ معجزہ ہی کیا جس پر تعجب نہ ہو۔ واقعہ معراج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اُمّ ہانیؓ کو بتلایا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اس کا کسی سے ذکر نہ کریں ورنہ لوگ اور زیادہ تکذیب کریں گے اگر معاملہ خواب کا ہوتا تو اس میں تکذیب کی کیا بات تھی۔

پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر اس کا اظہار کیا تو کفار مکہ نے تکذیب کی اور مذاق اڑایا یہاں تک کہ بعض نو مسلم اس خبر کو سکر مرید ہو گئے اگر معاملہ خواب کا ہوتا تو ان معاملات کا کیا امکان تھا اور یہ بات اس کے منافی نہیں کہ آپ کو اس سے پہلے اور بعد میں کوئی معراج روحانی بصورت خواب بھی ہوئی۔

واقعہ معراج کے راوی:

اور امام ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں ان تمام روایات کو پوری جرد و تعدیل کے ساتھ نقل کیا ہے پھر پچیس صحابہ کرام کے اسماء ذکر کئے ہیں جن سے یہ روایات منقول ہیں ان کے اسماء یہ ہیں۔ حضرت عمرؓ ابن خطاب، علی مرتضیٰؓ ابن مسعودؓ، ابوذر غفاریؓ، مالک بن صعصعہؓ، ابو ہریرہؓ، ابوسعیدؓ، ابن عباسؓ، شداد بن اوسؓ، ابی بن کعبؓ، عبدالرحمن بن قرقظہؓ، احبہؓ، ابولیلہؓ، عبداللہ بن عمرؓ، جابر بن عبداللہؓ، حذیفہ بن یمانؓ، بیدہؓ، ابویوب النصاریؓ، ابوامامہؓ، سمرہ بن جندبؓ، ابی الحمرؓ، صہیب الرومیؓ، ام ہانیؓ، عائشہ ام المومنینؓ، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہم اجمعین اس کے بعد ابن کثیر نے فرمایا۔

فحدیث الاسراء اجمع علیہ المسلمون واعرض عنه الزنادقة والملحدون۔ (ابن کثیر)

تمام انبیاء علی نبینا وعلیہم السلام کی امامت:

اس کے بعد آپ واپس بیت المقدس میں اترے اور جن انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مختلف آسمانوں میں ملاقات ہوئی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ اترے (گویا) آپ کو رخصت کرنے کے لئے بیت المقدس تک ساتھ آئے اس وقت آپ نے نماز کا وقت ہو جانے پر سب انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ نماز اسی دن صبح کی نماز ہو۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ امامت انبیاء کا واقعہ بعض حضرات کے نزدیک آسمان پر جانے سے پہلے پیش آیا ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ واقعہ واپسی کے بعد ہوا کیونکہ آسمانوں پر انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کے واقعہ میں یہ منقول ہے کہ سب انبیاء سے جبریل امین نے آپ کا تعارف کرایا۔ اگر واقعہ امامت پہلے ہو چکا ہوتا تو یہاں تعارف کی ضرورت نہ ہوتی اور یوں بھی ظاہر یہی ہے کہ اس سفر کا اصل مقصد ملائعہ اعلیٰ میں جانے کا تھا پہلے اسی کو پورا کرنا اقرب معلوم ہوتا ہے پھر جب اس اصل کام سے فراغت ہوئی تو تمام انبیاء علیہم السلام آپ کے ساتھ مشایعت رخصت کے لئے بیت المقدس تک آئے اور آپ کو جبریل امین کے اشارہ سے سب کا امام بنا کر آپ کی سیادت اور سب پر فضیلت کا عملی ثبوت دیا گیا۔

اس کے بعد آپ بیت المقدس سے رخصت ہوئے اور براق پر سوار ہو کر اندھیرے وقت میں مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

واقعہ معراج کے متعلق ایک غیر مسلم کی شہادت:

تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حافظ ابو نعیم اصبہانی نے اپنی کتاب دلائل النبوة میں محمد بن عمرو واقفی کی سند سے روایت محمد بن کعب قرظی یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم قیصر کے پاس اپنا نام مبارک دیکر حضرت دجہل ابن خلیفہ کو بھیجا اس کے بعد حضرت وحیدؑ کے خط پہنچانے اور شاہ روم تک پہنچنے اور اس کے صاحب عقل و فراست ہونے کا تفصیلی واقعہ بیان کیا۔ (جو صحیح بخاری اور حدیث کی سب معتبر کتب میں موجود ہے جس کے آخر میں ہے کہ شاہ روم ہرقل نے نامہ مبارک پڑھنے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی تحقیق کرنے کیلئے عرب کے ان لوگوں کو جمع کیا جو اس وقت ان کے ملک میں بغرض تجارت آئے ہوئے تھے شاہی حکم کے مطابق ابوسفیان ابن حرب اور ان کے رفقاء جو اس وقت مشہور تجارتی قافلہ لے کر شام میں آئے ہوئے تھے وہ حاضر کئے گئے شاہ ہرقل نے ان سے وہ سوالات کئے جنکی تفصیل صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں موجود ہے، ابوسفیان کی دلی خواہش یہ تھی کہ وہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ ایسی باتیں بیان کریں جن سے آپ کی حقارت اور بے حیثیت ہونا ظاہر ہو مگر ابوسفیان کہتے ہیں کہ مجھے اپنے اس ارادہ سے کوئی چیز اس کے

سوا مانع نہیں تھی کہ مبدا میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس کا جھوٹ ہونا کھل جائے اور میں بادشاہ کی نظر سے گر جاؤں اور میرے ساتھی بھی ہمیشہ مجھے جھوٹا ہونے کا طعنہ دیا کریں۔ البتہ مجھے اس وقت خیال آیا کہ اس کے سامنے واقعہ معراج بیان کروں جس کا جھوٹ ہونا بادشاہ خود مجھ لے گا۔ تو میں نے کہا کہ میں ان کا ایک معاملہ آپ سے بیان کرتا ہوں جس کے متعلق آپ خود معلوم کر لیں گے کہ وہ جھوٹ ہے۔ ہرقل نے پوچھا وہ کیا واقعہ ہے۔ ابوسفیان نے کہا کہ یہ مدعی نبوت یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک رات میں مکہ مکرمہ سے نکلے اور آپ کی اس مسجد بیت المقدس میں پہنچے اور پھر اسی رات میں صبح سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہمارے پاس پہنچ گئے۔

ایلیاء (بیت المقدس) کا سب سے بڑا عالم اس وقت شاہ روم ہرقل کے سر ہانے پر قریب کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ میں اس رات سے واقف ہوں۔ شاہ روم اس کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ آپ کو اس کا علم کیسے اور کیونکر ہوا اس نے عرض کیا کہ میری عادت تھی کہ میں رات کو اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک بیت المقدس کے تمام دروازے بند نہ کر دوں۔ اس رات میں نے حسب عادت تمام دروازے بند کر دیئے مگر ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا تو میں نے عملہ کے لوگوں کو بلایا انہوں نے ملکر کوشش کی مگر وہ ان سے بھی بند نہ ہو سکا دروازے کے کواڑ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ہم کسی پہاڑ کو ہلارہے ہیں میں نے عاجز ہو کر کار بیگردوں اور نجاروں کو بلوایا۔ انہوں نے دیکھ کر کہا کہ ان کواڑوں کے اوپر دروازہ کی عمارت کا بوجھ پڑ گیا ہے اب صبح سے پہلے اس کے بند ہونے کی کوئی تدبیر نہیں صبح کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کیا جائے۔ میں مجبور ہو کر لوٹ آیا اور دونوں کواڑ اس دروازے کے کھلے رہے۔ صبح ہوتے ہی میں پھر اس دروازہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ مسجد کے پاس ایک پتھر کی چٹان میں روزن کیا ہوا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی جانور باندھ دیا گیا ہے اس وقت میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ آج اس دروازہ کو اللہ تعالیٰ نے شاید اس لئے بند ہونے سے روکا ہے کہ کوئی نبی یہاں آنے والے تھے اور پھر بیان کیا کہ اس رات آپ نے ہماری مسجد میں نماز بھی پڑھی ہے اس کے بعد اور تفصیلات بیا کی ہیں۔ (ابن کثیر ص ۳۲۳)

ابن اہلق کہتے ہیں کہ واقعہ معراج اس وقت پیش آیا جبکہ اسلام عام قبائل عرب میں پھیل چکا تھا ان تمام روایات کا حاصل یہ ہے کہ واقعہ معراج ہجرت مدینہ سے کئی سال پہلے کا ہے۔

مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ:

حضرت ابوذر غفاریؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سال کے بعد پیش آیا اس کے بعد یہودی یہاں سے جلاوطن ہو کر بابل چلے گئے جہاں نہایت ذلت و خواری سے رہتے ہوئے ستر سال گزر گئے اس کے بعد شاہ ایران نے شاہ بابل پر چڑھائی کر کے بابل فتح کر لیا۔ پھر شاہ ایران کو ان جلاوطن یہودیوں پر رحم آیا اور ان کو واپس ملک شام میں پہنچا دیا اور ان کا لوٹا ہوا سامان بھی واپس کر دیا۔ اب یہود اپنے اعمال بد اور معاصی سے تائب ہو چکے تھے۔ یہاں نئے سرے سے آباد ہوئے تو شاہ ایران کے تعاون سے پھر مسجد اقصیٰ کو سابق نمونہ کے مطابق بنادیا۔

پانچواں واقعہ:

یہ پیش آیا کہ جب یہود کو یہاں اطمینان اور آسودگی دوبارہ حاصل ہو گئی تو اپنے ماضی کو بھول گئے اور پھر بدکاری اور بد اعمالی میں منہمک ہو گئے تو حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہے ایک سو ستر سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ جس بادشاہ نے اٹھائی آباد کیا تھا اس نے چڑھائی کر دی اور چالیس ہزار یہودیوں کو قتل کیا چالیس ہزار کو قیدی اور غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا اور مسجد کی بھی بہت بے حرمتی کی مگر عمارت مسجد کی بچ گئی مگر پھر اس بادشاہ کے جانشینوں نے شہر اور مسجد کو بالکل میدان کر دیا اس کے کچھ عرصہ کے بعد بیت المقدس پر سلاطین روم کی حکومت ہو گئی انہوں نے مسجد کو پھر درست کیا اور اس کے آٹھ سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔

چھٹا واقعہ:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صعود اور رفع جسمانی کے چالیس برس بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ یہودیوں نے اپنے حکمران سلاطین روم سے بغاوت اختیار کر لی رومیوں نے پھر شہر اور مسجد کو تباہ کر کے وہی حالت بنادی جو پہلے تھی اس وقت کے بادشاہ کا نام طیطیش تھا جو نہ یہودی تھا نہ نصرانی کیونکہ اس کے بہت روز کے بعد قسطنطین اول عیسائی ہوا ہے اور اس کے بعد سے حضرت عمر بن خطابؓ کے زمانہ تک یہ مسجد ویران پڑی رہی۔ یہاں تک کہ آپ نے اس کی تعمیر کرائی۔ یہ چھ واقعات تفسیر بیان القرآن میں بحوالہ تفسیر حقانی لکھے گئے ہیں۔

ممتاز عظمت والا گھر:

حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بیت المقدس اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عظیم القدر مسجد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دنیا کے سب گھروں میں ایک ممتاز عظمت والا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان بن داؤد علیہما السلام کے لئے سونے چاندی اور جواہرات یا قوت و زمرہ سے بنایا تھا اور یہ اس طرح کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کی تو حق تعالیٰ نے جنات کو ان کے تابع کر دیا۔ جنات نے یہ تمام جواہرات اور سونے چاندی جمع کر کے ان سے مسجد بنائی۔ (معارف القرآن مفتی اعظم)

سے دریافت کیا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کونسی ہے تو آپ نے فرمایا کہ ”مسجد حرام“ پھر میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کونسی تو آپ نے فرمایا ”مسجد اقصیٰ“ میں نے دریافت کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ چالیس سال پھر فرمایا کہ مسجدوں کی ترتیب تو یہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے جس جگہ نماز کا وقت آجائے وہیں نماز ادا کر لیا کرو۔ (رواہ مسلم)

امام تفسیر مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی جگہ کو پوری زمین سے دو ہزار سال پہلے بنایا ہے اور اس کی بنیادیں ساتویں زمین کے اندر تک پہنچی ہوئی ہیں اور مسجد اقصیٰ کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے۔

(رواہ النسائی باسنخ من عبد اللہ بن عمر تفسیر قرطبی ص ۱۳۷ ج ۴)

مسجد اقصیٰ اور ملک شام کی برکات:

آیت میں **بَوَكِّنَا لَكُمْ** میں حول سے مراد پوری زمین شام ہے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش سے دریائے فرات تک مبارک زمین بنائی ہے اور اس میں سے فلسطین کی زمین کو مقدس خاص عطا فرمایا ہے۔ (روح المعانی) حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ملک شام تو تمام شہروں میں سے میرا منتخب خطہ ہے اور میں تیری طرف اپنے منتخب بندوں کو پہنچاؤں گا (قرطبی) اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ جد جلال ساری زمین میں پھر لگا مگر چار مسجدوں تک اس کی رسائی نہ ہوگی۔

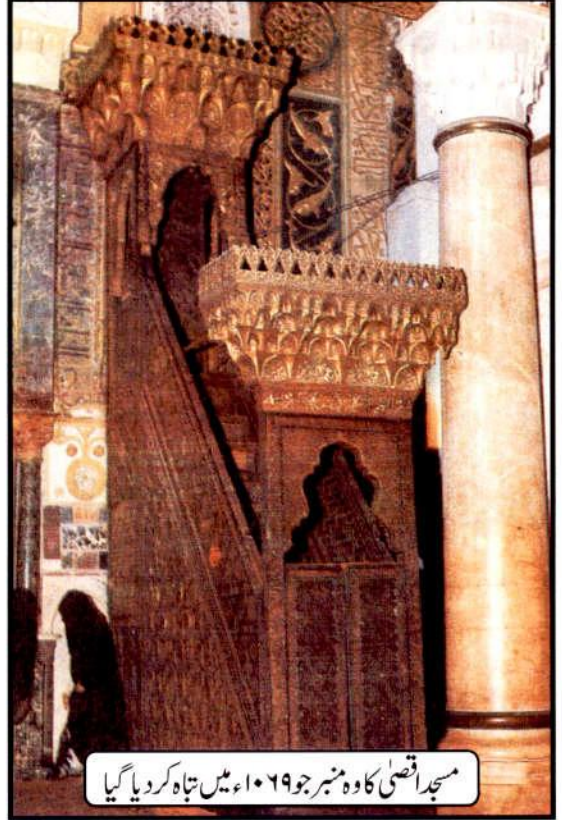
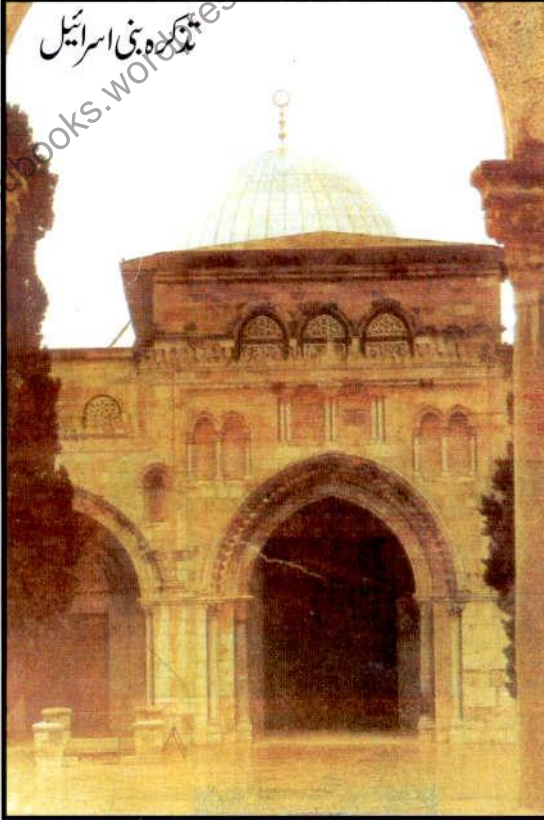
پہلا واقعہ: حضرت سلیمان علیہ السلام بانی مسجد اقصیٰ کی وفات کے کچھ عرصہ کے بعد پیش آیا کہ بیت المقدس کے حاکم نے بے دینی اور بد عملی اختیار کر لی تو مصر کا ایک بادشاہ اس پر چڑھ آیا اور بیت المقدس کا سامان سونے چاندی کا لوٹ کر لے گیا مگر شہر اور مسجد کو منہدم نہیں کیا۔

دوسرا واقعہ: اس سے تقریباً چار سو سال بعد کا ہے کہ بیت المقدس میں بسنے والے بعض یہودیوں نے بت پرستی شروع کر دی اور باقیوں میں نا اتفاقی اور باہمی جھگڑے ہونے لگے اس کی نحوست سے پھر مصر کے کسی بادشاہ نے ان پر چڑھائی کر دی اور کسی قدر شہر اور مسجد کی عمارت کو بھی نقصان پہنچایا پھر انکی حالت کچھ سنبھل گئی۔

تیسرا واقعہ: اس کے چند سال بعد جب بخت نصر شاہ بابل نے بیت المقدس پر چڑھائی کر دی اور شہر کو فتح کر کے بہت سامان لوٹ لیا اور بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کر لے گیا اور پہلے بادشاہ کے خاندان کے ایک فرد کو اپنے قاصد مقام کی حیثیت سے اس شہر کا حاکم بنادیا۔

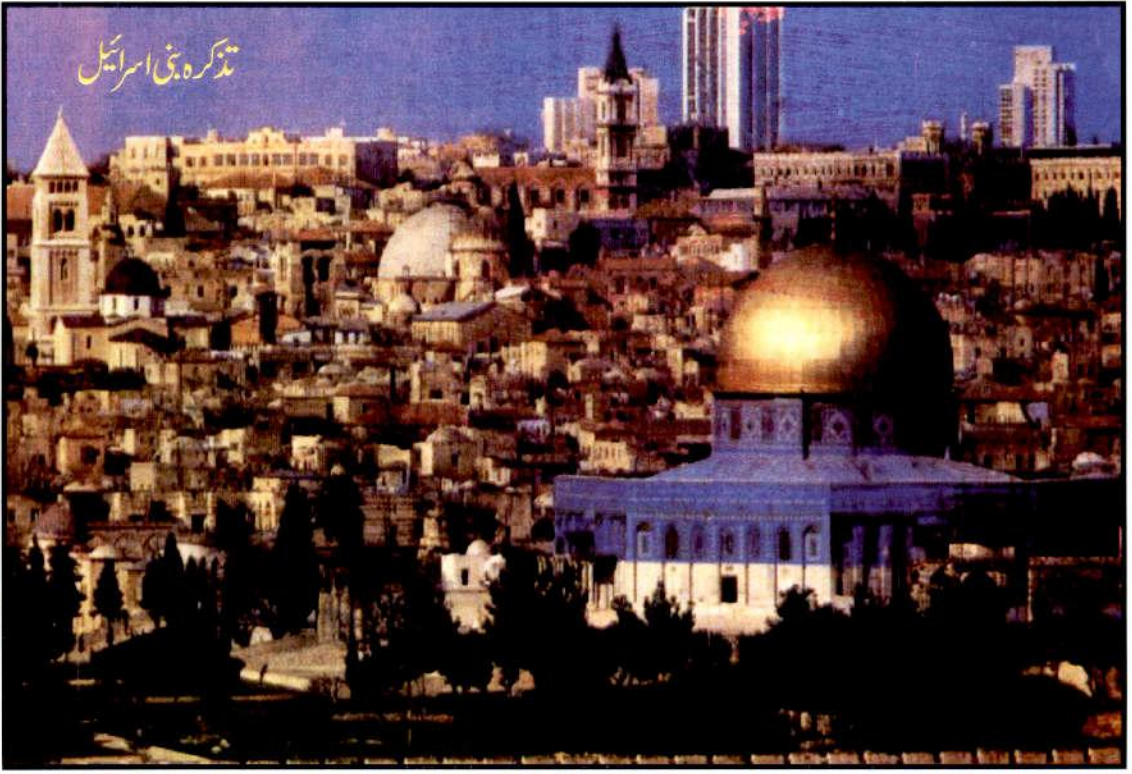
چوتھا واقعہ: اس نئے بادشاہ نے جو بت پرست اور بد عمل تھا بخت نصر سے بغاوت کی تو بخت نصر دوبارہ چڑھ آیا اور کشت و خون اور قتل و غارت کی کوئی حد ندی شہر میں آگ لگا کر میدان کر دیا یہ حادثہ تعمیر مسجد سے تقریباً چار سو پندرہ

تذکرہ بنی اسرائیل

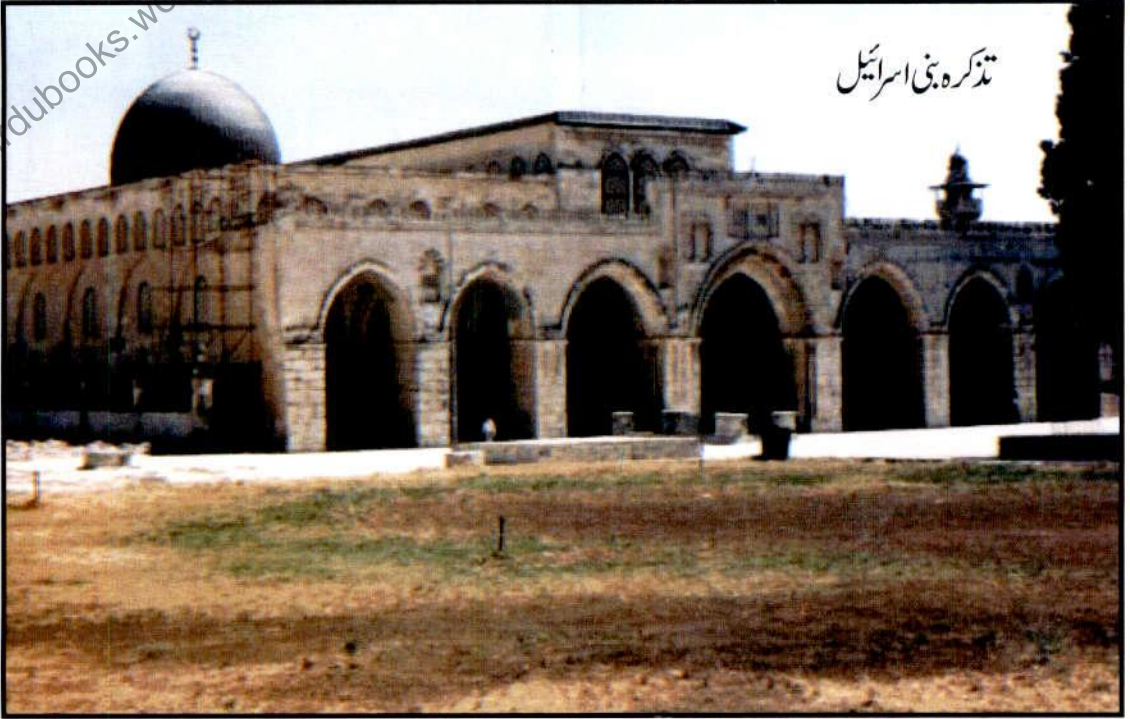
مسجد اقصیٰ کا وہ منبر جو ۱۰۶۹ء میں تباہ کر دیا گیا

تذکرہ بنی اسرائیل

بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے خوبصورت مناظر

تذکرہ بنی اسرائیل

تذکرہ بنی اسرائیل

دودھ کو پسند کرنا:

مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس براق لایا گیا جو گدھے سے اونچا اور خچر سے نیچا تھا جو ایک ایک قدم اتنی اتنی دور رکھتا تھا جتنی دور اس کی نگاہ پہنچے۔ میں اس پر سوار ہوا وہ مجھے لے چلا میں بیت المقدس پہنچا اور اسی کنڈے میں اُسے باندھ دیا جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے۔ پھر میں نے مسجد میں جا کر دو رکعت نماز ادا کی۔ جب وہاں سے نکلا تو حضرت جبریل میرے پاس ایک برتن میں شراب لائے اور ایک میں دودھ لائے۔ میں نے دودھ کو پسند کر لیا۔ جبریل نے فرمایا تم فطرت تک پہنچ گئے۔

حضرت موسیٰ کی نماز:

ابوداؤد میں ہے کہ معراج والی رات جب میں حضرت موسیٰ کی قبر سے گزرا تو میں نے انھیں وہاں نماز میں کھڑا پایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ سے مسجد اقصیٰ کے نشانات پوچھے۔ جو آپ نے بتانے شروع کئے ہی تھے کہ حضرت صدیق کہنے لگے آپ بجا رشا فرما رہے ہیں اور سچے ہیں۔ میری گواہی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے اسے دیکھ کر کھڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے میرے رب عزوجل کی طرف چڑھایا گیا تو میرا گزرا یہ لوگوں پر ہوا جن کے تابنے کے ناخن تھے جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں نوچ اور چھیل رہے تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت آبرو کے درپر رہتے تھے۔

اہم مقامات میں نماز:

اور روایت میں ہے کہ جب میں براق پر حضرت جبریلؑ کی معیت میں چلا تو ایک جگہ انہوں نے مجھ سے فرمایا یہیں اتر کر نماز ادا کیجئے جب میں نماز پڑھ چکا تو فرمایا جاننے ہو یہ کونسی جگہ ہے؟ یہ طیبہ یعنی مدینہ ہے یہی ہجرت گاہ ہے۔ پھر ایک اور جگہ مجھ سے نماز پڑھوائی اور فرمایا یہ طور سینا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا پھر ایک اور جگہ نماز پڑھوا کر فرمایا یہ بیت لحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ پھر میں بیت المقدس پہنچا وہاں تمام انبیاء جمع ہوئے جبریلؑ نے مجھے امام بنایا۔ میں نے ان کی امامت کی۔ پھر مجھے آسمان کی طرف چڑھالے گئے۔ پھر آپ کا ایک ایک آسمان پر پہنچا وہاں پیغمبروں سے ملنا مذکور ہے۔

حوروں سے ملاقات:

ابن ابی حاتم میں بھی معراج کے واقعہ کی مطول حدیث ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی مسجد کے پاس اس دروازے پر پہنچے جسے باب محمد کہا جاتا ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) وہیں ایک پتھر

تھا جسے حضرت جبریلؑ نے اپنی انگلی لگا لی تو اس میں سوراخ ہو گیا۔ وہیں آپ نے براق کو باندھا اور مسجد پر چڑھ گئے۔ بیچوں بیچ پہنچ جانے کے بعد حضرت جبریلؑ نے کہا آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ آرزو کی ہے کہ وہ آپ کو حوریں دکھائے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا آئیے وہ یہ ہیں سلام کیجئے وہ محضرہ کے بائیں جانب بیٹھی ہوئیں تھیں میں نے وہاں پہنچ کر انہیں سلام کیا۔ سب نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا تم سب کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم نیک سیرت خوبصورت حوریں، ہم بیویاں ہیں خدا کے ان پرہیزگار بندوں کی جو نیک کار ہیں، جو گناہوں کے میل کچیل سے دور ہیں جو پاک کر کے ہمارے پاس لائے جائیں گے پھر نہ نکالے جائیں گے ہمارے پاس ہی رہیں گے کبھی خدا نہ ہوں گے ہمیشہ زندہ رہیں گے کبھی نہ مریں گے۔

انبیاء کی امامت:

میں ان کے پاس سے چلا آیا وہیں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور ذرا ہی دیر میں بہت سے آدمی جمع ہو گئے۔ مؤذن نے اذان کی تکبیر ہوئی اور ہم سب کھڑے ہو گئے۔ منتظر تھے کہ امامت کون کرے گا کہ جبریلؑ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کر دیا۔ میں نے انہیں نماز پڑھائی جب فارغ ہوا تو جبریلؑ نے کہا جانتے بھی ہو کون آپ نے نماز پڑھائی؟ میں نے کہا نہیں۔

آسمان پر استقبال:

فرمایا آپ کے پیچھے آپ کے یہ مقتدی خدا کے پیغمبر تھے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ مبعوث فرما چکا ہے۔ پھر میرا ہاتھ تھام کر آسمان کی طرف چلے۔ آپ فرماتے ہیں پھر جبریلؑ مجھے لے کر نیچے اترے میں نے ان سے پوچھا کہ جس آسمان پر میں پہنچا وہاں کے فرشتوں نے خوشی ظاہر کی ہنس ہنس کر مسکراتے ہوئے مجھ سے ملے جو ایک فرشتہ کہ کہ اس نے مرے سلام کا جواب تو دیا مجھے مرحبا بھی کہا لیکن مسکرائے نہیں، یہ کون ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے۔ حضرت جبریلؑ نے فرمایا وہ مالک ہیں، جہنم کے دار و ندہ ہیں اپنے پیدا ہونے سے لے کر آج تک وہ ہنسے ہی نہیں اور قیامت تک ہنسیں گے بھی نہیں کیونکہ ان کی خوشی کا یہی ایک بڑا موقع تھا۔

قریشیوں کا ایک قافلہ:

واپسی میں قریشیوں کے ایک قافلہ کو دیکھا جو غلہ لا دے جا رہا تھا۔ اس میں ایک اونٹ تھا جس پر ایک سفید اور ایک سیاہ بورا تھا جب آپ اس کے قریب سے گزرے تو وہ چمک گیا اور مڑ گیا گر پڑا اور نکلڑا ہو گیا آپ اسی طرح اپنی جگہ پہنچا دیئے گئے۔

کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا:

مسند احمد میں ہے عبد اللہ بن شقیق نے حضرت ابو ذرؓ سے کہا کہ اگر میں رسول

کچھ نشانات بیان فرمائے۔ اسی وقت وہ میرے سامنے کر دیا گیا گویا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، اب جو بھی مجھ سے سوال ہوتا میں دیکھ کر جواب دیدیتا۔ پس ابو بکرؓ نے کہا کہ میری گواہی ہے کہ آپ خدا کے سچے رسول ہیں لیکن کفار قریش باتیں بنانے لگے کہ ابن ابی کبشہ کو دیکھو کہتا پھرتا ہے کہ ایک نبی ملاحت میں بیت المقدس ہوا آیا۔ آپ نے فرمایا سنو! میں تمہیں ایک نشان بتلاؤں۔

تمہارے قافلے کو میں نے فلاں مقام پر دیکھا۔ ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا جسے فلاں شخص لے آیا۔ اب وہ اتنے فاصلے پر ہیں ایک منزل ان کی فلاں جگہ ہوگی دوسری فلاں جگہ اور وہ فلاں دن یہاں پہنچیں گے ان کے قافلے میں سب سے پہلے گندمی رنگ کا اونٹ ہے جس پر سیاہ جھول پڑی ہوئی ہے اور وہ سیاہ بوریاں اسباب کی دونوں طرف لدی ہوئی ہیں۔ جب وہ دن آیا جو دن اس قافلے کی واپس پہنچنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، دو پہر کو لوگ دوڑے بھاگے شہر کے باہر گئے کہ دیکھیں یہ سب باتیں سچ ہیں؟ تو دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے اور واقعی وہی اونٹ آگئے ہے۔

جنت میں حضرت بلال کی آہٹ:

ابن عباسؓ کی روایت میں ہے کہ جب آپ معراج والی رات جنت میں تشریف لے گئے تو ایک طرف سے پیروں کی چاپ کی آواز آئی۔ آپ نے پوچھا جبرئیل! یہ کون ہیں؟ جواب ملا کہ حضرت بلال مؤذن ہیں۔ آپ نے واپس آ کر فرمایا بلال تو نجات پا چکے، میں نے اس اس طرح دیکھا۔

حضرت موسیٰ کا حلیہ:

اس میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے بوقت ملاقات فرمایا نبی امی کو مر جاہو۔ حضرت موسیٰ گندمی رنگ کے لائے قد کے کانوں تک پا کاٹوں سے قدرے اونچے بال والے تھے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں آپ کا حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰؑ حضرت ابراہیمؑ کے حلیہ وغیرہ بھی بیان کرنا مروی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں حطیم میں آپ سے بیت المقدس کے حالات کئے جانے اور پھر اس کے ظاہر ہو جانے کا واقعہ بھی ہے اس میں بھی ان تینوں نبیوں سے ملاقات کرنے کا اور ان کے حلیہ کا بیان ہے اور یہ بھی کہ آپ نے انہیں نماز میں کھڑا پایا۔ آپ نے مالک خازن جہنم کو بھی دیکھا اور انہوں نے ہی ابتداء آپ سے سلام کیا تب بھی وغیرہ میں کئی ایک صحابہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے مکان پر سوئے ہوئے تھے۔ آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو گئے تھے وہیں سے آپ کو معراج ہوئی۔

بعض لوگوں کا مرتد ہونا:

اب حضرت عائشہؓ کی روایت سنئے۔ یہ تقسیم ہے کہ جب صبح کے وقت

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو کم از کم ایک بات تو ضرور پوچھ لیتا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ کہا یہی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو حضرت ابو ذرؓ نے فرمایا تو میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ نے جواب دیا کہ میں نے اسے نور دیکھا میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اور روایت میں ہے کہ وہ نور ہے میں اسے کہاں سے دیکھ سکتا ہوں؟ ایک روایت میں ہے کہ میں نے نور دیکھا۔

بیت المقدس کی نشانیاں:

بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے معراج کے واقعہ کا لوگوں سے ذکر کیا اور قریش نے مجھے جھٹلایا میں اس وقت حطیم میں کھڑا ہوا تھا اللہ نے بیت المقدس میری نگاہوں کے سامنے لا دیا اور اسے بالکل ظاہر کر دیا۔ اب جو نشانیاں وہ مجھ سے پوچھتے تھے میں دیکھتا جاتا تھا اور بتلاتا جاتا تھا۔ یہ تقسیم ہے کہ بیت المقدس میں آپ نے حضرت ابراہیمؑ حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ علیہم السلام سے ملاقات کی۔

ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ! اپنے معراج کی کیفیت تو بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا سنو! میں نے اپنے اصحاب کو مکہ میں عشاء کی نماز دیر سے پڑھائی، پھر جبرئیل میرے پاس سفید رنگ کا ایک جانور لائے گدھے سے اونچا اور خچر سے نیچا اور مجھ سے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جائیے۔ اس نے کچھ قتی کی تو آپ نے اس کا کان مروڑا اور مجھے اس پر سوار کرا دیا۔ اس میں مدینہ میں نماز پڑھنے کا پھر مدینہ میں اس درخت کے پاس نماز پڑھنے کا ذکر ہے جہاں حضرت موسیٰؑ ٹھہرے تھے۔ پھر بیت لحم میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے، جہاں حضرت عیسیٰؑ تولد ہوئے تھے۔ پھر بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا۔ وہاں سخت پیاس لگنے کا اور دودھ اور شہد کے برتن آنے کا اور پیٹ بھر کر دودھ بننے کا ذکر ہے فرماتے ہیں وہیں ایک شیخ تکیہ لگائے بیٹھے تھے جنہوں نے کہا یہ فطرت تک پہنچ گئے اور راہ یافتہ ہوئے۔ پھر ہم ایک وادی پر آئے جہاں جہنم کو میں نے دیکھا جو سخت دہکتے ہوئے انگارے کی طرح تھی پھر لوٹنے ہوئے فلاں جگہ قریش کا قافلہ ہمیں ملا جو اپنے کسی گم شدہ اونٹ کی تلاش میں تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا بعض لوگوں نے میری آواز بھی پہچان لی اور آپس میں کہنے لگے یہ آواز تو بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ پھر صبح سے پہلے میں اپنے اصحاب کے پاس مکہ شریف پہنچ گیا۔ میرے پاس ابو بکر (رضی اللہ عنہ) آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات میں کہاں تھے؟ جہاں جہاں خیال پہنچا میں نے سب جگہ تلاش کیا لیکن آپ نہ ملے۔ میں نے کہا میں تو رات بیت المقدس ہوا آیا کہا وہ تو یہاں سے مہینہ بھر کے فاصلہ پر ہے۔ اچھا وہاں کے

نے کہا درست ہے کھو گیا تھا دوسرے قافلے والوں سے پوچھا کیا کسی سرخ رنگ اونٹنی کا پاؤں ٹوٹ گیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہاں یہ بھی صحیح ہے۔ پوچھا کیا تمہارے پاس بڑا پیالہ پانی کا بھی تھا؟ ابو بکرؓ نے کہا ہاں خدا کی قسم اسے تو میں نے آپ رکھا تھا اور ان میں سے نہ کسی نے اسے پیانہ وہ پانی گرا لیا گیا۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ یہ آپ پر ایمان لائے اور اس دن سے ان کا نام صدیق رکھا گیا۔

واقعہ معراج کے راوی:

حضرت ابو الخطاب عمر بن وحیدؓ اپنی کتاب التتویر فی مولد السراج المہر میں حضرت انسؓ کی روایت سے معراج کی حدیث وارد کر کے اس کے متعلق نہایت عمدہ کلام کر کے پھر فرماتے ہیں معراج کی حدیث متواتر ہے۔ حضرت عمر بن خطابؓ، حضرت علیؓ، حضرت ابن مسعودؓ، حضرت ابو ذرؓ، حضرت مالک ابن مسعودؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابوسعیدؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت شداد بن اوسؓ، حضرت ابی بن کعبؓ، حضرت عبدالرحمن بن قرقؓ، حضرت ابوجہؓ، حضرت ابولیلیؓ، حضرت عبداللہ بن عمروؓ، حضرت جابرؓ، حضرت حذیفہؓ، حضرت بریدہؓ، حضرت ابویوبؓ، حضرت ابوامامہؓ، حضرت سرہ بن جندبؓ، حضرت ابوالحرؓ، حضرت صہیب رومیؓ، حضرت ام ہانیؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت اسماء وغیرہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان میں سے بعض نے تو اسے مطول بیان کیا ہے اور بعض نے مختصر۔ گو ان میں سے بعض روایتیں سنداً صحیح نہیں، لیکن بالجلہ صحت کے ساتھ واقعہ معراج ثابت ہے اور مسلمان اجماعی طور پر اس کے قائل ہیں ہاں بیشک زندیق اور طرد لوگ اس کے منکر ہیں وہ خدا کے نورانی چراغ کو اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں لیکن وہ پوری روشنی کی ساتھ چمکتا ہوا ہی رہے گا گو کافروں کو برا لگے۔

قیامت کی علامات:

مسند احمد میں ابن مسعودؓ کی روایت ہے کہ شب معراج میں ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام سے ملا وہاں قیامت کے قائم ہونے کے خاص وقت کی بابت مذاکرہ ہوا۔ حضرت ابراہیمؑ نے لاعلمی ظاہر کی تو کہا حضرت موسیٰ سے پوچھو، انہوں نے بھی بے خبری ظاہر کی، پھر طے ہوا کہ حضرت عیسیٰؑ پر رکھو، آپ نے فرمایا اس کے صحیح وقت کا علم تو بجز خدا کے کسی کو نہیں، ہاں یہ تو مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ دجال نکلنے والا ہے اس وقت میرے ساتھ دو چھڑیاں ہوں گی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی سیسے کی طرح گھٹنے لگے گا۔ آخر میری وجہ سے اللہ اسے ہلاک کرے گا۔ پھر تو درخت پتھر بھی بول نہیں گے کہ اے مسلمان دیکھ یہاں میرے نیچے ایک کافر چھپا ہوا ہے۔ آ اور اسے قتل کر۔ پس اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کرے گا۔ لوگ ٹھنڈے دلوں اپنے شہروں اپنے وطنوں میں

لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا تو بہت سے لوگ مرتد ہو گئے جو اس سے پہلے بائمان اور تصدیق کرنے والے تھے۔ پھر حضرت صدیقؓ کے پاس ان کا جانا اور آپ کا سچا ماننا اور صدیق لقب پانا مروی ہے۔

حضرت ام ہانیؓ کا بیان:

طبرانی میں حضرت ام ہانیؓ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میرے ہاں سوئے ہوئے تھے۔ میں نے رات کو آپ کی ہر چند تلاش کی لیکن نہ پایا۔ ڈر تھا کہ کہیں قریشیوں نے کوئی دھوکا نہ کیا ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرئیل میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے لے چلے دروازے پر ایک جانور تھا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے اونچا تھا مجھے اس پر سوار کیا۔ پھر مجھے بیت المقدس پہنچایا۔ حضرت ابراہیمؑ کو دکھایا وہ اخلاق میں اور صورت شکل میں بالکل میرے مشابہ تھے۔ حضرت موسیٰؑ کو دکھلایا لائے قد کے سیدھے بالوں کے ایسے تھے جیسے از دشنو کے قبیلے کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح مجھے حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کو بھی دکھایا، درمیانہ قد سفید سرخی مائل رنگ بالکل ایسے جیسے عروہ بن مسعودؓ ثقفی ہیں۔ دجال کو دکھایا۔ ایک آنکھ اس کی بالکل مٹی ہوئی تھی۔ ایسا تھا جیسے قطن ابن عبدالعزیٰ۔ اتنے ارشاد کے بعد فرمایا کہ اچھا میں جاتا ہوں اور جو دیکھا ہے ہے وہ قریش سے بیان کرتا ہوں۔ میں نے آپ کا پلہ تھام لیا اور عرض کیا کہ لہذا آپ اپنی قوم میں اس کو بیان نہ کریں وہ آپ کو جھٹلائیں گے آپ کی بات ہرگز نہ مانیں گے اور اگر بس چلا تو آپ کی بے ادبی کریں گے۔ لیکن آپ نے جھکا مار کر اپنا دامن میرے ہاتھ سے چھڑا لیا اور سیدھے قریش کے مجمع میں پہنچ کر ساری باتیں بیان فرمادیں۔ جبیر بن مطعم کہنے لگا بس حضرت! آج ہمیں معلوم ہو گیا اگر آپ سچے ہوتے تو ایسی بات ہم میں بیٹھ کر نہ کہتے۔ ایک شخص نے کہا کیوں حضرت! راستے میں ہمارا قافلہ بھی ملا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور ان کا ایک اونٹ کھو گیا تھا جس کی تلاش کر رہے تھے۔ کسی نے کہا اور فلاں قبیلے والوں کے اونٹ بھی راستے میں ملے؟ آپ نے فرمایا وہ بھی ملے تھے فلاں مقام پر تھے اس میں ایک سرخ رنگ اونٹنی تھی جس کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا۔ ان کے پاس ایک بڑے پیالہ میں پانی تھا جسے میں نے پیا بھی۔ انہوں نے کہا اچھا ان کے اونٹوں کی گنتی بتلاؤ۔ ان میں چرواہے کون کون تھے۔ یہ بھی بتلاؤ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قافلہ آپ کے سامنے کر دیا۔ آپ نے ساری گنتی بھی بتلادی اور چرواہوں کے نام بھی بتلادیے ایک چرواہا ان میں ابن ابی قحافہ تھا اور یہ بھی فرمایا کہ کل صبح کو وہ مٹیہ پہنچ جائیں گے چنانچہ اس وقت اکثر لوگ بہ طور آزمائش ثنیہ جا پہنچے۔ دیکھا کہ واقعی قافلہ آ گیا ان سے پوچھا کہ تمہارا اونٹ کھو گیا تھا؟ انہوں

گیا تھا اس کا حسی نمونہ آپ کو اور مقررین بارگاہ کو دکھلایا گیا۔ (تفسیر عثمانی)

اِنَّهُ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ

وہی ہے سننے والا اور دیکھنے والا

یعنی اصلی سننے والا اور دیکھنے والا خدا ہے۔ وہ جسے اپنی قدرت کے نشان دکھلانا چاہے دکھلا دیتا ہے۔ اس نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات کو سنا اور احوال رفیعہ کو دیکھا۔ آخر ”معراج شریف“ میں یہی ینصُر والی آنکھ سے وہ آیات عظام دکھلائیں، جو آپ کی استعداد کامل اور شان رفیع کے مناسب تھیں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابو بکرؓ کی سچائی:

بنوئی نے لکھا ہے جب معراج سے واپسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ذی طوی میں پہنچے تو فرمایا جبریل امیری قوم والے اس کی تصدیق نہیں کریں گے حضرت جبریل نے فرمایا ابو بکرؓ آپ کی تصدیق کریں گے اور وہ بڑے سچے ہیں۔

واقعہ معراج قریش کے سامنے:

بنوئی نے حضرت ابن عباسؓ اور حضرت عائشہؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا جس رات کو مجھے (معراج میں) لے جایا گیا اس کی صبح کو میں مکہ میں بیٹھا اپنے متعلق سوچ رہا تھا اور سمجھا ہوا تھا کہ میری قوم والے مجھے جھوٹا قرار دیں گے ایک گوشہ میں الگ تھلک غمگین بیٹھا ہوا تھا، اسنے میں اس طرف سے ابو جہل کا گذر ہوا اور مذاق کے لہجے میں اس نے کہا (کیسے بیٹھے ہو) کیا کوئی نئی چیز حاصل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے آج رات لے جایا گیا تھا ابو جہل نے کہا، کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کو۔ ابو جہل بولا پھر صبح ہوئی تو تم ہمارے سامنے موجود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ابو جہل انکار نہ کر سکا اس کو اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بات اسی پر نہ پڑے۔ کہنے لگا تم نے جو بات میرے سامنے بیان کی ہے کیا اپنی قوم والوں کے سامنے بھی بیان کر دو گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ابو جہل نے (پکار کر) کہاں اے گروہ کعب بن لوی یہاں آؤ، آواز پر لوگ ٹوٹ پڑے اور رسول اللہ اور ابو جہل کے پاس آ پہنچے، ابو جہل بولا اب تم نے جو کچھ مجھ سے بیان کیا تھا اپنی قوم سے بھی بیان کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے آج رات لے جایا گیا، لوگوں نے پوچھا کہاں؟ فرمایا بیت المقدس کو۔ لوگوں نے کہا پھر صبح کو تم ہمارے سامنے بھی ہو۔ فرمایا ہاں، یہ سنتے ہی کچھ لوگ (مذاق سے) تالیاں بجانے لگے اور کچھ لوگوں نے تعجب سے اپنا سر پکڑ لیا، اور کچھ لوگ جو ایمان لائے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کر چکے تھے، اسلام سے پھر گئے اور ایک مشرک دوزاد اور حضرت ابو بکرؓ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا

لوٹ جائیں گے۔ اسی زمانہ میں یا جوج ماجوج نکلیں گے جو ہر اونچائی سے کودتے پھاندتے آئیں گے جو چیز پائیں گے غارت کر دیں گے جو پانی دیکھیں گے پی جائیں گے آخر لوگ تنگ آ کر مجھ سے شکایت کریں گے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک ساتھ ہی ہلاک کر دے گا لیکن زمین پر ان لاشوں کے تقفن کی وجہ سے چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا جو ان کی لاشوں کو بہا کر سمندر میں ڈال دے گی۔ مجھے یہ خوب معلوم ہے کہ اس کے بعد ہی فوراً قیامت آ جائے گی جیسے پورے دن کی حمل والی عورت ہو کہ نہ جانے صبح فارغ ہو جائے یا رات ہی کو۔

کشتی نوح پر سواری:

اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات مسجد حرام سے بیت المقدس کی مسجد تک پہنچایا گیا اس رات آپ زمزم اور مقام ابراہیمؑ کے درمیان تھے کہ جبریل دائیں اور میکائیل بائیں سے آپ کو اڑالے گئے۔ اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر چڑھالیا تھا۔ تمہیں اپنے بڑوں کی طرح ہماری شکر گزاری کرنی چاہیے۔ دیکھوں میں نے تمہاری طرف اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ مروی ہے کہ حضرت نوحؑ چونکہ کھا کر پی کر، پہن کر غرض ہر وقت خدا کی حمد و ثناء بیان فرماتے رہتے تھے اس لئے آپ کو شکر گزار بندہ کہا گیا۔ (تفسیر ابن کثیر)

الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْآيَاتِ

جس کو گھیر رکھا ہے ہماری برکت نے تاکہ دکھلائیں اس کو کچھ اپنی قدرت کے نمونے

ملک شام کی مادی و روحانی برکات:

یعنی جس ملک میں مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) واقع ہے وہاں حق تعالیٰ نے بہت سی ظاہری و باطنی برکات رکھی ہیں۔ مادی حیثیت سے چشمے، نہریں، غلے، پھل اور میوؤں کی افراط، اور روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو کتنے انبیاء و رسل کا مسکن و مدفن اور ان کے فیوض و انوار کا سرچشمہ رہا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت:

شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں لے جانے میں یہ بھی اشارہ ہوگا کہ جو کمالات انبیاء بنی اسرائیل وغیرہ پر تقسیم ہوئے تھے آپ کی ذات مقدس میں وہ سب جمع کر دیئے گئے، جو نعمتیں بنی اسرائیل پر مبذول ہوئی تھیں، ان پر اب بنی اسلعل کو قبضہ دلایا جانے والا ہے۔ ”کعبہ“ اور ”بیت المقدس“ دونوں کے انوار و برکات کی حامل ایک ہی امت ہونے والی ہے۔ احادیث معراج میں تصریح ہے کہ بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہم السلام نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سیادت و امامت انبیاء کا منصب دیا

میرے سامنے آ کھڑے ہوئے ان کی ہیبت ایسی ایسی تھی اور فلاں فلاں لوگ ان کے ساتھ تھے اور ایک خاکستری رنگ کا اونٹ ان کے آگے آگے تھا جس پر دو بوریاں سلی ہوئی لدی ہوئی تھی۔ طلوع آفتاب کے وقت وہ قافلہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ لوگوں نے کہاں یہ بھی (سچائی جاننے کی) ایک نشانی ہے) اس گفتگو کے بعد وہ لوگ فوراً دوڑتے ہوئے گھائی پر پہنچے اور کہنے لگے خدا کی قسم محمد نے واقعہ تو واضح طور پر بیان کر دیا ہے، اس کے بعد کداء (مکہ کے باہر ایک پتھریلی زمین یا پہاڑی تھی) پر پہنچے اور وہیں بیٹھ کر طلوع آفتاب کا انتظار کرنے لگے تاکہ اگر قافلہ نہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دے سکیں۔ انتظار ہی میں تھے کہ کسی نے اچانک کہا یہ آفتاب نکل آیا اور فوراً دوسرا آدمی بولا اور یہ اونٹ بھی سامنے آ گئے جن کے آگے آگے خاکستری رنگ کا اونٹ ہے اور فلاں فلاں لوگ قافلے میں موجود ہیں یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ لوگ ایمان نہیں لائے اور کہنے لگے یہ بلاشبہ کھلا ہوا جادو ہے۔

بیت المقدس سامنے کر دیا گیا:

مسلم نے حضرت ابوہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ میں حجر (اسود) کے پاس موجود تھا اور قریش میرے رات کے جانے کے متعلق دریافت کر رہے تھے۔ انہوں نے بیت المقدس کے متعلق بھی مجھ سے پوچھا تھا جو مجھے یاد نہ تھا اور اس کی وجہ سے مجھے ایسی بے چینی ہوئی تھی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ لیکن اس وقت اللہ بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے لے آیا (یعنی درمیانی پردے ہٹ گئے اور بیت المقدس مجھے سامنے نظر آنے لگا) اب جو سوال بھی مجھ سے کرتے تھے، میں دیکھ کر اس کو بتا دیتا تھا میں نے انبیاء کی جماعت کے ساتھ بھی اپنے آپ کو دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ موسیٰ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ چھریرے بدن کے گھونگر والے بالوں والے شخص تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے قبیلہ شنورہ کا کوئی آدمی ہوان کی مشابہت عروہ بن مسعود ثقفیؓ میں سب سے زیادہ ہے، میں نے ابراہیم کو بھی کھڑے نماز پڑھتے دیکھا۔ ابراہیم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والا تمہارا ساتھی ہے (یعنی میں)۔ پھر نماز کا وقت آ گیا تو میر نے انبیاء کی امامت کی نماز سے فارغ ہوا تو کسی کہنے والے نے کہا محمد! یہ مالک داروغہ دوزخ ہیں ان کو سلام کرو۔ میں نے مالک کی طرف منہ موڑ کر دیکھا تو انہوں نے ہی مجھے پہلے سلام کیا۔

متعدد انبیاء کے حلیے:

بخاری نے صحیح میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات کو مجھے (معراج میں) لے جایا گیا، میری ملاقات موسیٰ سے ہوئی وہ چھریرے بدن کے گھونگر والے بالوں والے آدمی تھے، معلوم ہوتا تھا کہ قبیلہ

اب آپ کا اپنے ساتھی کے متعلق کیا خیال ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ رات مجھے بیت المقدس کو لے جایا گیا تھا۔ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا، کیا انہوں نے ایسا کہا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں۔ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو جیسا کہ ہے۔ لوگوں نے کہا، کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات میں بیت المقدس کو چلے بھی گئے اور صبح سے پہلے آ بھی گئے۔ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا، میں تو ان کی اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں ان کے پاس جو صبح شام آسمان سے خبریں آتی ہیں میں تو ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکرؓ کو صدیق اسی لیے کہا جانے لگا (کہ آپ نے بے تامل معراج کی تصدیق کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی آپ نے بے تامل مان لیا تھا) راوی کا بیان ہے کہ ان لوگوں میں بعض لوگ ایسے تھے جو بیت المقدس چاہتے تھے انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے سامنے بیت المقدس کا بیان کر سکتے ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا، ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے بیت المقدس کی کیفیت بیان کرنی شروع کی اور برابر بیان کرتا رہا یہاں تک کہ بعض حالات کا مجھ پر اشتباہ ہو گیا تو فوراً (نظروں کے سامنے سے پردے ہٹا دیئے گئے اور) بیت المقدس میری نظروں کے سامنے آ گیا اور عیش کے گھر سے بھی دور لاکر اس کو رکھ دیا گیا اور میں مسجد کو اپنی نظر سے دیکھ کر بیان کرنے لگا، وہ لوگ کہنے لگے بیشک بیت المقدس کی جو حالت تم نے بیان کی ہے وہ صحیح ہے۔ پھر بولے: محمد! ہمارے قافلے کی کچھ خبر بھی بیان کرو۔ ہمارے لیے وہ بہت ہی اہم ہے، تم نے اس کو کہیں دیکھا تھا۔ فرمایا، ہاں فلاں قافلے کی صورت مقام روجاء میں میری نظر کے سامنے آئی تھی۔ اس کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، لوگ اس کی تلاش میں تھے، ان کے پڑاؤ (فردگاہ) پر ایک پیالہ میں پانی رکھا تھا۔ مجھے پیاس لگی تھی، میں نے وہ پانی پی لیا اور پیالہ کو اس کی اس کی سابق جگہ پر رکھ دیا، تم اس قافلے والوں سے دریافت کرنا کہ جب وہ اپنے پڑاؤ پر واپس آئے تھے تو ان کو پیالہ میں پانی ملا تھا؟ لوگوں نے کہا یہ ایک نشانی ہے (جو فیصلہ کن ہے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا میں فلاں قبیلہ والوں کے قافلے کی طرف سے گزرا تھا، فلاں فلاں دو آدمی ایک اونٹ پر سوار تھے۔ یہ واقعہ مقام ذی مرکا ہے، مجھے دیکھ کر اونٹ ان دونوں سواروں سمیت بدکا تھا ان دونوں شخصوں سے دریافت کر لینا لوگوں نے کہا یہ بھی (صدائق کو جاننے کی) ایک نشانی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اچھا ہمارے اونٹوں کی تفصیل اور ان کی حالت کے متعلق کچھ بتاؤ۔ فرمایا مقام نعیم میں میں اونٹوں کی طرف سے گذرا تھا لوگوں نے کہا ان کی گنتی کیا تھی، سامان جو ان پر لدا ہوا تھا وہ کیا تھا ان کی ہیبت کیا تھی؟ فرمایا (اس وقت تو) مجھے ان باتوں کی طرف توجہ نہ تھی پھر مقام حورہ میں وہ مکمل شکل کے ساتھ اپنے سامان اور ہیبت اور سواروں کے ساتھ

ذَرِيَّةً مِّنْ حَمَلِنَا مَعَهُ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ
تم جو اولاد دہوان لوگوں کی جن کو چڑھایا ہم نے نوح کے ساتھ ملک وہ تھا
كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿۵﴾
بندہ حق ماننے والا ☆

احسان خداوندی:

یعنی تم ان کی اولاد ہو جو نوح کے ساتھ کشتی پر سوار ہو کر عذاب الہی سے بچے تھے۔ جو احسان تمہارے بڑوں پر کیا گیا ہے فراموش مت کرو۔ دیکھو نوح علیہ السلام جن کی اولاد میں تم ہو کیسے احسان شناس اور شکر گزار بندے تھے۔ تم کو بھی ان ہی کی راہ پر چلنا چاہیے۔ (تفسیر عثمانی)

شکرگزاری:

إِنَّكَ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، نوح بلاشبہ بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ ابن مردویہ نے ابوفاطمہ کی روایت سے بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوح جو بھی چھوٹا بڑا کام کرتے تھے۔ بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے ان کو عبد شکور فرمایا جب آپ کچھ کھاتے یا پیتے یا کوئی کپڑا پہنتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے یہ مؤثر الذکر اثر حضرت سعد بن مسعود ثقفی کا ہے جو ابن جریر اور طبرانی نے بیان کیا ہے۔ اللہ نے اس جملہ میں اداء شکر کی ترغیب دی ہے کہ تم نوح کے ساتھیوں کی نسل سے ہو اور نوح بڑا شکر گزار بندہ تھا کہ اللہ نے اس کے ساتھ والوں کو بھی اس کی معیت میں محفوظ رکھا تھا۔ (اگر وہ محفوظ نہ رکھے جاتے تو تم کہاں سے آتے ان کو محفوظ رکھنا درحقیقت تم پر اللہ کا احسان ہے جس کا شکر کرنا تم پر لازم ہے) (تفسیر مظہری)

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ
اور صاف کہہ سنایا ہم نے بنی اسرائیل کو
فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ
کتاب میں کہ تم خرابی کرو گے ملک میں
مَوْتَيْنِ وَلَتَعْلَنَ أَعْيُنُكُمْ ﴿۶﴾
دوبار اور سرکشی کرو گے بڑی سرکشی ☆

بنی اسرائیل کا دوہرا فساد:

تورات میں یا کسی دوسری آسمانی کتاب میں یہ پیشین گوئی کی گئی تھی کہ یہ قوم (بنی اسرائیل) دومرتبہ ملک میں سخت خرابی پھیلانے کی اور ظلم و تکبر کا شیوہ اختیار کر کے سخت تر دوسرے کشتی کا مظاہرہ کرے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ہر مرتبہ خدا تعالیٰ کی طرف سے دردناک سزا کا مزہ چکھنا پڑا۔ جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

سنوہ کے کوئی آدمی ہیں۔ عیسیٰ سے بھی میری ملاقات ہوئی وہ درمیانی قد کے گٹھے بدن کے سرخ رنگ والے آدمی تھے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی حمام سے نکل کر آئے ہیں۔ میں نے ابراہیمؑ کو بھی دیکھا ابراہیم کی نسل میں سب سے زیادہ ان سے مشابہت رکھنے والا میں ہوں۔ میرے سامنے دو برتن لائے گئے ایک میں دودھ تھا دوسرے میں شراب۔ پھر مجھ سے کہا گیا ان دونوں میں سے جو سنا چاہو لے لو۔ میں نے دودھ لے کر پی لیا، اس شخص نے (یعنی جس شخص نے انتخاب کا اختیار دیا تھا) کہا تم کو فطرت کی راہ پر ڈال دیا گیا یا یہ کہا کہ تم نے فطرت کو پالیا اگر شراب کو لے لیتے تو تمہاری امت گمراہ ہو جاتی۔ ہم نے سورۃ والنجم میں ساتوں آسمانوں اور سدرۃ المنتہیٰ کی سیر کا واقعہ مفصل لکھ دیا ہے (تفصیل وہاں دیکھی جائے)۔ (تفسیر مظہری)

وَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ
اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور کیا اس کو
هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ
ہدایت بنی اسرائیل کے واسطے ☆

مسلمانوں کیلئے عبرت اور بنی اسرائیل کی نصیحت:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و شرف بیان فرما کر سلسلہ کلام حضرت موسیٰ کے ذکر کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ چونکہ ”اسراء“ کے ذیل میں ”مسجد اقصیٰ“ (بیت المقدس) تک جانا مذکور ہوا تھا۔ آگے ”مسجد اقصیٰ“ اور اسکے قدیم متولیوں (بنی اسرائیل) پر جو مختلف دور گذرے، مسلمانوں کی عبرت اور خود بنی اسرائیل کی نصیحت کے لئے ان کا بیان کیا جاتا ہے، یہ آیت اسی کی تہمید ہے۔ واقعہ ”اسراء“ میں اشارہ تھا کہ حجازی پیغمبر کی امت ہی آئندہ اس امانت الہی کی مالک بننے والی ہے جو شام کی مبارک سرزمین میں ودیعت کی گئی تھی۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کو متنبہ کرنا ہے کہ اگر خیریت چاہتے ہیں تو اب پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، حق تعالیٰ انکے حال پر مہربانی فرمائے گا۔ ورنہ پہلے کی طرح پھر شرارتوں پر سزا ملے گی اور مسجد اقصیٰ کی تولیت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلاً
کہ نہ ٹھہراؤ میرے سوا کسی کو کارساز ☆

توراة کی تعلیم:

یعنی تورات میں یہ ہدایت کی گئی تھی کہ خالص توحید پر قائم رہیں اور خدا کے سوا کسی کو کارساز نہ سمجھیں ہمیشہ اسی پر بھروسہ اور توکل کریں۔ (تفسیر عثمانی)

نے ان لوگوں سے بری اور بحری دونوں رشتوں پر جنگ کی اور بہت سے لوگوں کو قتل اور قید کیا اور پھر تمام ان اموال بیت المقدس کو ایک لاکھ ستر ہزار گاڑیوں پر لاد کر لے گیا اور اپنے کینۃ الذہب میں رکھ دیا۔ سب اموال ابھی تک وہیں ہیں اور وہیں رہیں گے یہاں تک کہ حضرت مہدیؑ پھر ان کو بیت المقدس میں ایک لاکھ ستر ہزار کشتیوں میں واپس لائیں گے اور اسی جگہ اللہ تعالیٰ تمام اولین و آخرین کو جمع کر دیں گے۔ (الحدیث بطول رواہ القرطبی فی تفسیر) بیان القرآن میں ہے کہ دو واقعے جہاد کر قرآن میں آیا ہے اس سے مراد دوشریعتوں کی مخالفت ہے پہلے شریعت موسوی کی مخالفت اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد شریعت عیسیٰ کی مخالفت ہے۔ (معارف القرآن از مفتی اعظم)

اُوْنِیْ بِاَیْسٍ شَدِیْدٍ فَاَسْوَ اَخْلِلَ الدِّیَارِ

سخت لڑائی والے پھر پھیل بڑے شہروں کے بیچ

وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا

اور وہ وعدہ ہونا ہی تھا ☆

یعنی ہستی میں مکانوں کے اندر گھس کر خوب کشت و خون اور لوٹ کھسوٹ کی۔ اس طرح خدا نے سزا دی کہ جو وعدہ کیا تھا پورا ہو کر رہا۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْکَرَّةَ

پھر ہم نے پھیر دی تمہاری باری ☆

دو بارہ بنی اسرائیل کا غلبہ:

یعنی جب تم ہماری طرف رجوع ہوئے اور توبہ و انابت کا طریقہ اختیار کیا ہم نے پھر ایک مرتبہ تم کو دشمنوں پر غالب کیا۔ (تفسیر عثمانی) الکرة یعنی سلطنت اور طاقت۔ عہم یعنی ان لوگوں پر جن کو تم پر مسلط کیا تھا۔ بیضاوی نے اس کی تفصیل اس طرح لکھی ہے کہ بہمن بن اسفندیار جب اپنے دادا گشتاسپ بن لہر اسپ کی جگہ شاہ ایران ہوا تو اللہ نے اس کے دل میں بنی اسرائیل کے لئے کچھ رحم پیدا کر دیا، اس نے تمام اسرائیلیوں کو قید سے رہا کر کے ملک شام کو بھیج دیا اور حضرت دانیال کو سب کا سردار بنا دیا یہ لوگ شام کو چلے گئے اور بخت نصر کی فوج پر انہوں نے تسلط پالیا، حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ (تفسیر مظہری)

عَلَيْهِمْ وَاَمَدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَيِّنَ

ان پر اور قوت دی تم کو مال سے اور بیٹیوں سے

وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرُ نَفِيرًا ۝ اِنْ اَحْسَنْتُمْ

اور اس سے زیادہ کر دیا تمہارا لشکر اگر بھلائی کی تم نے

الکتاب سے مراد تورات اور الارض سے مراد ملک شام ہے حضرت ابن عباس اور قتادہ نے فرمایا، الی بمعنی علی ہے اور الکتاب سے مراد ہے لوح محفوظ یعنی ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ بات لوح محفوظ میں لکھ دی تھی، قطعی فیصلہ کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ فساد برپا کرو گے پہلا بگاڑ اس وقت ہوا جب بنی اسرائیل نے تورات کے احکام چھوڑ دیئے منوعات کو اختیار کیا اور حضرت شعیب بن مضیا کو شہید کر دیا اور دوسرا فساد اس وقت کیا جب انہوں نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو شہید کر دیا اور حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ (تفسیر مظہری)

فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُولٰٓئِهِمَا بَعَثْنَا

پھر جب آیا پہلا وعدہ بھیجے ہم نے

عَلَيْكُمْ عِبَادًا اٰنَا

تم پر اپنے بندے ☆

یعنی جن کو ہم نے سزا دینے کے لئے تم پر مسلط کیا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

ان پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا جو مجوسی تھا اس نے سات سو برس بیت المقدس پر حکومت کی اور قرآن کریم میں آیت

فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُولٰٓئِهِمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا اٰنَا اُوْنِیْ بِاَیْسٍ شَدِیْدٍ

سے یہی واقعہ مراد ہے۔ بخت نصر کا لشکر مسجد قدس میں داخل ہوا مردوں کو قتل اور عورتوں بچوں کو قید کیا اور بیت المقدس کے تمام اموال اور سونے چاندی جو امیرات کو ایک لاکھ ستر ہزار گاڑیوں میں بھر کر لے گیا اور اپنے ملک بابل میں رکھ لیا۔ اور سو برس تک ان بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر طرح طرح کی با مشقت خدمت ذلت کے ساتھ ان سے لیتا رہا۔

تسلط سے آزادی:

پھر اللہ تعالیٰ نے فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو اس کے مقابلے کے لئے کھڑا کر دیا جس نے بابل کو فتح کیا اور یقیناً وہ بنی اسرائیل کو بخت نصر کی قید سے آزاد کرایا اور جتنے اموال وہ بیت المقدس سے لایا تھا وہ سب واپس بیت المقدس میں پہنچا دیئے اور پھر بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اگر تم پھر نافرمانی اور گناہوں کی طرف لوٹ جاؤ گے تو ہم بھی پھر قتل و قید کا عذاب تم پر لوٹا دیں گے آیت قرآن عَلٰی وَاٰلِکُمْ اَنْ یَّرٰی کُمْ وَاِنْ عُدُّوْا عَلٰی سے یہی مراد ہے۔

شاہ روم کا تسلط:

پھر جب بنی اسرائیل بیت المقدس میں لوٹ آئے اور سب اموال و سامان بھی قبضہ میں آ گیا تو پھر معاصی اور بد اعمالیوں کی طرف لوٹ گئے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر شاہ روم قیصر کو مسلط کر دیا۔ آیت:

فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرِ فَاَیْسُوْا وَاَوْفُوْا ۝ سے یہی مراد ہے شاہ روم

أَحْسَنْتُمْ لِنَفْسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

تو بھلا کیا اپنا اور اگر برائی کی تو اپنے لئے ☆
یعنی بھلائی برائی کا جو کچھ نفع نقصان پہنچنا تھا تم ہی کو پہنچنا تھا۔ سو پہنچا۔

(تفسیر عثمانی)

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيُسْوَأَ

بِھر جب پہنچا وعدہ دوسرا بھیجے اور بندے کے

وَجُوهَهُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ

اداس کر دیں تمہارے منہ اور گھس جائیں مسجد میں جیسے گھس گئے تھے

أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَبَرَّوْا مَا عُلِّقَتْ تَبِيرُهَا ۝۱۰

پہلی بار اور خراب کر دیں جس جگہ غالب ہوں پوری خرابی ہو

یعنی ہمارے مار کر تمہارے کر تمہارے منہ بگاڑ دیئے۔ اور ”مسجد اقصیٰ“
(بیت المقدس) میں گھس کر پہلے کی طرح اودھم مچائی ہیکل وغیرہ کو تباہ کر دیا۔
اس طرح ”بنی اسرائیل“ کی قوت کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو گیا۔ (تفسیر عثمانی)

صدیقہ بادشاہ کا واقعہ:

بنوی نے محمد بن اسحاق کا بیان نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل برابر نافرمانیاں
اور گناہ کرتے رہتے تھے اور اللہ ان سے درگزر فرماتا تھا اور اپنے احسانات
سے نوازتا رہتا تھا گناہوں کی پاداش میں سب سے پہلے جو مصیبت ان پر آئی
وہ تھی جس کا اظہار اللہ نے اپنے پیغمبر موسیٰ کی زبان سے کر دیا تھا کہ بنی
اسرائیل میں ایک بادشاہ ہوا جس کا نام صدیقہ تھا۔

حضرت شعیا علیہ السلام:

اس زمانہ میں اللہ کی طرف سے یہ ضابطہ جاری تھا کہ بادشاہ کو ہدایت
کرنے اور سیدھے راستے پر چلانے کے لئے اس کے ساتھ اللہ ایک پیغمبر بھی
مبعوث فرمادیا کرتا تھا، ان پیغمبروں پر کوئی جدید کتاب نازل نہیں ہوتی تھی۔
بلکہ توریت کے احکام پر چلنے کی ہدایت ہر پیغمبر کرتا تھا۔ صدیقہ بادشاہ ہوا تو
اس کی راہنمائی کے لیے اللہ نے شعیا بن امضیا کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا، شعیا کی
بعثت حضرت زکریا و یحییٰ سے پہلے تھی شعیا نے ہی حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی اور کہا تھا، اے یروشلم تجھے بشارت ہو اب
تیرے پاس ایک گدھے پر سوار ہونے والا اور دوسرا شتر سوار آئے گا۔

شاہ باہل کا حملہ:

غرض مدت تک صدیقہ بیت المقدس اور بنی اسرائیل کا بادشاہ رہا جب
اس کا دور حکومت ختم ہونے کا وقت آ گیا تو اللہ نے سحاریب شاہ باہل کو

(عراق سے) بھیج دیا سحاریب کے ساتھ چھ لاکھ جھنڈے تھے، سحاریب چلتا
چلتا بیت المقدس کے اطراف تک پہنچ گیا۔ اس زمانہ میں صدیقہ کی پنڈلی میں
پھوڑا تھا، شعیا نبی نے صدیقہ سے کہا، اے شاہ اسرائیل سحاریب شاہ باہل چھ
لاکھ پھریے اڑاتا آپہنچا لوگ ڈر کے مارے بھاگ گئے تو ہوشیار ہو جا،
صدیقہ کو یہ بات سن کر بڑی فکر ہوئی، کہنے لگا اے اللہ کے نبی کیا آپ کے
پاس اللہ کی طرف سے اس واقعہ کے متعلق کوئی وحی آئی ہے کہ ہمارا اور سحاریب
کا فیصلہ کیا ہوگا۔ حضرت شعیا نے فرمایا، وحی تو کوئی نہیں آئی، یہ کہہ ہی رہے
تھے کہ شعیا کے پاس وحی آگئی اور حکم ملا کہ شاہ اسرائیل کے پاس جا کر اس کو حکم
دید کہ تیرا وقت آ گیا اب تو اپنے گھر والوں میں سے جس کو چاہے وصیت کر
دے اور اپنا جانشین بنادے، حضرت شعیا نے صدیقہ سے جا کر کہہ دیا کہ اللہ کی
طرف سے میرے پاس وحی آئی ہے جس میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تجھ
سے کہہ دوں کہ تیرے مرنے کا وقت آ گیا ہے اب تو جو کچھ وصیت کرنا ہو
کر دے اور اپنے گھر والوں میں سے جس کو چاہے اپنی جگہ بادشاہ بنادے۔

بادشاہ صدیقہ کی دُعاء:

صدیقہ یہ پیام سن کر قبلہ رو ہو کر نماز کو کھڑا ہو گیا دعا کی اور اللہ کے
سامنے رویا اور زاری کی اور خلوص قلب کے ساتھ گڑگڑا کر عرض کیا۔

اے اللہ! رب الارباب اے تمام معبودوں کے معبود اے وہ ذات جو
تمام عیوب سے پاک اور تمام نقائص سے مبرا ہے اے رحمان اے مہربانی
کرنے والے جس کو نہ اونگھ آتی ہے نہ نیندا اے اللہ میں نے جو کام کیے جو عمل
مجھ سے ہوئے اور بنی اسرائیل پر انصاف کے ساتھ میں نے جو حکومت کی وہ
سب کچھ تیری توفیق سے ہوا تو مجھ سے زیادہ اس سے واقف ہے میرا ظاہر و
باطن تیرے سامنے ہے (مجھ پر رحم فرما)۔

دُعاء کی قبولیت:

صدیقہ اللہ کا نیک بندہ تھا اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور شعیا کے پاس
وحی بھیجی کہ جا کر صدیقہ سے کہہ دو اللہ نے تیری دعا قبول کر لی تجھ پر رحم فرمایا، تجھے
تیرے دشمن سحاریب سے نجات دیدی اور تیری معیاد زندگی پندرہ سال بڑھادی،
شعیا نے آ کر صدیقہ کو یہ پیام پہنچا دیا۔ یہ سنتے ہی صدیقہ کے دل سے دشمن کا
خوف جاتا رہا، برنٹ و فکر دور ہو گیا اور سجدے میں گر کر اس نے دعا کی اے میرے
اور میرے باپ دادا کے معبود میں تجھے ہی سجدہ کرتا ہوں، تیری پاکی کا اقرار کرتا
ہوں، تجھے بڑا جانتا ہوں تیری تعظیم کرتا ہوں، تو ہی جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا
ہے اور جس سے چاہتا ہے نکال لیتا ہے تو ظاہر و باطن کو جانتا ہے تو ہی اول تو ہی
آخر تو ہی ظاہر اور تو ہی پوشیدہ ہے تو ہی حکم کرتا اور بے قیادوں کی دعا قبول کرتا ہے
تو نے ہی میری دعا قبول فرمائی اور میری زاری پر رحم کیا جب سر اٹھایا تو اللہ نے

میرے رب کو پروا بھی نہ ہوتی) پھر کو تو ال نے شاہ اسرائیل کے حکم سے ان لوگوں کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر ستر روز تک بیت المقدس اور ایلیا کے گرد گرد پھرایا۔ ان میں سے ہر شخص کو روزانہ جو کی دو روٹیاں کھانے کو دی جاتی تھیں، ساریب نے شاہ اسرائیل سے کہا تم جو سلوک ہمارے ساتھ کر رہے ہو اس سے قتل ہو جانا ہی بہتر ہے شاہ اسرائیل نے ان کو قتل خانہ کو بھجوا دیا۔

ساریب کی رہائی:

اس کے بعد اللہ نے حضرت شعیاء کے پاس وحی بھیجی کہ بادشاہ سے جا کر کہہ دو کہ ساریب کو اور اس کے ساتھیوں کو رہا کر دے تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ان سے پرے ہیں جا کر ڈرائیں بادشاہ کو چاہیے کہ ساریب اور اس کے ساتھیوں کی عزت کرے اور عزت کے ساتھ سوار کر کے ان کے ملک کو بھیج دے۔ شعیاء نے بادشاہ کو اللہ کا یہ حکم پہنچا دیا اور بادشاہ نے حکم کی تعمیل کی۔ ساریب ساتھیوں سمیت بابل پہنچ گیا اور لوگوں کو جمع کر کے اپنے لشکر کی حالت بتائی، کانہوں اور نجومیوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہم تو آپ کو پہلے بنی اسرائیل کے خدا کی خبر اور ان کے نبی کی کیفیت اور نبی کے پاس جو ان کے خدا کی طرف سے وحی آنے والی تھی، اس کی اطلاع دے چکے تھے مگر آپ نے ہمارا کہنا نہ مانا بنی اسرائیل ایسی امت ہے کہ ان کا رب ان کے ساتھ ہے اور ان کے رب کی موجودگی میں کوئی ان سے نہیں سکتا۔ ساریب کا واقعہ اس کی قوم کو ڈرانے کے لیے ہوا تھا، اللہ نے اس واقعہ سے ان کو کافی نصیحت کر دی۔

ساریب کی موت:

اس کے بعد ساریب سات برس زندہ رہا پھر مر گیا اور مرنے سے پہلے اس نے اپنا جانشین اپنے پوتے بخت نصر کو بتا دیا بخت نصر اپنے دادا کے راستہ پر چلا اور وہی کام کیے جو اس کے دادا نے کیے تھے اور سترہ سال حکومت کی۔

بنی اسرائیل کی ابتری:

صدیقہ کے مرنے کے بعد بنی اسرائیل کی حکومت بگڑ گئی قوم میں گڑبڑ ہو گئی باہم حکومت کے لیے دوڑ شروع ہو گئی اور آپس میں خوب کشت و خون ہوا شعیاء موجود تھے مگر ان کی نصیحت کوئی نہیں مانتا تھا جب قوم کی ابتری یہاں تک پہنچ گئی تو اللہ نے شعیاء کے پاس وحی بھیجی تم اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر۔ خطبہ دو میں تمہاری زبان پر اپنی وحی جاری کر دوں گا (جو کچھ میں کہلوانا چاہوں گا وہ تمہاری زبان پر آ جائے گا)

حضرت شعیاء علیہ السلام کا خطاب:

شعیاء قوم کو خطاب کرنے کھڑے ہو گئے اور اللہ نے ان کی زبان پر یہ الفاظ وحی جاری کر دیے۔ اے آسمان سن لے اور اے زمین تو بھی کان ادھر

شعیاء نبی کے پاس وحی بھیجی بادشاہ صدیقہ سے کہہ دو کہ اپنے خادموں میں سے کسی کو حکم دے کہ انجیر کا پانی منگوا کر اپنے پھوڑے پر لگائے، اللہ صبح تک شفا دیدے گا۔ صدیقہ نے حکم کی تعمیل کی اور اللہ نے اس کو تندرست کر دیا۔

دشمن کی تباہی:

بادشاہ نے حضرت شعیاء سے عرض کیا اپنے رب سے یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ ہم کو بتادے ہمارے اس دشمن کا کیا ہوگا اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ اللہ نے شعیاء سے فرمایا بادشاہ سے کہہ دو کہ میں نے تمہارے دشمن کو تم سے روک دیا اور تم کو اس سے بچالیا، صبح تک سب مرجائیں گے صرف ساریب اور اس کے پانچ اہل کار بچیں گے تم ان کو پکڑ لینا، صبح ہوئی تو کسی پکارنے والے نے چیخ کر شکر کے دروازے پر کہا اے بنی اسرائیل کے بادشاہ اللہ نے تیرا کام پورا کر دیا تیرے دشمن کو تباہ کر دیا، باہر نکل کر دیکھ لے، ساریب اپنے ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گیا۔

شاہ بابل کی گرفتاری:

بادشاہ باہر نکلا، مردوں میں ساریب کو تلاش کرایا گیا مگر اس کی لاش نہیں ملی بادشاہ نے اس کی طلب میں آدمی دوڑائے آخر اس دوش نے ایک غار میں ساریب کو اور اس کے پانچ اہلکاروں کو جا پکڑا ان میں بخت نصر بھی تھا سب کو زنجیروں میں باندھ کر صدیقہ کے پاس لے آئے فوراً بادشاہ سجدہ میں گر پڑا اور طلوع آفتاب کے بعد سے عصر تک سجدہ میں پڑا رہا پھر ساریب سے کہا تم نے دیکھا ہمارے رب نے تمہارے ساتھ کیا کیا تم نے خبر تھے اور اس نے اپنی طاقت سے تم کو قتل کر دیا، ساریب نے کہا مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا اور تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ اپنے ملک سے نکلنے سے پہلے ہی مجھے اس کی اطلاع مل چکی تھی مگر میں نے صبح رہنما کا کہنا نہیں مانا میری کم عقلی نے مجھے اس بد بختی میں مبتلا کر دیا اگر میں راہنما کی بات سن لیتا یا سمجھ سے کام لے لیتا تو تم سے جنگ ہی نہیں کرتا۔ (تم پر چڑھائی نہ کرتا) صدیقہ نے کہا اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے جس سے چاہا تم کو تباہ کر دیا (اب جو تم اور تمہارے پانچ ساتھی بچ گئے ہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی عزت ہے کہ اس نے تم کو باقی رکھا) اس نے تجھے اور تیرے ساتھیوں کو صرف اس لیے باقی رکھا ہے کہ دنیا میں تمہاری بد نصیبی اور آخرت میں تمہارا عذاب بڑھ جائے اور ہمارے رب نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے اس کی اطلاع ان لوگوں کو بھی جا کر دے دو جو تمہارے ساتھ یہاں نہیں آئے اور اپنے پیچھے والوں کو بھی (ہمارے رب کے عذاب سے) ڈرا دو۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں تم سب کو قتل کر دیتا تیرے ساتھیوں کا خون اللہ کے نزدیک چھڑی کے خون سے بھی حقیر ہے اگر میں قتل کر دیتا (تو)

گالاند بنی اسرائیل کی حالت بیان کرنا چاہتا ہے ان کو اللہ اپنی نعمتیں دے کر پرورش کیا اپنے لیے ان کو منتخب کر لیا اپنی طرف سے خصوصی عزت عطا کی اور سب لوگوں پر ان کو برتری عنایت فرمائی یہ لوگ بھگی ہوئی بکریوں کی طرح تھے جن کا کوئی گمراہ نگہبان نہ تھا اللہ نے ان منتشر بکریوں کو یکجا کیا۔ بھگی ہوئی بکریوں کو جمع کیا اور شکستہ جوڑا بیمار کو تندرست کر دیا لاغر کو فربہ عطا کی اور فربہ کی فربہ کی حفاظت کی اللہ نے جب ان کے ساتھ یہ سلوک کیا تو یہ مغرور ہو گئے اور آپس میں ٹکرانے اور ایک دوسرے کے سینک مارنے لگے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا یہاں تک کہ ان میں کوئی بھی ایسا صحیح الحال شخص نہ رہا کہ کوئی شکستہ اعضاء والا اس کی پناہ میں آ جاتا ہلاکت کو اس خطا کار امت کے لیے جس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کی موت کہاں سے آرہی ہے مقدر کر دیا (یعنی یہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ ان کی قومی موت کے اسباب کیا ہیں) اونٹ کو اپنا وطن یاد آتا ہے تو وہ وطن کو لوٹ آتا ہے گدھے کو اپنی خود یاد آتی ہے جس سے وہ پیٹ بھرا کرتا تھا تو وہ خود کی طرف لوٹ آتا ہے۔ تیل کو جب سبزہ زار یاد آتا ہے جس کو کھا کر وہ موتا ہوا تھا تو وہ سبزہ زار کی طرف آ جاتا ہے لیکن یہ قوم جو عقل و دانش والے ہیں، تیل نہیں ہیں گدھے نہیں ہیں اس کے باوجود ان کو معلوم نہیں کہ ان کی موت کہاں سے آرہی ہے میں ان کی ایک مثال بیان کرتا ہوں تم ان سے کہہ دو کہ ایک ویران زمین بھی جو مدت تک ویران پڑی رہی۔ بے آب و گیاہ بھی اس میں کوئی عمارت نہ تھی لیکن اس کا مالک ایک صاحب قدرت اور حکمت والا شخص تھا مالک نے اس زمین کو آباد کرنے کی طرف توجہ کی اس نے پسند نہیں کیا کہ لوگ کہیں اس زمین کا مالک قوت رکھتا ہے پھر بھی اس نے زمین کو ویران رکھ چھوڑا ہے یا یہ کہیں کہ اس کا مالک حکمت و دانش رکھتا ہے اس کے باوجود زمین کو اس نے برباد کر دیا ہے یہ خیال کر کے اس نے زمین کی چار دیواری بنائی، اندر ایک مضبوط محل تیار کیا، نہریں جاری کیں زمینوں، انار، جھور اور رنگ برنگ کے پھلوں کے درخت بوئے اور ایک عقلمند باہمت طاقتور امانت دار محافظ کی نگرانی میں اس زمین کو دے دیا جب درختوں میں شگوفے نکلے تو ناکارہ شگوفے نکلے لوگ کہنے لگے یہ زمین خراب ہے مناسب یہ ہے کہ اس کی دیواریں گرا دی جائیں محل کو ڈھادیا جائے، نہریں پاٹ دی جائیں، نہروں کے دہانے بند کر دیئے جائیں درختوں کو جلا دیا جائے اور جیسے پہلے زمین بجز ویران تھی ویسی ہی کر دی جائے، تم ان سے کہہ دو کہ (ہر چہار سمت کی) دیوار میرا دین ہے محل میری شریعت ہے، نہر میری کتاب ہے مگر ان زمین میرا پیغمبر ہے اور درخت تم لوگ ہو اور ناکارہ شگوفے جو درختوں سے برآمد ہو رہے ہیں وہ تمہارے ناپاک اعمال ہیں جو فیصلہ تم نے اپنے لیے کیا ہے وہی فیصلہ میں نے تمہارے لیے جاری کر دیا ہے۔ یہ ایک مثال ہے جو میں نے ان (کے حالات کو

سمجھانے) کے لیے بیان کی ہے۔ یہ گائے بکریاں ذبح کر کے میری قربت چاہتے ہیں حالانکہ یہ گوشت نہ مجھے پہنچتا ہے نہ میں اسے کھاتا ہوں، ان کو اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تقویٰ اختیار کریں اور جس کو قتل کرنا میں نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل کرنے سے باز رہیں اور اس طرح میرا تقرب حاصل کریں مگر ان کے ہاتھ خون ناحق سے رنگین ہیں اور کپڑے ناجائز محمول ریزی سے آلودہ ہیں۔ یہ لوگ میرے لیے مکان یعنی مسجدیں پختہ بناتے ہیں ان کے اندرونی حصوں کو پاک بھی رکھتے ہیں مگر اپنے دل کو ناپاک اور جسموں کو گندہ اور میلار رکھتے ہیں مسجدوں میں پردے لگاتے اور ان کو راستہ کرتے ہیں مگر اپنی عقلوں کو ویران اور اخلاق کو تباہ کرتے ہیں مجھے ان مسجدوں کے پختہ کرنے کی کیا حاجت ہے میں تو ان میں رہتا نہیں اور میں پردے لگانے کی مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو ان کے اندر آتا نہیں، میں نے مسجدیں بلند کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ وہاں میری یاد کی جائے اور میری پاکی بیان کی جائے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں لیکن ہمارے روزے اوپر نہیں اٹھائے جاتے ہم نمازیں پڑھتے ہیں پر ہماری نمازیں نور نہیں پیدا کرتیں ہم خیرات کرتے ہیں مگر ہمارے صدقات ہم کو پاک نہیں کرتے، ہم گدھوں کی آوازوں کی طرح (چیخ چیخ کر) دعا کرتے ہیں اور بھیڑیوں کی آوازوں کی طرح (دہاڑیں مار کر) روتے ہیں مگر ہماری کوئی چیز قبول نہیں کی جاتی۔ تم ان سے دریافت کرو۔ دعا قبول کرنے سے مجھے کون سی چیز روکتی ہے۔ کیا میں سب سے زیادہ سننے والا سب سے بڑھ کر دیکھنے والا اور قریب ترین جواب دینے والا اور ارحم الراحمین نہیں ہوں، میں ان کے روزوں کو کس طرح اوپر اٹھاؤں جب کہ روزوں میں یہ جھوٹ بولتے ہیں اور لقمہ حرام کھاتے ہیں۔ میں ان کی نمازوں میں نور کیسے پیدا کروں جب کہ ان کے دل میرے دشمنوں اور میرے مخالفوں اور میری قائم کی ہوئی حدود کو توڑنے والوں کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ ان کے صدقات میرے ہاں کیسے بار آور ہوں وہ تو پرایا مال صدقہ میں دیتے ہیں، میں تو خیرات کا اجر ان لوگوں کو دیتا ہوں جو معصوم اہل خیر ہوں۔ میں ان کی دعائیں کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ ان کی دعا تو صرف قول بے عمل ہوتی ہے (کہتے ہیں عمل کچھ نہیں کرتے) ان کا عمل قول سے بہت دور ہوتا ہے میں تو دعائیں کی قبول کرتا ہوں جو صاحب اطمینان اور نرم دل ہو اور میں اس کی بات سنتا ہوں جو سوال سے بچنے والا مسکین ہو، میری رضامندی کی نشانی مسکینوں کی رضامندی ہے۔

جب یہ لوگ میرا کلام سنتے ہیں اور میرا پیام تم ان کو پہنچاتے ہو تو کہتے ہیں یہ بنائی ہوئی باتیں اور وہی پارینہ قصے ہیں جو باپ مواد سے ہم سنتے چلے آئے ہیں اور جادوگر و کاہن جیسے (الفاظ کا) جوڑ لگاتے ہیں ویسا ہی یہ بھی جوڑا ہوا کلام ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام ہم بھی پیش

دلوں میں ڈالندوں کا تکبیر تو حید شیعہ تحمید مدح تجمید (یعنی اپنی بزرگی، کینائی، پاکی، حمد، ثناء اور بزرگی) کا اعتراف و اقرار اور انہار، سفر میں بھی ان کی مجلسوں میں بھی، خوابگاہوں میں بھی آمد و رفت کے راستوں میں بھی اور قیام گاہوں میں بھی۔ وہ تکبیریں کہیں گے، تنہا میری الوہیت کا اظہار کریں گے اور میری پاکی بیان کریں گے نیلوں کی بلند یوں پر (چڑھ کر) چہروں اور ہاتھوں پاؤں کو میرے لیے پاک کریں گے اور کسر پر کپڑے باندھیں گے ان کے خون ان کی قربانیاں ہوں گے ان کے سینے ان کی انجیلیں (یعنی وہ قرآنی آیات کھنجران) ہونگے وہ راتوں میں راہب (اللہ سے ڈرنے والے شب زندہ دار) اور دن میں (دشمنوں کے مقابلے میں) شیر ہوں گے اور یہ میرا فضل ہے میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ اور میں بڑے فضل والا ہوں۔

بنی اسرائیل نے حضرت شعیاء کو آراء سے چیر دیا:

جب حضرت شعیاء اپنے خطبہ سے فارغ ہوئے تو آپ کو قتل کرنے کے لیے بنی اسرائیل نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا آپ بھاگ پڑے راستہ میں ایک درخت ملا (درخت سے آواز آئی اے اللہ کے نبی میرے اندر آ جائیے) اور وہ درخت پھٹ گیا، حضرت شعیاء اس کے اندر داخل ہو گئے مگر شیطان نے پیچھے سے آپ کے کپڑے کا کونہ پکڑ لیا (آپ کے اندر داخل ہو جانے کے بعد درخت جڑ کر ہموار ہو گیا مگر کپڑے کا کونہ باہر رہ گیا) شیطان نے لوگوں کو وہ کونہ دکھا دیا (اور کہا شعیاء اس کے اندر ہیں نبوت یہ ہے کہ ان کے لباس کا یہ کونہ باہر رہ گیا ہے) لوگوں نے آراء سے درخت کے دو ٹکڑے کر دیئے اور حضرت شعیاء کو بھی چیر ڈالا۔

حضرت ارمیا کی بعثت:

اس کے بعد اللہ نے ایک شخص کو جس کا نام ناشیہ بن آموص تھا بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور اس کی رفاقت و ہدایت کے لیے حضرت ہارون بن عمران کی اولاد میں سے ارمیا بن حلقیا کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ ابن اسحاق نے بیان کیا کہ یہ ہی خضر تھے جن کا نام ارمیا تھا اور خضر لقب کیونکہ آپ (ایک بار) خشک گھاس پر بیٹھے تھے اور اٹھے تو وہ سرسبز ہو کر لہلہانے لگی تھی، اللہ نے حضرت ارمیا کو بادشاہ کی ہدایت اور سیدھے راستے پر چلانے کے لیے مامور فرمایا۔

بنی اسرائیل کی بدعتیں:

کچھ مدت کے بعد بنی اسرائیل میں بڑی بڑی بدعتیں پیدا ہو گئیں، معاصی کی کثرت ہو گئی اور ممنوعات کو انہوں نے حلال قرار دے لیا۔ اللہ نے حضرت ارمیا کو حکم دیا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کے پاس جاؤ۔ میں تم کو جو حکم دے رہا ہوں وہ ان سے بیان کرو میرے احسانات یا دلاؤ اور جو بدعتیں ان کے اندر پیدا ہو گئی ہیں، وہ بتاؤ ارمیا نے عرض کیا اے میرے رب اگر تیری

کر سکتے ہیں۔ شیطان ہمارے پاس بھی وحی لاتے ہیں اگر ہم چاہیں تو شیطانوں کی وحی کی وجہ سے ہم بھی غیب سے واقف ہو جائیں۔ سنو۔

میں نے جس روز آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا اسی روز ایک فیصلہ (قیامت ہونے کا) کر دیا تھا اور اپنے اوپر اس فیصلہ کو لازمی اور قطعی کر لیا تھا اور اس سے پہلے (دنوی زندگی کی) ایک مقرر میعاد بنادی تھی، وہ فیصلہ ضرور واقع ہوگا اگر یہ لوگ غیب دانی کے دعوے میں سچے ہیں تو تم کو بتا دیں کہ اس فیصلہ کو میں کب جاری کروں گا یا وہ کس زمانہ میں (ظاہر) ہوگا۔ اور اگر ان میں اس امر کی قدرت ہے کہ جو کچھ چاہیں پیش کر سکتے ہیں تو ایسی قدرت کا مظاہرہ کریں، جس سے میں اس فیصلے (قیامت) کو نافذ کروں گا، میں بہر حال اس فیصلہ کو تمام مذاہب پر غالب کروں گا خواہ شرک کرنے والوں کو پسند نہ ہو اور اگر وہ جیسا چاہیں جوڑ سکتے ہیں۔ تو ایسی حکمت کے ساتھ تالیف کریں جس حکمت سے میں امر قضاء (کو نافذ کرنے) کی تدبیر کرتا ہوں۔ اور میں نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے دن ہی یہ طے کر دیا تھا کہ نبوت جاری کروں گا اور حکومت نچلے طبقہ کے عوام کو دوں گا۔ اور بے عزتوں کو عزت کمزوروں کو قوت بختا جوں کو دولت، جاہلوں کو علم اور بے پڑھے لکھوں کو حکمت عطا کروں گا۔ تم ان سے دریافت کرو کہ اگر وہ جانتے ہوں۔ تو بتائیں ایسا کب ہوگا اور کون یہ کام کرے گا اور کون لوگ ان چیزوں کے کارگذار اور مددگار ہوں گے، یہ یقینی امر ہے کہ میں ان کاموں کے لیے ایک نبی امی کو بھیجوں گا جو اکھڑ نہ ہوگا، درشت مزاج نہ ہوگا، بازاروں میں چچھتا نہ پھرے گا، فحش بات زبان پر نہ لائے گا اور بے حیائی کی باتیں نہ کرے گا۔ میں اس کو سیدھا چلاؤں گا تمام عمدہ اخلاق عطا کروں گا و قار کو اس کا لباس بناؤں گا۔ نیکی اور بھلائی کو اس کا شعار (اندرونی لباس) تقویٰ کو اس کا ضمیر حکمت کو اس کا علم، سچائی اور وفاء عہد کو اس کا ضمیر، غنودہ خیر کو اس کی عادت، انصاف کو اس کی سیرت، حق کو اس کی شریعت، ہدایت کو اس کا امام اور اسلام کو اس کا مذہب بناؤں گا۔ اس کا نام احمد ہوگا میں اس کے ذریعے سے گمراہوں کو ہدایت، جاہلوں کو علم، گمناموں کو بلندی ذکر اور غیر معروف لوگوں کو شہرت عطا کروں گا۔ میں اس کے ذریعے سے قلیل کو کثیر، ناداروں کو زردار بناؤں گا۔ پرانگندہ لوگوں کو جمعیت، منتشر دلوں میں ملاپ متفرق خواہشات رکھنے والوں میں باہم الفت اور متفرق جماعتوں میں اتحاد عنایت کروں گا، میں اس کی امت کو خیر الام بناؤں گا جو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کی جائے گی بھلائی کا حکم دے گی برائی سے روکے گی، وہ مجھے واحد مانے گی مجھ پر ایمان لائے گی اور میرے لیے (اپنے افکار و اعمال کو) خالص کرے گی، وہ نمازیں پڑھے گی (نماز میں) قیام کرے گی، قعود و رکوع اور سجود کرے گی وہ میری راہ میں صف در صف (یعنی صف بستہ ہو کر) لڑے گی اور دشمنوں پر ہجوم کرے گی اور اپنے گھر اور مالوں کو چھوڑ کر میری رضامندی کی طلب میں نکلے گی۔ میں ان کے

غلام آئے پھر باقی لوگوں کی تین جماعتیں کمزور بنی اسرائیل کی ایک تہائی جماعت کو تو شام میں ہی قائم رکھا گیا۔ ایک تہائی کو قیدی بنالیا گیا اور تہائی کو قتل کر دیا گیا۔ ناشیہ کو اور ستر ہزار بچوں کو بخت نصر بابل لے گیا۔ بنی اسرائیل کی یہ پہلی تباہی تھی جو خود انہی کی بد اعمالی کی وجہ سے ان پر آئی۔ آیت **فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ اُولٰٓئِهِمْ اَعْتَبْنَا عَلَيْكُمُ عِبَادًا اُولٰٓئِیْیَ سَیِّئِیْنَ** میں یہی تباہی مراد ہے اور عباد سے مراد بخت نصر اور اس کے ساتھی ہیں۔

بخت نصر کا خواب:

ایک مدت کے بعد بخت نصر نے ایک عجیب خواب دیکھا کوئی چیز خواب میں دیکھی تھی لیکن اس کو یاد نہیں رہا کہ کیا دیکھا تھا۔ دانیال، حنا، عزاریا اور میثائیل قیدیوں میں موجود ہی تھے، یہ سب انبیاء کی نسل سے تھے، بخت نصر نے ان لوگوں کو بلوایا اور خواب دریافت کیا۔ ان بزرگوں نے کہا آپ خواب بیان کیجئے تو ہم اس کی تعبیر دیں بخت نصر نے کہا مجھے تو خواب یاد نہیں رہا، تم ہی میرا خواب بتاؤ اور تم ہی اس کی تعبیر بیان کرو اگر ایسا نہ کرو گے تو میں شانوں سے تمہارے ہاتھ اکھڑا دوں گا۔ یہ بے چارے (یہ ظالمانہ حکم سن کر) دربار سے باہر آئے اور اللہ کے سامنے بہت گریہ و زاری کی، اللہ نے ان کو بادشاہ کے سوال کا جواب بتا دیا جواب کا علم ہونے کے بعد یہ حضرات بادشاہ کے پاس پہنچے اور کہا آپ نے ایک صورت دیکھی تھی جس کے دونوں پاؤں اور پنڈلیاں پختہ مٹی کی تھیں اور زانوں اور رانیں تانبے کی اور پیٹ چاندی کا اور سینہ سونے کا اور سر و گردن لوہے کے۔ بادشاہ نے کہا تم نے سچ کہا ان حضرات نے کہا آپ یہ دیکھ ہی رہے تھے اور آپ کو تعجب ہو رہا تھا کہ اللہ نے آسمان سے ایک پتھر اتارا پتھر نے مورتی کو ریزہ ریزہ کر دیا یہ ہی وہ چیز ہے جو آپ بھول گئے تھے۔ بخت نصر نے کہا تم نے سچ کہا اب اس کی تعبیر دو۔

خواب کی تعبیر:

انہوں نے جواب دیا آپ کو چند بادشاہوں کی حکومت دکھائی گئی ہے کسی کی حکومت تو نرم (کمزور) ہے اور کسی کی اس سے سخت اور کسی کی بہت ہی حسین اور کسی کی سب سے زیادہ سخت پختہ مٹی (ٹھیکرے) سب سے کمزور حکومت ہے پھر اس کے اوپر تانبا پہلی حکومت سے زیادہ سخت حکومت ہے پھر تانبے سے خوبصورت اور اعلیٰ چاندی ہے اور سونا چاندی سے زیادہ حسین اور برتر ہے سب کے اوپر لوہا آپ کی حکومت ہے جو پہلی حکومتوں سے زیادہ سخت اور مضبوط ہے اور وہ پتھر جو آسمان سے اترتا ہوا آپ نے دیکھا وہ اللہ کا نبی حکم ہے جو اللہ کی طرف سے آ کر اس ساری مورتی کو چکنا چور کر دے گا اور حکومت صرف اللہ کی رہ جائے گی۔

بنی اسرائیل کو قتل:

بنی اسرائیل کو بابل بابل کی خدمت میں رہتے رہتے جب مدت ہو گئی تو ایک

طرف سے مجھے قوت عطا نہ ہو تو میں (بجائے خود) کمزور ہوں اگر تو مجھے (مقدم تک) نہ پہنچائے تو میں عاجز ہوں اور اگر تو میری مدد نہ کرے تو، (میری مدد کہیں سے نہ ہوگی) میں بے یار و مددگار ہوں اللہ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ تمام امور میری مشیت سے ہوتے ہیں تمام دل اور زبانیں میرے ہاتھ میں ہیں، میں جس طرح چاہتا ہوں ان کو موڑ دیتا ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں اور میری موجودگی میں کوئی دکھ تم کو نہیں پہنچ سکتا۔

حضرت ارمیاء کا خطاب:

الغرض ارمیاء بنی اسرائیل کو خطاب کرنے کھڑے ہو گئے لیکن ان کو کچھ علم نہ تھا کہ کیا کہنا ہے اور کیا کہیں فوراً اللہ نے ان کے دل میں ایک بلیغ خطبہ القاء کر دیا، آپ نے لوگوں کو طاعت کا ثواب اور نافرمانی کا عذاب کھول کر بتایا اور آخر میں (استغراقی حالت میں) اللہ کی زبان سے کہا، میں نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ ان (بنی اسرائیل) پر ایک بڑا فتنہ مسلط کروں گا جس کے اندر دانش مند بھی حیران ہو جائے گا (کوئی خلاصی کا راستہ سمجھ میں نہیں آئے گا) اور ایک ظالم سنگدل کوان پر غالب کر دوں گا جس کو میں ہیبت کا لباس پہنادوں گا (یعنی بڑا ہولناک ظالم ہوگا) اور اس کے سینے سے رحم کو نکال لوں گا اس کے ساتھ ایک لشکر ہوگا۔ تاریک رات کی سیاہی کی طرح ہر طرف ہر چیز پر چھا جائیگا)

بنی اسرائیل کی تباہی:

اس کے بعد اللہ نے ارمیاء کو وحی بھیجی کہ میں یافتہ سے بنی اسرائیل کو تباہ کر اؤں گا۔ یافتہ باشندگان بابل تھے۔ (شاید اہل بابل یافتہ بن نوح کی نسل میں سے ہوں) چنانچہ اللہ نے بنی اسرائیل پر بخت نصر (بابی) کو مسلط کر دیا، بخت نصر چھ لاکھ فوج لے کر نکلا اور مع لشکر بیت المقدس میں داخل ہو گیا۔ شام کو روند ڈالا بنی اسرائیل کو اتار کر قتل کیا کہنا کر دیا، بیت المقدس کو تباہ کر دیا اور ہر فوجی کو حکم دیا کہ اپنی ڈھال بھر کر مٹی بیت المقدس پر ڈال دے، اس طرح بیت المقدس کو سپاہیوں نے خاک سے پاٹ دیا۔ پھر بخت نصر نے حکم دیا کہ بلاد بیت المقدس کے تمام باشندوں کو یکجا جمع کر لیا جائے چنانچہ سب لوگوں کو فوج والے پکڑ کر لے گئے۔ بنی اسرائیل کے سب بچے بڑے بخت نصر کے سامنے یکجا جمع کر دیئے گئے بخت نصر نے ان میں سے ستر ہزار بچے چھانٹ لیے (یعنی اپنی غلامی اور خدمت گاری کے لیے منتخب کر لیے) اور مالی غنیمت فوج کو تقسیم کر دینے کا حکم دے دیا سواروں نے کہا مالی غنیمت تو کل آپ کا ہے آپ شاہی خزانہ میں داخل کر دیجئے بنی اسرائیل کے یہ بچے جو آپ نے منتخب کیے ہیں یہ فوج کو تقسیم کر دیجئے، بخت نصر نے یہ بات مان لی، اور بچوں کو بطور غلام سردار ان فوج کو تقسیم کر دیا ہر شخص کے حصے میں چار

اللہ نے ان کو نجات دی اور وہ شام کو چلے گئے وہاں پہنچ کر انہوں نے عمارتیں بنائیں ان کی تعداد بھی بہت ہو گئی اور جو حالت ان کی پہلے تھی اس سے بہتر حالت ہو گئی لوگ کہتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل قتل کرے گئے تھے اللہ نے ان کو بھی زندہ کر دیا اور وہ بھی ان میں آکر شامل ہو گئے۔

بنی اسرائیل کی آزادی:

جب بنی اسرائیل ملک شام میں آئے تو ان کے پاس اللہ کی کتاب باقی نہیں تھی، توریت جلادی گئی تھی، حضرت عزیر بھی بابل کے قیدیوں میں تھے اور چھوٹ کر شام کو آئے تھے آپ تمام لوگوں سے الگ (کہیں جنگل میں جا کر) دن رات (توریت کے غم میں) روتے رہتے تھے۔ ایک روز کسی شخص نے ان سے پوچھا آپ اتار تو کیوں ہیں فرمایا اللہ کی کتاب کو روٹا ہوں، اللہ کا وہ احکام نامہ جو

ہمارے پاس تھا (جلادیا گیا) نہ رہا، اس کے بغیر نہ ہماری دنیا درست ہو سکتی ہے نہ آخرت۔ اس شخص نے کہا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ توریت آپ کو دوبارہ مل جائے تو روزے رکھیے (نفس کو) پاک کیجئے اور کپڑے بھی پاک رکھیے اور کل کو اسی جگہ میں آپ سے ملوں گا حضرت عزیر نے روزہ بھی رکھا جسم اور کپڑوں کو بھی پاک کیا اور اسی مقررہ مقام پر اس شخص کا انتظار کرنے لگے۔ حسب وعدہ وہ شخص پانی سے بھرا ہوا ایک برتن لے کر آیا یہ شخص فرشتہ تھا۔ اللہ نے اس کو بھیجا تھا۔ حضرت عزیر کو اس نے کچھ پانی پلایا۔ پانی پیتے ہی توریت آپ کے سینے میں منقش ہو گئی۔ جب بنی اسرائیل کے پاس لوٹ کر آئے اور توریت پیش کی تو بنی اسرائیل کو آپ سے اتنی محبت ہو گئی کہ کسی چیز سے ایسی محبت نہیں ہوئی تھی آپ محبوب قوم بن گئے پھر کچھ مدت کے بعد اللہ آپ کو بلا لیا۔

بنی اسرائیل کی گمراہیاں اور پیغمبروں کی جدوجہد:

اور بنی اسرائیل طرح طرح کی بدعتوں میں مبتلا ہو گئے اور اللہ بھی ان کو سزا دیتا رہا اور پیغمبروں کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجتا رہا۔ بنی اسرائیل کسی پیغمبر کی تو (صرف) تکذیب کرتے تھے اور کسی کو قتل کر دیتے تھے (تصدیق نہیں کرتے تھے)۔ سب کے آخر میں اللہ نے حضرت زکریا حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کو بھیجا یہ تینوں حضرت داؤد کی نسل سے تھے۔ حضرت زکریا اپنی موت سے مر گئے۔ بعض نے کہا آپ کو شہید کر دیا گیا۔

بنی اسرائیل کی دوسری غلامی اور قتل عام:

جب بنی اسرائیل نے حضرت یحییٰ کو شہید کر دیا اور حضرت عیسیٰ کو اٹھالیا گیا تو بابل کے ایک بادشاہ کو جس کو خردوش کہا جاتا تھا بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا خردوش نے بابل کا لشکر لے کر شام پر چڑھائی کی ملک میں داس ہو کر تمام بنی اسرائیل پر مسلط ہو گیا۔ جب کامل تسلط پایا تو اپنے ایک فوجی سردار

روز بابل والوں نے بخت نصر سے کہا یہ غلام جو ہماری درخواست پر آپ نے ہم کو عنایت کیے تھے جب سے ہمارے ساتھ رہے ہیں ہم اپنی عورتوں کو کچھ بدلا ہوا پاتے ہیں، عورتوں کے رخ ہماری طرف سے پھر کر ان کی طرف ہو گئے ہیں، آپ ان کو یہاں سے نکال دیجئے یا قتل کر دیجئے۔ بخت نصر نے کہا تم کو اختیار ہے، چاہو ان کو قتل کر دو، چاہو نکال دو۔ جب لوگوں نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اللہ سے گریہ و زاری کی اور عرض کیا یا ربنا ہم پر یہ مصیبت دوسروں کے گناہوں کی پاداش میں پڑی ہے (تو ہم پر رحم فرما) اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ تم کو زندہ رکھوں گا۔ آخر کچھ لوگ تودارے گئے اور بخت نصر نے جن کو جیتا چھوڑ دیا وہ رہ گئے انہی میں دانیال، حننیا، عزیار یا اور میثائیل بھی تھا۔

بخت نصر کی شہابی:

بالآخر جب اللہ نے بخت نصر کو ہلاک اور غارت کر دینے کا ارادہ کیا تو وہ خود ہی اپنی تباہی کا سبب بن گیا۔ جو بنی اسرائیل اس کے قبضے میں تھے ان سے ایک روز کہنے لگا۔ بتاؤ جو مکان میں نے تباہ کر دیا وہ مکان کیسا تھا؟ اور جن لوگوں کو میں نے وہاں قتل کیا وہ کون تھے؟ بنی اسرائیل نے جواب دیا وہ اللہ کا گھر تھا اور وہ مقتول اس گھر کو آباد کرنے والے تھے، یہ لوگ نسل انبیاء سے تھے۔ لیکن جب انہوں نے مظالم اور زیادتیاں کیں تو اللہ نے ان کی خطا کاریوں کی سزا میں آپ کو ان پر مسلط کر دیا۔ ان کے رب نے جو سارے جہان کا رب ہے ان کو عزت عطا فرمائی تھی اور معزز بنایا تھا لیکن جب انہوں نے وہ کام کئے جو نہایت برے تھے (یعنی مظالم اور نافرمانیاں) تو اللہ نے ان کو غارت کر دیا اور دوسروں کو ان پر مسلط کر دیا، لیکن غالب آئیوا لا مغرور ہو گیا۔ اس نے خیال کیا کہ میں نے بنی اسرائیل کے ساتھ جو کچھ کیا وہ اپنے بل بوتے پر کیا۔ بخت نصر نے کہا اچھا تو تم لوگ مجھے ایسی تدبیر بتاؤ کہ میں اونچے آسمان پر چڑھ جاؤں اور جو بھی وہاں ہو اس کو قتل کر کے اپنی حکومت وہاں قائم کر لوں زمین کی حکومت سے تو میں اب فارغ ہو گیا ہوں، بنی اسرائیل نے کہا کوئی مخلوق بھی ایسا نہیں کر سکتی، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہنے لگے تم کو ایسا کرنا تو ہوگا (آسمان پر چڑھنے اور اس کو فتح کرنے کی تدبیر بتانی ہوگی، ورنہ میں تم سب کو قتل کر دوں گا، یہ بات سن کر سب لوگ اللہ کے سامنے روئے اور گڑگڑائے اور عاجزی کے ساتھ دعا کی اللہ نے ان کی مدد کی اور) اپنی قدرت سے ایک مچھر بھیج دیا جو بخت نصر کی ناک کے سوراخ میں گھس کر دماغ تک پہنچ گیا اور دماغ کی جھلی پر اس نے ڈک مارا۔ بخت نصر بیتاب ہو گیا اس کو قہر ہی نہیں آتا تھا۔ جب تک سر پر ضربیں نہ لگتی تھی۔ آخر اسی حالت میں مر گیا۔ مرنے کے بعد لوگوں نے سر چیر کر دیکھا تو ایک مچھر دماغ کی جھلی پر ڈک مارتا نظر آیا جو بنی اسرائیل اس کے قبضہ میں باقی تھے

اور جتنے مارے گئے۔ اس کو میرا اور آپ کا رب جانتا ہے۔ اب آپ اپنے رب کے حکم سے ٹھہر جائیں قبل اس کے کہ آپ کی قوم کے کسی شخص کو میں زندہ نہ چھوڑوں فوراً اللہ کے حکم سے خون تھم گیا اور یہورزا ان نے بنی اسرائیل کو قتل کرنے کا حکم منسوخ کر دیا اور بولا بنی اسرائیل جس پر ایمان لائے ہیں میں بھی اس پر ایمان لایا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں پھر بنی اسرائیل سے کہا خردوش نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں تم کو تباہ کر دوں کہ تمہارا خون بہہ کر اس کے لشکر کے وسطی حصہ تک پہنچ جائے اور میں اس کے حکم عدولی کی طاقت نہیں رکھتا بنی اسرائیل نے کہا خردوش نے جو تم کو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرو۔ یہورزا ان نے ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق تیار ہوگئی تو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے گھوڑے، گدھے، خچر، اونٹ، گائیں، بھینسیں اور بکریاں اور بھیڑیں ہیں سب کو ذبح کر کے خندق میں ڈال دیا جائے۔ اس کی تعمیل بھی کر دی گئی۔ یہاں تک کہ ان جانوروں کا خون لشکر گاہ کے وسط تک بہ کر پہنچ گیا اور ان جانوروں کے اوپر ان مقتولوں کی لاشوں کو ڈوا دیا جن کو پہلے قتل کراچکا تھا خردوش سمجھا کہ خندق کے اندر صرف لاشیں ہی بھری پڑی ہیں خون تو لشکر گاہ تک پہنچ ہی چکا تھا اس لیے خردوش نے یہورزا ان کو قتل بند کر دینے کا حکم دے دیا، پھر باہل واپس چلا گیا۔ اس حادثہ میں سارے بنی اسرائیل فنا ہو گئے یا فنا ہونے کے قریب پہنچ گئے۔ یہی وہ دوسرا واقعہ ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا۔ **لَتَفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَكْرُكَيْنِ** ہلا واقعہ تو بخت نصر اور کے لشکر کا ہوا اور دوسرا واقعہ خردوش اور اس کی فوج کا۔ دوسرا واقعہ پہلے واقعہ سے زیادہ سنگین تھا اس کے بعد بنی اسرائیل کو استقلال نصیب نہیں ہوا شام اور علاقہ شام کی حکومت رومیوں اور یونانیوں کے ہاتھ میں پہنچ گئی۔ ہاں جو بنی اسرائیل بچ گئے تھے ان کی نسل بکثرت ہوگئی اور بیت المقدس اور اس کے علاقہ میں ان کی ریاست قائم ہوگئی۔ مستقل حکومت نہ بن سکی۔

ٹیس کے ہاتھوں بنی اسرائیل کی تباہی:

پھر بھی اللہ کی بڑی نعمتیں ان کو حاصل ہیں اور اسائنش و آرام سے صبر کرنے لگے پھر انہوں نے طرح طرح کے جرائم کیے اور نافرمانیاں کیں تو اللہ نے ان پر ٹیس بن اسائنش رومی کو مسلط کر دیا ٹیس نے ان کی بستیوں کو تباہ کر دیا اور بیت المقدس سے ان کو نکال باہر کیا۔ ریاست ان سے جھین لی اور ایسی ذلت کی مادی کہ آئندہ جس قوم میں یہ رہے ذلت کے ساتھ اور جزیہ ادا کرے اور بیت المقدس اجڑا پڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت عمرؓ کا دور خلافت آیا تو آپ کے حکم سے مسلمانوں نے اس کو تباہ کیا۔

یہودیوں کی بار بار تباہی:

قندہ نے کہا پہلی مرتبہ اللہ نے جالوت کو مسلط کیا جالوت نے ان کو قید

سے جس کا نام یہورزا ان تھا کہا، میں نے اپنے محبوب کی قسم کھائی تھی کہ بیت المقدس والوں پر جب مجھے فتح حاصل ہوگی تو ان کو اتنا قتل کروں گا کہ ان کا خون بہہ کر میرے لشکر کے وسطی حصہ تک آجائے، ہاں اگر قتل کرنے کے لئے کوئی شخص باقی ہی نہ رہے تو مجبوری ہے۔ تم میری اس قسم کو پورا کرو۔ یہورزا ان اس حکم کی تعمیل کے لیے کھڑا ہو گیا اور بیت المقدس میں داخل ہو کر قربان گاہ تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ کچھ خون زمین سے ابل رہا ہے، پوچھا یہ کیا بات ہے، یہ خون کیسا ابل رہا ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا اس جگہ ہم نے ایک قربانی ذبح کی تھی، قربانی قبول نہیں ہوئی اور اس وقت سے برابر یہ خون ابل رہا ہے۔ ویسے آٹھ سو برس سے ہم قربانیاں کرتے چلے آئے ہیں اور سب کی سب قبول ہوتی رہی ہیں صرف یہی قربانی قبول نہیں ہوئی یہورزا ان نے کہا تم نے مجھے سچ نہیں بتایا کہنے لگے اگر پہلے جیسا وقت ہوتا تو ضرور یہ قربانی بھی قبول ہو جاتی مگر اب تو نہ ہماری حکومت رہی نہ سلسلہ وقی و نبوت۔ اسی لیے یہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اسی مقام پر یہورزا ان نے بنی اسرائیل کے سرداروں کے سات سو ستر جوڑے ذبح کر ڈالے مگر خون جب بھی نہیں تھا۔ یہورزا ان نے بنی اسرائیل کے سات سو لڑکے اور قتل کرادیے پھر بھی خون ٹھنڈا نہ ہوا۔ یہورزا ان نے جب دیکھا کہ خون ٹھتا ہی نہیں ہے تو بنی اسرائیل سے کہا کم بختو مجھے سچ بتادو اور اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، ایک طویل مدت تک اس زمین پر تمہاری حکومت رہی ہے، تم جو چاہتے تھے کرتے تھے، میں تم میں سے کسی آگ بھونکنے والے مرد کو چھوڑوں گا نہ عورت کو، سبھی کو قتل کر دوں گا۔ یہ وقت آنے سے پہلے مجھے سچ بتادو۔ جب بنی اسرائیل نے قتل کی یہ شدت اور ناقابل برداشت مصیبت دیکھی تو سچی بات کہہ دی، کہنے لگے حقیقت میں یہ ایک پیغمبر کا خون ہے وہ ہم کو بہت سی باتوں سے منع کرتے تھے اور اللہ کے غضب سے ڈراتے تھے، اگر ہم ان کا کہا مان لیتے تو یقیناً وہ راستہ ہمارے لیے بہت سیدھا راستہ تھا۔ انہوں نے ہم کو تمہارے متعلق بھی اطلاع دی تھی مگر ہم نے ان کو سچا نہ جانا اور بجائے تصدیق کے ان کو قتل کر دیا یہ خون انہی کا ہے، یہورزا ان نے پوچھا ان کا نام کیا تھا۔ بنی اسرائیل نے کہا یحییٰ بن زکریا۔

یہورزا ان کا مسلمان ہوا:

یہورزا ان نے کہا اب تم نے سچی بات بتادی تم سے تمہارا رب اسی کا انتقام لے رہا ہے اس کے بعد یہورزا ان سجدے میں گر پڑا اور جو لوگ اس کے گرد آگرو تھے ان کو حکم دیا کہ خردوش کے لشکر کے جو آدمی یہاں ہیں ان کو باہر کر دو اور شہر کے دروازے بند کر دو۔ جب بنی اسرائیل کے ساتھ تمہارا گیا تو کہا اے یحییٰ بن زکریا آپ کے قتل کی وجہ سے جس مصیبت میں آپ کی قوم گرفتار ہوئی

حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل:

قتادہ نے کہا بنی اسرائیل کا بادشاہ حضرت یحییٰ بن زکریا کی بیوی عزت کرتا تھا آپ کو اس نے اپنا مقرب بنا رکھا تھا (انفاقاً) بادشاہ کو اپنی بیوی کی بیٹی اور بقول حضرت ابن عباس اپنی بھانجی سے گہری محبت ہو گئی، حضرت یحییٰ سے اس نے مسئلہ پوچھا آپ نے نکاح کی اجازت نہ دی (بیوی کی بیٹی یا بھانجی سے نکاح شریعت یہود میں بھی حرام تھا) اس لڑکی کی ماں کو حضرت یحییٰ کے فتوے کی خبر پہنچی تو اس کے دل میں حضرت کی طرف سے کینہ پیدا ہو گیا، ایک روز جب بادشاہ نے محفل شراب منعقد کی تو اس عورت نے اپنی بیٹی کو باریک سرخ رنگ کے کپڑے پہنائے خوشبو سے مہکایا، زپور سے آراستہ کیا اور بنا سجا کر بادشاہ کے پاس بھیج دیا اور یہ کہہ دیا کہ تو بادشاہ کو شراب پلانا اور جب وہ تیری طرف کو مائل ہو تو اس سے شرط کرالینا کہ میرا ایک سوال آپ کو پورا کرنا ہوگا۔ جب وہ زبان دیدے تو اس سے کہنا مجھے یحییٰ بن زکریا کا سرطشت میں رکھا ہوا درکار ہے، پھر وہ جو کچھ تجھے سے چاہے اس کی تعمیل کرنا۔ لڑکی نے ایسا ہی کیا، بادشاہ جب اس کی طرف مائل ہوا تو اس نے حضرت یحییٰ کے سر کی شرط پیش کی۔ بادشاہ نے کہا کم بخت کچھ اور سوال کر لے۔ میں تیرا سوال پورا کر دوں گا۔ یحییٰ کے سر کی طلب گار نہ ہو، لڑکی نے اصرار کیا۔ آخر یحییٰ کا سر بادشاہ نے منگوایا، سر لاکر کھدیا گیا تو سر سے آواز آ رہی تھی یہ عورت تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ جب صبح ہوئی تب بھی سر سے خون ابلتا رہا، بادشاہ نے اس پر مٹی ڈالنے کا حکم دیا تب بھی خون نہ تھا، اور مٹی ڈالوائی تب بھی خون ابلتا ہی رہا، یہاں تک کہ شہر کی فسیل تک اس طشت کو لے جایا گیا اور خون جوش مارتا رہا،

بابل کے بادشاہ کا حملہ:

اسی دوران میں بابل کے بادشاہ صحابین نے بخت نصر کی زیر قیادت بنی اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر بھیج دیا جب یہ فوج حدود بیت المقدس میں پہنچی تو لوگ قلعہ بند ہو گئے، انہوں نے بستیوں کے دروازے بند کر لیے، بخت نصر محاصرہ کیے پڑا رہا، آخر طول محاصرہ سے تنگ آ کر اس نے ناکام واپسی کا ارادہ کر لیا۔

بوڑھیا کا مشورہ:

بنی اسرائیل کی نسل کی ایک بوڑھیا نکل کر آئی اور اس نے بخت نصر سے کہا آپ شہر فتح کیے بغیر واپس جانا چاہتے ہیں۔ بخت نصر نے کہا ہاں، میرا یہاں قیام طویل ہو گیا اور ساتھ والوں کو کچھ کھانے کو مل نہیں رہا ہے۔ کہنے لگی تدبیر میں بتاتی ہوں مگر ایک بات میری آپ کو ماننی ہوگی، جس کو قتل کرنے کا

کیا اور آبادیوں کو تباہ کر دیا۔ ثُمَّ كَذَبْنَا لَكُمْ الْكَذْبَ یعنی پھر حضرت داؤد کے زمانہ میں اللہ نے ان کی باری پھیر دی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرِ یعنی جب دوسری تباہی کا وقت آیا تو بخت نصر کو اللہ نے ان پر مسلط کیا بخت نصر نے ان کو قیدی بنایا اور بستیوں کو اجازت اعلیٰ رُحِمَکُمْ أَنْ تَبْکُکُمْ یعنی امید رکھو کہ آئندہ اللہ تم پر رحم فرمائے گا، چنانچہ اللہ نے ان پر دوبارہ رحم فرمایا لیکن بنی اسرائیل نے پھر مختلف زمانوں میں شرارتیں کیں اور اللہ نے بھی سزا اور عقوبت ان کو دی، آخر کار عرب کو ان پر مسلط فرمایا، اللہ نے خود فرمایا وَرَأَيْنَاكَ تِلْكَ لِبَعْثٍ عَلَىٰ يَوْمٍ الْفَيْصَةِ مَنْ يَكُونُ مِنْهُمْ سَوْءَ الْعَذَابِ اور جب آپ کے رب نے آگاہی دیدی تھی کہ قیامت کے دن تک ان (یہودیوں) پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو برا عذاب دیتے رہیں گے۔ لہذا یہودی ہمیشہ عربوں کے ہاتھوں سے عذاب میں رہیں گے۔

ایک بنی اسرائیلی کا خواب:

سدی نے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی ویرانی ایک یتیم لڑکے کے ہاتھوں سے ہوگی جو بابل کی ایک بیوہ کا لڑکا ہوگا اور اس کا نام بخت نصر ہوگا (اس زمانہ میں) بنی اسرائیل چونکہ سچ بولتے تھے اس لیے ان کا خواب بھی سچا ہوتا تھا یہ شخص خواب دیکھنے کے بعد بخت نصر کی جتو میں نکلا یہاں تک کہ اس کی ماں کے پاس پہنچ گیا بخت نصر لکڑہارا تھا اس شخص نے دیکھا کہ وہ سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے آیا گٹھے کو سر سے ڈالنے کے بعد بیٹھ گیا اس آدمی نے بخت نصر سے کچھ باتیں کیں پھر اس کو تین درہم دیے اور کہا جا کر اس کی کچھ کھانے پینے کی چیز لے آؤ بخت نصر نے جا کر ایک درہم کا گوشت ایک درہم روٹی اور ایک درہم کی شراب خرید لی اور لے آیا سب نے مل کر کھانا کھایا اور شراب پی اس آدمی نے دوسرے اور تیسرے روز بھی ایسا ہی کیا۔ روزانہ تین درہم کی کھانے پینے کی چیزیں منگوائیں اور سب نے کھایا۔ پھر بخت نصر سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اگر کبھی کسی دن تم بادشاہ ہو جاؤ تو میرے لیے پروانہ امان ابھی سے لکھ دو (تاکہ تمہاری حکومت کے وقت میرے کام آئے) بخت نصر نے کہا، کیا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے اس شخص نے کہا میں مذاق نہیں کرتا، تمہارا کیا حرج ہے کہ پروانہ امان لکھ کر مجھے منت کش بنا دو بخت نصر نے پروانہ امن لکھ دیا، اس شخص نے کہا جب تمہارے گرد گرد لوگ جمع ہوں اور میں اس وقت پہنچوں تو تمہارے پاس تک میری رسائی کیسے ہوگی۔ بخت نصر نے کہا کسی بانس میں اس تحریک کو باندھ کر بلند کرنا میں پہچان لوں گا۔ غرض بخت نصر نے تحریک کو اس شخص کو دے دی۔

کیا بُختِ نصرِ مومن تھا:

وہب سے دریافت کیا گیا، کیا بخت نصر مومن تھا؟ وہب نے جواب دیا، اس کے بارے میں میں نے اہل کتاب کے اقوال مختلف پائے کوئی تو قائل ہے کہ اس کی موت ایمان پر ہوئی اور کوئی کہتا ہے اس نے بیت المقدس کو چلایا جو خانہ خدا تھا۔ اللہ کی کتابوں کو سوختہ کیا اور انبیاء کو قتل کیا اس پر اللہ کا غضب پڑا اور توبہ قبول نہیں ہوئی۔ بغوی نے لکھا ہے صحیح وہی ہے جو ابن اسحاق نے بیان کیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُمْ

بعید نہیں تمہارے رب سے کہ رحم کرے تم پر اور اگر پھر وہی کرو گے

عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۝

تو ہم پھر وہی کرینگے اور کیا ہے ہم نے دوزخ کو کافروں کا قید خانہ ☆

اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ

ورنہ پھر ہلاکت ہے

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”تورات میں کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل دو بار شرارت کریں گے۔ اسکی جزا میں دشمن ان کے ملک پر غالب ہوں گے۔ اسی طرح ہوا ہے۔ ایک بار جالوت غالب ہوا پھر حق تعالیٰ نے اس کو حضرت داؤد کے ہاتھ سے ہلاک کیا۔ پیچھے بنی اسرائیل کو اور قوت زیادہ دی۔ حضرت سلیمان کی سلطنت میں دوسری بار فارسی لوگوں میں بخت نصر غالب ہوا۔ تب سے ان کی سلطنت نے قوت نہ پکڑی۔ اب فرمایا کہ اللہ مہربانی پر آیا ہے اگر اس نبی کے تابع ہو تو وہی سلطنت اور غلبہ پھر کر دے اور اگر پھر وہی شرارت کرو گے تو ہم وہی کریں گے۔ یعنی مسلمانوں کو ان پر غالب کیا اور آخرت میں دوزخ تیار ہے“ بعض علماء نے پہلے وعدہ سے بخت نصر کا حملہ جو ولادت مسیح سے ۵۸۷ سال پہلے اور دوسرے وعدہ سے ”طیوس رومی“ کا حملہ جو رفع مسیح سے ستر سال بعد ہوا مراد لیا ہے۔ کیونکہ ان دونوں حملوں میں یہود پر پوری تباہی آئی اور مقدس یہیکل کو برباد کیا گیا۔ واللہ اعلم۔ (تقی عثمانی)

عَلَى رُءُوسِهِمْ أَنْ يَرَسُدَهُمْ (اے بنی اسرائیل) قریب ہے کہ تمہارا رب تم
رحم فرمائے۔ یعنی اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے اور قرآن کا اتباع
کرتے ہوئے اپنے اعمال درست کر لو گے تو امید ہے کہ اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔
وَلَنْ نُعْذِبَكَ عَنْهُمُ إِنَّكَ وَرَسُولُكَ لَمِنَ الْمُنَافِقِينَ (اللہ کی نافرمانی اور رسول کی مخالفت کی
طرف) لو تھے تو ہم بھی (سزا اور انتقام کی طرف) لوٹیں گے۔

پس عبد اللہ بن سلام، شاہ نجاشی، کعب احبار اور ان جیسے دوسرے اہل کتاب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو اللہ نے ان پر رحمت نازل

میں آپ کو مشورہ دوں اس کو آپ قتل کر دیں اور جب قتل کرنے سے روک دوں آپ رک جائیں۔ بخت نصر نے کہا اچھا، بڑھائیے کہا، صبح کو آپ اپنے لشکر کے چار حصے کر دیں، ہر گوشہ پر لشکر کا ایک حصہ مقرر کر دیں۔ پھر سب مل کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہیں یحییٰ بن زکریا کے خون کے عوض ہم تجھ سے فتح کے طلبگار ہیں، امید ہے کہ دعا مانگتے ہی (شہر کی) دیواریں گر پڑیں گی۔ بخت نصر اور اس کے لشکر نے ایسا ہی کیا، دیواریں فوراً گر پڑیں اور تمام اطراف سے فوج اندر داخل ہو گئی۔

حضرت یحییٰ کے بدلے ستر ہزار قتل:

بڑھیا نے بخت نصر سے کہا اب اپنا ہاتھ روک لو، پھر بخت نصر کو لے کر یحییٰ بن زکریا کے خون کے پاس پہنچی اور کہا (لوگوں کو گرفتار کر کے) اس خون پر قتل عام اس وقت تک کرو کہ اس کا ابلنا بند ہو جائے، بخت نصر نے وہاں ستر ہزار آدمیوں کو قتل کیا، آخر وہ خون تھم گیا۔ خون رک گیا تو بڑھیا نے کہا اب قتل موقوف کرو۔ جب کوئی نبی قتل کیا جاتا ہے تو اللہ اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک قاتلوں کو اور قتل پر راضی نہ ہونے والوں کو قتل نہ کر دیا جائے،

حضرت دانیالؑ کا واقعہ:

باہل میں پہنچا تو چونکہ صحابین مرچکا تھا، لوگوں نے صحابین کی جگہ اسی کو
 بادشاہ بنادیا، بخت نصر حضرت دانیال اور آپ کے ساتھیوں کی بڑی عزت
 کرتا تھا۔ مجوسیوں کو اس بات سے جلن ہوئی اور انہوں نے بخت نصر سے
 دانیال کی چغلیاں کھائیں اور کہا دانیال اور ان کے ساتھی آپ کے معبود کو نہیں
 مانتے اور آپ کے ہاتھ کا ذبیحہ (یعنی آپ کا عقیدہ رکھنے والے مشرکوں کا
 ذبیحہ) بھی نہیں کھاتے۔ بخت نصر نے دانیال اور ان کے ساتھیوں سے یہ
 بات دریافت کی انہوں نے جواب دیا، ہاں، ہمارا ایک رب ہے اور ہم آپ
 لوگوں کا ذبیحہ نہیں کھاتے، بخت نصر نے ایک خندق کھدوائی اور ان سب کو جن
 کی تعداد چھ تھی اس میں ڈلوا دیا، اور ایک شکاری شیر کو بھی خندق میں چھوڑ دیا
 تاکہ شیر ان لوگوں کو پھاڑ کھائے، لیکن دن گزرنے کے بعد شام کو جا کر دیکھا تو
 سب کو (بیخ سالم) بیٹھا ہوا پایا، شیر بھی پاؤں پھیلانے ان کے پاس ہی پڑا ہوا
 تھا اور اس نے کسی کے خراش بھی نہیں لگائی تھی۔ اس کے علاوہ ایک ساتواں
 آدمی اور بھی ان کے ساتھ موجود تھا، حقیقت میں وہ ایک بادشاہ تھا جس کی
 سات سال تک اللہ برابر ہر سال، صورتِ منخ کرتا رہا، وہب نے اس کی یوں
 تفصیل کی ہے کہ بخت نصر کو اللہ نے (ایک سال) بشکل گدھ رکھا، پھر (ایک
 برس تک) بیل کی شکل پر کر دیا، پھر شیر کی صورت پر کر دیا۔ اسی طرح سات
 سال تک صورت بگڑتی اور بدلتی رہی لیکن دل ہر صورت میں انسان ہی کا رہا۔
 آخر میں پھر اس کی حکومت اس کو عطا فرمادی اور وہ مومن ہو گیا۔

فرمادی، ان کی شاکی اور فرمایا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَالَتْ هُمْ يَكْفُرُونَ اَللّٰهُ اَنَّا الْكٰفِرُ وَهُمْ يُسْحَدُونَ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ اور بنی قریظہ بنی نضیر اور ان کی طرح دوسرے یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ کو شہید کر دینا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تو اللہ بھی ان کو سزا دینے کی طرف لوٹا، ان سے انتقام لیا، بنی قریظہ کو قتل کرایا، بنی نضیر کو جلا وطن کرایا، ان پر جز یہ مقرر کیا اور ان کو ذلیل کیا۔ (تفسیر مظہری)

اب تیسرا دور شریعت محمدیہ کا ہے جو قیامت تک چلیگا اس کی مخالفت کرنے کا بھی وہی انجام ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان لوگوں نے شریعت محمدیہ اور اسلام کی مخالفت کی تو مسلمانوں کے ہاتھوں جلا وطن اور ذلیل و خوار ہوئے اور بالآخر ان کے قبضہ بیت المقدس پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ فرق یہ رہا کہ پچھلے بادشاہوں نے ان کو بھی ذلیل و خوار کیا تھا اور ان کے قبلہ بیت المقدس کی بے حرمتی بھی کی تھی اب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو مسجد بیت المقدس جو صدیوں سے منہدم اور غیر آباد پڑی تھی اس کو از سر نو تعمیر کیا اور اس قبلہ انبیاء کے احترام کو بحال کیا۔

اب تیسرا دور شریعت محمدیہ کا ہے جو قیامت تک چلیگا اس کی مخالفت کرنے کا بھی وہی انجام ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان لوگوں نے شریعت محمدیہ اور اسلام کی مخالفت کی تو مسلمانوں کے ہاتھوں جلا وطن اور ذلیل و خوار ہوئے اور بالآخر ان کے قبضہ بیت المقدس پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ فرق یہ رہا کہ پچھلے بادشاہوں نے ان کو بھی ذلیل و خوار کیا تھا اور ان کے قبلہ بیت المقدس کی بے حرمتی بھی کی تھی اب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو مسجد بیت المقدس جو صدیوں سے منہدم اور غیر آباد پڑی تھی اس کو از سر نو تعمیر کیا اور اس قبلہ انبیاء کے احترام کو بحال کیا۔

مسلمانوں کو سرکشی کی سزا:

آجکل جو حادثہ فاجعہ بیت المقدس پر یہودیوں کے قبضہ کا اور پھر اس کو آگ لگانے کا سارے عالم اسلام کو پریشان کئے ہوئے ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ اسی قرآنی ارشاد کی تصدیق ہو رہی ہے۔

اور ایک ایسی قوم غالب آگئی جو دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل و خوار سمجھی جاتی رہی ہے یعنی یہود۔ اس پر مزید یہ مشاہدہ ہے کہ وہ قوم نہ تعداد میں مسلمانوں کے مقابلہ میں کوئی حیثیت رکھتی ہے اور نہ مسلمانوں کے مجموعی موجودہ سامان حرب کے مقابلہ میں اسکی کوئی حیثیت ہے اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ واقعہ یہود کو کوئی عزت کا مقام نہیں دیتا البتہ مسلمانوں کے لئے ان کی سرکشی کی سزا ضرور ہے۔

غلبہ حاصل کرنے کا سامان:

وہ اسلحہ اور سامان جس سے بیت المقدس اور فلسطین پھر مسلمانوں کو واپس مل سکتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف انابت و رجوع، آخرت پر یقین، احکام شرعیہ کا اتباع، اپنی معاشرت اور سیاست میں غیروں پر اعتماد اور ان کی نقالی سے اجتناب اور پھر اللہ پر بھروسہ کر کے خالص اسلامی اور شرعی جہاد ہے اللہ تعالیٰ ہمارے عرب حکمرانوں اور دوسرے مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمادیں۔

ایک عجیب معاملہ:

اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں اپنی عبادت کے لئے دو جگہوں کو عبادت

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ

یہ قرآن بتلاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے

وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

اور خوش خبری سناتا ہے ایمان والوں کو جو عمل کرتے ہیں

الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝

ایچھے کہ ان کے لئے ہے ثواب بڑا ☆

کامیابی کا راستہ:

یعنی یوں تو تورات بھی بنی اسرائیل کو راہ بتانے والی تھی جیسا کہ پہلے فرمایا ”هٰذَا يَهْدِي إِلَىٰ سَبِيلٍ“ لیکن یہ قرآن ساری دنیا کو سب سے زیادہ اچھی، سیدھی اور مضبوط راہ بتلاتا ہے۔ تمام ”قومیں راہیں“ اس ”اقوم“ کے تحت میں مندرج ہو گئی ہیں۔ لہذا اگر کامیابی اور نجات چاہتے ہو تو خاتم الانبیاء کی پیروی میں اسی سیدھی سڑک پر چلو۔ جو لوگ قلب و جوارح یعنی ایمان و عمل صالح سے اس صاف و کشادہ راہ پر چلیں گے قرآن ان کو دنیا میں حیات طیبہ کی اور آخرت میں جنت کی عظیم الشان بشارت سناتا ہے۔ باقی جنہیں انجام کا کچھ خیال نہیں۔ اندھا دھند دنیا کی لذات و شہوات میں غرق ہیں۔ آخرت کی اصلاً فکر نہیں رکھتے، ان کا انجام اگلے جملہ میں بیان کیا گیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

طریق قوام:

قرآن جس طریقہ کی ہدایت کرتا ہے اس کو قوم کہا گیا ہے اقوام کی تفسیر یہ ہے کہ وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچانے میں قریب بھی ہو۔ آسان بھی ہو، خطرات سے خالی بھی ہو (قرطبی) (معارف مفتی اعظم)

وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدْنَا

اور یہ کہ جو نہیں مانتے آخرت کو ان کے لئے تیار کیا ہے

حضرت ابن عباس نے فرمایا صبر نہیں کرتا۔ اس کو دکھ پر قرار ہوتا ہے نہ سکھ پر چیز سے اکتا جاتا ہے اور متکدل ہو کر دعا کرتا ہے۔

حضرت آدم کی عجلت:

بعض علماء نے کہا انسان سے مراد حضرت آدم ہیں، جب روح تاج کے بدن میں ڈالی گئی تو فتنہ تک ہی پہنچی تھی کہ اٹھنے لگے، مگر گر پڑے اٹھ نہ سکے۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس کی طرف اس قول کی نسبت کی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعاء:

واقعی نے مغازی میں حضرت عائشہؓ کے کسی آزاد کردہ غلام کی وساطت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قیدی کو ساتھ لے کر حضرت عائشہؓ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اس کی بڑی عمرانی رکھنا (کہیں بھاگ نہ جائے) حضرت عائشہؓ عورت سے باتیں کرنے میں قیدی کی طرف سے غافل ہو گئیں، قیدی بھاگ گیا، رسول اللہ تشریف لائے اور قیدی کے متعلق دریافت فرمایا، حضرت عائشہؓ نے کہا مجھے معلوم نہیں (وہ کہاں گیا) میں ذرا اس کی طرف سے غافل ہوئی کہ وہ نکل گیا، حضور والا! نے (ناراض اور غضبناک ہو کر) فرمایا اللہ تیرا ہاتھ کاٹ دے، یہ فرما کر باہر تشریف لے گئے اور طرم کے پیچھے آدمیوں کو دوڑایا لوگ اس کو پکڑ لائے پھر آپ اندر تشریف لائے حضرت عائشہؓ بستر پر (بیٹھی) اپنے ہاتھ کو الٹ پلٹ کر رہی تھیں۔ فرمایا، کیوں کیا بات ہے؟ حضرت عائشہؓ نے عرض کیا میں آپ کی بددعا (کا اثر ظاہر ہونے) کا انتظار کر رہی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اے اللہ میں ایک انسان ہوں دوسرے انسانوں کی طرح مجھے بھی رنج ہوتا ہے اور غصہ آتا ہے، میں جس مومن مرد یا مومن عورت کے لیے کوئی بددعا کروں تو میری بددعا کو اس کے لیے (گناہوں سے) پاکی اور طہارت (کا سبب) بنادے۔ واللہ اعلم۔

کافر انسان:

کلام کی رفتار بتا رہی ہے کہ انسان سے مراد کافر انسان ہے اور دعا شر سے مراد عذاب کے فوراً آ جانے کی دعا ہے کافر بطور استہزاء جلد عذاب آنے کی درخواست کرتے تھے۔ نصر بن حارث نے کہا تھا اے اللہ! دونوں گروہوں میں جو فریق بہتر ہو اس کو فتیاب کر۔ اے اللہ اگر تیری طرف سے یہ (اسلام و قرآن) ہی حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسادے، چنانچہ بدر کے دن نصر بن حارث کی گردن ماری گئی۔ (تفسیر مظہری)

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ

اور ہم نے بنائے رات اور دن دو نمونے

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَيَذَرُ الْإِنْسَانَ

ہم نے عذاب درد ناک اور مانگتا ہے آدمی

بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝

برائی جیسے مانگتا ہے بھلائی اور ہے انسان جلد باز ☆

انسان کی جلد بازی:

یعنی قرآن تو لوگوں کو سب سے بڑی بھلائی کی طرف بلاتا، اجر کبیر کی بشارتیں سناتا اور بدی کے مہلک نتائج سے آگاہ کرتا ہے لیکن حضرت انسان کا حال یہ کہ وہ سب کچھ سننے کے بعد بھی اپنے لئے برائی کو اسی اشتیاق والہام سے طلب کرتا ہے جس طرح کوئی بھلائی مانگتا ہو، یا جیسے بھلائی طلب کرنا چاہئے وہ انجام کی طرف سے آنکھیں بند کر کے بڑی تیزی کے ساتھ گناہوں اور برائیوں کی طرف لپکتا ہے بلکہ بعض بد بخت تو صاف لفظوں میں زبان سے کہہ اٹھتے ہیں ”اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمِّطْ عَنْكَ أَجْمَاعَهُ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اقْتُلْنَا بِعَذَابِ الْكَذِبِ“ (خداوند صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیغمبر اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیجئے یا اور کوئی سخت عذاب نازل کیجئے) بعض بیوقوف غصہ سے جھنجھلا کر اپنے حق میں یا اپنی اولاد وغیرہ کے حق میں بے سوچے سمجھے بددعا کر بیٹھتے ہیں، بعض دنیا کے نفع عاجل کو معبود بنا کر ہر ایک حلال و حرام طریقہ سے اسکی طرف دوڑتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ اس اہلہاتے پودے کے نیچے سانپ بچھو بھی چھپے ہوئے ہیں۔ جو انجام کار ہلاکت کے گڑھے میں پہنچا کر رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنی جلد بازی سے کسی چیز کی ظاہری ٹیپ ٹاپ کو دیکھ لیتا ہے، بدی کے دور رس نتائج پر غور نہیں کرتا۔ پس جو بات کسی وقت سانح ہوئی فوراً کہہ ڈالی یا ایک دم کر گذرا۔ جدھر قدم اٹھ گیا بے سوچے سمجھے ادھر ہی بددھتا چلا گیا۔ اگر جلد بازی چھوڑ کر متانت، تدبر اور انجام بینی سے کام لے تو کبھی ایسی غلطیاں نہ کرے۔ (تفسیر عثمانی)

خیر کی دعا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ دنیا اور دین کی بھلائی کے لیے اور عذاب آخرت سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کرتا ہے۔ پس اسی طرح وہ شر کا بھی طلب گار ہوتا ہے۔ اگر اللہ اس کی بددعا قبول فرمائے تو یقیناً وہ تباہ ہو جائے مگر اللہ اپنی مہربانی سے اس کی یہ بددعا قبول نہیں فرماتا (اور اس کے سوال کے مطابق تباہ نہیں کرتا)

وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ یعنی جو خیال دل میں آتا ہے چاہتا ہے فوراً پورا ہو جائے، انجام پر غور نہیں کرتا، اور یہ نہیں سوچتا کہ اگر اس کا خیال پورا کر دیا جائے تو ایسا نتیجہ سامنے آجائے گا جو اس کو پسند نہ ہوگا، ناگوار ہوگا۔

چاند کی سیاہی:

نبیہی نے دلائل میں سعید مقبری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سیاہی کے متعلق دریافت کیا جو چاند میں موجود ہے۔ فرمایا، دونوں پجندار تھے۔ پھر بقول باری تعالیٰ فَكُونُوا آيَةً الْيَقِينِ (ایک کی چمک مٹا دی گئی) پس یہ سیاہی جو تم کو نظر آ رہی ہے۔ محوِ نشانی ہے۔ (تفسیر مظہری)

ابن الکواء نے امیر المومنین حضرت علیؑ سے پوچھا کہ چاند میں یہ جھائی کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا اسی کا بیان اس آیت میں ہے کہ ہم نے رات کے نشان یعنی چاند میں محویت و دھندلکا ڈال دیا اور دن کا نشان خوب روشن ہے یہ چاند سے زیادہ منور اور چاند سے بہت بڑا ہے۔ دن رات کو دو نشانیاں مقرر کر دی ہیں۔ پیدائش ہی ان کی اسی طرح کی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

اور تاکہ معلوم کرو گنتی برسوں کی اور حساب

یعنی لیل و نہار کی آمد و شد اور خمس و قمر کے طلوع و غروب سے مہینوں اور سالوں کی گنتی اور بہت طرح کے چھوٹے بڑے حساب متعلق ہیں۔ (تفسیر عثمانی) اور دن کو روشن کرنے کی اس جگہ دو حکمتیں بیان فرمائی ہیں اول یہ کہ دن کی روشنی میں آدمی اپنی روزی تلاش کر سکتا ہے محنت مزدوری، صنعت و حرفت سب کے لئے روشنی کی ضرورت ہے دوسرے یہ کہ رات دن کی آمد و رفت سے سالوں اور برسوں کی تعداد معلوم کی جاسکے کہ تین سو ساٹھ دن پورے ہونے پر مثلاً ایک سال پورا ہو گیا۔

اسی طرح دوسرے سب حسابات بھی رات دن کی آمد و رفت سے متعلق ہیں اگر رات دن کا یہ اختلاف نہ ہو تو مزدور کی مزدوری ملازم کی ملازمت معاملات کی میعادیں متعین کرنا سب مشکل ہو جائے گا۔ (معارف مفتی اعظم)

وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا

اور سب چیز سنائی ہم نے کھول کر

غفلت کا اندھیرا قیامت کی صبح کو ختم ہوگا:

تم سمجھ لو کہ گھبرانے اور جلدی مچانے سے کچھ فائدہ نہیں۔ خدا کے یہاں ہر چیز کا خیر و یا شر ایک وقت اور انداز مقرر ہے۔ جیسے رات اور دن، کسی کی جلد بازی اور شتاب کاری سے رات کم نہیں ہو جاتی یا دن بڑھ نہیں جاتا۔ اپنے وقت پر آپ صبح و شام ہوتی ہے، شر کے بعد خیر اور خیر کے بعد شر کا آنا بھی ایسا ہی سمجھو جیسے رات کے پیچھے دن اور دن کے پیچھے رات برابر لگی چلی آتی ہے۔ دنیا کے تمام خیر و شر کا سلسلہ ایک معین ضابطہ اور نظام کے ماتحت

رات اور دن قدرت کے نمونے ہیں:

رات کا اندھیرا دن کا اجالا، دونوں میں سے کبھی اس کا کبھی اس کا چھوٹا بڑا ہونا، پھر رات میں چاند کی آہستہ آہستہ گھٹنے بڑھنے والی ٹھنڈی اور دھیمی چاندنی، دن میں آفتاب کا عتاب کی تیز اور گرم روشنی، یہ سب خداوند قدوس کی قدرت کاملہ کے نمونے ہیں۔ جن سے ہر ایک کا مستقل نظام علیحدہ ہے جس کے ساتھ سینکڑوں نواہد اور مصالح و ایستہ ہیں۔ اور سب کا مجموعی نظام الگ ہے جو شروع سے اب تک نہایت مضبوط و محکم قوانین کے ماتحت چل رہا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

رات کی تاریکی نیند اور آرام کے لئے مناسب ہے اور قدرت نے ایسا نظام بنادیا ہے کہ ہر انسان اور جانور کو اسی رات کی تاریکی میں نیند آتی ہے پورا عالم بیک وقت بخواب ہوتا ہے اگر مختلف لوگوں کی نیند کے مختلف اوقات ہوتے تو جاگنے والوں کے شور و شغب اور کام کاج کی وجہ سے سونے والوں کی نیند بھی حرام ہو جاتی۔ (معارف مفتی اعظم)

فَكُونُوا آيَةً الْيَقِينِ

پھر مٹا دیارات کا نمونہ

رات کا نمونہ تاریک اور مٹا ہوا ہے، چاند کی روشنی سورج کے اعتبار سے دھیمی اور دھندلی ہوتی ہے بلکہ خود جرم فطر بھی دیکھنے والے کو داغ انداز نظر آتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَجَعَلْنَا آيَةَ الْفَلَاحِ مُبْصِرَةً

اور بنا دیا دن کا نمونہ دیکھنے کو

لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

تاکہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا

یعنی دن کے وقت سورج کی روشنی میں ہر چیز صاف دکھائی دیتی ہے لوگ تازہ دم ہو کر روزی کی تلاش میں نکلے اور مختلف قسم کے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ الغرض شب میں جن چیزوں پر تاریکی کی چادر پڑی ہوئی تھی۔ سورج کی شعاعیں سب کو بے حجاب کر دیتی ہیں۔ اور جو لوگ خواب گراں سے مدہوش تھے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر گشت لگانے لگتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

سورج اور چاند کی روشنی:

حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ نے سورج کی چمک کے ستر چھ بنائے اور چاند کی روشنی کے بھی اتنے ہی اجزاء قائم کیے پھر چاند کی روشنی کے ۶۹ حصے سورج کی روشنی کے ساتھ شامل کر دیئے یہاں تک کہ جبریل نے بحکم خدا اپنا پر چاند کے چہرہ پر تین بار پھیر دیا تو اس کی چمک دمک جاتی رہی صرف روشنی رہ گئی۔ ابن الکواء نے حضرت علیؑ سے اس داغ کے متعلق دریافت کیا جو چاند کے اندر ہے، فرمایا یہ (روشنی کو) مٹانے کا نشان ہے۔

بصری فرماتے ہیں اے ابن آدم! تیرے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہیں صحیفے کھلے رکھے ہیں دہنی جانب والا نیکیاں اور بائیں طرف والا بدیاں لکھ رہا ہے اب تجھے اختیار ہے زیادہ نیکی کر یا زیادہ بدی۔ تیری موت پر یہ دفتر لپیٹ دیئے جائیں گے اور تیری قبر میں تیری گردن میں لٹکا دیئے جائیں گے، قیامت کے دن کھلے ہوئے تیرے سامنے پیش کر دیئے جائیں گے اور تجھ سے کہا جائے گا لے اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے اور تو ہی حساب اور انصاف کر لے۔ خدا کی قسم وہ بڑا ہی عادل ہے جو تیرا معاملہ تیرے ہی سپرد کر رہا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

نامہ اعمال گلے کا ہار ہونے کا مطلب:

یہ ہے کہ انسان کسی جگہ کسی حال میں رہے اس کا صحیفہ عمل اس کے ساتھ رہتا ہے اس کا عمل لکھا جاتا رہتا ہے جب وہ مرتا ہے تو بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے پھر قیامت کے روز یہ صحیفہ عمل ہر ایک کے ہاتھ میں دیدیا جائے گا کہ خود پڑھ کر خود ہی اپنے دل میں فیصلہ کر لے کہ وہ مستحق ثواب ہے یا مستحق عذاب حضرت قتادہؓ سے منقول ہے کہ اس روز بے پڑھا آدمی بھی نامہ اعمال پڑھ لے گا۔ اس موقع پر اصہبانی نے بروایت حضرت ابوامامہؓ یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بعض لوگوں کا نامہ اعمال جب ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دیکھ گا کہ اس کے بعض اعمال صالحہ اس میں لکھے ہوئے نہیں ہیں تو عرض کرے گا کہ میرے پروردگار اس میں میرے فلاں فلاں عمل درج نہیں ہیں تو حق تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا کہ ہم نے ان اعمال کو اس لئے مٹا دیا کہ تم لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ (منظری، معارف مفتی اعظم)

اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ
پڑھ لے کتاب اپنی تو ہی بس ہے
الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝
آج کے دن اپنا حساب لینے والا ☆

پورے اعمال مندرج ہوں گے:

یعنی نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا کہ خود پڑھ کر فیصلہ کر لے، جو کام عمر بھر میں کئے تھے کوئی رہا تو نہیں یا زیادہ تو نہیں لکھا گیا۔ ہر آدمی اس وقت یقین کرے گا کہ ذرہ ذرہ عمل بلام و کاست اس میں موجود ہے۔ دنیا میں جو کتاب بھیجی (قرآن کریم) اور چاند سورج وغیرہ سے جو حساب متعلق ہے پہلے اس کا ذکر تھا۔ ان آیتوں میں قیامت کے حساب و کتاب کا ذکر فرمایا جو اسی پہلے حساب و کتاب پر بطور نغیہ مرتب ہوتا ہے۔

كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا آج تیرا نفس خود ہی تجھ سے حساب نبی کے لیے کافی ہے۔ حسیب حساب کرنے والا۔ یا حسیب کا معنی ہے

ہے جس کا توڑ ڈالنا کسی کے امکان میں نہیں۔ اس دنیا کی مدد و منفعت زندگی کو شب تاریک کے مشابہ سمجھو جس کے اندھیرے میں آدمی کو خیر و شر کے نتائج بالکل صاف دکھائی نہیں دیتے۔ بیشک حق تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کو بھیجا کہ رات کی اندھیری میں مخلوق کو صحیح راستہ بتلائیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے اپنے اپنے درجہ کے موافق اجالا کریں جس سے لوگوں کو خیر و شر کی حقیقت اور اسکے نتائج کا انکشاف ہو جائے۔ لیکن ایسا صریح اور بدیہی انکشاف جس میں کسی فرد بشر کو انکار یا شبہ کی مجال ہی باقی نہ رہے۔ اس وقت ہو گا جب ہماری دنیوی زندگی کی رات ختم ہو کر فرداے محشر کا دن نکل آئے گا۔ انسان کے وہی اعمال جو دنیا کی دھندلی زندگی میں ہر وقت اسکے گلے کا ہار بنے ہوئے تھے، پر غفلت و وجہالت وغیرہ کی تاریکی میں صاف نظر نہ آتے تھے قیامت کی صبح ہوتے ہی ایک کھلی کتاب کی شکل میں سامنے آ جائیں گے جسے روز روشن کے اجالے میں ہر شخص بے تکلف پڑھ سکے گا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ الْيَوْمِ حَذِيدٌ (ق)۔ اس وقت اپنے تمام چھوٹے بڑے اعمال کو اصلی رنگ میں دیکھ کر بول اٹھے گا۔ مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا (کہف)

وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَةً فِي عَقِبِهِ
اور جو آدمی ہے لگادی ہے ہم نے اس کی بڑی قسمت اس کی گردن سے
وَنُخْرِجُهُ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مِنْشُورًا ۝
اور نکال دکھا دینگے اس کو قیامت کے دن ایک کتاب کہ دیکھ گا اس کو کھلی ہوئی ☆

اعمال گلے کا ہار ہیں:

یعنی شومی قسمت اور زشتی اعمال اسکے گلے کا ہار ہے۔ بری قسمت کیساتھ برے عمل ہیں کہ چھوٹ نہیں سکتے۔ وہ ہی نظر آئیں گے قیامت میں۔ (تفسیر حاشی) ابن مبارک نے حسن کا قول نقل کیا ہے کہ ہر شخص کے گلے میں ایک قلابہ لٹکا دیا گیا ہے جس کے اندر اس کے اعمال لکھ دیے جاتے ہیں پھر لپیٹ کر اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر قیامت کے دن جب اس کو اٹھالیا جائے گا تو اس اعمال نامہ کو اس کے سامنے کھول دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا۔ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اصہبانی نے حضرت ابوامامہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے سامنے اس کا اعمال نامہ کھلا ہوا لایا جائے گا تو وہ پڑھ کر کہے گا، میں نے فلاں فلاں نیکیاں کی تھیں اس میں وہ درج نہیں ہیں اللہ فرمائے گا چونکہ تو لوگوں کی غیبت کرتا تھا اس لیے میں نے وہ تیری نیکیاں مٹا دیں۔ (تفسیر منظری)

قتادہؓ کہتے ہیں کہ اس آیت میں طائر سے مراد عمل ہیں حضرت حسن

ایک سمجھنے اور تمام عیوب و نقائص سے پاک جاننے اور معجزات کی روشنی میں نبوت کا اقرار کرنے کی مکلف ہے۔ اقرار توحید و رسالت کا مدار عقل پر ہے، حکم خداوندی اور ہدایت رسول پر نہیں جس کو بعثت نبی کی اطلاع نہ پہنچی ہو، یا انبیاء کو اللہ مبعوث ہی نہ کرے تب بھی توحید و تنزیہ کا اعتراف عقل کا فریضہ ہے۔ تمام شرائع اور احکام کا مدار توحید و نبوت کے اقرار پر ہے۔ اب اگر توحید و نبوت کے اقرار کا مدار بھی حکم شریعت پر ہوگا تو دور پیدا ہو جائے گا اور اس چکر کے نتیجے میں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یوں سمجھو احکام شریعہ نبوت و توحید کے اقرار پر مبنی ہیں، اور نبوت و توحید کا اقرار حکم شرع پر مبنی ہے۔ تو احکام شریعہ خود ہی اپنی ذات پر موقوف ہوں گے پس انبیاء کے مبعوث نہ ہونے یا بعثت کی اطلاع نہ پانے کی وجہ سے اگر کوئی شخص شرک کرے گا تو مجرم اور مستحق عذاب ہوگا۔ اس قول کی تائید صحیحین کی اس حدیث سے ہوتی ہے جو حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے آئی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ (حضرت آدم سے) فرمائے گا۔ آدم! حضرت آدم جواب دیں گے لبیک۔ حاضر۔ تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ فرمائے گا (اپنی اولاد میں سے) دوزخ کا حصہ نکالو۔ آدم عرض کریں گے دوزخ کا حصہ کیا۔ اللہ فرمائے گا۔ نوسونانوے فی ہزار۔ یہ فرمان ایسا ہوگا کہ (جس بیت سے) بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، اور ہر حاملہ کو اسقاط ہو جائے گا اور لوگ نشہ والوں کی طرح (بے قابو اور) مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشہ آور چیز پیسے ہوئے نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔

صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک (نجات یافتہ) ہم میں سے کون ہوگا؟ فرمایا تم کو بشارت ہو کہ تم میں سے ایک (جہنمی) ہوگا اور یا جوج ماجوج میں سے ہزار۔ الی اخر الحدیث۔ امام ابوحنیفہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ عقل پانے کے بعد ہر شخص توحید کے اقرار کا مکلف ہے، دیکھو یا جوج ماجوج کی قومیں سد کے پار ہوں گی ان میں کوئی پیغمبر مبعوث نہ ہوگا پھر بھی ان پر عذاب ہوگا۔

دور جاہلیت کے لوگ:

دو پیغمبروں کی درمیانی مدت میں جب کہ سلسلہ رسالت (عارضی طور پر) منقطع ہو گیا ہو جو لوگ پیدا ہوئے ہوں گے، قیامت کے دن ان کی جانچ کی جائے گی۔ ہزار نے حضرت ثوبان کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کے دن اہل جاہلیت (دور اسلامی سے پہلے کے لوگ جو حضرت عیسیٰ کے صحیح دین پر نہ تھے) اپنے بار اپنی اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے آئیں گے۔ اللہ ان سے باز پرس کرے گا، وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب تو نے ہمارے پاس اپنا کوئی رسول نہیں بھیجا تھا نہ ہم کو تیرا حکم پہنچا اگر تو

کافی۔ یعنی تیرا نفس ہی تیرے خلاف گواہی دینے کے لیے کافی ہے یہی ہے حضرت اس کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال نامے عرش کے نیچے ہیں جب موقف ہوگا (یعنی قیامت کے دن سب لوگوں کو ایک میدان میں حساب نبی کے لیے کھڑا کیا جائے گا) تو اللہ ایک ہوا بھیجے گا اور ہوا اڑا کر اعمال ناموں کو دائیں اور بائیں ہاتھوں میں پہنچا دے گی۔ (تفسیر مظہری)

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ
جو کوئی راہ پر آیا تو آیا اپنے ہی بھلے کو
وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ
اور جو کوئی بہکا رہا تو بہکا رہا اپنے ہی برے کو
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
اور کسی پر نہیں پڑتا بوجھ دوسرے کا ☆

اپنا برا بھلا سوچ لو:

یعنی سیدھی راہ خدا نے سب کو بتلا دی اب جو کوئی اس پر چلے یا نہ چلے، اپنا بھلا برا خود سوچ لے۔ کیونکہ اپنے طریق عمل کا نفع یا نقصان اسی کو پہنچے گا۔ ایک گناہوں کی گٹھڑی دوسرے کے سر پر نہیں رکھی جائی گی۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا لَكُمْ مَعِذِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا
اور ہم نہیں ڈالتے بلا جب تک نہ بھیجیں کوئی رسول ☆

اتمام حجت کے بعد عذاب آتا ہے:

یعنی بلاشبہ برے عمل آفت لاتے ہیں، حق تعالیٰ بغیر بھائے نہیں پکڑتا اسی واسطے رسول بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بے خبر اور غافل نہ رہنے دیں۔ نیک و بد سے پوری طرح آگاہ کر دیں۔ جن باتوں کو آدمی محض عقل و فطرت کی رہنمائی سے سمجھ سکتا ہے (مثلاً وجود باری یا توحید) انکی مزید تشریح و توثیق پیغمبروں کی زبانی کر دی جائے اور جن چیزوں کے ادراک میں محض عقل کافی نہ ہو انہیں وحی و الہام کی روشنی میں پیش کیا جائے اسی لئے ابتداء آفرینش سے حق تعالیٰ نے وحی و رسالت کا سلسلہ جاری رکھا۔ تا آنکہ انبیاء علیہم السلام کے انوار و فیوض نے دنیا میں ایسی فضا پیدا کر دی کہ کوئی معذب قوم دنیا یا آخرت میں جہل و بے خبری کا عذر پیش کر کے عذاب الہی سے رستگاری حاصل نہیں کر سکتی۔ (تنبیہ) مفسرین نے یہاں ”اصحاب فترت“ اور اطفال صفاء کی تعذیب پر بحث شروع کر دی ہے۔ ہم تطویل کے خوف سے درج نہیں کر سکتے۔ (تفسیر عثمانی)

توحید و نبوت پر ایمان عقل کا فریضہ ہے:

امام ابوحنیفہ نے فرمایا حاکم اللہ ہی ہے لیکن انسانی عقل بجائے خود اللہ کو

دعا کی کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے، اللہ نے میرا سوال پورا کر دیا۔ ابن عبد البر نے کہا اس حدیث میں لاہی سے مراد بچے ہیں ان کے اعمال (قابل گرفت نہیں) محض ابولعب ہیں نہ عقل کے ساتھ ہوتے ہیں نہ عزم کے ساتھ امام احمد اور ابو داؤد اور حاکم نے صحیح سند کے ساتھ حضرت عائشہؓ اور حضرت علیؓ اور عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، تین (قسم کے لوگوں) سے قلم اٹھایا گیا ہے (یعنی وہ شرعی احکام کے مکلف ہی نہیں ہیں) دیوانہ جب تک اچھا نہ ہو جائے، سوتا ہوا آدمی جب تک بیدار نہ ہو جائے اور بچہ جب تک بڑا (یعنی بالغ) نہ ہو جائے۔

سیوطی نے لکھا ہے اطفال مشرکین کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان برزخ میں ان کو رکھا جائے گا (وہ نہ دوزخی ہوں گے نہ جنتی) بعض نے کہا ان کو خاک کر دیا جائے گا۔ مگر اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اولاد مسلمین کے متعلق اجماع امت ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے ان کے متعلق کسی کا اختلاف نہیں۔

حضرت ابراہیمؑ بچوں کے کفیل ہیں:

مسند کی حدیث میں ہے کہ مسلمانوں بچوں کی کفالت جنت میں حضرت ابراہیمؑ کے سپرد ہے صحیح مسلم میں حدیث قسدی ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو محدود ایک طرف خالص بنایا ہے۔ ایک روایت میں اس کے ساتھ ہی مسلمان کا لفظ بھی ہے۔

صحیح بخاری شریف میں حضرت سرہ بن جندبؓ سے مروی ہے کہ آپ نے اپنے اس خواب میں ایک شخص کو ایک جنتی درخت تلے دیکھا جن کے پاس بہت سے بچے تھے۔ سوال پر حضرت جبریل نے بتلایا کہ یہ (حضرت) ابراہیمؑ ہیں اور ان کے پاس یہ بچے مسلمانوں اور مشرکوں کی اولاد ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور مشرکین کی اولاد بھی۔ آپ نے فرمایا ہاں مشرکین کی اولاد بھی۔ (تفسیر ابن کثیر)

پیغام رسائی کی مختلف صورتیں:

وَمَا لَكُمْ أَعْدٍ يَنْحِتُ نَبْعًا رَسُولًا: یعنی ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک ہم رسول نہ بھیج لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک وہ احکام خداوندی سے باخبر نہ ہو جائے اور اللہ کی حجت اس پر قائم نہ ہو جائے بایں طور کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف رسول بھیجے اور وہ بندوں کو احکام خداوندی سے مطلع کرے اور یہ ضروری نہیں کہ وہ رسول خود ہر ایک کے پاس جا کر اللہ کا پیغام پہنچائے بلکہ یہ کافی ہے کہ وہ خود بیان کرے یا اس کی طرف سے کوئی عالم یا مبلغ اللہ کا پیغام پہنچا دے، بہر حال اس کی رسالت اور شریعت کا علم ہو جانا کافی ہے۔ خواہ وہ کسی طریقے سے ہو جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، رسالت عامہ ہے۔ تمام عالم کے لئے

مسلم نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک انصاری کے بچے کے جنازہ میں شرکت کے لیے رسول اللہ کو بلایا گیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے لیے تو خوشی ہی خوشی ہے وہ تو جنت کی چڑیا تھی کبھی کوئی گناہ نہیں کیا نہ گناہ کرنے کی عمر پائی۔ یا اس کے خلاف کچھ ہوگا فرمایا (سنو) عائشہ! اس نے جنت کو پیدا کیا تو اس کے لیے کچھ اشخاص بھی ان کے باپوں کی پشت میں ہی پیدا کر دیئے اور دوزخ کو پیدا کیا تو اس کے لیے کچھ لوگ ان کے باپوں کی پشت میں ہی پیدا کر دیئے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کے معاملے میں کوئی یقینی علم نہیں ہے، توقف ہی رکھنا چاہیے۔ باوجودیکہ ان کے جنتی ہونے پر اجماع سلف ہے امام احمد اور ابن ابی زید اور ابویعلی وغیرہ نے فراء وغیرہ کے حوالے سے اجماع ہونا نقل کیا ہے اس کے علاوہ قرآن و احادیث کی صریح عبارتیں بھی اسی پر دلالت کرتی ہیں کذا قال النوی والسیوطی۔ (لیکن یہ سب لاعلمی کا اظہار مسلمانوں کے بچوں کے سلسلہ میں بھی آیت فتح کے نزول سے پہلے تھا)۔

ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور بزاز نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امت جب تک تقدیر کی بابت (کوئی جھگڑا) اور بچوں کے (جنتی و دوزخی ہونے کے) سلسلہ میں کوئی گفتگو نہ کرے گی اس کا معاملہ ٹھیک رہے گا (کوئی فساد نہ ہوگا) ابن حبان کے نزدیک جن بچوں کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے ان سے مراد مشرکوں کے بچے ہیں۔ یہ حدیث بھی آیت فتح سے منسوخ ہے اور یہ ارشاد اس زمانہ کا ہے جب رسول اللہ کو مشرکوں کے بچوں کے نتیجہ کے متعلق کچھ معلوم نہ تھا۔

وہ احادیث جو مشرکوں کے بچوں کے دوزخی ہونے کے سلسلے میں ذکر کی گئی ہیں ان میں کوئی حدیث بھی اتنی قوی نہیں جتنی وہ احادیث قوی ہیں جن میں اولاد مشرکین کا جنت میں ہونا ظاہر کیا گیا ہے، پھر قرآن مجید کی آیات سے بھی ان کا کراؤ ہو رہا ہے، اس لیے ناقابل قبول ہیں۔ اور چونکہ یہ احادیث خبری شکل میں ہیں۔ یعنی ان میں اولاد مشرکین کے دوزخی ہونے کی اطلاع دی گئی ہے اور نسخ احکام میں ہوتا ہے خبروں میں جاری نہیں ہوتا، اس لیے ہم ان کو منسوخ نہیں کہتے بلکہ انتہائی ضعیف کہتے ہیں بایں معنی ان کو منسوخ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے عذاب دوزخ تو مقرر کر دیا ہے لیکن رسول اللہ کی شفاعت سے اس کو دور کر دے گا۔ ابن ابی شیبہ کی حدیث اس مضمون پر دلالت کر رہی ہے۔ ابن ابی شیبہ نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اولاد انسانی میں سے جو لوگ لاہی (کھیلنے والے یا غافل) مر گئے ہوں ان کے متعلق میں نے اپنے رب سے

السلف ان الامر فی قوله تعالى ”امْرَا مَترَفِیْہَا“ امرٌ تکوینی قدری بالنفس و قوله تعالى ”اِنَّ اللہَ لَا یَاْمُرُ بِالْفَحْشَاۃِ“ معناه نفی الامر التشریعی فلا منافاة، فافہم۔ (تفسیر عثمانی)

ایک شبہ اور اس کا جواب:

الفاظ آیت اِذَا ارٰدْنَا اَنْ نَّهْلِكَ قَرْیَةً اَمْرًا کہ ان لوگوں کا ہلاک کرنا ہی مقصود خداوندی تھا اس لئے ان کو اول بذریعہ انبیاء ایمان و اطاعت کا حکم دینا پھر ان کے فسق و فجور کو عذاب کا سبب بنانا یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوا تو اس صورت میں یہ پیارے معذور و مجبور ہوئے اس کے جواب کی طرف ترجمہ اور اوصاف تفسیر کے ضمن میں یہ اشارہ آچکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و اختیار دیا اور عذاب و ثواب کے راستے متعین کر دیئے جب کوئی اپنے اختیار سے عذاب ہی کے کام کا عزم کرے تو عادت اللہ یہ ہے کہ وہ اسی عذاب کے اسباب مہیا کر دیتے ہیں تو اصلی سبب عذاب کا خود ان کا عزم اور قصد ہے کفر و معصیت کا نہ کہ محض ارادہ اس لئے وہ معذور نہیں ہو سکتے۔ حق تعالیٰ جب کسی قوم پر ناراض ہوتے ہیں اور اس کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ابتدائی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس قوم کے حاکم و رئیس ایسے لوگ بنادئیے جاتے ہیں جو عیش پسند، عیاش ہوں یا حاکم بھی نہ ہیں تو اس قوم کے افراد میں ایسے لوگوں کی کثرت کر دی جاتی ہے دونوں صورتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ شہوات و لذات میں مست ہو کر اللہ کی نافرمانیاں خود بھی کرتے ہیں دوسروں کے لئے بھی اس کی راہ ہموار کرتے ہیں بالآخر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ (معارف القرآن از مفتی اعظم)

امر تکوینی کی ایک نادر مثال

واذا اردنا ان نھلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا (بنی اسرائیل)

حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ علیہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ اور جب ہم نے چاہا کہ کھپا دیں کوئی بستی حکم بھیجا اس کے عیش کرنے والوں کو پھر انہوں نے بے حکمی کی اس میں۔ تب ثابت ہوئی ان پر بات۔ تب اکھاڑ مارا ان کو اٹھا کر۔

یعنی انقلاب اور عروج و زوال کی طبعی رفتار جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے۔ یہ ہے کہ خوشحال صاحب دولت و ثروت جن کو عوام کی فلاح و بہبود اور ترقی ملک و ملت کے کاموں میں مصروف ہونا چاہئے تھا وہ ان سے غافل ہو کر تعیش میں مصروف ہو جاتے ہیں ان کی تمام دلچسپیاں عیش و عشرت اور اسباب و ذرائع سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ جس کے نتیجہ میں لامحالہ ایک طرف پوری قوم اور پورے ملک کی اخلاقی حالت تنزل پذیر ہوتی ہیں۔ کیونکہ وہ بھی اپنے امراء

ہے صحابہ کرام تابعین اور علماء امت کے ذریعے سے مشرق اور مغرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ چکی ہے اس لئے سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ وجود باری اور توحید میں کوئی معذور نہیں ہے:

امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ وجود باری تعالیٰ اور توحید خداوندی اس قدر ظاہر و باہر ہے کہ جو معمول عقل سے بھی معلوم ہو سکتی ہے اور اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ کما قال تعالیٰ قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِی اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ اس لئے انکار خداوندی اور شرک میں کوئی معذور نہ ہوگا اگرچہ اس کو نبی کی دعوت نہ پہنچی ہو ادنیٰ عقل والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ عمارت بغیر معمار کے ممکن نہیں اور کتابت بغیر کاتب کے ممکن نہیں اور صنعت بغیر صانع کے ممکن نہیں تو زمین سے لے کر آسمان تک یہ تمام عمارت بغیر کسی بنانے والے کے کیسے کھڑی ہوگئی۔ جیسے کسی اعرابی نے کہا تھا کہ میٹگی اونٹ پر دلالت کرتی ہے اور نشان قدم رفتار پر دلالت کرتا ہے تو کیا یہ برج والا آسمان اور گرد و غبار والی زمین کسی صانع خیر پر دلالت نہیں کرے گی۔

غرض یہ کہ وجود باری تعالیٰ اور توحید کا مسئلہ ایسا واضح اور روشن ہے کہ عقل اور فطرت کی راہنمائی بھی اس کے لئے کافی ہے اور انبیاء کرام نے دلائل اور براہین سے اس کی مزید تشریح اور توثیق کر دی۔ (معارف کا مدلول)

وَإِذَا ارٰدْنَا اَنْ نَّهْلِكَ قَرْیَةً اَمْرًا

اور جب ہم نے چاہا کہ غارت کریں کسی بستی کو حکم بھیج دیا

مُتَرَفِیْہَا فَفَسَقُوْا فِیْہَا فَحَقَّ عَلَیْہَا

اس کے عیش کرینوالوں کو پھر انہوں نے نافرمانی کی اس میں تب ثابت

الْقَوْلُ فَذَمَّرْنٰہَا تَدْمِیْرًا

ہوگئی ان پر بات پھر اکھاڑ مارا ہم نے ان کو اٹھا کر ہٹا

یونہی اچانک عذاب نہیں آتا:

یعنی جب بد اعمالیوں کی بدولت کسی بستی کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو یوں ہی دفعۃً پکڑ کر ہلاک نہیں کر دیتے، بلکہ اتمام حجت کے بعد سزا دی جاتی ہے۔ اول پیغمبر یا اسکے نائبین کی زبانی خدائی احکام انکو پہنچائے جاتے ہیں۔ خصوصاً وہاں کے امراء اور بارسوخ لوگوں کو جن کے ماننے نہ ماننے کا اثر جمہور پر پڑتا ہے۔ آگاہ کیا جاتا ہے جب یہ بڑی ناک والے سمجھ بوجھ کر خدائی پیغام کو رد کر دیتے اور کھلے بندوں نافرمانیاں کر کے تمام بستی کی فضا کو مسموم و مکدر بنا دیتے ہیں۔ اس وقت وہ بستی اپنے کو علانیہ مجرم ثابت کر کے عذاب الہی کی مستحق ہو جاتی ہے (نعوذ باللہ م شرور انفسنا) (تنبیہ) وقال بعض

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ جَعَلْنَا لَهُ

جو کوئی چاہتا ہو پہلا گھر جلد دیدیں ہم اس کو

فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ

اسی میں جتنا چاہیں جس کو چاہیں پھر ٹھہرایا ہے ہم نے

جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مِنْ مَوْماً ثُمَّ حُورًا ۵

اس کے واسطے دوزخ داخل ہوگا اس میں اپنی برائی سن کر دھکپلا جائے گا

مہلت بھی ملتی ہے:

یعنی ضروری نہیں کہ ہر عاشق دنیا کو فوراً ہلاک کر دیا جائے نہیں۔ ہم ان لوگوں میں سے جو صرف متاع دنیا کیلئے سرگرداں ہیں، جس کو چاہیں اور جس قدر چاہیں اپنی حکمت و مصلحت کے موافق دنیا کا سامان دے دیتے ہیں تا ان کی جدوجہد اور فانی نیکیوں کا کافی پھل مل جائے اور اگر آخری سعادت مقدر نہیں تو شقاوت کا پیمانہ پوری طرح لبریز ہو کر نہایت ذلت و رسوائی کے ساتھ دوزخ کے ابدی جیل خانہ میں دھکیل دیے جائیں گے۔

وَمَنْ ارَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا

اور جس نے چاہا پچھلا گھر اور دوزخ کی اس کے واسطے

سَعِيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولَٰئِكَ كَانَ

جو اس کی دوزخ ہے اور وہ یقین پر ہے سو ایسوں کی

سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۶

دوزخ دکھانے لگی ہے ☆

مؤمن صالح کی کوشش بیکار نہیں جاتی:

یعنی جس کے دل میں ایمان و یقین موجود ہو اور نیک نیتی سے خدا کی خوشنودی اور ثواب اخروی کی خاطر پیغمبر کے بتلائے ہوئے راستہ پر عملی دوزخ دھوپ کرے۔ اس کی کوشش ہرگز ضائع ہونے والی نہیں۔ یقیناً بارگاہ احدیت میں حسن قبول سے سرفراز ہو کر رہے گی۔ (تفسیر عثمانی)

اور تفسیر روح المعانی نے سعیا کی تشریح میں سعی کے مطابق سنت ہونے کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اس عمل میں استقامت بھی ہو یعنی عمل مفید مطابق سنت بھی ہو اور اس پر استقامت اور مداومت بھی ہو بد نظمی کے ساتھ کبھی کر لیا کبھی نہ کیا اس سے پورا فائدہ نہیں ہوتا۔ (معارف القرآن از مفتی اعظم)

مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہ ہو یہ اس کا مال ہے جس کا آخرت میں مال نہ ہو،

اور برسر اقتدار طبقہ کی طرح داد عیش دینے لگتے ہیں دوسری جانب ملک کا اقتصادی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور ایک ایسی ابتری پھیلتی ہے جس کا لازمی تقاضا وہ بجران ہوتا ہے جس کا نام انقلاب ہے جس کی خاصیت یہ ہے کہ صاحب عزت و ذلیل اور ارباب اقتدار پست اور غلام ہو جاتے ہیں اور کبھی اس سے بھی آگے بڑھ کر پوری قوم تباہی اور بربادی کے گھاٹ اتار دی جاتی ہے۔

انقلاب اور تباہی و بربادی کے یہ تمام اسباب انسان کے علم سے مہیا ہوتے ہیں مگر کسی چیز کا سبب بننا، پھر سبب کا اثر پیدا کرنا دونوں امر الہی پر موقوف ہیں، اُسی کا خلق و ایجاد اور اسی کا حکم تھا کہ مثلاً کونین یا گلو میں ”بخار“ توڑنے کی خاصیت پیدا ہوئی پھر اُسی کا حکم ہوتا ہے تو کونین بخار توڑتی ہے اس کا حکم نہ ہو تو کونین اور گلو سے بھی زیادہ موثر چیزیں بیکار ہوتی ہیں۔

بہر حال کسی قوم کے تنزل اور اس کی بربادی کے اسباب اگرچہ انسانی اعمال ہیں مگر ان اعمال کا سبب بننا اور پھر ان کا موثر ہونا امر الہی پر موقوف ہے یہ امر جو سلسلہ اسباب کے متعلق صادر ہوتے رہتے ہیں ”کنوینی امر“ ہیں۔ (انفادات حضرت مدنی رحمہ اللہ)

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ

اور بہت غارت کر دیے ہم نے قرن نوح کے پیچھے ☆

ہلاکت اقوام:

آدم و نوح کے درمیانی زمانہ میں سب آدی اسلام پر رہے۔ پھر شرک و بت پرستی شروع ہوئی۔ نوح علیہ السلام ان کی اصلاح کیلئے بھیجے گئے۔ سینکڑوں برس سمجھایا، نہ مانے، آخر سب ہلاک کئے گئے۔ اس کے بعد بہت سی قومیں (عاد و ثمود وغیرہ) تباہ ہوئیں۔ حاصل یہ کہ قوموں کے ہلاک کئے جانے کا سلسلہ بعثت نوح کے بعد سے شروع ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

قرن کا مفہوم: صحیح قول یہ ہے کہ قرن ایک صدی کو کہتے ہیں محمد بن قاسم نے عبد اللہ بن تستر مازنی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک میرے سر پر رکھ کر فرمایا یہ لڑکا ایک قرن جیے گا۔ محمد بن قاسم کا بیان ہے ہم عبد اللہ کی عمر کا حساب برابر لگائے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کی عمر کے سو سال پورے ہو گئے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ (تفسیر مظہری)

وَكُفِيَ بِرَبِّكَ يَذْنُوبًا عِبَادَةً خَيْرًا بَصِيرًا ۷

اور کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہ جاننے والا دیکھنے والا ☆

بے قصور سزا نہیں ملتی:

یعنی کسی کو بے قصور نہیں پکڑتا نہ غیر مناسب سزا دیتا ہے۔ بلکہ ایک کے گناہوں کو دیکھ کر اور اس کے اوضاع و اطوار کو پوری طرح جان کر موزوں و مناسب برتاؤ کرتا ہے۔

كَلَّا تُمَدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ
ہر ایک کو ہم پہنچائے جاتے ہیں ان کو تیرے رب کی بخشش میں سے
وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا
اور تیرے رب کی بخشش کسی نے نہیں روک لی

یعنی حق تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے موافق بعض طالبین دنیا کو دنیا اور تمام طالبین آخرت کو آخرت عطا فرماتا ہے۔ انکی عطا میں کوئی مانع و مزاح نہیں ہو سکتا۔ یا یہ مطلب ہے کہ طالب دنیا ہو یا طالب آخرت دنیوی امداد سے دونوں کو حسب مصلحت حصہ پہنچتا ہے۔ محض کفر و عصیان کی وجہ سے دنیوی بخشش کے دروازے بند نہیں کر دیے جاتے۔

مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے فاقہ پہنچے اور لوگوں سے اسے بند کرنا چاہے اس کا فاقہ بند نہ ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ سے اس کی بابت دعا کرے اللہ اس کے پاس تو لگری بھیج دے گا یا تو جلدی یادیر سے۔ (تفسیر ابن کثیر)

أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
دیکھ کیسا بڑھا دیا ہم نے ایک کو ایک سے
وَلَا اخِرَةَ اَكْبَرُ دَرَجَتٍ وَاَكْبَرُ تَفْضِيلًا
اور پچھلے گھر میں تو اور بڑے درجے ہیں اور بڑی فضیلت

آخرت کے درجات:

یعنی دنیوی زندگی میں مال، دولت، عزت، حکومت، اولاد وغیرہ کے اعتبار سے ایک دوسرے پر کسی قدر فضیلت ہے۔ اسی پر قیاس کر لو کہ آخرت میں تفاوت اعمال و احوال کے لحاظ سے کس قدر فرق مراتب ہوگا۔ چنانچہ نصوص سے ثابت ہے کہ درجات جنت اور درجات جہنم بے حد متفاوت ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جنت کے دو درجوں کے درمیان زمین و آسمان کا تفاوت ہوگا۔ نیچے والے اوپر والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے ہم زمین پر کھڑے ہو کر آسمان میں کوئی ستارہ دیکھتے ہیں۔ پہلے بتایا جا چکا کہ جنت کے یہ درجات انہی کو مل سکتے ہیں جو آخرت کے لئے اس کے لائق دوڑ دھوپ کریں۔ اگلی آیتوں میں دور تک آخرت کی سعی کا طریقہ بتلایا گیا ہے جس پر چلنے سے انسان کو یہ بلند مقامات حاصل ہوتے ہیں۔ ابن عباس کا قول ہے کہ حق تعالیٰ نے ”تورات“ کی ساری (اخلاقی) تعلیم سورہ ”بنی اسرائیل“ کی پندرہ آیتوں میں درج کر دی ہے وہ پندرہ آیتیں اگلے رکوع سے شروع ہوتی ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ
مت ٹھہرا اللہ کے ساتھ دوسرا حکم پھر بیٹھ رہے گا

اسے وہی جمع کرتا رہتا ہے جس کے پاس اپنی عقل نہ ہو۔

مسند احمد کی حدیث میں ہے جس نے کسی مسلمان ماں باپ کے یتیم بچہ کو پالا اور کھلایا پلایا یہاں تک کہ وہ بے نیاز ہو گیا اس کے لئے یقیناً جنت واجب ہے اور جس نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا اللہ اسے جہنم سے آزاد کرے گا اس کے ایک ایک عضو کے بدلے اس کا ایک ایک عضو جہنم سے آزاد ہوگا۔ اس حدیث کی ایک سند میں ہے، جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پالیا پھر بھی دوزخ میں گیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کرے۔

مسند احمد کی ایک روایت میں یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ بیان ہوئی ہیں یعنی آزادی گردن، خدمت والدین اور پرورش یتیم، ایک روایت میں ماں باپ کی نسبت یہ بھی ہے کہ خدا سے دور کرے اور اسے برباد کرے الخ۔ ایک روایت میں تین مرتبہ اس کے لئے یہ بددعا ہے۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود نہ پڑھنے والے اور ماہ رمضان میں بخشش خدا تکبر و مہرہ جانے والے اور ماں باپ کی خدمت اور رضامندی سے جنت میں نہ پہنچنے والے کے لئے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بددعا کرنا منقول ہے۔

ایک انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ میں کوئی سلوک کر سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں چار سلوک، ان کے جنازے کی نماز، ان کے لئے دعا و استغفار، ان کے وعدوں کو پورا کرنا، ان کے دوستوں کی عزت کرنا اور وہ صلہ رحمی جو صرف ان کی وجہ سے ہو۔ یہ ہے وہ سلوک جو ان کی موت کے بعد بھی تو ان کے ساتھ کر سکتا ہے (ابوداؤد، ابن ماجہ) ایک شخص نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ! میں جہاد کے ارادے سے آپ کی خدمت میں خوش خبری لے کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیری ماں ہے؟ اس نے کہاں ہاں۔ فرمایا جا اسی کی خدمت میں لگا رہ جنت اس کے پیروں کے پاس ہے۔ دوبارہ سہ بارہ اس نے مختلف مواقع پر اپنی یہی بات دوہرائی اور یہی جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دہرایا۔ (نسائی۔ ابن ماجہ وغیرہ) فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے باپوں کی نسبت وصیت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کی نسبت وصیت فرماتا ہے۔ پچھلے جملے کو تین بار بیان فرما کر فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے قریب ترین اقارب کی بابت وصیت کرتا ہے سب سے زیادہ نزدیک والا پھر اس کے پاس والا (ابن ماجہ، مسند احمد) فرماتے ہیں دینے والے کا ہاتھ اونچا ہے۔ اپنی ماں سے سلوک کر اور اپنے باپ سے اور اپنی بہن ں سے اور اپنے بھائی سے پھر جو اس کے بعد قریب ہو اسی طرح درجہ بدرجہ (مسند احمد) ہزار کی مسند میں ضعیف سند سے مروی ہے کہ ایک صاحب اپنی ماں کو اٹھائے ہوئے طواف کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے لگے کہ اب تو میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا، ایک شہر بھی نہیں، واللہ اعلم (تفسیر ابن کثیر)

مَذْمُومًا فَخْذُ وَلَا

تو الزام کھا کر بے کس ہو کر ☆

شرک کی ذلت:

یعنی شرک ایسی ظاہر البطان چیز ہے جس کے اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، بلکہ دنیا کے ہر عقلمند کے نزدیک تم مذموم و ملزم ٹھہرو گے۔ چنانچہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جن مذاہب میں شرک صریح کی تعلیم تھی وہ بھی دانشمندوں کی سوسائٹی میں جگہ حاصل کرنے کیلئے اپنی ترمیم و اصلاح کر کے آہستہ آہستہ توحید کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں۔ ہر ایک عاقل یہ محسوس کرنے لگا ہے کہ اشرف المخلوقات انسان کے لئے یہ چیز سخت ذلت و رسوائی کا موجب ہے کہ اپنے سے کمتر یا کسی عاجز مخلوق کے سامنے سر سجدہ ہو جائے۔ خصوصاً ان چیزوں کے سامنے دست سوال دراز کرے جو خود اسی کی تراشی ہوئی ہیں۔ جو آدمی خدا کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، خدائے بے نیاز حقیقی نصرت و برکت کا دروازہ اس پر بند کر کے کمزوری اور بے کس کی حالت میں چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ سخت کٹھن وقت میں جب کہ اسے اعانت و امداد کی بڑی ضرورت ہوگی، کوئی یا مددگار نہ ملے گا۔

ضَعُفُ الظَّالِمِ وَالْمُطْلُوبُ - (تفسیر عثمانی)

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا

اور حکم کر چکا تیرا رب کہ نہ پُو جو

إِيَّاهُ وَيَا أُولَٰئِكَ الْإِنْسَانِ

اس کے سوائے اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو ☆

والدین کے حقوق:

خدا تو حقیقہً بچہ کو جو عطا فرماتا ہے۔ والدین اس کی ایجاد کا ظاہری ذریعہ ہیں۔ اس لئے ان آیتوں میں خدا تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق ذکر کئے گئے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ”وہ شخص خاک میں مل گیا جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی“۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنا یہ ہے کہ زندگی میں ان کی جان و مال سے خدمت اور دل سے تعظیم و محبت کرے۔ مرنے کے بعد اُن کا جنازہ پڑھے، انکے لئے دعاء و استغفار کرے۔ ان کے عہدِ تاقدر پورے کرے، ان کے دوستوں کے ساتھ تعظیم و حسن سلوک سے اور ان کے اقارب کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئے وغیرہ ذالک۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا إِيَّاهُ وَيَا أُولَٰئِكَ الْإِنْسَانِ تیرے رب نے قطعی حکم دے دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی پوجا مت کرو اور ماں باپ کے ساتھ خوب اچھا سلوک کرو۔ قضاء یعنی قطعی حکم۔ حضرت ابن

عباس، قتادہ، حسن اور ربیع بن انس نے اس جگہ بھی ترجمہ کیا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا اس لیے حکم دیا کہ ظاہری اسباب کے تحت ماں باپ ہی اولاد کے وجود اور زندگی کی علت ہیں۔ (تفسیر مظہری)

صحیح بخاری کی یہ حدیث بھی اسی پر شاہد ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ”اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے“ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ”نماز اپنے وقت (مستحب) میں اس نے پھر دریافت کیا کہ اس کے بعد کونسا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے تو آپ نے فرمایا ”والدین کے ساتھ اچھا سلوک“۔ (قرطبی)

والدین کی اطاعت کی احادیث:

(۱) مسند احمد - ترمذی - ابن ماجہ - مستدرک حاکم میں مسند صحیح حضرت ابوالدرداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے اب تمہیں اختیار ہے کہ اس کی حفاظت کرو یا ضائع کر دو۔ (مظہری) (۲) اور جامع ترمذی و مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے اور حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضی باپ کی ناراضی میں۔“

(۳) بیہقی میں بروایت حضرت ابن عباس نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خدا متکذّر یا بیٹا اپنے والدین پر رحمت و شفقت سے نظر ڈالتا ہے تو ہر نظر کے بدلے میں ایک حج مقبول کا ثواب پاتا ہے، لوگوں نے عرض کیا کہ اگر وہ دن میں سو مرتبہ اس طرح نظر کر لے، آپ نے فرمایا کہ ”ہاں سو مرتبہ بھی (ہر نظر پر یہی ثواب ملتا رہے گا) اللہ تعالیٰ بڑا ہے (اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی)۔“

اطاعت والدین کی حدود:

اس پر علماء و فقہاء کا اتفاق ہے کہ والدین کی اطاعت صرف جائز کاموں میں واجب ہے ناجائز یا گناہ کے کام میں اطاعت واجب تو کیا جائز بھی نہیں۔ حدیث میں ہے: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (یعنی خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں)۔

مسئلہ: جب تک جہاد فرض عین نہ ہو جائے فرض کفایہ کے درجے میں رہے اس وقت تک کسی لڑکے کے لئے بغیر ان کی اجازت کے جہاد میں شریک ہو جانا جائز نہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شریک جہاد ہونے کی اجازت لینے کے لئے حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں اس نے عرض کیا کہ ہاں زندہ ہیں آپ نے فرمایا فقہمنا فجاہد یعنی بس تو اب تم ماں باپ کی خدمت میں رہ کر جہاد کرو مطلب

لیں والد نے عرض کیا کہ آپ اسی سے یہ سوال فرمائیں کہ میں اس کی پھوپھی خالہ یا اپنے نفس کے سوا کہاں خرچ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایہ (جس کا مطلب یہ تھا کہ بس حقیقت معلوم ہو گئی اب اور کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں) اس کے بعد اس سے دریافت کیا کہ وہ کھانا کیا ہیں جن کو بھی تک خود تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا۔

غذونک مولودا و منتک یافعا
میں نے تجھے بچپن میں تھوڑی اور جوان ہونے کے بعد
اذا لیلۃ ضافتک بالقم لم ایت
جب کہ رات میں تمہیں کئی بیماری گئی تو تم میں نے تہمت
کانی انا المطروق دونک بالذی
کہا کہ تمہاری بیماری مجھے ہی گئی ہے تمہیں نہیں
نخاف ابردی نفسی علیک و انہا
میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا رہا حالانکہ میں
فلما بلغت السن والغایۃ الی
پھر جب تم اس عمر اور اس حد تک پہنچ گئے
جعلت جزائی غلظۃ و فظاظۃ
تو تم نے میرا بدلہ سخت لگایا بنا دیا
فلیتک اذلم ترع حق ابوتی
کاش اگر تم سے مرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا
کاش اگر تم مجھے بڑی کا حق تو دیا ہوتا اور خود میرے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سننے کے بعد بیٹے کا گریبان پکڑ
لیا اور فرمایا۔ انت و مالک لابیک یعنی جا تو بھی اور تیرا مال بھی سب
باپ کا ہے۔ (تفسیر قرطبی، معارف القرآن مفتی اعظم)

لَمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا
اگر پہنچ جائے تیرے سامنے بڑھاپے کو ایک ان میں سے
اَوْ كِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
یا دونوں تو نہ کہہ ان کو یہوں اور
تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا
نہ جھڑک ان کو اور کہہ ان سے بات ادب کی

والدین کا بوڑھا ہونا:

بڑھاپے میں خدمت کی احتیاج زیادہ ہوتی ہے جس سے بعض اوقات اہل وعیال بھی اکتانے لگتے ہیں زیادہ پیرانہ سالی میں ہوش و حواس بھی ٹھکانے نہیں رہتے۔ بڑی سعادت مند اولاد کا کام ہے کہ اس وقت بڑھے والدین کی خدمت گذاری و فرامبرداری سے جی نہ ہارے قرآن نے تنبیہ کی کہ جھڑکنا اور ڈانٹنا تو کجا ان کے مقابلہ میں زبان سے ”ہوں“ بھی مت کرو۔ بلکہ بات کرتے وقت پورے ادب و تعظیم کو ملحوظ رکھو۔ ابن مسیب نے فرمایا ایسی طرح

یہ ہے کہ ان کی خدمت ہی میں تمہیں جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ دوسری روایت میں اس کے ساتھ یہ بھی مذکور ہے کہ اس شخص نے یہ بیان کیا کہ میں اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں اس پر آپ نے فرمایا کہ ”جاؤ ان کو ہنسنا دیکھو جیسا کہ ان کو رلایا ہے“ یعنی ان سے جا کر کہہ دو کہ میں آپ کی مرضی کے خلاف جہاد میں نہیں جاؤں گا۔ (قرطبی)

حصول علم اور تبلیغ کا سفر:

بقدر فرض علم دین جس کو حاصل ہو وہ عالم بننے کے لئے سفر کرے یا لوگوں کو تبلیغ و دعوت کے لیے سفر کرے تو بغیر اجازت والدین کے جائز نہیں۔ مسئلہ: والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کا حکم قرآن و حدیث میں آیا ہے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ جن لوگوں سے والدین کی قربت یا دوستی تھی ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرے خصوصاً ان کی وفات کے بعد۔ صحیح بخاری میں بروایت حضرت عبداللہ بن عمرؓ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”باپ کے ساتھ بڑا سلوک یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور حضرت ابواسید بدریؓ نے نقل کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا ایک انصاری شخص آیا اور سوال کیا یا رسول اللہ ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کا کوئی حق میرے ذمہ باقی ہے آپ نے فرمایا ہاں، ان کے لئے دُعاء اور استغفار کرنا اور جو عہد انہوں نے کسی سے کیا تھا اس کو پورا کرنا اور ان کے دوستوں کا اکرام و احترام کرنا اور ان کے ایسے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا برتاؤ کرنا جن کا رشتہ قربت صرف انہیں کے واسطے سے ہے والدین کے یہ حقوق ہیں جو ان کے بعد بھی تمہارے ذمہ باقی ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ حضرت خدیجہؓ ام المومنین کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کے پاس بدیہ بھیجا کرتے تھے جس سے حضرت خدیجہ کا حق ادا کرنا مقصود تھا۔

عجیب واقعہ:

قرطبی نے اپنی اسناد منفصل کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہؓ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے والد کو بلا کر لاؤ اسی وقت جبرئیل امین تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب اس کا باپ آجائے تو آپ اس سے پوچھیں کہ وہ کلمات کیا ہیں جو اس نے دل میں کہے ہیں خود اس کے کانوں نے بھی انکو نہیں سنا جب یہ شخص اپنے والد کو لیکر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد سے کہا کہ کیا بات ہے آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مال چھین

بات کرو جیسے ایک خطا وار غلام سخت مزاج آقا سے کرتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بوڑھے والدین:

والدین کے بڑھاپے کا زمانہ جبکہ وہ اولاد کی خدمت کے محتاج ہو جائیں ان کی زندگی اولاد کے رحم و کرم پر رہ جائے اس وقت اگر اولاد کی طرف سے ذرا سی بے رخی بھی محسوس ہو تو وہ ان کے دل کا زخم بن جاتی ہے۔ دوسری طرف بڑھاپے کے عوارض طبعی طور پر انسان کو چڑا بنا دیتے ہیں تیسرے بڑھاپے کے آخری دور میں جب عقل و فہم بھی جواب دینے لگتے ہیں تو ان کی خواہشات و مطالبات کچھ ایسے بھی ہو جاتے ہیں جن کا پورا کرنا اولاد کے لئے مشکل ہوتا ہے قرآن حکیم نے ان حالات میں والدین کی دلجوئی اور راحت رسانی کے احکام دینے کے ساتھ انسان کو اس کا زمانہ طفولیت یاد دلایا کہ کسی وقت تم بھی اپنے والدین کے اس سے زیادہ محتاج تھے جس قدر آج وہ تمہارا محتاج ہیں۔

والدین کو اُف بھی نہ کہو:

اول یہ کہ ان کو اُف بھی نہ کہے لفظ اُف سے مراد ہر ایسا کلمہ ہے جس سے اپنی ناگواری کا اظہار ہو یہاں تک کہ ان کی بات سن کر اس طرح لمبا سانس لینا جس سے ان پر ناگواری کا اظہار ہو وہ بھی اسی کلمہ اُف میں داخل ہے ایک حدیث میں روایت حضرت علیؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایذا رسانی میں اُف کہنے سے بھی کم کوئی درجہ ہوتا تو یہی ناہ بھی ذکر کیا جاتا۔ حاصل یہ ہے کہ جس چیز سے ماں باپ کو کم سے کم بھی اذیت پہنچے وہ بھی منوع ہے۔ مسئلہ: والدین اگر مسلمان ہوں تو ان کے لئے رحمت کی دعا غلط ہے لیکن اگر وہ مسلمان نہ ہوں تو ان کی زندگی یہ دعا اس نیت سے جائز ہوگی کہ ان کو دنیوی تکلیف سے نجات ہو اور ایمان کی توفیق ہو مرنے کے بعد ان کے لئے دعا رحمت جائز نہیں (قرطبی ملخصاً)

قَوْلُكَ كَرِيمًا: اچھی نرم بات۔ ابن مسیب نے یہی ترجمہ کیا ہے جیسے کوئی قصور وار اپنے بد خو آقا سے نرمی کے ساتھ بات کرتا ہے (ایسا ہی تم ماں باپ سے کلام کرو) مجاہد نے کہا، جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے گھن نہ کرو اور جس طرح تمہارے بہت چھوٹے ہونے کے زمانے میں تمہارا بول و براز صاف کرتے تھے اسی طرح ان کا (ایام پیری میں) بول و براز صاف کرنے سے تم نفرت نہ کرو، اور ان کو اُف بھی نہ کہو۔ (تفسیر مظہری)

وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

اور جھکا دے ان کے آگے کندھے عاجزی کر نیاز مندی سے

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَكَّبَنِي صَغِيرًا ۝

اور کہہ اے رب ان پر رحم کر جیسا پالا انہوں نے مجھ کو چھوٹا سا ☆

والدین کے لئے دُعاء:

یعنی جب میں بالکل کمزور و ناتواں تھا تو انہوں نے میری تربیت میں خون پسینہ ایک کر دیا اپنے خیال کے موافق میرے لئے ہر ایک راحت و خوبی کی فکر کی۔ ہزار ہا آفات و حوادث سے بچائی کوشش کرتے رہے۔ بارہا میری خاطر اپنی جان جو کھوں میں ڈالی، آج ان کی ضعیفی کا وقت آیا ہے جو کچھ میری قدرت میں ہے ان کی خدمت و تعظیم کرتا ہوں۔ لیکن پورا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لئے تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بڑھاپے میں اور موت کے بعد ان پر نظر رحمت فرما۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی ان پر اپنی لازوال رحمت نازل فرما صرف اس (دنیوی) فانی نعمت پر ہی اتکنا نہ کر۔ بغوی نے لکھا ہے والدین کے لئے دعا رحمت کرنے کا یہ حکم اس وقت ہے جب وہ مسلمان ہوں۔ حضرت ابن عباس کے نزدیک یہ آیت۔ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّنَ أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ سِوَمَا كَانَ بِيضَادِي نے کہا دعا رحمت کرنے کا حکم عام ہے ماں باپ کافر ہوں یا مسلمان سب کے لئے دعا کا حکم ہے کیونکہ کافر ماں باپ کے لئے دعا رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو اسلام کی توفیق دے اسلام کی توفیق دینا بھی رحمت ہے۔

جنت کا وسطی دروازہ:

حضرت ابوالدرداء کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، باپ جنت (کے اندر داخل ہونے) کا وسطی دروازہ ہے اگر تم چاہو تو اس کی نگہداشت کرو (یا چاہو) کھودو۔ رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ و الحاکم و مسند صحیح۔

مرشد کی خوشنودی:

حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں۔ رواہ الترمذی و الحاکم و صحیح۔

جنت سے محروم:

بزار نے حضرت ابن عمر اور حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جنت میں داخل نہ ہوگا، احسان جتنا نہ والا اور نہ (ماں باپ کا) نافرمان اور نہ شراب کا خوگر۔ رواہ الترمذی و ابوالدرداء۔

اس کی ناک خاک آلود ہو:

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس پر ماہ رمضان آ گیا اور (رمضان میں بھی) اس کی مغفرت نہیں ہوئی (یعنی اس نے روزے نہ رکھے اور سچے دل سے توبہ

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِي نَفْسِكُمْ
تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے
اِنْ تَكُونُوا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ
اگر تم نیک ہو گے تو وہ
كَانَ لِاٰوَابِيْنَ غَفُوْرًا ۝
رجوع کرنے والوں کو بخشا ہے ۛ

والدین کی فرمانبرداری اخلاص کے ساتھ ہو:

یعنی والدین کی تعظیم اور ان کے سامنے تواضع و فروتنی صمیم قلب سے ہونی چاہیے۔ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کیسے دل سے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ اگر فی الواقع تم دل سے نیک اور سعادتمند ہو گے اور خدا کی طرف رجوع ہو کر اخلاص و حق شناسی کے ساتھ ان کی خدمت کرو گے تو وہ تمہاری کوتاہیوں اور خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ فرض کرو اگر کسی وقت باوجود نیک نیتی کے تنگ دلی یا تنگ مزاجی سے کوئی فرد گذشت ہو گئی، پھر توبہ و رجوع کیا تو اللہ بخشنے والا ہے۔ (تنبیہ) والدین کی فرمانبرداری کن چیزوں میں ہے اور کن میں نہیں؟ اس کی تفصیل کتب فقہ وغیرہ میں دیکھنا چاہیے۔ روح المعانی میں بھی اس پر مفید و مبسوط کلام کیا ہے۔ فلیراجع۔ (تفسیر عثمانی)

یہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ دلوں میں ماں باپ سے نفرت اور بوجھ کا خیال نہ آنا چاہیے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ والدین کی فرماں برداری کے معاملے میں تمہاری نیتوں کو اللہ خوب جانتا ہے اگر ثواب کی امید پر اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں فرمانبرداری کرو گے تو اللہ اس کا اجر دے گا اور اگر کسی دنیوی لالچ کی وجہ سے فرماں برداری کرو گے تو اس کا نتیجہ نیت کے موافق ہوگا۔

اَوْ اٰمِنِ کون ہیں:

عوف عقیلی کے نزدیک چاشت کی نماز پڑھنے والے مراد ہیں۔ بغوی نے حضرت زید بن ارقم کی روایت سے بیان کیا ہے کہ قبائل چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برآمد ہو کر ملا حظہ فرمایا اور فرمایا یا اوائین کی نماز ہے۔ رواہ احمد و مسلم و رواہ عبد بن حمید و سیوہ بن عبد اللہ بن ابی اوفی۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا جو لوگ مغرب وعشاء کے درمیان نماز پڑھتے ہیں ان کو (رحمت کے) فرشتے گھیر لیتے ہیں، یہی اوائین کی نماز ہے۔

سعید بن جبیر نے کہا اس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جن سے بے سوچے بلا ارادہ اچانک ماں باپ سے کوئی بے ادبی بدسلوکی ہو گئی ہو اور نیت ان کی نیک ہی ہو تو اس کی پکڑ نہ ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیت کا حکم عام

نہی (کی) اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، جس کے ماں باپ یادوں میں سے ایک (اس کے سامنے) بوڑھے ہو گئے اور ان کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ دوسری روایت میں ہے (بوڑھے) ماں باپ اس کو جنت میں نہ لے جاسکے۔ رواہ البخاری و الترمذی و الحاکم و صحیح۔ حضرت ابوامامہؓ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے، فرمایا، وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہیں۔ رواہ ابن ماجہ۔

والدین کی فرمانبرداری و نافرمانی:

حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کے معاملہ میں صبح کو اللہ کا فرماں بردار ہوتا ہے اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھل جاتے ہیں اور جو شخص والدین میں سے کسی ایک کے معاملے میں صبح کو اللہ کا فرماں بردار ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ مفتوح ہو جاتا ہے اور جو شام کو اپنے ماں باپ کے معاملہ میں اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے، اس کے لیے دوزخ کے دو دروازے کھل جاتے ہیں اور ایک کے معاملہ میں نافرمان ہوتا ہے تو دوزخ کا ایک دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ خواہ ماں باپ نے اس کی حق تلفی کی ہو، فرمایا خواہ انہوں نے اس کی حق تلفی کی ہو، خواہ اس پر ظلم کیا ہو، خواہ اس کا حق مارا ہو۔

والدین کی طرف رحم سے دیکھنا:

یہ بھی حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو ماں باپ کا فرماں بردار اپنے والدین کی طرف رحم (و شفقت) کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ ہر بار نظر کرنے کے عوض اس کے لیے ایک حج مقبول (کا ثواب ضرور) لکھ دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا خواہ ہر روز سو بار دیکھے۔ فرمایا، ہاں، اللہ اس سے بھی بڑا اور پاک ہے۔

نافرمانی کی سزا:

حضرت ابوبکرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تمام گناہوں میں سے اللہ جو گناہ چاہے گا معاف فرمادے گا سوائے ماں باپ کی نافرمانی کے۔ کیونکہ زندگی میں مرنے سے پہلے ہی (ماں باپ کی نافرمانی کی سزا) اللہ تعالیٰ دیدیتا ہے۔ یہ تینوں حدیثیں بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کی ہیں اور اول الذکر حدیث ابن عساکر نے بھی ذکر کی ہے۔ طبرانی نے ضعیف سند سے اور حاکم نے حضرت ابوبکرؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام گناہوں میں سے جس گناہ کو اللہ چاہتا ہے قیامت پر (اس کے عذاب یا مغفرت کو) نال دیتا ہے، سوائے ماں باپ کی نافرمانی کے ماں باپ کی نافرمانی کی سزا تو مرنے سے پہلے اسی زندگی میں فوراً دیدیتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

گیری رکھو اور خدا کا دیا ہوا مال فضول بے موقع مت اڑاؤ۔ فضول خرچی یہ ہے کہ معاصی اور لغویات میں خرچ کیا جائے یا مباحات میں بے سوچے سمجھے اتنا خرچ کر دے جو آگے چل کر تقویت حقوق اور انکاب حرام کا سبب بنے۔ (تفسیر منی)

وَالَّذِي الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ اور اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دو گنا پروری حسن معاشرت، اچھا سلوک اور بھلائی ان کے ساتھ کرو۔ اکثر اہل تفسیر نے یہی مطلب بیان کیا ہے۔

امام ابو حنیفہ نے فرمایا، مال دار پر لازم ہے اس قرابت دار محرم کا خرچ جو نادر اور بچہ ہو یا نادار بالغ عورت ہو، یا ایاچ یا نایا نادار مرد ہو اس سے حفظ جان وابستہ ہے اور حفظ حیات ہی اصل بر اور صلہ رحمی ہے سورہ بقرہ کی آیت وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ کی تفسیر میں ہم نے اس مسئلہ کی تصحیح کر دی ہے۔ بغوی نے حضرت علی بن حسین (امام زین العابدین) کا قول نقل کیا ہے کہ قربانی سے مراد رسول اللہ کی قرابت ہے (یعنی رسول اللہ کے قرابتداروں کو ان کا حق ادا کرو) ابن ابی حاتم نے سدی کی روایت سے بھی ایسا ہی نقل کیا ہے۔

بارغ ذک:

طبرانی وغیرہ نے حضرت ابوسعید خدری کا بیان نقل کیا ہے جب آیت وَالَّذِي الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ نازل ہوئی تو رسول اللہ نے حضرت فاطمہ کو طلب فرما کر فدک عطا فرمادیا۔ ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس کی جانب بھی اس بیان کی نسبت کی ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے اس روایت کو صحیح ماننا مشکل ہے کیونکہ اس روایت پر کہنا پڑے گا کہ یہ آیت مدنی ہے حالانکہ مشہور اس کے خلاف ہے۔ (یعنی آیت کا کمی ہونا مشہور ہے) میں کہتا ہوں مشہور قابل اعتماد یہ روایت ہے کہ حضرت فاطمہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود فدک طلب کیا تھا مگر آپ نے نہیں دیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کا قول بھی اسی طرح روایت میں آیا ہے اگر رسول اللہ نے حضرت فاطمہ کو عطا فرمادیا ہوتا تو خلفاء راشدین خصوصاً حضرت علی رضی اللہ عنہم پھر ہرگز اس کو نہ روکتے اور اس کے خلاف نہ کرتے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ
بے شک اڑانے والے بھائی ہیں شیطانوں کے
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا
اور شیطان ہے اپنے رب کا ناشکر ☆

فضول خرچی:

یعنی مال خدا کی بڑی نعمت ہے جس سے عبادت میں دلجمعی ہو، بہت سی اسلامی خدمات اور نیکیاں کمانے کا موقع ملے۔ اس کو بے جا اڑانا ناشکری

ہو۔ جو بھی ماں باپ کا نافرمان اپنے والدین کے ساتھ کوئی بد سلوکی کر گذرے اور پھر توبہ کر لے وہ آیت کے حکم میں داخل ہے۔

سعید بن مسیب نے کہا اذاب وہ شخص ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، پھر گناہ کرے اور توبہ کر لے، پھر گناہ کرے اور گناہ کے پیچھے توبہ کر لے۔ سعید بن جبیر نے کہا خیر کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا اذاب ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا اذاب وہ شخص ہے جو ہر مصیبت اور حادثہ کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرے۔ سعید بن جبیر کی روایت سے حضرت ابن عباس کا قول اس طرح آیا ہے کہ اوائین سے مراد ہیں اللہ کی پاکی بیان کرنے والے کیونکہ اللہ نے پہاڑوں سے فرمایا تھا۔ پُجِبَالٌ اَوْفَىٰ قَمَاهُ نے کہا نمازی مراد ہیں۔ (تفسیر مظہری)

صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے لوٹتے تو فرماتے اَبْنُو ثَابِتُونِ عَابِدُونِ لِرَبِّنَا حَامِدُونِ لوٹنے والے توبہ کرنے والے عبادتیں کرنے والے اپنے رب کی ہی تعریفیں کرنے والے۔

اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن سے جلدی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جسے وہ اپنے نزدیک عیب کی اور گناہ کی بات نہیں سمجھتے چونکہ ان کی نیت بخیر ہوتی ہے اس لئے خدا ان پر رحمت کرتا ہے، جو ماں باپ کا فرماں بردار اور نمازی ہو اس کی خطائیں خدا کے ہاں معاف ہیں۔ کہتے ہیں کہ اوائین وہ لوگ ہیں جو مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل پڑھیں۔ بعض کہتے ہیں جو صبح کی نماز ادا کرتے رہیں، جو ہر گناہ کے بعد توبہ کر لیا کریں، جو جلدی سے بھلائی کی طرف لوٹ آیا کریں، تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے خلوص دل سے استغفار کر لیا کریں۔ عبید کہتے ہیں جو برابر ہر مجلس سے اٹھتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیا کریں: اللھم اغفر لی ما اصبحت فی مجلسی هذا۔ ابن جریر فرماتے ہیں اولی قول یہ ہے کہ جو گناہ سے توبہ کر لیا کریں، معصیت سے طاعت کی طرف آجایا کریں، خدا کی ناپسندی کے کاموں کو ترک کر کے اس کی رضا مندی اور پسندیدگی کے کام کرنے لگیں۔ یہی قول بہت ٹھیک ہے کیونکہ اذاب مشتق ہے اذوب سے اور اس کے معنی رجوع کرنے کے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَالَّذِي الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْمُسْكِينِ
اور دے قرابت والے کو اس کا حق اور محتاج کو
وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا
اور مسافر کو اور مت اڑا بے جا ☆

قرابت والوں کے حقوق:

یعنی قرابت والوں کے مالی و اخلاقی ہر قسم کے حقوق ادا کرو محتاج و مسافر کی خبر

رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا
اپنے رب کی مہربانی کے جس کی تجھ کو توقع ہے
فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ﴿۱۰﴾
تو کہہ دے ان کو بات نرمی کی ۱۰

ضرورت مندوں سے نرمی کا برتاؤ کرو:

یعنی جو کوئی ہمیشہ سخاوت کرتا ہے اور ایک وقت اس کے پاس نہیں، تو اللہ کے ہاں امید والے کا محروم جانا خوش نہیں آتا اس محتاج کی قسمت سے اللہ نخیوں کو بھیج دیتا ہے۔ سو اس واسطے اگر ایک وقت تو نہ دے سکے تو نرم اور پیٹھے طریقہ سے معذرت کر دے (مثلاً یہ کہہ دیا جائے کہ جب خدا ہم کو دے گا انشا اللہ ہم تمہاری خدمت کریں گے۔ سختی اور بداخلاقی سے جواب دینے میں اندیشہ ہے کہ کہیں اگلی خیراتیں بھی برباد نہ ہو جائیں۔) (تفسیر عثمانی)

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ
اور نہ رکھ اپنا ہاتھ بندھا ہوا اپنی گردن کے ساتھ
عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ
اور نہ کھول دے اس کو بالکل کھول دینا
فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿۱۱﴾
پھر تو بیٹھ رہے الزام کھایا ہارا ہوا ۱۱

اعتماد اختیار کرو:

یعنی سب الزام دیں کہ کنجوس کبھی چوس ہے، یا یہ کہ اتنا کیوں دیا کہ آپ محتاج رہ گیا۔ غرض ہر معاملہ میں توسط و اعتدال مرغی رکھنا چاہیے۔ نہ ہاتھ اس قدر کھینچے کہ گردن سے لگ جائے اور نہ طاقت سے بڑھ کر خرچ کرنے میں ایسی کشادہ دہی دکھلائے کہ پھر بھیک مانگنی پڑے اور ہاتھ کھلے کا کھلا رہ جائے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں فتعطي فوق طاقتك و تخرج اكثر من دخلك یعنی طاقت سے بڑھ کر یا آمدنی سے زائد خرچ کرنا بھی وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ کے تحت میں داخل ہے۔ حدیث میں ہے ”ما عال من اقتصد“ (جس نے میانہ روی اختیار کی محتاج نہیں ہوا)۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
تیرا رب کھول دیتا ہے روزی جس کے واسطے چاہے اور تنگ بھی دے دیتا ہے

امیری، غریبی اللہ کے قبضہ میں ہے:

یعنی تمہارے ہاتھ روکنے سے تم غنی اور دوسرا فقیر نہیں ہو جاتا۔ نہ تمہاری

ہے جو شیطان کی تحریک و اغوا سے وقوع میں آتی ہے اور آدمی ناشکری کر کے شیطان کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح شیطان نے خدا کی بخشی ہوئی قوتوں کو عصیان و اضلال میں خرچ کیا۔ اس نے بھی حق تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو نافرمانی میں اڑایا۔ (تفسیر عثمانی)

امام قرطبیؒ نے فرمایا کہ حرام و ناجائز کام میں تو ایک درہم خرچ کرنا بھی تبذیر ہے اور جائز و مباح خواہشات میں حد سے زیادہ خرچ کرنا جس سے آئندہ محتاج فقیر ہو جانے کا خطرہ ہو جائے یہ بھی تبذیر میں داخل ہے ہاں اگر کوئی شخص اصل راس المال کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کے منافع کو اپنی جائز خواہشات میں وسعت کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو وہ تبذیر میں داخل نہیں۔ (معارف القرآن)

مجاہد نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنا مال حق کے راستے میں خرچ کر دے تو اس کو تبذیر (مال کو کھیرنا برباد کرنا) نہیں کہا جائے گا اور اگر ایک سیر غلہ بھی گناہ کے راستے میں خرچ کیا تو اس کو تبذیر کہا جائے گا۔ حضرت ابن مسعودؓ نے تبذیر کی تشریح فرمائی مال کو خرچ کرنا حق (کے راستے) کے علاوہ (باطل راستہ میں)۔

شعبہ کا بیان ہے میں ابواسحاق کے ساتھ کوفہ کے راستے میں جا رہا تھا، سر راہ ایک دیوار چوڑے اور پختہ اینٹوں سے بنی ہوئی ملی، ابواسحاق نے کہا، حضرت عبداللہ (ابن مسعود) کے قول پر یہ تبذیر ہے حق کے راستے کے علاوہ (باطل کے راستے میں) مال کا خرچ کرنا ہے۔ (تفسیر مظہری)

شان نزول: اس آیت کے شان نزول میں ابن مردویہ نے بروایت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور بغوی نے بروایت حضرت جابرؓ ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری والدہ آپ سے ایک کرتے کا سوال کرتی ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کرتا اس کے سوا نہیں تھا جو آپ کے بدن مبارک پر تھا آپ نے لڑکے کو کہا کہ پھر کسی وقت آؤ جبکہ ہمارے پاس اتنی وسعت ہو کہ تمہاری والدہ کا سوال پورا کر سکیں۔ لڑکا گھر گیا اور واپس آیا اور کہا کہ میری والدہ کہتی ہیں کہ آپ کے بدن مبارک پر جو کرتا ہے وہی عنایت فرمادیں، یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک سے کرتہ اتار کر اس کے حوالے کر دیا آپ ننگے بدن رہ گئے۔ نماز کا وقت آیا حضرت بلالؓ نے اذان دی مگر آپ حسب عادت باہر تشریف نہ لائے تو لوگوں کو فکر ہوئی بعض لوگ اندر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ کرتے کے بغیر ننگے بدن بیٹھے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (معارف مفتی عظیم)

وَأَمَّا تَعْرِضْنَ عَنْهُمْ اكْبَاءً
اور اگر کبھی تغافل کرے تو ان کی طرف سے انتظار میں

مالدار آدمی ہوں اور اہل و عیال کنبہ قبیلہ والا ہوں، تو مجھے بتائیے کہ میں کیا روش اختیار کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ الگ کر اس سے تو پاک صاف ہو جائے گا۔ اپنے رشتہ داروں سے سلوک کر سائل کا حق پہچانتا رہ اور پڑوسی اور مسکین کا بھی۔ اس نے کہا حضور! اور تھوڑے الفاظ میں پوری بات سمجھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، قرابت داروں مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کر اور بے جا خرچ نہ کر۔ اس نے کہا جی اللہ! اچھا حضور! جب میں آپ کے قاصد کو زکوٰۃ ادا کر دوں تو اللہ و رسول کے نزدیک میں بری ہو گیا؟ آپ نے فرمایا ہاں جب تو نے میرے قاصد کو دیدیا تو تو بری ہو گیا اور تیرے لئے اجر ثابت ہو گیا۔ حدیث قدسی میں ہے میرے بعض بندے وہ ہیں کہ فقیری ہی کے قابل ہیں اگر میں انہیں امیر بنادوں تو ان کا دین تباہ ہو جائے اور میرے بعض بندے ایسے ہیں جو امیری کے لائق ہیں اگر میں انہیں فقیر بنادوں تو ان کا دین بگڑ جائے۔ ہاں یہ یاد رہے کہ بعض لوگوں کے حق میں امیری خدا کی طرف سے ڈھیل کے طور پر ہوتی ہے اور بعضوں کے لئے فقیری بہ طور عذاب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں سے بچائے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ

اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے

مَنْ نَرَزَقَهُمْ وَإِيَّاكُمْ

ہم روزی دیتے ہیں ان کو اور تم کو ☆

بعض کافر اولاد کو مار ڈالتے تھے کہ ان کا خرچ کہاں سے لائیں گے۔ سورہ انعام میں اسی مضمون کی آیت گزر چکی، تفصیل وہاں ملاحظہ کر لی جائے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَتْ خَطَايَا كَبِيرًا

بے شک ان کا مارنا بڑی خطا ہے ☆

کیونکہ یہ بے رحمی کی حرکت نسل انسانی کے قطع کرنے کا موجب ہے اور ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا کرنے والے کو حق تعالیٰ کی رزاقی پر اعتماد نہیں۔ ضبط تولید: قرآن کریم کے اس ارشاد سے اس معاملے پر بھی روشنی پڑتی ہے جس میں آج کی دنیا گرفتار ہے کہ کثرت آبادی کے خوف سے ضبط تولید اور منصوبہ بندی کو رواج دے رہی ہے۔ اس کی بنیاد بھی اسی جاہلانہ فلسفہ پر ہے کہ رزق کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھ لیا گیا ہے۔ یہ معاملہ قتل اولاد کے برابر گناہ نہ سہی مگر اس کے مذموم ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

وَلَا تَقْرُبُوا الرِّزْقَ

اور پاس نہ جاؤ زکوٰۃ کے ☆

سخاوت سے وہ غنی اور تم فقیر بن سکتے ہو۔ فقیر وغنی بنانا اور روزی کا کم و بیش کرنا محض خدا کے قبضہ میں ہے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ افسوس آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ فقیر جو امید لے کر آیا تھا کیا کہے گا۔ فقر وغنی کے مختلف احوال بھی بنانا اسی مالک علی الاطلاق کے قبضہ میں ہے۔ تمہارا کام میانہ روی سے امتثال حکم کرنا ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یعنی محتاج کو دیکھ کر بالکل بیتاب نہ ہو جا۔ اس کی حاجت روائی تیرے ذمہ نہیں۔ اللہ کے ذمہ پر ہے۔ لیکن یہ باتیں پیغمبر علیہ السلام کو فرمائی ہیں جو بے حد سختی واقع ہوئے تھے۔ باقی جس کے جی سے مال نہ نکل سکے اس کو پابند کیا ہے دینے کا۔ حکیم بھی گرمی والے کو سرد دوا دیتا ہے اور سردی والے کو گرم۔“ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ كَانَ بَعْدَهُ خَيْرٌ أَبْصِيرًا

وہی ہے اپنے بندوں کو جاننے والا دیکھنے والا ☆

اللہ بندوں کی مصلحت کے مطابق معاملہ کرتا ہے:

یعنی ہر ایک بندے کے ظاہری و باطنی احوال و مصالح سے خبردار ہے۔ اسی کے موافق معاملہ کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں فرمایا کہ میرے بعض بندے وہ ہیں جنکی درست حال فقیر رہنے میں ہے۔ اگر میں اس کو غنی کر دیتا تو اس کا دین تباہ ہو جاتا۔ اس کے برعکس بعض وہ بندے ہیں جن کو غنی بنایا، اگر فقیر بنادیا جاتا تو دین پر قائم نہ رہ سکتے۔ اسکے علاوہ بعض اشیاء کے حق میں غناء ظاہری محض امہال و استدراج کے طور پر یا فقر و تنگدستی عقوبت اور سزا کے طریقہ سے ہے۔ (عیاذ باللہ من ہذا و ہذا) ہم پہلی جگہ اس کی تقریر کر چکے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

صحیحین میں ہے کہ آپ نے حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ سے فرمایا، ادھر ادھر خدا کی ہر راہ میں خرچ کرتی رہ جمع نہ رکھا کرو ورنہ اللہ بھی روک لے گا۔ بند باندھ کر روک نہ لیا کرو ورنہ پھر خدا بھی سر بند کر لے گا۔ ایک اور روایت میں ہے شمار کر کے نہ رکھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی گنتی کر کے روک لے گا۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ سے فرمایا کہ تو راہ خدا میں خرچ کیا کر اللہ تعالیٰ تجھے دیتا رہے گا۔ صحیحین میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں ایک دعا کرتا ہے کہ خدایا تجھی کو بدلہ دے اور دوسرا دعا کرتا ہے کہ تجھ کو مال تلف کر۔ مسلم شریف میں ہے صدقے خیرات سے کسی کا مال نہیں گھٹتا اور ہر سخاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ذی عزت کر دیتا ہے اور جو شخص اللہ کے حکم کی وجہ سے دوسروں سے عاجز نہ برتاؤ کرے اللہ اسے بلند درجے کر دیتا ہے۔

زکوٰۃ ادا کرو قرابت والوں کا حق ادا کرو:

بنو تیم کے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ! میں

زنا کی ممانعت:

یعنی زنا کرنا تو بڑی سخت چیز ہے۔ اس کے پاس بھی مت جاؤ۔ گویا ”لا تقربوا“ میں مبادی زنا سے بچنے کی ہدایت کر دی گئی۔ مثلاً اجنبی عورت کی طرف بدون عذر شرعی نظر کرنا یا بوس و کنار وغیرہ۔ (تفسیر عثمانی)

تین بڑے گناہ:

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا سب سے بڑا کون سا گناہ ہے، فرمایا (سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ) اللہ کے شل دوسروں کو قرار دے باوجود یکہ اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا ہے، میں نے عرض کیا یہ بے شک بڑا گناہ ہے اس کے بعد کون سا گناہ ہے فرمایا اپنی اولاد کو خود قتل کرنا اس اندیشے سے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائی گی۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کونسا (گناہ) ہے فرمایا اپنے ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرنا۔ متفق علیہ

تین گناہ جو ایمان کو زائل کرتے ہیں:

صحیحین میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی جب زنا کرتا ہے تو ایمان دار ہونے کی حالت میں زنا نہیں کرتا، اور چور جب چوری کرتا ہے تو ایمان دار ہونے کی حالت میں چوری نہیں کرتا، اور شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو ایمان دار ہونے کی حالت میں شراب نہیں پیتا (یعنی ان افعال میں مشغول ہونے کی حالت میں اس کے اندر ایمان نہیں رہتا)۔

بوڑھا زانی:

حضرت بریدہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرنی ہیں اور (دوزخ کے اندر) زانیوں کی شرمگاہیں اپنی سڑی ہوئی بوسے دوزخیوں کو (بھی) اذیت پہنچائیں گی۔ رواہ البزار۔

حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا پر قائم رہنے والا بت پرست کی طرح ہے۔ رواہ الخرائطی۔

زنا کے وقت ایمان نکل جاتا ہے:

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی زنا کرتا ہے تو (زنا کرتے وقت) ایمان اس کے اندر سے نکل کر سائبان کی طرح اس کے اوپر معلق ہو جاتا ہے پھر جب وہ باز آ جاتا ہے تو ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ رواہ ابوداؤد الترمذی والبیہقی والحاکم۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

وہ بے حیائی اور بری راہ ہے ☆

زنا کے نقصانات:

کیونکہ زنا سے انساب میں گڑبڑ ہوتی ہے اور بہت طرح کی لڑائیاں اور جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں اور سب کے لئے بری راہ نکلتی ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یعنی اگر یہ راہ نکلی تو ایک شخص دوسرے کی عورت پر نظر کرے، کوئی دوسرا اسکی عورت پر کرے گا۔“

زنا کے خواہشمند کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ:

مندامام احمد میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ حاضرین نے اسے ڈانٹ بتلائی کہ (پیغمبر خدا کے سامنے ایسی گستاخی؟) خبردار چپ رہو۔ حضور نے اس کو فرمایا کہ میرے قریب آؤ۔ وہ قریب آ کر بیٹھا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو یہ حرکت اپنی ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ میں سے کسی کی نسبت پسند کرتا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ خدا مجھ کو آپ پر قربان کرے ہرگز نہیں۔ فرمایا دوسرے لوگ بھی اپنی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، پھوپھیوں اور خالائوں کیلئے یہ فعل گوارا نہیں کرتے۔ پھر آپ نے دعاء فرمائی کہ الہی اس کے گناہ کو معاف فرما اور اس کے دل کو پاک اور شرمگاہ کو محفوظ کر دے۔ ابوامامہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بعد اس شخص کی یہ حالت ہو گئی کہ کسی عورت وغیرہ کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھتا تھا۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ (تفسیر بیہقی)

زنا کی حرمت کے متعلق ہے جس کے حرام ہونے کی دو وجہ بیان کی گئی ہیں اول یہ کہ وہ بے حیائی ہے اور انسان میں حیاء رہی تو وہ انسانیت ہی سے محروم ہو جاتا ہے پھر اس کے لئے کسی بھی بڑے کام کا امتیاز نہیں رہتا اسی معنی کے لئے حدیث میں ارشاد ہے اذافانک الحیاء فاعل ما شئت یعنی جب تیری حیاء ہی جاتی رہی تو کسی برائی سے رکاوٹ کا کوئی پردہ نہ رہا تو جو چاہو گے کرو گے اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء کو ایمان کا ایک اہم شعبہ قرار دیا ہے والھیاء شعبۂ من الایمان (بخاری) دوسری وجہ معاشرتی فساد ہے جو زنا کی وجہ سے اتنا پھیلتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں رہتی اور اس کے نتائج بد بعض اوقات پورے قبیلوں اور قوموں کو برباد کر دیتے ہیں۔ فتنے چوری، ڈاکہ قتل کی جتنی کثرت آج دنیا میں بڑھ گئی ہے اس کے حالات کی تحقیق کی جائے تو آدھے سے زیادہ واقعات کا سبب کوئی عورت و مرد نکلتے ہیں جو اس جرم کے مرتکب ہوئے۔ اس جرم نے حق اگرچہ بلا واسطہ حقوق العباد سے نہیں مگر اس جگہ حقوق العباد سے متعلقہ احکام کے ضمن میں اس کا ذکر کرنا شاید اسی بناء پر ہو کہ یہ جرم بہت سے ایسے جرائم ساتھ لاتا ہے جس سے حقوق العباد متاثر ہوتے ہیں اور قتل و غارت گری کے ہنگامے برپا ہوتے ہیں۔ اسی لئے اسلام نے اس جرم کو تمام جرائم سے اشد قرار دیا ہے اس کی سزا بھی سارے

کے بدلے جان، یا زانی محسن یا جو شخص دین کو چھوڑ کر جماعت سے علیحدہ ہو جائے۔
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور جس شخص کے قتل کو اللہ نے
حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو۔ ہاں مگر حق پر۔

نفس سے مراد ہے مسلمان یا ذمی کافر۔ الا بالحق سے مراد ہے قصاص یا
زنا یا بغاوت یا صحابہ کو گالیاں دینا وغیرہ (یعنی قصاص یا زنا یا بغاوت وغیرہ
میں قتل کر دینا ناحق قتل نہیں ہے۔ مرتد کا قتل نفس محرم کے قتل میں داخل نہیں
ہے (یعنی مرتد کو قتل کر دینا مباح الاصل ہے) اللہ نے فرمایا ہے: زَنَّا جَزَاءُ
الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا اِنْ (باغیوں کے
قتل کے متعلق فرمایا) قَاتِلُوا اَللّٰہِی تَبَعِی۔ (قصاص کے متعلق فرمایا)
اِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ اِنْ

حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا جو مسلمان شہادت دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا
رسول ہوں۔ اس کا خون جائز نہیں مگر تین وجود میں سے کسی ایک وجہ سے یا تو
وہ شادی شدہ زانی ہو یا کسی کے قتل میں اس کو قتل کیا جائے یا دین کو چھوڑ کر
مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو گیا ہو۔ (رواہ الشیخ ابن ابی وادوہ والترمذی والنسائی)

سب سے پہلے فیصلہ:

حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن سب
سے پہلے خونوں کے فیصلے کیے جائیں گے۔ متفق علیہ۔

ایک مومن کا قتل:

حضرت براء بن عازب راوی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی نظر میں مومن
کے ناحق قتل کے مقابلہ میں (ساری) دنیا کا فناء ہو جانا حقیر ہے۔ (رواہ ابن ماجہ بسند
حسن، بیہقی نے اتنا زائد نقل کیا ہے اگر (تمام) آسمانوں اور زمینوں والے ایک مومن
کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ یقیناً (سب کو) دوزخ میں داخل کر دے گا۔

نسائی نے حضرت بریدہ کی روایت سے بیان کیا ہے رسول اللہ نے فرمایا
اللہ کے نزدیک (ساری) دنیا کا فناء ہو جانا مومن کے قتل سے حقیر ہے۔

مومن کے قتل میں معاونت کی سزا:

ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے
فرمایا، اگر کسی نے مومن کے قتل میں آدھی بات کہہ کر بھی اعانت کی تو اللہ کے
سامنے جت وہ جائے گا، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا، اللہ کی
رحمت سے ناامید۔ اصحابی نے اتنا زائد بیان کیا ہے کہ ابن عیینہ نے آدھی
بات کی تشریح میں کہا کہ اُتْلُ کا پورا لفظ نہ کہا ہو، بلکہ صرف اُتْلُ کہا ہو۔ بیہقی نے
حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بھی حدیث مذکور اسی طرح بیان کی ہے۔

جرائم کی سزاؤں سے زیادہ سخت رکھی ہے کیونکہ یہ ایک جرم دوسرے سینکڑوں
جرائم کو اپنے میں سموئے ہوئے ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

مسند احمد میں ہے کہ ایک نوجوان نے زنا کاری کی اجازت آپ سے چاہی
۔ لوگ اس پر جھک پڑے کہ چپ رہ کیا کہہ رہا ہے کیا کر رہا ہے۔ آپ نے
اسے اپنے قریب بلا کر فرمایا بیٹھ جا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا کیا تو اس
کام کو اپنی ماں کے لئے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں خدا کی قسم نہیں یا رسول
اللہ مجھے آپ پر اللہ خدا کرے ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر سوچ لے کہ کوئی اور
کیسے پسند کرے گا؟ آپ نے فرمایا اچھا تو اسے اپنی بیٹی کے لئے پسند کرتا ہے؟
اس نے اسی طرح تاکید سے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک اسی طرح کوئی بھی
اسے اپنی بیٹیوں کے لئے پسند نہیں کرتا۔ اچھا اپنی بہن کے لئے اس تو پسند
کرے گا؟ اس نے اسی طرح انکار کیا۔ آپ نے فرمایا اسی طرح دوسرے بھی
اپنی بہنوں کے لئے اسے مکروہ سمجھتے ہیں۔ بتا کیا تو چاہے گا کہ کوئی تیری چھو بھی
سے ایسا کرے؟ اس نے اسی سختی سے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا اسی طرح کوئی اور
بھی اسے اپنی چھو بھی کے لئے نہ چاہے گا۔ اچھا اپنی خالہ کے لئے؟ اس نے کہا
ہرگز نہیں۔ فرمایا اسی طرح اور سب لوگ بھی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر
رکھ کر دعا کی کہ اَللّٰہِی اس کے گناہ بخش، اس کے دل کو پاک کر، اسے عصمت والا
بنا۔ پھر تو یہ حالت تھی کہ یہ نوجوان کسی طرف نظر بھی نہ اٹھاتا تھا۔

وہ گناہ جو واجب القتل بناتے ہیں:

بخاری و مسلم میں ہے جو مسلمان خدا کے واحد ہونے کی اور محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت دیتا ہو، اس کا قتل تین باتوں میں سے
ایک کے سوا حلال نہیں، یا تو اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا شادی شدہ ہو اور پھر زنا
کیا ہو یا دین کو چھوڑ کر جماعت کو چھوڑ دیا ہو۔ سنن میں ہے ساری دنیا کا فناء
ہو جانا اللہ کے نزدیک ایک مومن کے قتل سے زیادہ آسان ہے!

شرک کے بعد بڑا گناہ:

ابن ابی الدینا میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شرک کے
بعد کوئی گناہ زنا کاری سے بڑھ کر نہیں، کہ آدمی اپنا نطفہ کی ایسے رحم میں
ڈالے جو اس کے لئے حلال نہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

اور نہ مارو اس جان کو جس کو منع کر دیا ہے اللہ نے مگر حق پر ☆

مسلمان کا خون بہانا حرام ہے مگر تین صورتوں میں:

صحیحین میں ہے کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں مگر تین صورتوں میں، جان

کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک گناہ گار کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے مگر وہ آدمی جو حالت کفر میں مر گیا یا جس نے جان بوجھ کر قصد کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا۔

قصاص لینے کا حق کس کو ہے:

آیت مذکورہ میں بتلایا گیا ہے کہ یہ حق مقتول کے ولی کا ہے۔ اگر نسبی ولی کوئی موجود نہیں تو اسلامی حکومت کے سربراہ کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ بھی ایک حیثیت سے سب مسلمانوں کا ولی ہے۔ اسی لئے خلاصہ تفسیر میں ولی حقیقی یا حتمی لکھا گیا ہے۔

ظلم کا جواب ظلم نہیں انصاف ہے:

مجرم کی سزائیں بھی انصاف کی رعایت ہے فلاں سرف فی القتل اسلامی قانون کی ایک خاص ہدایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ظلم کا بدلہ ظلم سے لینا جائز نہیں بدلہ میں بھی انصاف کی رعایت لازمی ہے جب تک ولی مقتول انصاف کے ساتھ اپنے مقتول کا انتقام شرعی قصاص کے ساتھ لینا چاہے تو قانون شریعت اس کے حق میں ہے یہ منصور حق ہے اللہ تعالیٰ اس کا مدد کرے اور اگر اس نے جوش انتقام میں شرعی قصاص سے تجاوز کیا تو اب یہ مظلوم کے بجائے ظالم ہو گیا اور ظالم اس کا مظلوم بن گیا اب معاملہ برعکس ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اور اس کا قانون اب اس کی مدد کرنے کے بجائے دوسرے فریق کی مدد کرے گا کہ اس کو ظلم سے بچائے گا۔

جاہلیت عرب میں یہ بات عام تھی کہ ایک شخص قتل ہوا تو اس کے بدلہ میں قاتل کے خاندان یا ساتھیوں میں جو بھی ہاتھ لگے اس کو قتل کر دیتے تھے۔ بعض جگہ یہ صورت ہوتی کہ جس کو قتل کیا گیا وہ قوم کا کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کے بدلہ میں صرف ایک قاتل کو قصاصاً قتل کرنا کافی نہ سمجھا جاتا تھا بلکہ ایک خون کے بدلہ دو تین یا اس سے بھی زیادہ آدمیوں کی جان لی جاتی تھی بعض لوگ جوش انتقام میں قاتل کے صرف قتل کرنے پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی ناک کان وغیرہ کاٹ کر مثلہ کر دیتے تھے یہ سب چیزیں اسلامی قصاص کی حد سے زائد اور حرام ہیں اس لئے آیت فَلَکَ یَسْرِفُ فی الْقَتْلِ میں ان کو روکا گیا ہے۔

یاد رکھنے کے قابل ایک حکایت:

بعض ائمہ مجتہدین کے سامنے کسی شخص نے حجاج بن یوسف پر کوئی الزام لگایا حجاج بن یوسف اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا ظالم اور انتہائی بدنام شخص ہے جس نے ہزاروں صحابہ و تابعین کو ناحق قتل کیا ہے اس لئے عام طور پر اس کو برا کہنے کی برائی لوگوں کے ذہن میں نہیں رہتی جس بزرگ کے سامنے یہ الزام حجاج بن یوسف پر لگایا گیا انہوں نے کہا الزام لگانے والے سے پوچھا کہ

دو گنا ہوں کی مغفرت نہ ہوگی:

حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہر گناہ کی امید ہو سکتی ہے کہ اللہ معاف فرمادے سوائے اس شخص کے جو کافر مرا ہو یا کسی کو قصد اس نے قتل کیا ہو۔ رواہ النسائی۔ حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ ابوداؤد نے حضرت ابودرداء کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث نقل کی ہے اور ابن حبان و حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے۔

شیطانوں کے کام:

حضرت ابو موسیٰ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح ہوتی ہے تو ابلیس اپنے لشکر کو پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے آج جو کسی مسلمان کو بے راہ کر دے گا میں اس کو تاج پہنا دوں گا پھر (شام کو یا کسی وقت) ایک واپس آ کر کہتا ہے آج میں اس (مسلمان) کے ساتھ لگا رہا، یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ابلیس کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ (دوسرا) نکاح کر لے۔ دوسرا آ کر کہتا ہے میں اس (مسلمان) کے ساتھ لگا رہا، یہاں تک کہ اس نے اپنے باپ اور ماں کی نافرمانی کی ابلیس کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر فرماں بردار ہو جائے۔ تیسرا آتا ہے اور کہتا ہے میں اس کے ساتھ لگا رہا، یہاں تک کہ وہ مشرک ہو گیا، ابلیس کہتا ہے تو تو ہی ہے (یعنی یہ تیرا کام بہت اچھا ہے) چوتھا آ کر کہتا ہے میں اس کے ساتھ لگا رہا یہاں تک کہ اس نے (مومن کو) قتل کر دیا، ابلیس کہتا ہے تو نے تو (ایسا کام کیا) پھر اس کو تاج پہنا دیتا ہے۔ رواہ ابن حبان فی صحیحہ۔ (تفسیر مظہری)

آٹھواں حکم:

یہ آٹھواں حکم قتل ناحق کی حرمت کے بیان میں ہے جس کا جرم عظیم ہونا دنیا کی ساری ہی جماعتوں اور مذہبوں اور فرقوں میں مسلم ہے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا کی تباہی اللہ کے نزدیک اس سے اہون (ہلکی) ہے کہ کسی مومن کو ناحق قتل کیا جائے (اور بعض روایات میں اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ) اگر اللہ تعالیٰ کے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے باشندے کسی مومن کے قتل ناحق میں شریک ہو جائیں تو ان سب کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دیں گے۔ (ابن ماجہ، حسن و اچھی۔ از مظہری) اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں قاتل کی امداد ایک کلمہ سے بھی تو میدان حشر میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا ائتس من رحمۃ اللہ (یعنی یہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا ہے) (مظہری از ابن ماجہ و صہبانی) اور بیہقی نے بروایت حضرت عبداللہ ابن عباس و حضرت معاویہ روایت

یعنی خدا نے اس کی مدد کی کہ بدلہ لینے کا حق دیا اور حکام کو امر فرمایا کہ حق دلوانے میں کمی نہ کریں۔ بلکہ ہر کسی کو لازم ہے کہ خون کا بدلہ دلانے میں مدد کرنے۔ نہ یہ کہ الٹا قاتل کی حمایت کرنے لگے۔ اور وارث کو بھی چاہیے کہ ایک کے بدلے دو نہ مارے یا قاتل ہاتھ نہ لگا تو اس کے بیٹے بھائی کو مار ڈالے جیسے جاہلیت میں رواج تھا۔ (تفسیر عثمانی)

کان منصور یعنی جو شخص ظلم قتل کیا گیا ہو، اللہ کی طرف سے اس کی مدد نصرت دینا میں بھی کی جاتی ہے کہ قاتل کو قصاص میں (حسب قانون شریعت) قتل کرنا ضروری ہے اور آخرت میں بھی مقتول منصور ہوگا۔ اللہ اس کے گناہ ساقط کر دے گا اور اس کے قاتل کے لیے دوزخ لازم کر دے گا۔ (مجاہد)

قائد نے کہا کان کی ضمیر مقتول کے ولی کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی مقتول کے وارث کو قاتل کے خلاف نصرت دی جاتی ہے، قاتل سے قصاص لینے کا اس کو حق دیا گیا ہے، حکام پر لازم ہے کہ اس کی مدد کریں۔

بعض اہل تفسیر کے نزدیک قاتل کی طرف ضمیر راجع ہے جس کو مقتول کا ولی قصاص میں قتل کرتا ہے اگر قصاص میں اسراف سے کام لے گا تو بارگناہ اس پر پڑے گا اور (قانون شریعت میں) قاتل کی حمایت کی جائے (کیونکہ اولیاء مقتول کو صرف قصاص لینے کا حق ہے، قاتل پر زیادتی کرنے کا حق نہیں ہے) (تفسیر مظہری)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي

اور پاس نہ جاؤ یتیم کے مال کے مگر جس طرح

هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

کہ بہتر ہو جب تک کہ وہ پہنچے اپنی جوانی کو ☆

یتیم کا مال:

یعنی یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ ہاں اگر اسکی حفاظت و نگہداشت اور خیر خواہی مقصود ہو تو مضائقہ نہیں۔ جس وقت جوان ہو جائے اور اپنے نفع نقصان کو سمجھنے لگے، مال اس کے حوالہ کر دو۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

اور پورا کرو عہد کو بیشک عہد کی پوچھ ہو گی ☆

ایفاء عہد:

اس میں سب عہد داخل ہیں خواہ اللہ سے کئے جائیں یا بندوں سے بشرطیکہ غیر مشروع نہ ہوں۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ کسی کو قول و قرار صلح کا دیکر بدعہدی کرنا، اس کا وبال ضرور پڑتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی عہد کرنے والے سے عہد کا ایفاء مطلوب ہے یا یہ مطلب ہے کہ ہر

تمہارے الزام کی کوئی سند یا شہادت موجود ہے انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ حجاج بن یوسف ظالم سے ہزاروں مقتولین بے گناہ کا انتقام لے گا تو یاد رکھو کہ جو شخص حجاج پر کوئی ظلم کرتا ہے اس کو بھی انتقام سے نہیں چھوڑا جائے گا حجاج کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی لیں گے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کوئی جنبہ داری نہیں ہے کہ برے اور گناہ گار بندوں پر دوسروں کو آزاد چھوڑ دیں اور وہ جو چاہیں الزام و اتہام لگا دیا کریں۔ (معارف القرآن مفتی اعظم)

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا

اور جو مارا گیا ظلم سے تو دیا ہم نے

لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ

اس کے وارث کو زور و سحر سے نہ نکل جائے قتل کرنے میں ☆

مقتول کے ورثاء کا اختیار:

یعنی اولیاء مقتول کو اختیار ہے کہ حکومت سے کہہ کر خون کا بدلہ لیں۔ لیکن بدلہ لینے وقت حد سے نہ گذریں۔ مثلاً قاتل کی جگہ غیر قاتل کو سزا دلوانے لگیں یا قاتل کے ساتھ دوسرے بے گناہوں کو بھی شامل کر لیں۔ یا قاتل کے ناک، کان، وغیرہ کاٹنے اور مثلہ کرنے لگیں۔ (تفسیر عثمانی)

ولی یعنی وارث جو مقتول کے امور کا اس کے مرنے کے بعد ذمہ دار ہوتا ہے۔ سلطان قوت اور قصاص لینے کا اختیار۔ لایسرف فی القتل کا مطلب دو طرح سے بیان کیا ہے۔ (۱) قاتل زیادتی نہ کرنے۔ یعنی جس کو قتل کرنے کا اس کو حق نہیں ہے اس کو قتل نہ کرے، عقل مند وہ کا نہیں کرتا جس کا نتیجہ دنیا اور آخرت کی تباہی کی شکل میں ظاہر ہونے والا ہو۔ (۲) حضرت ابن عباسؓ اور اکثر اہل تفسیر نے یہ مطلب بیان کیا کہ مقتول کا ولی قصاص میں زیادتی نہ کرے یعنی قاتل کے علاوہ دوسرے کو قتل نہ کرے، جاہلیت کے دور میں صرف قاتل کے قتل پر بس نہ کرتے تھے بلکہ قاتل کے علاوہ اس سے اونچے درجہ والے کو بھی قتل کرتے تھے۔

سعید بن جبیر نے کہا قاتل اگر ایک ہو تو اسی کو قتل کیا جاسکتا ہے ایک قتل کے عوض (بے تصور اور شریک قتل نہ ہونے والی) جماعت کو قتل نہیں کیا جاسکتا۔ عہد جاہلیت کا طریقہ تھا کہ مقتول اگر کوئی بڑا آدمی ہوتا تو قصاص میں تمہا اس کے قاتل کو ہی نہیں قتل کرتے تھے بلکہ قاتل کے ساتھ اس کے قریب تداروں کی ایک جماعت کو بھی قتل کرتے تھے۔ عقائد نے کہا لایسرف فی القتل کا یہ مطلب ہے کہ قاتل (سے) قصاص تو لے لیا جائے اس کو مثلہ نہ کیا جائے (یعنی اس کے ناک کان اور آلات رجولیت نہ کاٹے جائیں جیسا کہ جاہلیت کا دستور تھا) (تفسیر مظہری)

إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

اس کو مدد ملی ہے ☆

وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عِنْدَهُ مُسْمُورًا

اور دل ان سب کی اس سے پوچھ جائیگی ☆

بے تحقیق بات نہ کرو:

یعنی بے تحقیق بات زبان سے مت نکال نہ اس کی اندھا دھند پیروی کر۔ آدمی کو چاہئے کہ کان، آنکھ اور دل و دماغ سے کام لیکر اور بقدر کفایت تحقیق کر کے کوئی بات منہ سے نکالے یا عمل میں لائے، سنی سنائی باتوں پر بے سوچے سمجھے یوں ہی اٹکل بچھو کوئی قطعی حکم نہ لگائے یا عملدرآمد شروع نہ کر دے۔ اس میں جھوٹی شہادت دینا، غلط آہستہ لگانا، بے تحقیق چیزیں سن کر کسی کے درپے آزار ہونا یا بغض وعداوت قائم کر لینا، باپ دادا کی تقلید یا رسم و رواج کی پابندی میں خلاف شرع اور ناحق باتوں کی حمایت کرنا، ان دیکھی یا ان سنی چیزوں کو دیکھی یا سنی ہوئی بتلانا، غیر معلوم اشیاء کی نسبت دعویٰ کرنا کہ میں جانتا ہوں یہ سب صورتیں اس آیت کے تحت میں داخل ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن تمام قوی کی نسبت سوال ہوگا کہ ان کو کہاں کہاں استعمال کیا تھا، بے موقع تو خرچ نہیں کیا؟ (تفسیر عثمانی)

اخبار احاد:

(حضرت مفسر نے فرمایا) میں کہتا ہوں، ان احادیث آحاد سے جن کے اندر روایت کی تمام شرائط موجود ہوں اور صحیح قیاس سے اور دوسروں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت سے جو حکم ثابت ہو جائے اس پر عمل کرنا قطعی نصوص اور اجماع کی رو سے واجب ہے۔

متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ مختلف افراد صحابہ کو تبلیغ احکام کے لیے بھیجتے تھے، پس اخبار آحاد یا قیاس اگر چہ ظنی ہوتے ہیں لیکن ان سے مستفاد احکام یقینی العمل ہوتے ہیں کیونکہ ان سے حاصل شدہ علم پر عمل کرنا نصوص قطعیہ سے واجب ہے۔

کان، آنکھ اور دل کے متعلق پوچھا جائے گا:

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عِنْدَهُ مُسْمُورًا کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ہر شخص سے ان سب کی (قیامت کے دن) باز پرس ہوگی۔ یعنی مذکورہ تینوں اعضاء میں سے ہر ایک سے اتباع مذکور کے متعلق باز پرس کی جائے گی۔ یا یہ مطلب ہے کہ اعضاء مذکورہ سے دریافت کیا جائے گا کہ جس شخص کے یہ اعضاء تھے اس نے کیا کیا۔ یا یہ مطلب ہے کہ جو شخص سننے دیکھنے اور جاننے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے اعضاء سے اس کی تصدیق طلب کی جائے گی آنکھ سے پوچھا جائے گا، کیا اس نے دیکھا تھا (یا دیکھنے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا) کان سے

عہد کے متعلق عہد کو توڑنے والے سے باز پرس کی جائے گی اور وعدہ شکنی پر اس کو سزا دی جائے گی۔ یا عہد پوچھا جائے گا، یعنی عہد توڑنے والے کو (قیامت کے دن) سرزنش کرنے کے لیے عہد یاد دلایا جائے گا، جیسے زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، بَیَّاتِي ذَنْبٌ قَتَلْتُ يَهِيَ هُوَ سَكَا ہے کہ عہد سے پہلے مضاف محذوف ہو یعنی صاحب عہد سے عہد پوچھا جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

وَأَوْفُوا النِّكَالَ إِذَا كُنْتُمْ وَرَثًا

اور پورا بھر دو ماپ جب ماپ کر دینے لگو اور تولو

يَالْقُسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

سیدھی ترازو سے ☆

ناپ تول میں کمی نہ کرو:

یعنی جھونک نہ مارو۔ ماپ تول میں کمی کرنے سے معاملات کا انتظام مختل ہو جاتا ہے۔ قوم شعیب کی ہلاکت کا قصہ پہلے گئی جگہ آچکا ہے ان کا بڑا عملی گناہ یہ ہی بیان کیا گیا ہے۔ روایات میں ہے کہ جو شخص کسی حرام پر قدرت پا کر محض خدا کے خوف سے رک جائے تو خدا تعالیٰ اسی دنیا میں آخرت سے پہلے اس کو نعم البدل عطا فرمائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

مسئلہ: حضرات فقہانہ فرمایا کہ آیت میں ناپ تول میں کمی کا جو حکم ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اس سے کم دینا حرام ہے اس لئے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی ملازم اپنے مفوضہ اور مقررہ کام میں کمی کرے یا جتنا وقت دینا ہے اس سے کم دے یا مزدور اپنی مزدوری میں کام چوری کرے۔

مسئلہ: وَأَوْفُوا النِّكَالَ إِذَا كُنْتُمْ وَرَثًا تفسیر بحر محیط میں ابو حیانؒ نے فرمایا کہ اس آیت میں ناپ تول پورا کرنے کی ذمہ داری بائع (بیچنے والے) پر ڈالی گئی ہے جس سے معلوم ہوا کہ ناپنے تولنے اور اس کو پورا کرنے کا ذمہ دار بائع ہے۔ (معارف القرآن)

ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

یہ بہتر ہے اور اچھا ہے اس کا انجام ☆

پورا تولنے میں برکت ہے:

یعنی دغا بازی اول چلتی ہے پھر لوگ خبردار ہو کر اس سے معاملہ نہیں کرتے۔ اور پورا حق دینے والا سب کو بھلا لگتا ہے۔ اللہ اس کی تجارت خوب چلاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَا تَقْنَقْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ

اور نہ پیچھے پڑ جس بات کی خبر نہیں تجھ کو بے شک کان اور آنکھ

قارون کا قصہ موجود ہے کہ وہ مع اپنے مملکت کے زمین دوز کر دیا گیا۔ ہاں تواضع نری فروغی اور عاجزی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ اور عالی قدر کرتا ہے۔

حدیث میں ہے کہ جھکنے والوں کو خدا بلند کرتا ہے۔ وہ اپنے تئیں حقیر سمجھتا ہے اور لوگ اس جلیل القدر سمجھتے ہیں اور تکبر کرنے والا اپنے تئیں بڑا آدمی سمجھتا ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے کتوں اور سوروں سے بھی زیادہ حقیر جانتے ہیں، امام ابو بکر ابن ابی الدنیا اپنی کتاب اعمال و التواضع میں لائے ہیں کہ ابن الایم دربار منصور میں جا رہا تھا ریشمی جب پہنے ہوا تھا اور پنڈلیوں کے اوپر سے اسے دہرا سلوا یا تھا کہ نیچے سے قابھی دکھائی دے اور اکڑتا

ایڈٹا جا رہا تھا۔ حضرت حسنؑ نے اسے اس حالت میں دیکھ کر فرمایا، افوہ نک چڑھا بل کھایا رخساروں پھولا اپنے دُخ باز و دیکھتا اپنے تئیں تو لٹا نعمتوں کے ذکر شکر کو بھولا رب کے احکام کو چھوڑا حق اللہ کو توڑا دیوانوں کی چال چلتا عضو عضو میں کسی کی دی ہوئی نعمت رکھتا شیطان کی لعنت کا مارا وہ دیکھو جا رہا ہے۔ ابن الایم نے سن

لیا اور اسی وقت لوٹ آیا اور عذر معذرت کرنے لگا۔ آپؐ نے فرمایا مجھ سے معذرت کیا کرتا ہے اللہ ہے تو یہ کر اور اسے ترک کر کیا تو نے خدائے تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنَآلِ عِلٰی میں سے ایک شخص کو اکڑتا ہوا چلتا دیکھ کر فرمایا، اے شخص جس نے تجھے یہ اکرام دیا ہے اس کی روش ایسی نہ تھی۔ اس نے اسی وقت توبہ کر لی۔ ابن عمرؓ نے ایک ایسے شخص کو

دیکھ کر فرمایا کہ شیطان کے یہی بھائی ہوتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر) حضرت عیاض بن حماد مجاشعی کی روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا اللہ نے میرے پاس وحی بھیجی ہے کہ باہم تواضع اختیار کرو کوئی کسی پر فخر نہ کرے نہ کسی پر زیادتی کرے، رواہ مسلم۔

حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا جس شخص کے دل میں ذرہ (چھوٹی سرخ چھوٹی یاریت کا ذرہ) برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رواہ مسلم حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمایا ہے، بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار (تہبند) ہے (یعنی عظمت اور بڑائی مارا لباس ہے) جو شخص ان دونوں میں کسی ایک میں بھی مجھ سے کشاکش کرے گا (یعنی مجھ سے اتار کر خود پہننا چاہے گا) میں اس کو دوزخ میں داخل کروں گا۔ رواہ مسلم۔

حضرت سلمہ بن اکوعؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا آدمی برابر خود سری (غرور) کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کو جبارین (انتہائی ظالم اور مغرور گروہ) میں لکھ دیا جاتا ہے پھر اس پر وہی عذاب آ جاتا ہے جو ان پر آیا تھا۔ رواہ الترمذی۔

متکبر ذلیل ہوں گے:

عمرو بن شعیب کے دادا راوی ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا قیامت کے دن

سوال کیا جائے گا کیا اس نے سنا تھا (یا سننے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا) اور دل سے دریافت کیا جائے گا کیا اس نے جانا تھا (یا جاننے کا غلط دعویٰ کیا تھا)

کان، آنکھ، زبان وغیرہ کے شر سے پناہ:

حضرت شکیل بن حمید راوی ہیں کہ رسول اللہؐ نے میری درخواست پر مجھ سے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، کہہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اپنے کان کے شر سے اور اپنی آنکھ کے شر سے اور اپنی زبان کے شر سے اور اپنے دل کے شر سے اور اپنی منی کے شر سے۔ میں نے یہ دعایا دکر لی۔ رواہ الترمذی و ابوداؤد و النسائی و الحاکم و البیہقی۔ حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔

اس حدیث کے راوی سعید نے کہا منی کے شر سے پناہ مانگنے کا یہ مطلب ہے کہ میں اپنا پانی ایسے مقام پر نہ ڈالوں جو حلال نہیں ہے۔

تین اعضاء کی تخصیص کی وجہ:

مذکورہ تین اعضاء کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لیے کیا کہ یہ ہی آلات علم ہیں، اکثر محسوسات کا علم آنکھ سے ہوتا ہے یا کان سے اور غیر محسوس چیزوں کا ادراک تو صرف دل سے ہی ہوتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

یہاں کان، آنکھ اور دل کی تخصیص شاید اس بناء پر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ حواس اور دل کا شعور و ادراک اسی لئے بخشا ہے کہ جو خیال یا عقیدہ دل میں آئے ان حواس اور ادراک کے ذریعہ اس کو جانچ سکے کہ یہ صحیح تو اس پر عمل کرے اور غلط ہے تو باز رہے جو شخص ان سے کام لے بغیر بے تحقیق باتوں کی پیروی میں لگ گیا اس نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی۔

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنَآلِ
اور مت چل زمین پر اتراتا ہوا تو پھاڑ نہ ڈالے گا
تَخْرُقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا
زمین کو اور نہ پہنچے گا پہاڑوں تک لمبا ہو کر ☆

تکبر سے بچو:

یعنی متکبروں کی چال چلنا انسان کو زیبا نہیں۔ نہ تو زور سے پاؤں مار کر وہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ گردن ابھارنے اور سینہ تاننے سے اونچا ہو کر پہاڑوں کی برابر ہو سکتا ہے۔ پھر اسے ضعف و عجز اور اس بساط پر اپنے کو اس قدر لمبا کھینچنے سے کیا فائدہ؟ (تفسیر عثمانی)

متکبروں کا انجام:

حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص چادر جوڑے میں تخت کرتا ہوا چلا جا رہا تھا جو وہیں زمین میں دھنسا دیا گیا جو آج تک دھنستا ہوا چلا جا رہا ہے۔ قرآن میں

- ۱۰- قرابتداروں کے حقوق ادا کرو
 ۱۱- مسکین کا حق ادا کرو
 ۱۲- اسراف اور فضول خرچی سے بچو
 ۱۳- اہل حاجت اگر تم سے کچھ درخواست کریں تو جواب میں قول ميسور یعنی نرم بات کہو۔ یعنی زبان سے کوئی سخت بات نہ نکالو جو ان کی دل آزاری کا سبب بنے۔

- ۱۴- اپنے ہاتھ کو گردن سے نہ باندھ لو یعنی بخیل نہ بن جاؤ
 ۱۵- ہاتھ کو ایسا کشادہ نہ کرو کہ جوش میں آ کر سب کچھ دے ڈالو اور پھر پچھتاؤ
 ۱۶- تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو
 ۱۷- زنا اور بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ۔
 ۱۸- کسی بے گناہ کو نہ قتل کرو۔
 ۱۹- قتل اور قصاص میں حد سے تجاوز نہ کرو۔
 ۲۰- عہد کو پورا کرو۔

۲۱- ناپ تول کو پورا کرو

۲۲- اس چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں

۲۳- زمین پر اترتے ہوئے اور اڑتے ہوئے نہ چلو (معارف القرآن کا مدخلی)

وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
اور نہ ظہرا اللہ کے سوائے کسی اور کی بندگی
فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿۱۰﴾
پھر پڑے تو دوزخ میں الزام کھا کر دھکیلا جا کر ☆

تمام اعمال کا آغاز و انجام:

مذکورہ بالا نصائح کا بیان توحید سے شروع کیا گیا تھا "لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُقْعَدَ مَذْمُومًا مَّذْحُورًا" خاتمہ پر بھی توحید یاد دلا دی گئی۔ تا قاری سمجھ سکے کہ تمام حسنات کا آغاز و انجام خالص توحید کو ہونا چاہیے۔ (تفسیر عثمانی) توحید ہر حکمت کا سرچشمہ اور مدار ہے علم توحید بالذات اور اصلی مقصد ہے، باقی علوم سے مقصود عمل ہے، خودنی نفسہ وہ مقصود نہیں، شرک کا نتیجہ دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں بھی۔ (تفسیر مظہری)

ابن جریر نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ (پوری) تورات چندہ آیات میں ہے پھر آپ نے آیات وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ الخ تلاوت فرمائیں۔ (تفسیر مظہری)

أَفَاَصْفَكُمْ رَبُّكُمُ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ
کیا تم کو جن کر دے دیئے تمہارے رب نے بیٹے اور اپنے لئے کر لیا

تکبر کرنے والوں کو چھوٹیوں کی طرح (حقیر و ذلیل بنا کر) آدمیوں کی صورتوں میں اٹھایا جائے گا کہ ہر طرف سے ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ ان کو بؤس نام کے جہنم میں داخل کیا جائے گا، سب سے بڑی آگ ان پر مسلط ہوگی اور طیۃ النہال یعنی دوزخیوں کا نچوڑ ان کو پلایا جائے گا۔ رواہ الترمذی۔
 حضرت اسماء بنت عمیس کا بیان ہے میں نے خود رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا وہ بندہ برا ہے جو اترتا اور تکبر کرتا ہے اور اللہ بڑا و بزرگ کو بھول جاتا ہے، رواہ الترمذی۔ والبیہقی فی شعب الایمان۔

ایک روز حضرت عمرؓ نے منبر پر فرمایا تھا لوگو! میں نے خود رسول اللہ سے یہ فرمان سنا تھا کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو اٹھا کر اونچا کر دیتا ہے گو وہ اپنی نظر میں تو نیچا ہوتا ہے مگر لوگوں کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے اور جو خود بڑا بنتا ہے اللہ اس کو پست کر دیتا ہے پس وہ لوگوں کی نظر میں چھوٹا ہو جاتا ہے اور جو خود اپنی نظر میں بڑا ہوتا ہے یہاں تک کہ لوگوں کے نزدیک وہ کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ واللہ اعلم (تفسیر مظہری)

كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿۱۱﴾

یہ جتنی باتیں ہیں ان سب میں بری چیز سے تیرے رب کی بیزاری ☆

یعنی جن باتوں کو اوپر منع کیا ان کے کرنے میں رب کی بیزاری ہے اور جن کا حکم کیا انکے نہ کرنے میں بیزاری ہے۔ (تفسیر عثمانی)

ذَلِكَ بِمَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ﴿۱۲﴾

یہ ان باتوں میں سے جو تجھے تیرے رب سے تیری طرف عقل کے کاموں سے ☆

علم و حکمت کی باتیں:

یعنی اوپر جو پر مغز اور بیش بہا نصیحتیں کی گئیں، یہ وہ علم و حکمت اور تہذیب اخلاق کی باتیں ہیں جنہیں عقل سلیم قبول کرتی ہے اور جو وحی کے ضمن میں نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلا واسطہ اور امت امیہ کی طرف بواسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجی گئیں۔ (تفسیر عثمانی)

۱- اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ

۲- خالص اللہ کی عبادت کرو

۳- غیر اللہ کی عبادت نہ کرو

۴- والدین کے ساتھ احسان کرو

۵- والدین کے سامنے اف نہ کرو

۶- ان کو نہ جھڑکو اور نہ ان کے سامنے آواز بلند کرو

۷- ان سے ادب سے بات کرو جس سے ان کی تعظیم و تکریم نکلتی ہو۔

۸- ان کے سامنے تواضع اور عاجزی سے پیش آؤ

۹- ان کے لئے دعائے رحمت مغفرت کرو

تعلیم و تربیت میں طرح طرح کی سختیاں برداشت کر کے مجھے علم کی روشنی میں داخل کیا اور ہا والد تو اس کو اپنے لئے لذت جماع کی خواہش تھی، اس طرح اس نے مجھ کو عالم کون و فساد میں لانکالا۔

ماں باپ کی ناشکری نہ کرو:

خلاصہ کلام یہ کہ یہ عالم، عالم اسباب ہے جس میں اللہ نے اپنی قدرت اور مشیت سے ایک شے کو ایک شے کا سبب بنایا، نسل انسانی اور حیوانی کے بقاء کا ذریعہ اور سبب اس نفسانی خواہش کو بنایا ہے اگر یہ یہ نفسانی خواہش درمیان میں نہ ہوتی تو نسل انسانی اور حیوانی کا وجود نہ ہوتا۔

دنیا کی تمام لذت و طبعات اور مرغوبات اور مطعومات اور مشروبات بلاشبہ حق جل شلتہ کی نعمتیں ہیں حالانکہ ان میں طبیعت کی رغبت اور نفس کی شہوت اور لذت ساتھ ساتھ ہے اور اس طبعی رغبت کی آمیزش کی وجہ سے ان کے نعمت ہونے سے انکار نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس طبعی رغبت کی وجہ سے نعمت کی لذت دو بالا ہو جاتی ہے اور جس ہاتھ سے یہ نعمتیں کسی کو میسر آ جاتی ہیں تو وہ شخص اس بات کا ممنون اور احسان مند ہوتا ہے اور فرط محبت سے اس ہاتھ کو بوسہ دیتا ہے اور جس ماں نے اس کو نمیدہ اپنے پیٹ میں رکھا اور دو برس تک دودھ پلایا اور تین چار سال تک ماں باپ اس کو ازراہ شفقت و محبت اور بطور لذت و مسرت گود میں اٹھائے پھرے اور راتوں کو اس کے لئے جاگے اور اس کی راحت کیلئے طرح طرح کی مشقتیں اٹھاتے رہے اور یہاں تک کہ جوان ہو گیا اب یہ نادان کہتا ہے کہ ماں باپ کا مجھ پر کوئی احسان نہیں، شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

سہا بر تو بگزد کہ گزر کنی سوئے تربت پدرت
تو بجائے پدر چہ کردی خیر تاہان چشم داری از پرت
قدم باید اندر طریقت نہ دم کہ اصلے ندادودے بے قدم

(معارف القرآن کا مدلول)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ
اور پھر پھر کر سمجھایا ہم نے اس قرآن میں
لِيَذْكُرُوا وَمَا يُزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝۱۱
تاکہ وہ سوچیں اور ان کو زیادہ ہوتا ہے وہی بد نکلا ☆

مشرکوں کی بدبختی:

یعنی قرآن کریم مختلف عنوانوں اور رنگ رنگ کے دلائل و شواہد سے ان مشرکین کو فہمائش کرتا ہے لیکن بجائے نصیحت حاصل کرنے کے یہ بدبخت اور زیادہ بدکتے اور وحشت کھا کر بھاگتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَّا نَاطِلُكُمْ

فرشتوں کو بیٹیاں تم کہتے ہو

لَتَقُولُنَّ قَوْلًا عَظِيمًا ۝۱۱

بھاری بات ☆

مشرکوں کی بہت بری بات:

یعنی ایک تو خدا کیلئے اولاد تجویز کرنا اور اولاد بھی بیٹیاں جنہیں تم نہایت حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ بڑی بھاری گستاخی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی بہت بری بات کہتے ہو، اللہ کی طرف صاحب اولاد ہونے کی نسبت کر رہے ہو باوجود یہ کہ سلسلہ تناسل ان اجسام کی خصوصیت ہے جو زوال پذیر اور فانی ہیں، پھر اولاد میں سے بھی اس اولاد کا والد اللہ کو قرار دیتے ہو جو صنف کے لحاظ سے کمزور ہے (اور اپنے لیے قوی صنف کو پسند کرتے ہو) اور اس پر طرفہ یہ کہ ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہو ملائکہ تو ساری مخلوق میں لطیف ترین نوع ہیں ان کو بیٹیاں کہنا (یعنی ضعیف ترین صنف انسان قرار دینا) انتہائی حماقت ہے۔ (تفسیر مظہری)

ابو العلاء کے اشعار:

ابو العلاء فخری کے ان دو شعروں کا مضمون ہے جو اس نے نکاح نہ کرنے کے بارے میں کہے تھے وہ شعر یہ ہیں:

وَتَوَكَّلْ فِيهِمْ نِعْمَةُ الْعِلْمِ التَّيَّابِ سَبَقَتْ وَصَلَتْ عَنْ نَعِيمِ الْعَاجِلِ

(روح المعانی)

وَلَوْ أَنَّهُمْ وَلَدُوا نَالُوا أَشْدَّةَ تَرْمِيهِمْ فِي مَوْبِقَاتِ الْأَجَلِ

(معارف القرآن کا مدلول)

ایک فلسفی ابو العلاء گزرا ہے اس سے پوچھا گیا کہ ہم تیری قبر پر کیا لکھیں تو اس نے کہا کہ میری قبر پر یہ شعر لکھ دینا۔

هَذَا جَنَاهُ ابْنِي عَلِيٍّ، وَمَا جَنِبْتُ عَلِيٍّ أَحَدًا

یہ اس کے باپ کا اس پر ظلم ہے۔ اور میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔

یعنی میں نے کوئی نکاح نہیں کیا اور کوئی بچہ نہیں جنوایا بلکہ سب کو پردہ عدم میں رہنے دیا تاکہ میری وجہ سے پردہ عدم سے نکل کر اس دار فانی کے آفات اور مصائب میں مبتلا نہ ہو پردہ عدم میں رہنے کی وجہ سے اگرچہ اس دنیا کے عیش و آرام سے متمتع نہ ہو تو اس دنیا کی آفات اور مصیبتوں سے محفوظ رہا۔

اسکندر کی بات:

اسی طرح اسکندر سے پوچھا گیا کہ تجھ پر تیرے والد کا حق زیادہ ہے یا تیرے استاد کا، اسکندر نے جواب دیا کہ استاد کا حق زیادہ ہے اس نے میری

لیکن تم اسے سمجھتے نہیں خواہ فکر و تامل نہ کر کے ہی جس سے یا اس قوت کے فقدان کی وجہ سے جس کے ذریعہ بعض مخلوقات کی تسبیح قافی کی اور سمجھی جاسکتی ہے اور اگر کوئی شخص باوجود سمجھنے کے قبول نہ کرے یا اس کے مقتضی پر عمل نہ کرے تو یہ سمجھنا نہ سمجھنے ہی کے حکم میں ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا ہم آیات (معجزات) کو برکت جانتے تھے اور تم لوگ ان کو خوف انگیزی کا سبب خیال کرتے ہو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کاب ایک سفر میں تھے پانی کی کمی پڑ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ بچا کھچھا ہوا پانی ہو وہ میرے پاس لے آؤ صحابہ نے ایک برتن لا کر حاضر کر دیا جس میں قدرے پانی تھا آپ نے دست مبارک اس میں ڈال دیا اور فرمایا برکت والے پاک (پانی) کی طرف آؤ اور برکت اللہ کی طرف سے ہے۔ میں نے خود دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے بیچ میں سے پانی پھوٹ کر نکل رہا تھا اور کھانا کھایا جاتا تھا تو کھانے کے اندر سے ہم سبحان اللہ کی آواز سنا کرتے تھے (یعنی کھانا سبحان اللہ کہتا تھا) رواہ البخاری مجاہد کا قول ہے کہ ہر چیز خواہ جاندار ہو یا بے جان اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے یعنی سبحان اللہ و بحمدہ کہتی ہے۔

ابراہیم نخعی نے کہا ہر چیز خواہ جاندار ہو یا بے جان (بے جان) حمد کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے یہاں تک کہ دروازے کی چرچراہٹ اور چھت کے ٹوٹ کر گرنے کی آواز بھی (تسبیح و تمجید کا اظہار کرتی ہے، بعض علماء نے کہا (شبی سے مراد ہے، ہر زندہ چیز یعنی) زندہ چیزیں سبحان اللہ پڑھتی ہیں (مقصد یہ ہے کہ جن و انس، ملائکہ اور تمام جانور تسبیح خواں ہیں اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں) قتادہ نے کہا تمام حیوانات اور نباتات تسبیح کا اقرار کرتے ہیں (یعنی ہر نمونہ پریر سبحان اللہ پڑھتی ہے، جمادات مراد نہیں ہیں)

عکرمہ نے کہا درخت تسبیح پڑھتا ہے اور (اسی درخت کی لکڑی سے بنا ہوا) ستون تسبیح نہیں پڑھتا۔

میرے نزدیک یہ تخصیص غلط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ کے وقت ستون سے ٹپک لگانی چھوڑ دی (اور منبر پر خطبہ دینے لگے) تو آپ کی جدائی کی وجہ سے اس ستون کا بچوں کی طرح رونما صحیح حدیث سے ثابت ہے۔

آیت میں آیا ہے کہ (اللہ نے حضرت داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو تسبیح پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا) **يُحْيِي الْاَوْنِي مَعَهُ وَالطُّيُورُ** طہرانی نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پکار کر دریافت کرتے ہیں کیا تیرے اوپر سے کوئی آدمی اللہ کا ذکر کرتا گزرا ہے، جب وہ پہاڑ ہاں کہہ دیتا ہے تو پوچھنے والا پہاڑ خوش ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ ہر چیز بزبان حال تو تسبیح میں مشغول رہتی ہی ہے ہر چیز ممکن ہے حادث ہے اور ہر ممکن و حادث ایک ایسے صانع کا محتاج ہے

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ الْإِلَهُ كَمَا يَقُولُونَ

کہہ اگر ہوتے اس کے ساتھ اور حاکم جیسا یہ بتلاتے ہیں ☆

شرک کی نفی کی دلیل:

یعنی اصنام وغیرہ جنہیں خدا کی کا شریک اور الوہیت کا حصہ دار بتلایا جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی اگر ان کے قول کے مطابق اللہ کے ساتھ دوسرے خدا ہوتے تو بادشاہوں کے دستور کے موافق وہ عرش والے خدا سے لڑ پڑتے اور اس پر غالب آنے کی کوشش کرتے اگر وہ خدا ہوں گے تو ان کا باہم ٹکراؤ ممکن ہوگا اور امکان تصادم سے ایک کا مغلوب اور دوسرے کا غالب آنا یا دونوں کا مغلوب نہ ہونا ضروری ہے اس طرح ایک غالب ہوگا یا دونوں عاجز ہوں گے اور عاجز ہونا شان الوہیت کے خلاف ہے اسی طرح مغلوب بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ (تفسیر مظہری)

إِذَا لَبَّغُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ۝

تو نکالتے صاحب عرش کی طرف راہ ☆

یعنی پرایا محکوم رہنا کیوں پسند کرتے سب مل کر خدا تعالیٰ کی تخت سلطنت کو الٹ ڈالتے، اگر کہا جائے کہ صاحب عرش کے مقابلہ میں ان کی کچھ چلتی نہیں تو ایک عاجز مخلوق کی عبادت کرنا پہلے درجہ کی حماقت ہے یا اگر وہ معبود خود رب العرش کو خوش رکھتا اور اس کا قرب حاصل کرنا اپنے لئے ضروری سمجھتے ہیں تو ان کے پوجنے والوں کیلئے اور بھی زیادہ ضروری ہوا کہ خدائے اکبر کو خوش رکھنے کی فکر کریں لیکن خدائے بزرگ تمام انبیاء کی زبانی اور فطرت انسانی کی معرفت شرک سے اپنی کامل بیزاری کا اظہار فرما چکا، پھر تعجب ہے کہ یہ احمق کس راستہ پر اندھا دھند چلے جا رہے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝

وہ پاک ہے اور برتر ہے ان کی باتوں سے بے نہایت

تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ

اس کی پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین

وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ

اور جو کوئی ان میں ہے اور کوئی چیز نہیں جو نہیں پڑھتی خوبیاں

بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۝

اس کی لیکن تم نہیں سمجھتے ان کا پڑھنا ☆

ہر مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے:

یعنی ہر ایک مخلوق زبان سے یا حال سے اس کی پاکی اور خوبیاں بیان کرتی ہے

کھانے کی تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے۔
سلام کرنے والا پتھر:

اصحیح مسلم میں بروایت حضرت جابر بن سمرہؓ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بخت و نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا اور میں اب بھی اس کو پہچانتا ہوں بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد حجر اسود ہے واللہ اعلم۔

امام قرطبی نے فرمایا کہ روایات حدیث اس طرح کے معاملات میں بہت ہیں اور اسطوانہ خانہ کی حکایت تو عام، مسلمانوں کی زبان زد ہے جس کے رونے کی آواز صحابہ کرام نے سنی جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے وقت اس کو چھوڑ کر نمبر پر خطبہ دینا شروع کیا۔

ان روایات کے بعد اس میں کیا بعدہ جاتا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز میں شعور و ادراک ہے اور ہر چیز حقیقی طور پر اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور ابراہیمؑ نے فرمایا کہ یہ تسبیح عام ہے ذی روح چیزوں میں بھی اور غیر ذی روح چیزوں میں بھی یہاں تک کہ دروازے کے کاواڑوں کی آواز میں بھی تسبیح ہوتی ہے۔ (مدافع مفتی اعظم)

بلند آسمانوں میں تسبیح:

طبرانی میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ابراہیمؑ اور زمزم کے درمیان سے جبریلؑ اور میکائیلؑ مسجد اقصیٰ تک شب معراج میں لے گئے جبریلؑ آپ کے دائیں تھے اور میکائیلؑ بائیں، آپ کو ساتوں آسمانوں تک اڑا لے گئے وہاں سے آپ لوٹے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بلند آسمانوں میں بہت سی تسبیحوں کے ساتھ یہ تسبیح سنی کہ سَبَّحْتَ السَّمَوَاتِ الْعُلَىٰ. مِنْ ذِي الْمَهَابَةِ مُشْمِقَاتِ الذَّوَى الْعُلُوِّ بِمَا عَلَا. سُبْحَنَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَىٰ. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ. مخلوق میں سے ہر ہر چیز اس کی پاکیزگی اور تعریف بیان کرتی ہے لیکن اے لوگو! تم ابن کی تسبیح کو نہیں سمجھتے اس لئے کہ وہ تمہاری زبان میں نہیں، حیوانات، نباتات، جمادات سب اس کے تسبیح خواں ہیں۔

سوار یوں کا ذکر:

یہ حدیث صحیح میں اور مسندوں میں مشہور ہے کچھ لوگوں کو حضور نے اپنی اونٹنیوں اور جانوروں پر سوار کھڑے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ سواری سلامتی کے ساتھ لو اور پھر اچھائی سے چھوڑ دیا کرو راستوں اور بازاروں میں لوگوں سے باتیں کرنے کی کرسیاں اپنی سوار یوں کو نہ بلالائی کرو سنو! بہت سی سواریاں اپنے سواروں سے بھی زیادہ ذکر اللہ کرنے والی اور ان سے بھی بہتر افضل ہوتی ہیں (مسند احمد)

مینڈک کا ذکر:

سنن نسائی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کے مارڈالنے کو

جو واجب الوجود ہو، قدیم بالذات ہو ہر نقص عیب، فنا اور زوال سے پاک ہو، صفات کمالیہ اور متصف ہو، لہذا تسبیح سے صرف تسبیح حالی مراد لینا غلطی ہے، ہر چیز تسبیح حالی اور تسبیح مقالی میں مشغول ہے۔

تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے:

وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لَيْكِنْ (اے لوگو! یعنی اے اکثر انسانو!) تم ان کی تسبیح خوانی کو نہیں سمجھتے۔ مطلب یہ ہے کہ تم ان کی تسبیح مقالی کو نہیں سمجھتے (تسبیح حالی کو تو تمام عقلمند انسان سمجھتے ہیں کون دانشور مصنوع کو بغیر صانع کے اور مخلوق کو بغیر خالق کے اور اثر کو بغیر موثر کے کہہ سکتا ہے۔)

ہاں مشرک چونکہ کور بصیرت اور دماغی ناپہنا ہوتے ہیں (وہ تسبیح حالی کو بھی نہیں سمجھتے) حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جانوروں کے منہ پر نہ مارا کرو ہر چیز اللہ کی تسبیح و تحمید کرتی ہے۔

تسبیح چھوڑنا موت ہے:

میمون بن مہران کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں ایک کو پیش کیا گیا جس کے بازو سسٹے ہوئے تھے آپ نے اس کے بازوؤں کو پھیلایا اور فرمایا کسی شکار کو بھی نہیں شکار کیا جاتا اور کسی درخت کو بھی نہیں کاٹا جاتا مگر اسی وقت جب کہ وہ تسبیح خوانی کو چکا ہو زہری کی روایت سے اسی طرح منقول ہے۔ (ازالہ الخفاء)

کنکریوں کی تسبیح:

حدیث میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ مذکور ہے کہ آپ کی مٹھی میں کنکروں کا تسبیح کرنا صحابہ کرام نے انہوں سے سنا اس کا معجزہ ہونا تو ظاہر ہے مگر خصائص کبریٰ میں شیخ جلال الدین سیوطیؒ نے فرمایا کہ کنکروں کا تسبیح پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نہیں وہ تو جہاں کہیں بھی تین تسبیح پڑھتی ہیں بلکہ معجزہ آپ کا یہ ہے کہ آپ کے دست مبارک میں آنے کے بعد ان کی وہ تسبیح کانوں سے سنی جانے لگی۔ (تفسیر مظہری)

موذن کیلئے گواہی:

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جن اور انسان اور درخت اور پتھر اور ڈھیلہ ایسا نہیں جو مودن کی آواز سنتا ہے اور قیامت کے روز اس کے ایمان اور نیک ہونے کی شہادت نہ دے (موطا امام مالک و سنن ابن ماجہ بروایت ابی سعید خدریؓ)

کھانے کی تسبیح:

امام بخاریؒ نے بروایت حضرت عبد اللہ بن مسعود نقل کیا ہے کہ ہم کھانے کی تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے جبکہ وہ کھایا جا رہا ہو اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تو

منع فرمایا اور فرمایا اس کا بولنا تسبیح خدا ہے۔

مختلف اذکار:

اور حدیث میں ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا کلمہ اخلاص کہنے کے بعد ہی کسی کی نیکی قابل قبول ہوتی ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ کلمہ شکر ہے اس کا نہ کہنے والا خدا کا شکر ا ہے اللہ اکبر زمین و آسمان کی فضا بھر دیتا ہے سبحان اللہ کا کلمہ مخلوق کی تسبیح ہے اللہ نے کسی مخلوق کو تسبیح اور نماز کے اقرار سے باقی نہیں چھوڑا جب کوئی لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مطہح ہوا اور مجھے سونپا۔

مسند احمد میں ہے کہ ایک اعرابی علیسی جب پہننے ہوئے جس میں ریشمی کف اور ریشمی گھنٹیاں تھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس شخص کا ارادہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ چرواہوں کے لڑکوں کو اونچا کرے اور سرداروں کے لڑکوں کو ذلیل کرے، آپ کا غصہ آگیا اور اس کا دامن گھسیٹتے ہوئے فرمایا کہ تجھے میں جانوروں کا لباس پہننے ہوئے تو دیکھتا نہیں ہوں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے آئے اور پیچھے کفر فرمانے لگے کہ (حضرت) نوع نے اپنی وفات کے وقت اپنے بچوں کو بٹا کر فرمایا کہ میں تمہیں بطور وصیت کے دو حکم دیتا ہوں اور دو ممانعت ایک تو میں تمہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے منع کرتا ہوں، دوسرے تکبر سے روکتا ہوں، اور پہلا حکم تو تمہیں یہ کرتا ہوں کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتے رہو آسمان اور زمین اور ان میں کی تمام چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے میں صرف یہی کلمہ ہو تو بھی یہی کلمہ وزنی رہے گا۔ سنو! اگر تمام آسمان و زمین ایک حلقہ بنا دیئے جائیں اور ان پر اس کو رکھ دیا جائے تو وہ انہیں پاش پاش کر دے دوسرا حکم میرا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا ہے کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اسی کی وجہ سے ہر ایک کو رزق دیا جاتا ہے ابن جریر میں ہے کہ آپ نے فرمایا، آؤ میں تمہیں بتاؤ کہ (حضرت) نوع نے اپنے لڑکے کو کیا حکم دیا فرمایا کہ پیارے بچے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ سبحان اللہ کہا کرو یہ کل مخلوق کی تسبیح ہے اور اسی سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز اس کی تسبیح و تحمید بیان کرتی ہے انکی اسناد یوحہ اودی راوی کے ضعیف ہیں، مگر ”فرماتے ہیں ستون درخت دروازوں کی چولیں ان کو بھڑتے کھلتے آواز پانی کی گھڑ گھڑاٹ یہ سب تسبیح خدا ہے خدا فرماتا ہے کہ ہر چیز حمد و ثناء کے بیان میں مشغول ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

نباتات و جمادات کی تسبیح:

تسبیح نباتات و جمادات کے بارہ میں علماء کے دو قول ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ زندہ چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے لکڑی اور شاخ جب درخت پر رہے اس وقت تک تسبیح کرتی ہے اور شاخیں اور پتے درخت سے علیحدہ ہونے کے بعد تسبیح نہیں کرتے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ہر چیز خواہ جاندار ہو یا بے جان اس کی تسبیح کرتی ہے

جیسا کہ ستون حنانی کی روایت مشہور اور متواتر ہے اور تمام صحاح میں مذکور ہے اور آیات اور احادیث کے عموم سے بھی قول راجح کی معلوم ہوتا ہے کہ جمادات اور نباتات بولتے ہیں اور زبان قال اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو عام طور سانی نہیں دینی مگر کبھی بطور خرق عادت اور بطریق کرامت سنی بھی ہے جیسا کہ گزرا اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق اپنی اپنی زبان میں اس کی تسبیح بیان کرتی ہے جو اس کی زبان کو نہیں سمجھتا وہ اس کی تسبیح کو کیا سمجھے۔

بذکرش ہر چہ بنی درخروش است و لے و اندرین معنی کہ گوش است نہ بلبل برگش تسبیح خواں است کہ ہر خانے بہ سیمیش زبانت اور جو بے خبر ہے وہ ان آیات اور احادیث میں تاویل کرتا ہے چوں ندارد جان تو قلندریا بہر بنیش کردہ تاویلیا بے شک خدا تعالیٰ بڑا بردبار اور امر زگار ہے گستاخانہ کلمات فوراً نہیں پڑکتا اور تو بہ کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے۔

ہیں مشو مغرور بر علم خدا دیر گید و سخت گیر مر ترا (معارف القرآن کا مصلوٹ)

إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝

بے شک وہ ہے عمل والا بخشنے والا ☆

یعنی تمام مخلوقات جس کی پاکی بیان کر سیں تم اس کیلئے شرکاء اولاد اور بیٹیاں تجویز کرو یہ ایسی گستاخی تھی کہ تم کو فوراً ہلاک کر دیا جاتا لیکن وہ اپنے حکم سے شتاب نہیں پکڑتا اور تو بہ کر لو تو بخش دیتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ

اور جب تو پڑھتا ہے قرآن کر دیتے ہیں ہم حج میں تیرے اور ان لوگوں کے جو

لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جُنُودًا مُّسْتَوْرًا ۝

نہیں مانتے آخرت کو ایک پردہ چھپا ہوا ☆

نبی اور منکر کے درمیان پردہ:

جو شخص آخرت کو نہ مانے اور اپنے بھلے برے انجام کی کچھ فکر نہ رکھے وہ نصیحت کی طرف کیوں دھیان کرنے لگا جب اسے نجات ہی کی فکر نہیں تو نجات دلانے والے پیغمبر کے احوال و اقوال میں غور کرنے اور بارگاہ رسالت تک پہنچنے کی کیا ضرورت ہوگی، بس یہ ہی عدم ایمان بالآخرت اور انجام کی طرف سے بے فکری اور معنوی پردہ ہے جو آس شخص کے اور نبی (من حیث ہو نبی) کے درمیان لٹکا دیا جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

ابولہب کی بیوی کے سامنے پردہ:

بعض نے کہا حجاب سے مراد ہے ایسا پردہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

لے انکے خلق کی نسبت بھی اس کی طرف کی جاتی ہے (تفسیر عثمانی)

وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ
اور جب ذکر کرتا ہے تو قرآن میں اپنے رب کا
وَحْدَهُ وَلَوْ اَعْلَىٰ اَذْبَارِهِمْ نُفُورًا ۝۱۰
اکیلا کر کر بھاگتے ہیں اپنی پیٹھ پر بدک کر ☆

خدا کے ذکر سے چڑتے ہیں:

یعنی خدائے واحد کے ذکر سے چڑتے، بدکتے اور پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہیں، ہاں ان کے معبودوں کا تذکرہ آئے تو بہت خوش ہوتے ہیں

وَاِذَا ذَكَرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوْبُ الدّٰیْنِ لَا يُوْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ ۝۱۱
وَإِذَا ذُكِّرُوا بِالْآخِرَةِ لَا يَهْتَفِئُوْنَ ۝۱۲

وَإِذَا ذُكِّرُوا بِالْآخِرَةِ لَا يَهْتَفِئُوْنَ ۝۱۲ (زمر رکوع ۵)

(تفسیر عثمانی)

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَعِينُونَ بِهِ
ہم خوب جانتے ہیں جس واسطے وہ سنتے ہیں ☆

یعنی سننے سے استفادہ مقصود نہیں ہوتا محض استحقاق واستہزاء مقصود ہوتا ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

اِذْ يَسْتَعِينُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ
جس وقت کان رکھتے ہیں تیری طرف اور جب وہ
نَجْوَىٰ اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ اِنْ
مشورت کرتے ہیں جب کہ کہتے ہیں یہ بلاصاف جس کے کہے
تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْجُورًا ۝۱۳
پر تم چلتے ہو وہ نہیں ہے مگر ایک مرد جادو کا مارا ☆

مشرکوں کا تبصرہ:

یعنی قرآن اور آپ کی باتیں سن کر گئے، پھر آپس میں مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کیا کہنا چاہیے۔ آخر کہنے لگے کہ یہ شخص جادو کا مارا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ یعنی جادو کے اثر سے مجنون ہو گیا، دماغ ٹھکانے نہیں رہا (العیاذ باللہ العظیم) بعض نے ”مسور“ کو یہاں ”سحر“ کے معنی میں لیا ہے گویا اس کی باتوں میں جادو کا اثر ہے۔ (تنبیہ) لفظ ”مسور“ سے جو مطلب وہ لیتے تھے اس کی نفی سے یہ لازم نہیں آتا کہ نبی پر کس قسم کے سحر کا کسی درجہ میں عارضی طور پر بھی اثر نہ ہو سکے یہ آیت مکی ہے۔ مدینہ میں آپ پر یہود کے جادو کرانے کا واقعہ صحاح میں مذکور ہے۔ جس کا اثر چند روز تک صرف اتنا رہا کہ بعض دینیوں کاموں میں کبھی کبھی ڈھول ہو جاتا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

(رسولی شخصیت) کو ظاہری آنکھوں سے چھپا دینے والا تھا، بغوی نے سعید بن جبیر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب نَبِیُّکَ اِیَّیْ لَهَبٍ نازل ہوئی تو ابولہب کی بیوی ایک پتھر لے کر (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کیلئے) آئی آپ اس وقت حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ (بیٹھے ہوئے) تھے لیکن عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے۔ حضرت ابوبکر سے کہنے لگی تمہارا ساتھی کہاں ہے مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس نے میری جھوکی ہے حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا، خدا کی قسم وہ تو شعر نہیں پڑھتے، نہ شعر کہتے ہیں (پھر جو کس طرح کی) عورت یہ کہتی ہوئی لوٹ گئی، میں تو اس پتھر سے اس کا سر پھاڑنے آئی تھی (اگر مل جاتا تو سر پھاڑ دیتی) حضرت ابوبکرؓ نے (عورت کے جانے کے بعد) عرض کیا یا رسول اللہ وہ آپ کو نہیں دیکھ پائی، فرمایا ایک فرشتہ میرے اور اس کے درمیان آڈکے رہا۔

میں کہتا ہوں سعید بن جبیر کی روایت کے بموجب آیت کا تعلق ایک مخصوص واقعہ سے قرار پائے گا ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ قرآن پڑھتے ہوں اور کافر آپ کو نہ دیکھ سکتے ہوں۔ (تفسیر مظہری)

وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوْبِهِمْ اَكْتَةً اَنْ يَفْقَهُوْهُ
اور ہم رکھتے ہیں ان کے دلوں پر پردہ کہ اس کو نہ سمجھیں

علوم قرآن سے محرومی:

پہلے پیغمبر کی صداقت تک نہ پہنچ سکنے کا ذکر کیا تھا۔ یہاں فہم قرآن تک رسائی حاصل نہ کر سکنے کا بیان ہے۔ یعنی اس قرآن میں ایسی قوی تاثیر ہے اور کافروں پر اثر نہیں ہوتا، یہ سبب ہے کہ اوٹ میں ہیں۔ آفتاب سے سارا جہان روشن ہے لیکن اگر کوئی شخص تہ خانہ میں تمام دروازے اور تابدان بند کر کے بیٹھ جائے بلکہ آنکھیں بھی بند کر لے تو اس کے اعتبار سے آفتاب کی روشنی بھی نہیں۔

وَفِیْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۝۱۴
اور ان کے کانوں میں بوجھ ☆

یعنی جب بہ نیت اشفاق واستفادہ سننا نہیں چاہتے تو گویا سنتے ہی نہیں (تنبیہ) خدا تعالیٰ نے جو جواب اور پردے وغیرہ ڈالے یہ وہ ہی ہیں جن کا جود انہوں نے خود اپنے لئے بڑی خوشی اور فخر سے ثابت کیا تھا۔

”وَقَالُوا فَلَوْ نَبِیُّکَ اِیَّیْ لَهَبٍ نَّوْمُنَا اِلَیْهِ وَفِیْ اٰذَانِنَا وَقْرًا وَمَنْ یَّزِیْنَا وَیُبْیِّنُکَ مَا لَکَ فَاَعْمَلْ اِنَّا عَلِیْمُوْنَ (حم السجدہ رکوع ۱)

آخرت پر ایمان نہ رکھنا اور انجام سے بے فکر رہنا، خدائے واحد کے ذکر سے چڑنا، پیغمبروں کے ساتھ تمسخر کرنا، وہ چیزیں ہیں جو حجاب، کنان اور وقری صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ اور چونکہ خالق ہر چیز کا خدا تعالیٰ ہے اس

ولید بن مغیرہ وغیرہ:

مذکورہ تین آیتیں پڑھیں قدرت نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا کہ جس راستہ پر یہ چل رہے تھے اسی راستہ پر دشمن گزر رہے تھے مگر وہ ان کو نہ دیکھ سکتے تھے۔

رے کے ایک آدمی کا واقعہ:

امام قسطلی کہتے ہیں کہ حضرت کعب سے جو روایت نقل کی گئی ہے میں نے رے کے رہنے والے ایک شخص کو بتلائی اتفاق سے دیلم کے کفار نے اس کو گرفتار کر لیا کچھ عرصہ ان کی قید میں رہا پھر ایک روز موقع پا کر بھاگ کھڑا ہوا، یہ لوگ اس کے تعاقب میں نکلے مگر اس شخص نے بھی یہ آیتیں پڑھ لیں اس کا یہ اثر ہوا کہ اللہ نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ وہ اس کو نہ دیکھ سکے حالانکہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور ان کے کپڑے ان کے کپڑوں سے چھو جاتے تھے۔

سورہ یٰسین کی آیات:

امام قرطبی کہتے ہیں کہ ان تینوں کے ساتھ وہ آیات سورہ یٰسین کی بھی ملالی جائیں جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت پڑھا تھا جبکہ مشرکین مکہ نے آپ کے مکان کو محاصرہ کر رکھا تھا آپ نے یہ آیات پڑھیں اور ان کے درمیان سے نکلے ہوئے چلے گئے بلکہ ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے گئے ان میں سے کسی کو خبر نہیں ہوئی وہ آیات سورہ یٰسین کی یہ ہیں یٰس وَالْقُرْآنُ الْحَکِیْمُ

إِنَّكَ لَبِينَ الْمُرْسَدِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ

لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرُوا أَبَآؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ

فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْيُنِهِمْ غُضُلًا فَحَسْبُ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ

مُقْبِحُونَ وَجَعَلْنَا مِ بَيْنَ يَدَيْهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ

فَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ۔

امام قرطبی کا واقعہ:

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ مجھے خود اپنے ملک اندلس میں قرطبہ کے قریب قلعہ منثور میں یہ واقعہ پیش آیا کہ میں دشمن کے سامنے بھاگا اور ایک گوشہ میں بیٹھ گیا دشمن نے دو گھوڑے سوار میرے تعاقب میں بھیجے اور میں بالکل کھلے میدان میں تھا کوئی چیز پردہ کرنے والی نہ تھی مگر میں سورہ یٰسین کی یہ آیتیں پڑھ رہا تھا یہ دونوں سوار میری برابر سے گزرے پھر جہاں سے آئے تھے یہ کہتے ہوئے لوٹ گئے کہ یہ شخص کوئی شیطان ہے کیونکہ وہ مجھے نہ دیکھ نہ سکے اللہ تعالیٰ نے ان کو مجھ سے اندھا کر دیا تھا۔ (قرطبی) (معارف مفتی اعظم)

اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا

دیکھ لے کیسے جاتے ہیں تجھ پر مثالیں اور بہکتے پھرتے ہیں

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا

سو راہ نہیں پا سکتے ☆

یاد یہ مطلب ہے کہ جب وہ باہم کا نا پھوسی اور سرگوشیاں کرتے ہیں تو ہم خوب جانتے ہیں (کہ وہ کیا باتیں کہہ رہے ہیں) الظَّالِمُونَ سے مراد ہیں ولید بن مغیرہ اور اس کے ساتھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر زدہ قرار دینا آپ پر ظلم تھا اور ولید بن مغیرہ وغیرہ اس ظلم کے مرتکب تھے مسحور سحر زدہ کہ جادو کی وجہ سے اس کی عقل ٹھکانے سے نہ رہی ہو۔ مجاہد نے مسحور کا ترجمہ کیا ہے فریب خوردہ بعض علماء نے کہا یہ لفظ مَا سَحَرَكَ سے ماخوذ ہے ماحزک کا معنی ہے تجھے کسی چیز نے پھیر دیا، اس وقت مسحور کا ترجمہ ہوگا حق سے برگشتہ۔ ابو عبید نے مسحور کا ترجمہ کیا سحر والا اور سحر کا معنی ہے پھینچنا مراد یہ ہے کہ یہ شخص تو تم جیسا پھینچوں والا آدمی ہے کھاتا ہے پیتا ہے سانس لیتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

کسی نبی اور پیغمبر پر جادو کا اثر ہو جانا ایسا ہی ہے جیسا بیماری کا اثر ہو جانا اس لئے کہ انبیاء علیہم السلام بشری خواص سے الگ نہیں ہوتے جیسے ان کو زخم لگ سکتا ہے بخار اور درد ہو سکتا ہے ایسے ہی جادو کا اثر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی خاص اسباب طبعیہ و جنات وغیرہ کے اثر سے ہوتا ہے اور حدیث میں ثابت بھی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا اثر ہو گیا تھا آخری آیت میں جو کفار نے آپ کو مسحور کہا اور قرآن نے اس کی تردید کی کہ اس کا حاصل وہ ہے جس کی طرف خلاصہ تفسیر میں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ ان کی مراد درحقیقت مسحور کہنے سے مجنون کہنا تھا اس کی تردید قرآن نے فرمائی اس لئے حدیث سحر اس کے خلاف اور متعارض نہیں۔

دُشمنوں کی نظر سے اوجھل رہنے کا ایک عمل:

حضرت کعب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کی آنکھوں سے مستور ہونا چاہتے تو قرآن کی تین آیتیں پڑھ لیتے اس کے اثر سے کفار آپ کو نہ دیکھ سکتے تھے وہ تین آیتیں یہ ہیں ایک آیت سورہ کہف میں ہے یعنی إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا بَصَرِ سَوْءٍ نَّحِلْ میں ہے أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اور تیسری آیت سورہ جاثیہ میں ہے أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَغَشَّىٰ عَلَيْهِ وَجْهَهُ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔

ایک شامی کا واقعہ:

حضرت کعب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ میں نے ملک شام کے ایک شخص سے بیان کیا اس کو کسی ضرورت سے رومیوں کے ملک میں جانا تھا وہاں گیا اور ایک زمانہ تک وہاں مقیم رہا پھر رومی کفار نے اس کو ستایا تو وہ وہاں سے بھاگ نکلا ان لوگوں نے اس کا تعاقب کیا اس شخص کو وہ روایت یاد آگئی اور

وَقَالُوا لَئِنْ كُنَّا عِظَامًا وَرَفًا
اور کہتے ہیں کیا جب ہم ہو جائیں ہڈیاں اور چورا چورا
عِظَامًا لَبُعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۱۰
پھر انھیں گے نئے بن کر ☆

مشرکین کی قابل تعجب دلیل:

یعنی آپ پر مسکور و مجنون یا شاعر و کاہن وغیرہ کی مثالیں چپاں کرنا تو تعجب انگیز تھائی، اس سے زیادہ قابل تعجب وہ دلیل ہے جو (معاذ اللہ) مسکور و مجنون ثابت کرنے کیلئے پیش کرتے تھے جس کا خلاصہ یہ تھا کہ موت کے بعد ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ آدمی کا بدن گل سرز کرسفید ہڈیاں رہ جاتی ہیں تھوڑے دنوں بعد وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل جاتی ہیں۔ کیا کوئی ذی ہوش یہ تجویز کر سکتا ہے کہ یہ ہڈیوں کا چورہ اور خاک کے ریزے دوبارہ جی انھیں گے؟ اور انسانی حیات ان منتشر ذرات میں عود کر آئے گی؟ اگر پیغمبر ایسی ناممکن بات کی خبر دیتے ہیں تو ثابت ہوتا ہے کہ (العیاذ باللہ) ان کی دماغی صحت بحال نہیں ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۱۱
تو کہہ تم ہو جاؤ پتھر یا لوہا
أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۱۲
یا کوئی خلقت جس کو مشکل سمجھو اپنے ہی میں ☆

بہر حال میں دوبارہ زندہ ہونا ہے:

یعنی یہ ریزے اور چورا تو بہر حال انسانی لاش کا ہے جس میں پیشتر زندگی رہ چکی ہے۔ اور خود مٹی کے ذرات میں بھی آثار حیات کا پیدا ہونا چندان مستبعد نہیں۔ میں اس سے بڑھ کر تم کو اجازت دیتا ہوں کہ ہڈیوں کا چورا نہیں، اگر ممکن ہو تو پتھر یا لوہا بن جاؤ۔ جو آثار حیات کے قبول کرنے سے بالکل محروم نظر آتے ہیں۔ بلکہ کوئی ایسی سخت چیز بن کر تجربہ کر لو جس کا زندہ ہونا لوہے اور پتھر سے بھی زیادہ مشکل معلوم ہو حتیٰ کہ مجسم موت بن کر دیکھ لو کہ پھر بھی اس قادر مطلق کو تمہارا زندہ کر دینا کس قدر آسان ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا
پھر اب کہیں گے کون لوٹا کر لائے گا ہم کو
قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۱۳
کہہ جس نے پیدا کیا تم کو پہلی بار ☆

مخالف ناکام رہیں گے:

یعنی کبھی شاعر کہتے ہیں کبھی جادوگر، کبھی کاہن، کبھی مسکور یا مجنون، غرض یہی باتیں کرتے رہتے ہیں کسی ایک بات پر جفا و نہیں جس وقت جو منہ میں آیا بک دیا حقیقت یہ ہے کہ باوجود جدوجہد کے طعن و تشنیع کا کوئی ایسا راستہ انہیں نہیں مل سکتا جس پر چل کر وہ اپنے مقصد انغواء و اضلال میں کامیاب ہو سکیں۔ (تفسیر عثمانی)

ابو جہل، انھیں اور ابوسفیان کا تبصرہ:

سیرۃ محمد بن اسحاق میں ہے کہ ابوسفیان بن حرب، ابو جہل بن ہشام، انھیں بن شریق رات کے وقت اپنے اپنے گھروں سے کلام اللہ شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سننے کیلئے نکلے آپ اپنے گھر میں رات کو نماز پڑھ رہے تھے یہ لوگ آکر چپ چپاتے چھپتے لگتے ادھر ادھر بیٹھ گئے ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی رات کو سوتے رہے فجر ہوتے وقت یہاں سے چلے اتفاقاً راستے میں سب کی ملاقات ہو گئی، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگ اب سے یہ حرکت نہ کرنا ورنہ اور لوگ تو بالکل اسی کے ہو جائیں گے لیکن رات کو پھر یہ تینوں آگئے اور اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر قرآن سننے میں رات گزاری، صبح واپس چلے، راستے میں مل گئے پھر سے کل کی باتیں دہرائیں اور آج پختہ ارادہ کیا کہ اب سے ایسا کام ہرگز کوئی نہ کرے گا تیسری رات پھر یہی ہوا اب کے انہوں نے کہا اؤ عہد کر لیں کہ اب نہیں آئیں گے چنانچہ قول و قرار کر کے جدا ہوئے صبح کو انھیں اپنی لاشیں سنبھالے ابوسفیان کے گھر پہنچا اور کہنے لگا ابو حنظلہ مجھے بتلاؤ تمہاری اپنی رائے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کیا ہے؟ اس نے کہا ابو ثعلبہ جو امتیں قرآن کی میں نے سنی ہیں ان میں سے بہت سی آیتوں کا تو مطلب معنی میں بیان کیا لیکن بہت سی آیتوں کی مراد مجھے معلوم نہیں ہوئی انھیں نے کہا واللہ میرا بھی یہی حال ہے یہاں سے ہو کر انھیں ابو جہل کے پاس پہنچا اس سے بھی یہی سوال کیا اس نے کہا سنئے شرافت و سرداری کے بارے میں ہمارا بنو عبد مناف سے مدت کا جھگڑا چلا آتا ہے انہوں نے کھلا اہم نے بھی کھلا ناشروع کر دیا انہوں نے سواریاں دیں، ہم نے بھی انہیں سواریوں کے جانور دیئے انہوں نے لوگوں کے ساتھ سلوک کئے اور انہیں انعامات دیئے ہم نے بھی ان سے پیچھے رہنا پسند نہ کیا اب جب کہ ان تمام باتوں میں وہ اور ہم برابر ہے اس دوڑ میں جب وہ بازی لے جانے کو تو جھٹ سے انہوں نے کہا کہ ہم میں نبوت ہے ہم میں ایک شخص ہے جس کے پاس آسمانی وحی آئی ہے اب بتاؤ اس کو ہم کیسے مان لیں؟ واللہ اس پر ہم ایمان لائیں گے نہ کبھی اسے سچا نہیں گے اس وقت انھیں اسے چھوڑ کر چل دیا۔ (تفسیر ابن کثیر)

جس نے پہلے پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ کرے گا:

جس نے پہلی بار تم کو مٹی یا نطفہ سے پیدا کیا اور مجد لا یعقل پر روح انسانی فائض کر دی۔ کیا اب اس میں قدرت نہیں رہی کہ خاک کے ذرات اور مردہ لاش کے اجزاء کو جمع کر کے دوبارہ زندگی عنایت کر دے۔ (تفسیر عثمانی)

(یہ بات سن کر) وہ کہیں گے کہ (مرنے کے بعد) دوبارہ ہم کو زندہ کریگا کون (یعنی مان لیا کہ ہر جسم قبول حیات کی صلاحیت رکھتا ہے اور ہر جسم میں ہر عرض کے توار کی قابلیت ہے لیکن ہر جسم پر ہر عرض آتا ہے تو نہیں ہے جب تک کوئی مؤثر نہ ہو محض صلاحیت و استعداد تو اس کے لئے کافی نہیں ہے کسی زبردست مؤثر اور فاعل کی ضرورت ہے اور ایسا کرنے والا ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا) آپ کہہ دیجئے کہ جس نے تم کو اول بار پیدا کیا (اس کی قدرت تم کو معلوم ہو چکی ہے) وہی دوبارہ بھی تخلیق کر دے گا (پہلے تو تم مٹی تھے زندگی کو قبول کرنے سے بہت دور اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے میں فقط پہلی حالت کا لوٹا کر لانا ہے اور ظاہر ہے کہ عدم محض سے وجود میں لانا معدوم کر کے موجود کر دینے سے زیادہ دشوار ہے) (تفسیر مظہری)

فَسَيَنْغُصُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ
پھر اب منکائیں گے تیری طرف اپنے سر
وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ
اور کہیں گے کب ہو گا یہ ☆

مشرکین کا استہزاء:

یعنی استہزاء و تمسخر سے سر بلا ہلا کہتے ہیں کہ ہاں صاحب! بوسیدہ ہڈیوں کے ریزوں میں کب جان پڑے گی، اور کب مردے قبروں سے حساب کے لئے اٹھائے جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۝۹
تو کہہ شاید نزدیک ہی ہو گا ☆

عنقریب قیامت آرہی ہے:

یعنی قیامت کا ٹھیک وقت حق تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتلایا ہاں اس کے مستقبل قریب میں آنے کی تم امید ظاہر کر سکتے ہو۔ گویا دنیا کی بقیہ عمر اس سے کم ہے جتنی گزر چکی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ مِجْلًا
جس دن تم کو پکارے گا پھر چلے آؤ گے اس کی تعریف کرتے ہوئے ☆

جب پکارا جائے گا:

یعنی جس وقت خدا کی طرف سے آواز دی جائیگی ایک ڈانٹ میں سب مردے زمین سے نکل کر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے کسی کو سر تابی کی مجال نہ ہوگی۔ ہر ایک انسان اس وقت مطیع و منقاد ہو کر خدا کی حمد و ثنا کرتا ہوا حاضر ہوگا۔ گو کافر کو اس وقت کی اضطرابی حمد و ثنا سے کچھ فائدہ نہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ مؤمنین کی زبان پر یہ الفاظ ہونگے۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْهَضَنَا عَنْ الْعُتُونِ۔ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ مِجْلًا۔ یہ اس روز ہو گا جس روز اللہ تم کو پکارے گا اور تم (بلا اختیار) اس کی حمد کرتے ہوئے علم کی تعمیل کرو گے۔ یعنی اسرائیل کی زبانی جب اللہ تم کو قبروں سے میدان قیامت کی طرف حساب فہمی کے لیے طلب فرمائے گا تو تم (تعمیل حکم اور عمل سے) دعوت کو قبول کرو گے یا (دعوت اور استجاب سے مراد ہے قبروں سے اٹھایا جانا اور اٹھنا اس صورت میں) یہ مطلب ہے کہ اللہ تم کو قبروں سے اٹھائے گا اور تم اٹھو گے، یعنی فوراً حساب فہمی کیلئے اٹھ کر میدان قیامت میں آ جاؤ گے۔

قبروں سے اٹھتے وقت حمد کرنا:

بعلمہ کا یہ مطلب ہے کہ قبروں سے اٹھتے وقت تم اللہ کی حمد کرو گے اس وقت اقرار کرو گے کہ اللہ ہی تمہارا خالق ہے اور دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے والا ہے یا مجھ کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح حمد کرنے والے اطاعت کرتے ہیں تم بھی قبروں سے اٹھنے کے وقت ایسی ہی اطاعت کرو گے بعض علمائے تفسیر نے لکھا ہے کہ آیت میں خطاب مومنوں کو ہے قبروں سے اٹھتے وقت مومن اللہ کی ثناء کریں گے، کافر نہیں کریں گے وہ تو قبروں سے اٹھتے وقت (ہائے وائے کریں گے اور کہیں گے يَوْمَئِذٍ مِّنْ عَذَابِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ اللّٰهُ سُبْحٰنَہٗ جَعَلْنٰہٗ عَلٰی مَا فَرَقْتُمْ فِیْ جَنَّتِ اللّٰہِ ہائے ہم کو ہماری خواہ گاہ سے کس نے اٹھادیا، یہ وہی ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا ہائے افسوس، ہم نے اللہ کے معاملہ میں کوتاہی کی۔

نکتہ: اللہ بیان میں حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبریل نے اطلاع دی ہے کہ لا الہ الا اللہ مومنوں کیلئے مرنے کے وقت اور قبروں میں اور قبروں سے اٹھنے کے وقت اُس ہوگا (یعنی یکم وحشت دور کرنے اور سکون بخشنے کا ذریعہ ہوگا) اے محمد اگر آپ دیکھیں گے تو تعجب ہوگا کہ یہ (مومن) تو قبروں سے سر جھٹاتے اٹھ کھڑے ہوں گے اور لا الہ الا اللہ و الحمد للہ کہتے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کے چہرے گورے ہوں گے اور یہ (کافر) پکاریں گے ہائے افسوس میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی اس وقت ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔

موت و قبر کی وحشت سے تحفظ:

طبرانی، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عمر کی روایت سے بیان

القرآن) بعض نے کہا کہ شدت ہول و خوف سے دنیا کی زندگی تھوڑی معلوم ہوگی۔
یا فتح اول اور فتح ثانی کے درمیان چونکہ عذاب نذر ہے گا۔ اس درمیانی مدت کو قلیل خیال
کر کے کہیں گے۔ ”مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا“ (یس رکوع ۴) (تفسیر عثمانی)

وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ

اور کہہ دے میرے بندوں کو کہ بات وہی کہیں جو بہتر ہو

اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ اَنَّ الشَّيْطَانَ

شیطان جھڑپ کرواتا ہے ان میں شیطان ہے

كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا

انسان کا دشمن صریح ☆

مذاکرے کے آداب:

مشرکین کی جہالت اور طعن و تسخر کون کر ممکن تھا کوئی مسلمان نصیحت
و فہمائش کرتے وقت تنگ دلی برتنے لگے اور سختی پر آتا آئے اس لئے مسلمانوں کو
نصیحت فرمائی کہ مذاکرہ میں کوئی سخت دل آزار اور اشتعال انگیز پہلو اختیار نہ
کریں۔ کیونکہ اس سے بجائے فائدہ کے نقصان ہوتا ہے۔ شیطان دوسرے کو
ابھار کر لڑائی کرادیتا ہے پھر مخاطب کے دل میں ایسی ضد وعداوت قائم ہو جاتی
ہے کہ سمجھتا ہو تب بھی نہ سمجھے۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی شیطان آدمیوں میں شر اٹھاتا ہے، بگاڑ پیدا کرتا ہے وہ انسان کا کھلا ہوا
دشمن ہے کافروں کو تو بہکا کر جہنم میں لے جاتا ہے اور مسلمانوں میں باہم فساد اور
شر اٹھاتا رہتا ہے اس لئے مسلمانوں پر لازم ہے کہ کوئی بات ایسی نہ کہیں جس
سے شیطان کو شر اور بگاڑ پیدا کرنے کا موقع مل جائے۔ (تفسیر مظہری)

قتل و قتل کے ذریعہ کفر کی شوکت اور اسلام کی مخالفت کو دبایا جاسکتا ہے
اس لئے اس کی اجازت ہے، گالی گلوچ اور سخت کلامی سے نہ کوئی قلعہ فتح ہوتا ہے
نہ کسی کو ہدایت ہوتی ہے اس لئے اس سے منع کیا گیا ہے امام قرطبی نے فرمایا کہ
یہ آیت حضرت عمر بن خطاب کے ایک واقعہ میں نازل ہوئی جس کی صورت یہ
تھی کہ کسی شخص نے حضرت فاروق اعظم کو گالی دی اس کے جواب میں انہوں
نے بھی اس کو سخت جواب دیا اور اس کے قتل کا ارادہ کیا اس کے نتیجہ میں خطرہ پیدا
ہو گیا کہ دو قبیلوں میں جنگ چھڑ جائے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اور قرطبی کی تحقیق یہ ہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کو آپس میں خطاب کرنے
کے متعلق ہے کہ باہم اختلاف کے وقت سخت کلامی نہ کیا کریں کہ اس کے ذریعہ
شیطان ان کے آپس میں جنگ و فساد پیدا کر دیتا ہے۔ (معارف القرآن ج ۴)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جتنے افراد بھی کفر و معصیت کی حمایت
کیلئے لڑنے کو چلتے ہیں وہ سوار اور پیادے سب شیطان ہی کا سوار اور پیادہ

کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ (کا اقرار کرنے والوں کو
نہ مرتے وقت وحشت ہوگی، نہ قبروں کے اندر نہ قبروں سے نکلنے وقت گویا
میرے سامنے ہے وہ منظر کہ چیخ (یعنی صوری آواز) ہوتے ہی (مومن) سروں
سے مٹی جھارتے ہوئے اُٹھیں اللہ الٰہی اُذْهَبْ عَنَّا الْحُزْنَ کہہ رہے ہیں۔
عبد بن حمید، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر کی روایت
سے بھی یہ حدیث اس طرح نقل کی ہے۔ (تفسیر مظہری)

قیامت کے دن کی پکار:

يَوْمَ يَكُونُ لَكُمْ فَتَنٌ يَّجِيْبُونَ يَوْمَ لَا يَذْعُو كُمْ دَعَاءُ سَمْتٍ
جس کے معنی آواز دے کر بلانے کے ہیں اور معنی یہ ہیں کہ جس روز اللہ
تعالیٰ تم سب کو محشر کی طرف بلائے گا اور یہ بلا اور اسطرح فرشتہ اسرافیل کے ہوگا
کہ جب وہ دوسرا صور پھونکیں گے تو سب مردے زندہ ہو کر میدان حشر میں
جمع ہو جائیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندہ ہونے کے بعد سب کو میدان
حشر میں جمع کرنے کیلئے آواز دی جائے۔ (قرطبی)

ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”قیامت کے روز
تم کو تمہارے اپنے اور باپ کے نام سے پکارا جائے گا اس لئے اپنے نام
اچھے رکھا کرو (بیہودہ ناموں سے پرہیز کرو) (قرطبی)

محشر میں کفار بھی اللہ کی حمد و ثناء کرتے اٹھیں گے:

فَتَسْتَجِیْبُوْنَ بِحَمْدِ اللّٰهِ اسجابت کے معنی کسی کے بلانے پر حکم کی تعمیل کرنے
اور حاضر ہو جانے کے ہیں معنی یہ ہیں کہ میدان حشر میں جب تم کو بلایا جاوے گا
تو تم سب اس آواز کی اطاعت کرو گے اور جمع ہو جاؤ گے مجھ یہ تستجیبوں کی
ضمیر فاعل کا حال ہے بمعنی حامدین مراد یہ ہے کہ اس میدان میں آنے کے
وقت تم سب کے سب اللہ کی حمد و ثناء کرتے ہوئے حاضر ہو گے۔

امام قرطبی نے فرمایا کہ حشر میں اٹھنے کی ابتداء بھی حمد سے ہوگی سب کے
سب حمد کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ اور سب معاملات کا خاتمہ بھی حمد پر ہوگا جیسا
کہ ارشاد ہے وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ
یعنی سب اہل محشر کا فیصلہ حق کے مطابق کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ حمد و شکر
ہے اللہ رب العالمین کا (معارف مفتی اعظم)

وَتَذْكُرُونَ اَنْ لَّيْسَ ثَمَّ اِلَّا قَلِيلٌ

اور انکل کرو گے کہ دیر نہیں لگی تم کو مگر تھوڑی ☆

تب تم کو معلوم ہوگا:

یعنی اب شبثی کرتے ہو، اس وقت اندازہ کرو گے کہ دنیا میں کچھ زیادہ دیر نہیں
رہے تھے۔ پچاس سو برس ان ہزاروں برسوں کے سامنے کیا معلوم ہوں (موضح)

اللہ اپنے علم کے مطابق معاملہ کرتے ہیں:

یعنی ہم اپنے علم محیط کے موافق ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ جس کو مناسب جانا آدمیوں میں سے پیغمبر بنایا۔ پھر جس پیغمبر کو چاہا دوسرے پیغمبروں پر کلی یا جزئی فضیلت عنایت کی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت:

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یعنی بعضے نبی تھے کہ (امت کی حد سے زیادہ شرارتوں پر آخر کار) جھنجھلا گئے۔ آپ کا حوصلہ ان سے زیادہ رکھا ہے (اور سب پر فضیلت دی ہے، لہذا آپ کی خوش اخلاقی اپنے مرتبہ عالی کے موافق ہونی چاہیے) اور خصوصیت سے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا۔ کیونکہ دونوں چیزیں رکھتے تھے۔ جہاد بھی اور زبور بھی، سمجھانے کو (وفی الحدیث كَانَ لَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى) وہ ہی دونوں باتیں یہاں بھی ہیں۔ قرآن اور جہاد۔ بعض نے کہا کہ یہاں ”زبور“ کا ذکر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کلیہ اور امت محمدیہ کے فضل و شرف کی طرف اشارہ فرمادیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء اور اس امت کے اشرف الامم ہونے پر زبور شریف کے مضامین مشتمل تھے۔ ”وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ“ (انبیاء: ۷۷) یعنی محمد اصلی اللہ علیہ وسلم وامتہ المرجمہ۔ (تفسیر عثمانی)

امام بغویؒ نے اپنی تفسیر میں اس جگہ لکھا ہے کہ زبور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی اس میں ایک سو پچاس سورتیں ہیں اور تمام سورتیں صرف دعاء اور حمد و ثناء پر مشتمل ہیں ان میں حلال و حرام اور فرائض و حدود کا بیان نہیں ہے۔

کہ جب علم شرع آب خوردن خطاست و گر خون بصوی بریزی رواست (تفسیر معارف القرآن مفتی اعظم)

برتری کا مدار:

مذکورہ بالا آیات میں اللہ نے اس کی تردید کردی اور فرمادیا کہ بعض انبیاء کو بعض پر ہم نے برتری عطا کی تھی، یعنی اخلاقی بلندی، نفسانی بزرگی، جسمانی آلودگیوں سے پاکی، وہی علوم عمومی ہدایت اور مراتب قرب کے لحاظ سے ایک کو دوسرے سے اونچا کیا تھا، مال اولاد کی کثرت وجہ برتری نہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے برگزیدہ بنایا آپ پر نبوت کو ختم کر دیا آپ کی امت کو خیر الامم قرار دیا کیونکہ زبور میں صراحت فرمادی تھی کہ میری زمین کے وارث اصحاب اصلاح ہوں گے اور امت محمدیہ کو زمین کا وارث بنایا معلوم ہوا کہ یہ امت سب امتوں سے برتری رکھتی ہے رسول اللہ کو قرآن مجید عطا کیا جو حجم میں اگرچہ کم ہے مگر علم و افادیت و اعجاز میں سب سے زائد

لشکر ہے رہا یہ معاملہ کہ شیطان کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ اولاد آدم کو بہکا کر گمراہ کرنے پر قادر ہو جائے گا جس کی بناء پر اس نے یہ دعویٰ کیا تو ممکن ہے کہ انسان کے اجزاء ترکیبی کو دیکھ کر اس نے یہ سمجھ لیا ہو کہ اس کے اندر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوگا اس لئے بہکائے میں آجانا دشوار نہیں اور اس میں بھی کچھ بعد نہیں کہ یہ دعویٰ بھی محض جھوٹ ہی ہو۔ (معارف مفتی اعظم)

ابن جریرؒ نے کہا یہ آیت الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ کی تشریح ہے (یعنی کلمہ احسن رکم اعلم کلم الخ ہے) درمیانی کلام بطور جملہ معترضہ کے ہے مطلب یہ ہے کہ کافروں سے تم یہ بات کہو کہ تمہارا رب تمہارے احوال سے بخوبی واقف ہے اس تم ان سے گالی گلوچ نہ کرو اور جاہلانہ جواب نہ دو اور صراحتہ ان کو دوزخی نہ کہو اس سے شربڑھے گا پھر یہ بھی معلوم نہیں کہ جو اس وقت کافر ہیں ان کا خاتمہ کس حالت پر ہوگا (ممکن ہے وہ ایمان لے آئیں اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہو) خاتمہ کا علم تو صرف اللہ کو ہے کبھی نہ کہا یہ خطاب اللہ کی طرف سے مومنوں کو ہے مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو مکہ والوں کے پنجے سے تم کو بچالے گا اور چاہے گا تو ان کے ہاتھوں سے تم کو دکھ پہنچوائے گا، اور ان کو تم پر قابو دے گا۔ (تفسیر مظہری)

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ اِنْ يَشَاءِ رَحْمَكُمُ

تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کو اگر چاہے تم پر رحم کرے

اَوْ اِنْ يَشَاءِ يُعَذِّبْكُمْ

اور اگر چاہے تم کو عذاب دے ☆

یعنی رحم کرے ایمان کی توفیق دے کر، یا عذاب دے حالت کفر پر مار کر۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا

اور تجھ کو نہیں بھیجا ہم نے ان پر ذمہ لینے والا ☆

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ ”مذکورہ میں حق والا جھنجھلائے لگتا ہے کہ دوسرا صریح حق کو نہیں مانتا، سو فرمادیا کہ تم ان کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے جس کو چاہے راہ بچھائے۔“ (تفسیر عثمانی)

وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

اور تیرا رب خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى

اور ہم نے افضل کیا ہے بعض پیغمبروں کو

بَعْضٍ وَاَتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا

بعضوں سے اور دی ہم نے داؤد کو زبور ☆

ضعیف و عاجز مخلوق کو معبود و مہر الہنا کیسے رہا ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

بخاری وغیرہ نے حضرت ابن مسعود کی روایت سے بیان کیا ہے کچھ آدمی کچھ جنوں کی پوجا کرتے تھے جب وہ جن مسلمان ہو گئے، تب بھی یہ مشرک لوگ انہی جنات سے چمٹے رہے۔ (تفسیر مظہری)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ

وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خود ڈھونڈتے ہیں

إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ

اپنے رب تک وسیلہ کہ کونسا بندہ بہت نزدیک ہے ☆

شان نزول:

بخاری میں روایت ہے کہ کچھ لوگ جاہلیت میں جنات کی عبادت کرتے تھے۔ وہ جن مسلمان ہو گئے اور یہ پوجنے والے اپنی جہالت پر قائم رہے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔

ان کے معبود خود اللہ کے قرب کے طالب ہیں:

بعض کہتے ہیں کہ جن، ملائکہ، مسیح و عیسیٰ وغیرہ کے پوجنے والے سب اس میں شامل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن ہستیوں کو تم معبود و مستعان سمجھ کر پکارتے ہو، وہ خود اپنے رب کا بیش از بیش قرب تلاش کرتے ہیں۔ ان کی دوا و شفاء صرف اس لئے ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کرنے میں کون آگے نکلتا ہے۔ ان میں جو زیادہ مقرب ہیں وہ ہی زیادہ قرب الہی کے طالب رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کسی سب سے زیادہ مقرب بندہ کی دعا وغیرہ کو حصول قرب کا وسیلہ بنائیں۔ پس جب تمہارے تجویز کئے ہوئے معبودوں کا خدا کے سامنے یہ حال ہے تو اپنے تئیں خود فیصلہ کر لو کہ خدا تعالیٰ کو خوش رکھنا کہاں تک ضروری ہے۔ غیر اللہ کی پرستش سے نہ خدا خوش ہوتا ہے نہ وہ جنہیں تم خوش رکھنا چاہتے ہو۔

(تنبیہ) ”توسل“ اور ”تعبد“ میں فرق ظاہر ہے۔ پھر توسل بھی اسی حد تک مشروع ہے جہاں تک شریعت نے اجازت دی۔ (تفسیر عثمانی)

ایہم اقرب ان کا جو ان میں سب سے زیادہ قرب (خداوندی) رکھتے ہوں۔ یعنی ان میں جو سب سے زیادہ قربت رکھنے والے ہیں وہ خود بھی وسیلہ کے طلبگار ہیں قربت نہ رکھنے والوں کا تو ذکر ہی کیا ہے (زجاج) بعض اہل تفسیر نے اس طرح مطلب کیا ہے کہ وہ ایسے شخص کو طلب کرتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے اس کا وسیلہ پکڑتے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ وہ اقرب الی اللہ ہونے کی بڑی شدت سے خواہش رکھتے ہیں یعنی کثرت طاعت کے سبب اللہ کے مقرب ترین بندے ہو جانا چاہتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

یہ کفار جن بزرگان دین اور مقبولان خداوندی کو اپنا حاجب روا سمجھ کر

ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری درجہ قرب پر پہنچا اور اس قرب کو آیت دَنَا قَاتِلَ لِي فَكَانَ قَاتِبًا فَسَيِّئًا أَوْ كَذَنِي میں ظاہر فرمایا۔ (تفسیر مظہری)

وہی جانتا ہے کہ کون نبوت اور ولایت کے قابل ہے کس کی تخلیق سعادت پر ہوئی اور کون پیدا نشی شقی ہے۔

قریش کے یہودہ خیالات کی تردید:

قریش اعتراض کرتے تھے کہ ابوطالب کا یتیم نبی کیسے ہو سکتا ہے اور بلال وصہیب جیسے محتاج لوگ اللہ کے ولی اور جنتی کس طرح ہو سکتے ہیں اور بڑے بڑے شرفاء کہہ دو زنی کیسے بن سکتے ہیں اس آیت میں ان یہودہ خیالات کی تردید کر دی گئی (کہ اہلیت اور صلاحیت سے اللہ کے سوا کوئی واقف نہیں، دولت اور ظاہری عزت معیار قابلیت نہیں، فطری جوہر قابل کس کو دیا گیا ہے اور کون اس سے محروم ہے اس سے اللہ ہی واقف ہے۔) (تفسیر مظہری)

مختلف پیغمبروں کی خصوصیات:

اس آیت کی تفسیر میں ذیل میں قتادہ نے کہا اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا موسیٰ سے کلام کیا، عیسیٰ کی پیدائش (بغیر باپ کے) صرف لفظ کن سے کی (حضرت مفسر نے فرمایا) میں کہتا ہوں جب عیسیٰ گہوارے کے اندر شیر خوارگی کی حالت میں تھے اس وقت ان سے کلام کیا اور ان سے فصیح زبان میں بات کروائی اور ان کو کتاب و حکمت عطا فرمائی اور توریب و انجیل کا علم مرحمت فرمایا اور روح القدس کو (ہر وقت ان کی امداد پر مامور فرمایا) قتادہ نے کہا) اور سلیمان کو ایسی حکومت عنایت کی جو آپ کے بعد کسی کو ملنا مناسب نہیں یعنی جن و انس کو ان کا تابع حکم بنادیا اور شیطانوں کو سلیمان کے حکم سے زنجیر میں مقید کرادیا اور داؤد کو زبور عطا فرمائی۔

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا

کہہ پکارو جن کو تم سمجھتے ہو سوائے اس کے سو وہ

يَبْدُلُكُنْ كُشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۝

اختیار نہیں رکھتے کہ کھول دیں تکلیف کو تم سے اور نہ بدل دیں ☆

باطل معبود بے اختیار ہیں:

یعنی خدا تو وہ ہے کہ جس کو چاہے عذاب دے جس پر چاہے مہربانی فرمائے، جس کو جس قدر چاہے دوسروں پر فضیلت عطا کرے اس کی قدرت کامل اور علم محیط ہو۔ اب ذرا مشرکین ان ہستیوں کو پکاریں جن کو انہوں نے خدا سمجھ رکھا یا بتا رکھا ہے۔ کیا ان میں ایک بھی ایسا مستقل اختیار رکھتا ہے کہ ذرا سی تکلیف کو تم سے دور کر سکے یا ہلکی کر دے یا تم سے اٹھا کر کسی دوسرے پر ڈال دے۔ پھر ایسی

کرنے کی درخواست کی اس پر آیت **قُلْ اَدْعُوا الَّذِیْنَ رَزَمْتُمْ**
مِنْ دُونِهِ فَلَا یَنفَعُکُمْ کُفُّ الشَّعْرِ عَنْکُمْ نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

وَ اِنْ مِنْ قَرْبَیَةِ الْاِنْحٰنُ مُهْلِکُوْهَا قَبْلُ

اور کوئی ہستی نہیں جس کو ہم خراب نہ کر دیں گے

یَوْمَ الْقِیَمَةِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِیْدًا

قیامت سے پہلے یا آفت ڈالیں گے اس پر سخت آفت ہو

اللہ کی پکڑ سے کوئی باہر نہیں:

اس آیت کا مطلب کئی طرح لیا جاسکتا ہے (الف) دنیا کی ہر ایک ہستی کو عظیم الشان گناہوں کی پاداش میں قیامت سے پہلے پہلے عذاب متصل بھیج کر بالکل تباہ و خراب کر دیا جائے گا، یا اگر گناہ انتہائی درجہ کے نہ ہونگے تو درجہ دوم کے جرائم کی سزائیں عام ہلاکت سے کم کوئی سخت آفت اس ہستی پر نازل کی جائیگی۔ باقی ایسی ہستی کہا ہے جواز سے ابد تک نہ گناہ کرے نہ کسی آفت میں پھنسے (ب) قیامت سے پیشتر ضروری ہے کہ ہر ایک ہستی طبعی موت بھیج کر دیران کی جائے یا کسی سخت آفت و بلا میں مبتلا ہو۔ طبعی موت پر جو تعذیب کے رنگ سے خالی ہو، لفظ ”ہلاک“ کا اطلاق قرآن و حدیث سے ثابت ہے ”حَتّٰی اِذَا هَلَکَ قُلْتُمْ لَنْ یَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِیْ رَسُوْلًا“ (المومن رکوع ۴) و فی الحدیث کلمہا ہلک نبی جاء نبی اخر (ج) کفار کی ہر ایک ہستی یا قیامت سے پہلے اپنے سنگین جرائم کی پاداش میں نابود تباہ کر دی جائیگی یا کسی نہ کسی وقت (یعنی قیامت سے پہلے یا بعد) سخت عذاب کا مزہ چکھے گی۔ بہر حال کوئی معنی لئے جائیں، مقصود اس آیت سے تذکرہ ہے۔ گویا پہلے جو فرمایا تھا ”اِنَّ عَذَابَ رَبِّکَ کَانَ مَحْذُوْرًا“ اس کے وقوع کی خبر دی گئی۔

کَانَ ذٰلِکَ فِی الْکِتٰبِ مَسْطُوْرًا

یہ ہے کتاب میں لکھا گیا

حتیٰ فیصلہ: یعنی یہ فیصلہ بالکل حتمی اور اٹل اور ہے جو علم الہی میں طے ہو چکا اور لوح محفوظ میں لکھا گیا۔ کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”ہر شر کے لوگ ایک بزرگ کو پوجتے ہیں کہ ہم اسکی رعیت ہیں اور اسکی پناہ میں ہیں، سو وقت آنے پر کوتاہی پناہ نہیں دے سکتا۔ لَا اَعْصِیْہِ الْیَوْمَہٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰہِ اِلَّا مَنْ رَّجِمَ“ (تفسیر عثمانی)

زناء اور سود کی ہلاکت:

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا، جب کسی ہستی میں زنا اور سود پھیل جاتا ہے (یا علی

پکارتے ہیں اور خود اللہ کی جناب میں اللہ کے مقرب ترین بندہ کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں اور اس تلاش میں ہیں کہ کون سا بندہ خدا کے زیادہ قریب ہے تاکہ اس کا وسیلہ پکڑیں یعنی اس کے اقتداء اور اتباع کو اور اس کی دعاء کو حصول قرب خداوندی کا وسیلہ اور ذریعہ بنائیں۔ (دیکھو تفسیر روح المعانی ص ۹۲ جلد ۱۵)

قرب الہی کا وسیلہ پیغمبر ہے:

حضرت شاہ عبدالقادر قدس سرہ کا میلان اسی معنی کی طرف ہے چنانچہ تحریر فرماتے ہیں یعنی جن کو کافر پوجتے ہیں وہ آپ ہی اللہ کی جناب میں وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ جو بندہ بہت نزدیک ہو اس کا وسیلہ پکڑیں اور وسیلہ سب کا پیغمبر ہے آخرت میں انہی سے شفاعت ہوگی۔ (موضع القرآن)

اور بلاشبہ بارگاہ خداوندی میں حصول قرب کا سب سے بڑا ذریعہ اور وسیلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے کہ بغیر آپ کے اتباع کے نجات نہیں۔

خلافت پیغمبر کے راز گزیدہ کہ ہرگز بمنزل نہ خواہر رسید اور قیامت کے دن تمام اولین اور آخرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے وسیلہ سے اہل محشر کو انتظار کی تکلیف سے رہائی ہوگی۔ (معارف کاندھلوی)

وِیَرْجُوْنَ رَحْمَتَہٗ وَ یَخَافُوْنَ عَذَابَہٗ

اور امید رکھتے ہیں انکی مہربانی کی اور ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے

اِنَّ عَذَابَ رَبِّکَ کَانَ مَحْذُوْرًا

بیشک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے

یعنی باوجود غایت قرب کے انکی امیدیں محض حق تعالیٰ کی مہربانی سے وابستہ ہیں اور اسی کے عذاب سے ہمیشہ لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہر قسم کا نفع پہنچانا، یا ضرر کو روکنا ایک خدا کے قبضہ میں ہے۔ (تفسیر عثمانی) اِنَّ عَذَابَ رَبِّکَ کَانَ مَحْذُوْرًا۔ آپ کے رب کا عذاب حقیقت میں ہے ہی ڈرنے کی چیز۔ یعنی ایسا خوفناک ہے کہ اس سے فرشتوں اور پیغمبروں کو بھی ڈرنا چاہیئے۔ بیضاوی نے کہا مطلب یہ ہے کہ جن کو تم معبود خیال کرتے ہو جیسے فرشتے اور مسیح اور عزیران میں سے کوئی بھی تمہارا دکھ دور نہیں کر سکتا، یہ تو خود اللہ کا مقرب ترین بندہ بننے کیلئے وسیلہ کے خواستگار ہیں۔ حضرت ابن عباس اور مجاہد نے کہا، عیسیٰ ان کی والدہ، عزیر، ملائکہ، چاند، سورج اور ستارے سب اپنے رب کی جانب وسیلہ کے طلبگار ہیں، اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں (پھر ان کو کاسا ز معبود کس طرح بناتے ہو) بغوی نے لکھا ہے، ایک بار مشرک سخت کال میں مبتلا ہوئے، نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مردار تک کھا گئے، مجبور ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا

نہیں، تو سہ اللہ کے موافق اس کا نتیجہ وہی استیصال و اہلاک کلی ہونا چاہئے جو اس امت کے حق میں خلاف مصلحت و حکمت ہے۔ خدا تعالیٰ کا ارادہ اس آخری امت کی نسبت یہ نہیں کہ گذشتہ اقوام و امم کی طرح عذاب متاصل بھیج کر بالکل تباہ کی جائے۔ پہلی امتوں کو فرمائشی نشان دکھانا اس بناء پر جائز رکھا گیا کہ انکی بالکل تباہی خدا کے نزدیک اس قدر لائق التفات نہ تھی اور آخر میں آنے والی امت کو کچھ نمونے دکھانے تھے کہ فرمائشی نشان مانگنے والوں کا حشر ایسا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں ان ہی تاریخی نظائر کی طرف اجمالی اشارہ فرمادیا کہ اگر فرمائشی نشان دیکھنے کے بعد تکذیب کی (اور یقیناً کرو گے) تو جو حشر پہلوں کا ہوا وہی تمہارا ہوگا۔ لیکن حکمت الہیہ مقتضی نہیں کہ تم کو اس طرح تباہ کیا جائے۔ لہذا فرمائشی نشانات کا بھیبنا موقوف کیا گیا۔ (تفسیر عثمانی)

زلزلہ کے ذریعہ تنبیہ:

مروی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ میں زلزلہ آیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اس کی جانب جھکو، تمہیں فوراً اس کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں مدینہ شریف میں کئی بار جھکے محسوس ہوئے تو آپ نے فرمایا، واللہ تم نے ضرور کوئی نئی بات کی ہے، دیکھو، اگر اب ایسا ہوا تو میں تمہیں سخت سزا میں کروں گا۔

سورج و چاند گہن کی تنبیہ:

متفق علیہ حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا، سورج چاند خدا کی نشانیوں میں سے دونشائیں، یہ کسی کی موت و حیات سے گہن میں نہیں آتیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنے بندوں کو خوف زدہ کر دیتا ہے، جب تم یہ دیکھو تو ذکر اللہ دعا اور استغفار کی طرف جھک پڑو۔ اے امت محمد! واللہ خدا سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں کہ اس کے لونڈی غلام زنا کاری کریں، اے امت محمد! واللہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو بہت کم ہشتے اور بہت زیادہ روتے۔

وَإِنِّيَأْتِيَهُمُودُ النَّاقَةِ مُبْصِرًا
اور ہم نے دی شہود کو آؤنی ان کے بھانے کو
فَظَلَمُوا بِهَا
پھر ظلم کیا اس پر

قوم شمود سے عبرت پکڑو:

قوم ”شمود“ نے حضرت صالحؑ سے درخواست کی تھی کہ پہاڑ کی فلاں چٹان میں سے اونٹنی نکال دیجئے۔ خدا نے نکال دی۔ مگر بجائے اس کے کہ ایسا فرمائشی معجزہ دیکھ کر آنکھیں کھلیں اور قلبی بصیرت حاصل ہوتی آئے ظلم و

الاعلان لوگ زنا کرتے اور سوکھاتے ہیں) تو اللہ اس ہستی کو تباہ کرنا حکم دیدیتا ہے۔
كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے کتاب سے مراد ہے لوح محفوظ۔ حضرت عبادہ بن صامت راوی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا سب سے اول جس کو پیدا کیا وہ قلم تھا پھر اس سے فرمایا لکھ قلم نے کہا کیا لکھوں فرمایا تقدیر کو لکھ حسب القلم قلم نے ہر اس چیز کو لکھا جو ہو چکی ہے یا اب تک ہونے والی ہے۔ رواہ الترمذی، ترمذی نے اس حدیث کی سند کو غریب کہا ہے۔

آئندہ آیت کا شان نزول:

طبرانی اور حاکم نے حضرت ابن عباس کی روایت سے اور طبرانی وابن مردویہ نے حضرت ابن زبیر کے حوالہ سے ایک حدیث ذرا تفصیل کے ساتھ اسی طرح نقل کی ہے کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی آپ کوہ صفا کو سونے کا کر دیجئے اور ان پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دیجئے تاکہ (میدانی زمین نکل آئے اور) ہم اس میں کھیتی کریں، اللہ نے اپنے پیغمبر کے پاس وحی بھیجی کہ اگر آپ چاہیں تو ان کا سوال پورا کر دوں، لیکن سوال پورا کرنے کے بعد اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو میں ان کو اسی طرح تباہ کر دوں گا جس طرح ان سے پہلے والوں کو تباہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تو ان کو ڈھیل دے (درخواست پوری نہ کر) اس پر اللہ تعالیٰ نے آیات ذیل نازل فرمائیں (تفسیر مظہری)

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ
اور ہم نے اس لیے موقوف کیں نشانیاں بھیجی کہ
كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ
انگوں نے ان کو جھٹلایا

حدیث میں ہے کہ اہل مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند نشانیاں طلب کیں مثلاً یہ کہ ”کوہ صفا کو سونا بنا دیجئے یا پہاڑوں کو ہمارے گرد و پیش سے ہٹا کر زراعت کے قابل زمین ہموار کر دیجئے۔ وغیرہ ذالک۔ ایسا کرو تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔

ان نشانات کے بعد اگر نہ مانا تو ہلاکت آئے گی:

یعنی ایسے فرمائشی نشان دکھانا خدا تعالیٰ کو کچھ رشوار نہ تھا۔ لیکن پہلے لوگوں کو ان کی فرمائش کے مطابق نشان دکھائے گئے تب بھی نہ مانے۔ بلکہ سرکشی میں اور ترقی کر گئے۔ آخر سہ اللہ کے موافق اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بالکل نیست و نابود کر دئے گئے۔ اب اگر تمہاری سب فرمائشیں پوری کر دی جائیں۔ اور خدا کے علم میں ہے بلکہ تمہارے احوال سے بھی ظاہر ہے کہ تم پھر بھی ماسنے والے

الْأَفْتَنَةُ لِلنَّاسِ

سو جانچنے کو لوگوں کے

واقعہ معراج کے ذریعہ امتحان:

”دکھائے“ سے مراد شب معراج کا نظارہ ہے جس کے بیان سے لوگ جانچے گئے۔ بچوں نے سن کر مانا اور بچوں نے جھوٹ جانا۔ (تفسیر عثمانی)

ابن عباس نے فرمایا روایا سے مراد ہے روایت یعنی آنکھوں سے دیکھنا۔ سعید جبیر، حسن بصری، سمرق قنادر، مجاہد عمر، ابن جریج اور اکثر علماء کا قول بھی یہی ہے۔ عرب کہتے ہیں، راءیت یعنی رویت و رویا میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ روایت اور رویا ہم معنی ہیں بعض علماء کا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے معراج ہوئی تھی ایک بار آنکھوں سے دیکھنے کی اور ایک بار دل سے دیکھنے کی۔

ابویعلیٰ نے حضرت ام ہانی کی روایت سے اور ابن المذر نے سنن کے حوالہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات کو معراج ہوئی تو اس کی صبح کو قریش کے چند آدمیوں کے سامنے معراج کا واقعہ بیان فرمایا، قریش آپ کی نفی اڑانے لگے، اور حضور سے سیر معراج کی کوئی نشانی دریافت کی (بیت المقدس کا نقشہ اور اپنے قافلہ کی خبر دریافت کی) آپ نے بیت المقدس کی حالت اور نقشہ بیان کر دیا اور قافلہ کی کیفیت بھی ظاہر کر دی۔ (تفسیر صہبانی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب:

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میں نے حکم بن عاص کی اولاد کو منبر پر بندروں کی طرح (اچھلتے) دیکھا اور اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمُنَوَّنَةَ یعنی اس آیت میں جس خواب کا ذکر ہے اس کا تعلق حکم اور اس کی اولاد سے ہے (حکم اس کا بیٹا مروان اسکے بیٹے عبدالملک وغیرہ سارے لوگوں کے لیے فتنہ تھے اور خلافت پر قابض ہو گئے تھے۔ یہ بات رسول اللہ کو دکھائی دی گئی تھی) حضرت ہبل بن سعد، یعلیٰ بن مرہ، حضرت حسین بن علی، حضرت عائشہ اور سعید بن مسیب کی روایت سے بھی اسی سے ملتی جلتی حدیث آئی ہے۔

حضرت امام حسین راوی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو کچھ غمگین تھے سبب دریافت کرنے پر فرمایا، میں نے دیکھا کہ میرے اس منبر پر گویا بنی امیہ باری باری سے آ رہے ہیں، عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ فکر مند نہ ہوں یہ دنیا ہے جو ان کو مل جائے گی۔ اس پر آیت وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ نازل ہوئی۔ اس روایت کے بموجب لفظ فتنہ سے مراد ہو گا بنی امیہ کے دور اقتدار میں بدعات اور فسق و فجور کا پھیل جانا۔ یہ

عداوت پر کمر بستہ ہو گئے۔ چنانچہ اونٹنی کو مار ڈالا اور حضرت صالح کے قتل کے منصوبے باندھنے لگے۔ آخر جو انجام ہوا وہ سب کو معلوم ہے کہنے کی ضرورت نہیں یہ ”أَنَّ كَذِبَ بَهَا الْأَوَّلُونَ“ کا ایک نمونہ پیش کر دیا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا

اور نشانیاں جو ہم بھیجتے ہیں سو ڈرانے کو

نشانات بھیجنے کا مقصد:

یعنی ہدایت نشانیاں دیکھنے پر متوقف نہیں۔ غیر معمولی نشانات بھیجنے سے تو مقصود یہ ہے کہ قدرت قاہرہ کو دیکھ کر لوگ خدا سے ڈریں اور ڈر کر اس کی طرف جھکیں۔ اگر یہ مقصود حاصل نہ ہو اور فی الحال اس قوم کو تباہ کرنا بھی مصلحت نہیں تو محض فرمائش پورا کرنے سے کیا حاصل ہے۔ باقی عام تحویف و انذار کیلئے جن آیات و نشانات کا بے پناہ مصلحت ہے، وہ برابر بھیجے جاتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَاذُقْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ

اور جب کہہ دیا ہم نے تجھ سے کہ تیرے رب نے

أَحَاطَ بِالنَّاسِ

گھیر لیا ہے لوگوں کو

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں:

شاید آپ کو خیال ہوا ہو گا کہ فرمائی نشان نہ دکھلانے پر کفار کو ہنسنے اور طعن کرنے کا موقع ملے گا کہ اگر سچے پیغمبر ہوتے تو ہماری طلب کے موافق نشان دکھلاتے۔ اس لیے آپ کو مطمئن کیا کہ سب لوگوں کو تیرے رب کے علم و قدرت نے گھیر رکھا ہے نہ کوئی اس کے علم سے باہر ہے نہ قدرت کے نیچے سے نکل کر جاسکتا ہے سب اس کے قبضہ میں ہیں آپ انکے طعن و تشنیع کی طرف قطعاً التفات نہ کریں۔ وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اپنا کام کئے جائیے اور انکے فیصلوں کو بالکل ہم پر چھوڑ دیجئے۔ ہم جانتے ہیں کہ فرمائی نشان دیکھ کر بھی یہ لوگ آپ کی بات ماننے والے نہیں تھے۔ اور اس کے بعد ہماری سزا سے چھوٹ کر نکل بھاگنا بھی ممکن نہ تھا اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ لوگوں میں سے کون فی الحال تباہ کر ڈالنے کے لائق ہیں اور کون لوگوں کا باقی رکھنا مصلحت ہے۔ لہذا آپ اس سمجھوتہ میں نہ پڑیں، یہ سب ہمارے محاصرہ میں ہیں آخر مسلمان ہو کر رہیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ

اور وہ دکھلاوا جو تجھ کو دکھلایا ہم نے

کا معنی مکھن اور چھوڑے ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معنی ہم کو معلوم نہیں، یہ سن کر ابو جہل نے لوٹنی کو آواز دے کر کہا یا جباریۃ تعالیٰ ذقمینا، اے جباریہ ہمارے لیے زقوم لا باندی فوراً مکھن اور چھوڑے لے آئی، ابو جہل بولا، لوگو زقوم کھاؤ، محمد تم کو اسی سے ڈراتے ہیں۔ زقوم کا ذکر اللہ نے سورت الصافات میں کیا ہے۔

ابن ابی حاتم اور بیہقی نے البعث میں حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ جب اللہ نے زقوم کا ذکر کیا اور قریش کو زقوم سے ڈرایا تو ابو جہل نے قریش سے کہا جس زقوم سے محمد تم کو ڈراتے ہیں وہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہم کو معلوم نہیں، ابو جہل نے کہا شرب میں عمدہ قسم کی کھجوریں مکھن کے ساتھ کھائی جاتی ہیں اس (مجموعہ) کو زقوم کہا جاتا ہے ہم کو اگر وہ (زقوم) مل جائے تو ہم تو اس کو خوب کھائیں (لنتزقمنہا تنزقما) اس پر آیت

وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ اور آیت إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامٌ لِّلْآثِمِينَ نازل ہوئی۔ حقیقت میں ملعون تو زقوم کھانے والا ہوگا۔ بطور مبالغہ آیت میں درخت کی ہی صفت ملعونہ ذکر کی ہے کیونکہ یہ درخت حیم کی جڑ میں ہوگا اور وہ ایسا مقام ہے جہاں پہنچنے والے رحمت خداوندی سے بہت ہی زیادہ دور ہوں گے۔ یوں کہا جائے ملعونہ کا معنی ہے بہت برا ضرر رساں، ناگوار۔ ہر ناگوار ضرر رساں کھانے کو عرب ملعون کہتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

مشرکین کے اعتراض کا جواب:

عرب میں ہر مضر اور مکرہ طعام کو ملعون کہتے ہیں۔ رہا کافروں کا یہ اعتراض کہ آگ میں ہر اور سرسبز درخت کیونکر آگ کہلاتا ہے یہ انکی جہالت اور حماقت کی دلیل ہے نادان اتنا نہیں سمجھتے کہ خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ آگ کا درخت کونہ جلانا اور اس درخت کا آگ سے پرورش پانا عقلاً محال نہیں۔ بلا در ترک میں ایک جانور ”سمندل“ ہوتا ہے اس کی کھال کی ٹوپیاں اور رومال بنتے ہیں۔ جب یہ رومال ملے ہو جاتے ہیں تو آگ میں ڈال دیئے جائیں آگ ان کے میل کو جلا کر انہیں کھاد دیتی ہے اور ان میں اثر نہیں کرتی۔ شتر مرغ آگ کے انگارے نکل جاتا ہے اور اس سے اس کو کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ نیز ہر درخت سے آگ نکلتی ہے اور وہ آگ اس درخت کو نہیں جلاتی۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَجَعَلْ لَّكَ مِنْ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تمہارے فائدہ کے لئے سبز درخت سے آگ نکالی تاکہ تم آگ سے فائدہ اٹھاؤ مگر جو آگ اس سبز درخت سے نکلتی ہے اس سے یہ سبز درخت نہیں جلتا۔ (معارف کا مدلولی)

وَنُحِيقُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿٤٠﴾

اور ہم ان کو ڈراتے ہیں تو ان کو زیادہ ہوتی ہے بڑی شرارت

حدیث شیخ ابن جریر نے حضرت سہل بن سعد کی روایت سے بھی بیان کی ہے اس روایت کے بموجب حدیث کے الفاظ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی فلاں (یعنی بنی امیہ) کو خواب میں دیکھا کہ وہ آپ کے منبر پر بندروں کی طرف کورہے ہیں (کبھی ایک آتا ہے کبھی دوسرا) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خواب سے دکھ ہوا اس پر اللہ نے آیت مذکورہ نازل فرمائی۔ (تفسیر مظہری)

ابن ابی حاتم نے حضرت عمرو بن عاص اور حضرت یعلیٰ بن مرہ کی روایت سے نیز ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ اور بیہقی نے دلائل میں سعید بن مسیب سے مرسل نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (خواب میں) بنی امیہ کو منبر پر دیکھا جس سے آپ کو دکھ ہوا اللہ نے آپ کے پاس وحی بھیجی کہ ان کو تو یہ دیا گیا ہے (یعنی اللہ کا یہی فیصلہ ہے) اس سے آپ کو سکون ہو گیا۔

مذکورہ بالا تمام احادیث ضعیف ہیں۔

وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ

اور ایسے ہی وہ درخت جس پر پھنکار ہے قرآن میں ☆

زقوم کا درخت:

یعنی ”زقوم“ کا درخت جسے قرآن میں فرمایا کہ دوزخ والے کھائیں گے۔ ایمان والے یقین لائے اور منکروں نے کہا کہ آگ میں سبز درخت کیونکر ہوگا؟ یہ بھی جانچنا تھا ان دو مثالوں سے اندازہ کر لو کہ تصدیق خوارق کے باب میں ان کی طبائع کا کیا حال ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مشرکین کی بد فہمی:

(۱) ابو جہل نے کہا ابن ابی کبشہ (محمد بن عبداللہ) تم کو ایسی آگ سے ڈراتے ہیں جو پتھروں کو بھی جلا دے گی لیکن خود یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں ایک درخت اگے گا (جس کو آگ نہیں جلائے گی) تم لوگ جانے ہو کہ آگ درخت کو جلا ہی دیتی ہے، اس بے وقوف نے اتنا بھی نہیں سمجھا کہ جو سمندل کی پشت کی کھال کو آگ میں جلنے سے محفوظ رکھتا ہے اور جس نے شتر مرغ کے ہنسی اعضاء کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ لوہے کے تپتے دھتے ٹکڑے نکل لیتا ہے اور اس کی آنتیں نہیں جلتیں نہ حلق میں سوزش ہوتی ہے کیا وہ دوزخ میں ایسا درخت نہیں پیدا کر سکتا جو آگ سے نہ جلے۔ مفسر مدارک نے لکھا ہے کہ سمندل ترکستان میں ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے جس کی کھال کے رومال بنائے جاتے ہیں، جب رومال میلے ہو جاتے ہیں تو ان کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، آگ سے ان کا میل جل کر صاف ہو جاتا ہے اور کھال پر آٹھ بھی نہیں آتی، صاحب قاموس نے لکھا ہے سمندل ہندوستان میں ایک پرندہ ہوتا ہے جو آگ میں نہیں جلتا۔

(۲) ابن الزبیری نے کہا تھا محمد ہم کو زقوم سے ڈراتے ہیں اور ہم تو زقوم

مردہ دل گمراہی میں ترقی کرتے ہیں:

یعنی جن کے دل خدا کے خوف سے خالی ہوں، ڈرانے سے ڈریں نہیں بلکہ اس سے زیادہ شرارت میں ترقی کریں ان سے فرما کئی نشان دیکھنے پر قبول حق کی امید رکھنا بے موقع ہے۔ (تفسیر عثمانی)

تحلیق انسانیت:

نبوی نے لکھا ہے کہ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا جس کی صورت یہ ہوئی کہ ایک مٹھی زمین کی خاک لی، شیریں بھی اور نمکین بھی اس سے آدم کا پتلا بنایا، پس جس کو مٹھی خاک سے بنایا وہ تو خوش نصیب ہو گیا، خواہ اس کے ماں باپ کافر ہوں اور جس کی تخلیق نمکین خاک سے کی وہ بد بخت ہوا خواہ وہ انبیاء زادہ ہو۔ احمد ترمذی، ابوداؤد، بیہقی اور حاکم نے حضرت ابوموسیٰ اشعری کی روایت سے بیان کیا اور حاکم نے اس کو صحیح بھی کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ نے ایک مٹھی خاک تمام زمین سے لی اس سے آدم کو بنایا۔ پس اولاد آدم زمین کے مطابق ہوئی سرخ سفید، سیاہ درمیانی رنگ۔ نرم، سخت، خراب، عمدہ (اخلاق والے) اسی وجہ سے ہو گئے۔ (تفسیر مظہری)

وَاذْقُنَا لِلْمَلٰئِكَةِ السُّجْدَ وَالْاٰدَمَ فَسَجَدُوْا

اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ میں گر پڑے

اِلَّا اِبْلٰسَ قَالَ اَسْجُدْ لِّمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ۝۹

مگر ابلیس بولا کیا میں سجدہ کروں ایک مٹھس کو جس کو تو نے بنایا مٹی کا

فرشتوں کا اور شیطان کا کام:

یہ قصہ کئی جگہ گزر چکا۔ یہاں اس پر تنبیہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا بے چون و چرا ماننا فرشتوں کا اور اس میں شبہات نکالنا شیطان کا کام ہے۔ یہ کافر بھی اسی کی چال چل رہے ہیں۔ جوابات بات میں کج تمکین کرتے ہیں۔ مگر یاد رہے کہ ان کا انجام بھی وہی ہونے والا ہے جو ان کے امام ابلیس لعین کا ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ اَرٰیْتَكَ هٰذَا الَّذِیْ كَرَّمْتَ عَلٰی

کہنے لگا بھلا دیکھ تو یہ شخص جس کو تو نے مجھ سے بڑھا دیا

لِّمَنْ اٰخَرْتَنِ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَمَةِ لَا حَتٰتٰیكَ

اگر تو مجھ کو ذلیل دیوے قیامت کے دن تک تو میں اس کی

ذَرِیَّتَہٗ اِلَّا قَلِیْلًا ۝۱۰

اولاد کو ذہانتی دے لوں مگر تھوڑے سے

شیطان کا دعویٰ:

یعنی تھوڑے سے چھوڑ کر باقی سب کو اپنا مسخر کر لوں جیسے گھوڑے کو لگام دے کر قابو کر لیا جاتا ہے، پھر جو میرے سامنے اتنا کمزور ہے اے مجھ پر فضیلت دینا کس طرح جائز ہوگا؟ (تفسیر عثمانی)

بیضاوی نے لکھا ہے نسل آدم کو بہکانے پر قادر ہونے کا علم ابلیس کو شاید ملائکہ کے قول سے ہو گیا تھا، ملائکہ نے کہا، اِنْعَمَلْ فِیْہَا مِّنْ یُّفْسِدُ فِیْہَا یَا حضرت آدم کی بناوٹ سے وہ سمجھ گیا ہوگا کہ اس کے اندر قوت غضب و شہوت اور وہم کی پیدائش کر دی گئی ہے (لاحالہ اس کو اغواء کرنا سہل ہے)۔

خاص لوگ:

قلیلا سے مراد ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے (یعنی انبیاء اور خاص خاص اشخاص) انہی کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا۔

اِنَّ عَلٰی کُلِّ نَفْسٍ لِّکَ عَلٰیہِمْ سُلْطٰنٌ۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ اَذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ

فرمایا جا پھر جو کوئی تیرے ساتھ ہو ان میں سے سو دوزخ ہے

جَزَاؤُکُمْ جَزَاءٌ مَّوْفُوْرًا ۝۱۱

تم سب کی - سزا - بدلہ پورا

شیطان کو اجازت:

یعنی جا! جتنا زور لگا سکتا ہے لگا لے، یہاں بھی تیرے اور تیرے ساتھیوں کے واسطے جیل خانہ تیار ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَاسْتَفْزِزْ مِّنْ اَسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِکَ

اور گھبرا لے ان میں جس کو تو گھبرا سکے اپنی آواز سے

یعنی وہ آواز جو خدا کے عصیان کی طرف بلائی ہو، مراد اس سے دوسرے ڈالنا ہے اور مزامیر (باجا گاجا) بھی اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اور ان میں سے جس جس پر تیرا قابو چلے اپنی چیخ پکار سے اس کا قدم اکھاڑ دینا اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھانا۔ استغفر از ابھاردینا پھسلا دینا۔ بے وقوف بنالینا، قاموس میں ہے استغفرہ اس کو ابھار دے کر اکھاڑ دیا اور گھر سے نکال دیا۔ بصوتک، حضرت ابن عباس کے نزدیک صوت سے اس جگہ دعوت گناہ مراد ہے۔ جو بھی اللہ کی نافرمانی کی دعوت دے وہ ابلیس کی جماعت میں شامل ہے۔ از ہری نے استغفرز بصوتک سے یہ مراد لی ہے کہ ان کو اپنی طرف بلانا اور اکھاڑ کر اپنی جانب مائل کر لینا۔ مجاہد نے کہا صوت سے مراد ہے گانا بجانا۔ (تفسیر مظہری)

يُعْبَادِي الَّذِينَ اسْرِفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ
لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا

شیطان کا سامان:

بعض روایات میں آیا ہے کہ ابلیس نے عرض کیا اے رب تو نے انبیاء بھیجے اور (ان کے پڑھنے کو) کتابیں نازل کیں، میرے پڑھنے کے لیے کیا (مقرر کیا) ہے، اللہ نے فرمایا شعر، ابلیس نے عرض کیا میری تحریر (رسم خط) کیا ہوگی، فرمایا (اعضاء جسم کو) کو گودنا گویا گودنا اور گدوانا شیطانِ تحریر اور رسم خط ہے) ابلیس نے کہا میرے پیغامبر کون ہیں؟ فرمایا کاہن، عرض کیا میرے رہنے کا مقام کونسا ہے، فرمایا حمام (جہاں لوگ برہنہ غسل کرتے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں) عرض کیا میرے بیٹھنے کا مقام کہاں ہے، فرمایا بازاروں میں۔ عرض کیا میرا کھانا کیا ہے فرمایا وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ عرض کیا میرے پینے کی چیز کیا ہے، فرمایا ہر نشہ آور چیز، عرض کیا میرا جال کونسا ہے، فرمایا عورتیں، عرض کیا میرا سامان (تفریح) کیا ہے، فرمایا بے۔ (تفسیر منطری)

وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

اور ساجھا کر ان سے مال اور اولاد میں

مال واولاد میں شیطان کا دخل:

یعنی دل میں ارمان نہ رکھ، ان کو ہر طرح ابھار، کہ مال و اولاد میں تیرا حصہ لگائیں، یعنی یہ چیزیں ناجائز طریقہ سے حاصل کریں اور ناجائز کاموں میں صرف کریں۔ (تفسیر عثمانی)

صحیحین میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے یہ پڑھ لے اللھم جنبنا الشیطن و جنب الشیطن ما رزقتنا یعنی یا اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا اور اسے بھی جو تو ہمیں عطا فرمائے، تو اگر اس میں کوئی بچہ اللہ کی طرف سے ٹھہر جائے گا تو اسے ہرگز ہرگز کبھی بھی شیطان کوئی ضرر نہ پہنچا سکے گا۔

مجاہد اور اصحابک نے کہا اولادِ نامراد ہے، حسن اور قنادہ نے کہا، اولاد کو یہودی اور عیسائی اور مجوسی بنانا مراد ہے (جب کہ یہ مذاہب منسوخ ہو چکے) حضرت ابن عباس کا قول دوسری روایت میں آیا ہے کہ اولاد کے ناجائز نام رکھنا مراد ہے، جیسے عبدالحارث، عبدالحق، عبدالعزی، عبدالدار وغیرہ۔

حضرت امام جعفر بن امام زین العابدین نے فرمایا جب انسان بیوی سے قربت کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان اس کے ذکر پر بیٹھ جاتا ہے۔ اب اگر وہ شخص بغیر بسم اللہ کہے کام شروع کر دیتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان بھی جماع میں مشغول ہو جاتا ہے اور انسان کی طرح عورت کے اندام نہانی میں شیطان بھی

وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ

اور لے آ ان پر اپنے سوار اور پیادے

شیطان اپنی پوری طاقت استعمال کرے:

یعنی ساری طاقت صرف کر ڈال اور پوری قوت سے لشکر کشی کر! خدا کی محصیت میں لڑنے والے سب شیطان کے سوار اور پیادے ہیں۔ جن ہوں یا انس۔ (تفسیر تہذیبی)

جلب کی دو ممنوع صورتیں:

جلب کی دو ممنوع صورتیں:

صاحبِ نہا یہ نے لکھا ہے کہ جلب و طرح کا ہوتا ہے۔

(۱) زکوٰۃ کا محصل جا کر کسی خاص مقام پر فروکش ہو جائے اور اپنے کارندوں کو جا بجا ہر طرف بھیج دے تاکہ زکوٰۃ دینے والے خود اپنا مال لا کر جمع کرائیں۔ اس کی شرعاً ممانعت کر دی گئی اور زکوٰۃ کے تحصیلداروں کو حکم دیا گیا کہ خود لوگوں کے گھروں اور قریعہ مگاہوں پر جا کر زکوٰۃ کا مال وصول کریں۔

(۲) گھوڑوں کی دوڑ کے موقع پر کوئی شخص اپنے گھوڑے کے پیچھے کسی اور کو لگا دے تاکہ وہ آدی گھوڑے کو جیت جیت کر زور سے تیز دوڑنے پر پھر بھڑکا رہا ہے (اور گھوڑا کہیں سست رفتار نہ ہونے پائے) اس کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے۔

بِغَيْرِكَ وَرِجَالِكَ اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ گناہوں کے راستے پر چلنے والا اہلیس کا لشکر ہی ہے سوار ہو کر چلے یا پیادہ۔ مجاہد اور قتادہ نے کہا جنت اور انسانوں میں سے کچھ اشخاص اہلیس کے سوار بھی ہیں اور پیادے بھی جو بھی محصیت کے راستے میں لڑے وہ اہلیس کا لشکر ہی ہے۔ بیضاوی نے آیت کا مطلب اس طرح لکھا ہے کہ اپنی طرف سے انواء کر کے لوگوں کو بھڑکانا، سوار ہوں یا پیادے۔

بنغوی نے لکھا ہے آثار (اقوال صحابہ) میں آیا ہے کہ ابلیس کو جب نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا تو ابلیس نے عرض کیا اے میرے رب آدم کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکال دیا، اب مجھے اس پر اور اس کی اولاد پر قابو عطا فرمادے (کہ میں جس طرح چاہوں ان کو بے راہ کر دوں) اللہ نے فرمایا تجھے قابو دے دیا گیا۔ ابلیس نے کہا، مجھے تیرے بغیر تو اس کی طاقت نہیں، اللہ نے فرمایا، اَسْتَفْزِزُ مَن اسْتَطَاعَتْ وَهْهُوَ بِصُوتِكَ اِلٰح۔ آدم نے عرض کیا اے میرے رب تو نے ابلیس کو مجھ پر اور میری نسل پر مسلط کر دیا۔ اور تیرے بغیر میں اس سے محفوظ رہنے کی طاقت نہیں رکھتا، اللہ نے فرمایا، تیری وجہی اولاد ہوگی، میں اس کی حفاظت کے لیے محافظ مقرر کر دوں گا، آدم نے عرض کیا، میں اس کلام کی مزید تفصیل چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا، ہر نیکی کا بدلہ دس گنا دیا جائے گا، آدم نے عرض کیا اور کیا۔ اللہ نے فرمایا جب تک روح جسم میں رہے گی تو یہ (کی قبولیت) سامنے رہے گی۔ (یعنی تو یہ کار وادارہ بند نہ ہوگا) آدم نے عرض کیا اور کچھ اللہ نے فرمایا

عکرمہ کا مسلمان ہونا:

فتح مکہ کے وقت جب کہ ابو جہل کا لڑکا عکرمہ جشہ جانے کے ارادے سے بھاگا اور کشتی میں بیٹھ کر چلا۔ اتفاقاً کشتی طوفان میں پھنس گئی اور مخالف کے جموں کے اسے پتے کی طرح ہلانے لگے، اس وقت کشتی میں جتنے کفار تھے سب ایک دوسرے سے کہنے لگے، اس وقت سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی کچھ کام نہیں آنے کا اسی کو پکارو۔ عکرمہ کے دل میں اسی وقت خیال آیا کہ جب تری میں صرف وہی کام کر سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ خشکی میں بھی وہی کام آ سکتا ہے۔ خدا میں نذر مانتا ہوں کہ تو نے مجھے اس آفت سے بچالیا تو میں سیدھا جا کر محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دیدوں گا اور یقیناً وہ مجھ پر مہربانی اور رحم و کرم فرمائیں گے (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ چنانچہ سمندر سے پار ہوتے ہی وہ سیدھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ پھر تو اسلام کے پہلوان ثابت ہوئے رضی اللہ عنہ وارضاه۔ (تفسیر ابن کثیر)

لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ

تاکہ تلاش کرو اس کا فضل

یعنی روزی۔ روزی کو اکثر قرآن میں ”فضل“ فرمایا ہے۔ ”فضل“ کے معنی زیادہ کے ہیں۔ سو مسلمان کی بندگی ہے آخرت کے واسطے اور دنیا لہجاء میں ملتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۖ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي

وہی ہے تم پر مہربان اور جب آتی ہے تم پر آفت

الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهًُا فَلَنَنْجِيَكُمْ

دریا میں بھول جاتے ہو جن کو پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا پھر جب بچالایا تم کو

إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۝

خشکی میں پھر جاتے ہو اور ہے انسان بڑا ناشکر

انسان کی احسان فراموشی:

یعنی مصیبت سے نکلنے ہی محسن حقیقی کو بھول جاتا ہے۔ چند منٹ پہلے دریا کی موجوں میں خدا یاد آ رہا تھا۔ کنارہ پر قدم رکھا اور بے فکر ہو کر سب فراموش کر بیٹھا۔ اس سے بڑھ کر ناشکر گذاری کیا ہوگی۔

أَفَلَمْ نَتَّمُكُنْ أَنْ يَخْسِفَ بَكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ

سو کیا تم بے ڈر ہو گئے اس سے کہ دھنسا دے تم کو جنگل کے کنارے یا

انزال کرتا ہے (اس طرح اولاد کی پیدائش میں شیطان شریک ہو جاتا ہے) بنوی نے لکھا ہے بعض احادیث میں آیا ہے کہ تم میں کچھ لوگ مغرب ہیں، دریافت کیا گیا مغرب کون لوگ ہیں۔ فرمایا، جن (کی پیدائش) میں شیطان شریک ہوتے ہیں۔

وَعِدُّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝

اور وعدے دے ان کو اور کچھ نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان مکر دغا بازی

شیطانی فریب:

یعنی شیطان جو سبز باغ دکھاتا ہے اس سے فریب کھانا احق کا کام ہے اس کے سب وعدے دغا بازی اور فریب سے ہیں۔ چنانچہ وہ خود اقرار کرے گا ”وَوَعَدُكُمْ فَكَفَلْتُمْ“ (ابراہیم رکوع ۴) (تفسیر عثمانی) وعدہ دلانے سے مراد ہے جھوٹی، غلط امیدیں دلانا مثلاً بتوں کی شفاعت، باپ دادا کی بزرگی پر بھروسہ۔ تو بے میں تاخیر۔ یہ عقیدہ پیدا کرنا کہ دوزخ اور قیامت وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ

وہ جو میرے بندے ہیں ان پر نہیں تیری حکومت

وَكُنْ بِرَبِّكَ وَكَيْلًا ۝

اور تیرا رب کافی ہے کام بنانے والا

یعنی جو خدا پر اعتماد و توکل کریں وہ ان کا کام بناتا ہے اور شیطان کے جال سے نکالتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

پھر فرماتا ہے۔ جا تو انھیں دھوکے کے جموں کے وعدے دیا کر۔ چنانچہ قیامت کے دن یہ خود کہے گا کہ اللہ کے وعدے تو سب سچے تھے اور میرے وعدے سب غلط تھے۔ پھر فرماتا ہے کہ میرے مومن بندے میری حفاظت میں ہیں میں انھیں شیطان رجم سے بچاتا رہوں گا۔ خدا کی وکالت اس کی حفاظت اس کی نصرت اس کی تائید بندوں کو کافی ہے۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن اپنے شیطان پر اس طرح قابو پالیتا ہے جیسے وہ شخص جو کسی جانور کو لگام چڑھائے ہوئے ہو۔

رَبُّكُمُ الَّذِي يُزَيِّجُ لَكُمُ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ

تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے واسطے کشتی دریا میں

یہ خدا کی کارسازی کا ایک نمونہ پیش کیا ہے، جس میں ایک مشرک کو بھی اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اسکے سوا کوئی کارساز نہیں۔

۔ کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے

آسائش اور رہائش کے سامانوں سے مشفق ہوتا ہے۔ ان ہی آدمیوں کے سب سے پہلے باپ آدم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے مجبور ملائکہ اور انکے آخری پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کل مخلوقات کا سردار بنایا۔ غرض نوع انسانی کو حق تعالیٰ نے کئی حیثیت سے عزت اور بڑائی دیکر اپنی بہت بڑی مخلوق پر فضیلت دی۔ اوپر کے رکوع میں آدم کی نسبت شیطان کا ہذا الذی کذبت عنک کہنا اور ملائکہ کا آدم کو سجدہ کرنا۔ پھر بنی آدم کو شستی کے ذریعہ دریائی سفر طے کرنا مذکور تھا۔ اس آیت کا مضمون مضامین مذکورہ بالا سے صاف طور پر مربوط ہے۔

(تنبیہ) مفسرین نے اس آیت کے تحت میں یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ ملائکہ اور بشر میں کون افضل ہے کون مفضل۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ آیت سے اس مسئلہ کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ حنفیہ کی رائے یہ نقل کی ہے کہ ”رسل بشر“ ”رسل ملائکہ“ سے افضل ہیں اور رسل ملائکہ (بائستائے رسل بشر کے) باقی تمام فرشتوں اور آدمیوں سے افضل ہیں۔ اور عام فرشتوں کو عام آدمیوں پر فضیلت حاصل ہے۔ واللہ اعلم (تفسیر عثمانی)

مومن انسان معزز ہے:

آیت مذکورہ بالا میں صرف مومن اس وجہ سے مراد ہیں کہ کافروں کو اللہ نے دوسری مخلوق پر برتری نہیں عطا فرمائی کافروں کو اللہ کے نزدیک بدترین اور ذلیل ترین مخلوق ہیں، اللہ ان کو شر الہر یہ (بدترین خلق) قرار دیا ہے۔ ظاہر آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو کل مخلوق پر برتری نہیں عطا فرمائی بلکہ کثیر مخلوق سے افضل بنایا ہے۔

اس مضمون کی تائید حضرت جابر کی روایت کردہ مرفوع حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جب اللہ نے آدم کو اور انکی ذریت کو پیدا کر دیا تو فرشتوں نے عرض کیا اے رب تو نے ان کو پیدا کر دیا (اس طرح اور ان طاقتوں کے ساتھ کہ) وہ کھائیں گے پیئیں گے عورتوں سے صنفی قربت کریں گے اور سوار یوں پر سوار ہوں گے، پس ان کے لیے تو دنیا (کے عیش) کر دے اور ہمارے لیے آخرت خاص کر دے، اللہ نے فرمایا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس کے اندر اپنی روح کا کچھ حصہ پھونکا، اس کو میں اس مخلوق کی طرح نہیں کروں گا جس کو (پیدا کرنے کے لیے) میں نے کن کہا اور وہ ہو گئی۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ (تفسیر مظہری)

انسانی برتری کے بے شمار پہلو:

نطق و گویائی اور افہام و تفہیم کا جو ملکہ اس کو عطا ہوا ہے وہ کسی دوسرے حیوان میں نہیں اشارات کے ذریعہ اپنے دل کی بات دوسروں کو بتا دیتا۔ تحریر اور خط کے ذریعہ دل کی بات دوسروں تک پہنچانا یہ سب انسان ہی کی امتیازات ہیں بعض علماء نے فرمایا کہ ہاتھ کی انگلیوں سے کھانا بھی دوسروں

يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ

بھیج دے تم پر آدمی پتھر برسائے والی پھر نہ پاؤ اپنا کوئی

وَكَيْلًا ۝ اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُعِيدَكُمْ فِيْهِ

نگہبان یا بے ڈر ہو گئے ہو اس سے کہ پھر لے جائے تم کو دریا میں

یعنی کوئی ضرورت کھڑی کر دے جس کیلئے ناچار دریائی سفر کرنا پڑے۔ دھنسا دے۔ مثلاً زلزلہ آجائے اور زمین شق ہو کر قارون کی طرح اس میں دھنس جاوے۔ خلاصہ یہ کہ ہلاک کرنا کچھ دریا کی موجوں پر موقوف نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

تَارَةً اٰخَرٰی فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا

دوسری بار پھر بھیجے تم پر ایک سخت جھوکا

مِّنَ الرِّیْحِ فَيَغْرِقُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا

ہوا کا پھر ڈبا دے تم کو بدلے میں اس ہاتھری کے پھر نہ

تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا يَهُ تَبِيْعًا ۝

پاؤ اپنی طرف سے ہم پر اس کا کوئی پاس پرس کرنے والا

یعنی خدا سے کون باز پرس کر سکتا ہے یا کس کی مجال ہے کہ پیچھا کرے اس سے مجرمین کا خونبھا وصول کرے؟ (تفسیر عثمانی)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي اٰدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الدَّرِّ

اور ہم نے عزت دی ہے آدم کی اولاد کو اور سواری دی ان کو جنگل

وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الصَّيِّبِ وَفَضَّلْنَاهُمْ

اور دریا میں اور روزی دی ہم نے ان کو ستھری چیزوں سے اور بڑھادیا ان کو

عَلٰی كَثِيْرٍ مِّنْ خَلْقٍ تَفْضِيْلًا ۝

بہتوں سے جن کو پیدا کیا ہم نے بڑائی دے کر

انسانیت کا اعزاز:

یعنی آدمی کو حسن صورت، نطق، تدبیر اور عقل و حواس عنایت فرمائے جن سے دنیوی و اخروی مضار و منافع کو سمجھتا اور اچھے برے میں تفریق کرتا ہے۔ ہر طرف ترقی کی راہیں اس کے لئے کھلی ہیں۔ دوسری مخلوقات کو قابو میں لا کر اپنے کام میں لگاتا ہے۔ خشکی میں جانوروں کی پیٹھ پر یا دوسری طرح طرح کی گاڑیوں میں سفر کرتا اور سمندروں کو کشتیوں اور جہازوں کے ذریعہ بے تکلف طے کرتا چلا جاتا ہے۔ قسم قسم کے عمدہ کھانے، کپڑے، مکانات اور دنیوی و

وہ ظاہر ہے کہ فرشتوں سے تو کیا افضل ہوئے وہ تو جانوروں سے بھی اصل مقصد فلاح و نجات میں افضل نہیں ان کے متعلق تو قیاس کا فیصلہ یہ ہے، **اُولَئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ** یعنی یہ تو چوپایہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

تحقیق فیصلہ:

عام مومنین یعنی صالح مومن جو اللہ کے ولی ہیں عام ملائکہ سے افضل ہیں اور جو مومن گنہگار ہیں اولیاء نہیں ہیں تو گناہوں سے پاک صاف ہو جانے کے بعد عام فرشتوں سے افضل بنادئیے گئے ہیں۔ کیونکہ گناہوں سے صفائی (توبہ کے ذریعہ سے ہوتی ہے اور بغیر توبہ کے) مغفرت کے ذریعے سے بھی اور بقدر گناہ سزا پایا جانے کے بعد بھی ہوتی ہے بہر حال صفائی کے بعد ان کو بھی اولیاء کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا اور جنت میں ان کا داخلہ ہو جائے گا، اس طرح ان کو بھی عام فرشتوں سے برتری حاصل ہو جائے گی، رہے خاص مومن یعنی انبیاء تو وہ تمام خاص ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔

اہل سنت کے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ خاص خاص انسان ہر فرشتے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ خاص ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔ ملائکہ پر مومنوں کی برتری کا سبب یہ ہے کہ بہائم میں شہوت (یعنی جذبہ) ہے عقل (یعنی حواس سے بالاتر فہم کی طاقت) نہیں ہے اور ملائکہ میں عقل ہے شہوت نہیں ہے ان کی سرشت ہی طاعت پر ہوئی ہے (کوئی داعی معصیت ان کے اندر موجود ہی نہیں ہے) اور انسان کے اندر عقل بھی ہے اور شہوت بھی اب جو عقل سے راہ راست اختیار کرتا اور فرماں بردار بن جاتا ہے اور شہوت کا عقل سے مقابلہ کرتا ہے وہ حقیقت میں راہ خدا کا مجاہد ہے (داعی معصیت اس کے اندر موجود ہے اور عقل محافظ بھی ہے وہ عقل سے کام لیتا ہے اور دعوت معصیت کو رد کر دیتا ہے یہ مجاہد ہے) اور مجاہدین کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

(تفسیر مظہری)

انسانی برتری کے دو پہلو:

(۱) انسان کو جو عزت اور کرامت عطا فرمائی وہ دو قسموں کی ہے ایک کرامت جسمانی اور دوسری کرامت روحانی کرامت جسمانی تمام انسانوں کو حاصل ہے جس میں مومن کا فرسب شریک ہیں کرامت جسمانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا خیر تیار کیا اور خود دست قدرت اس کو بنایا۔

(۲) اور احسن تقویم میں اس کو پیدا کیا تمام کائنات میں سب سے زیادہ

خوب صورت اس کو بنایا

(۳) اور معتدل القامت اس کو بنایا۔

(۴) پکڑنے اور کھانے کے لئے انگلیا بنائیں۔

تک پہنچانا یہ سب انسان ہی کی امتیازات ہیں بعض علماء نے فرمایا کہ ہاتھ کی انگلیوں سے کھانا بھی انسان کی صفت مخصوصہ ہے اسکے سوا تمام جانور اپنے منہ سے کھاتے ہیں۔ اپنے کھانے کی چیزوں کو مختلف اشیاء سے مرکب کر کے لذیذ اور مفید بنانے کا کام بھی انسان ہی کرتا ہے باقی سب جانور مفرد چیزیں کھاتے ہیں کوئی کچا گوشت کھاتا ہے کوئی گھاس کوئی پھل وغیرہ بہر حال سب مفردات کھاتے ہیں انسان ہی اپنی غذا کے لئے ان سب چیزوں کے مرکبات تیار کرتا ہے اور سب سے بڑی فضیلت عقل و شعور کی ہے جس سے وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانے اور اسکی مرضی اور نامرضی کو معلوم کر کے مرصیات کا اتباع کرے نامرضیات سے پرہیز کرے اور عقل و شعور کے اعتبار سے مخلوقات کی تقسیم اس طرح ہے کہ عام جانوروں میں شہوات اور خواہشات ہیں عقل و شعور نہیں، فرشتوں میں عقل و شعور ہے شہوات و خواہشات نہیں۔ انسان میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں۔ عقل و شعور بھی ہے شہوات و خواہشات بھی ہیں اسی وجہ سے جب وہ شہوات و خواہشات کو عقل و شعور کے ذریعہ مغلوب کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو اس کا مقام بہت سے فرشتوں سے بھی اونچا ہو جاتا ہے۔

حق تعالیٰ نے بنی آدم کو مختلف حیثیات سے ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو دوسری مخلوقات میں نہیں۔ مثلاً حسن صورت، اعتدال جسم، اعتدال مزاج، اعتدال قد و قامت جو انسان کو عطا ہوا ہے کسی دوسرے حیوان میں نہیں اس کے علاوہ عقل و شعور میں اس کو خاص امتیاز بخشا گیا ہے جس کے ذریعہ وہ تمام کائنات علویہ اور سفلیہ سے اپنے کام نکالتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدرت بخشی ہیں کہ مخلوقات الہیہ سے ایسے مرکبات اور مصنوعات تیار کرے جو اس کے رہنے سہنے اور نقل و حرکت اور طعام و لباس میں اس کے مختلف کام آئیں۔ (معارف القرآن اعظم)

جنوں اور فرشتوں سے انسان کا تقابل:

دوسری بات کہ اولاد آدم کو اکثر مخلوقات پر فضیلت دینے کا کیا مطلب ہے اس میں تو کسی کو اختلاف کی گنجائش نہیں کہ دنیا کی تمام مخلوقات علویہ اور سفلیہ اور تمام جانوروں پر اولاد آدم کو فضیلت حاصل ہے اسی طرح جنات جو عقل و شعور میں انسان ہی کی طرح ہیں ان پر بھی انسان کا افضل ہونا سب کے نزدیک مسلم ہے اب صرف معاملہ فرشتوں کا رہ جاتا ہے کہ انسان اور فرشتہ میں کون افضل ہے اس میں تحقیقی بات یہ ہے کہ انسان میں عام مومنین صالحین جیسے اولیاء اللہ وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں مگر خواص ملائکہ جیسے جبریل میکائیل وغیرہ ان عام صالحین سے افضل ہیں اور خواص مومنین جیسے انبیاء علیہم السلام وہ خواص ملائکہ سے بھی افضل ہیں باقی رہے کفار و فجار انسان

وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

اور ظلم نہ ہوگا ان پر ایک تارے کا

ذره برابر بھی ظلم نہ ہوگا:

یعنی جھوٹی گتھلی کے درمیان جو ایک باریک دھاگا سا ہوتا ہے، اتنا ظلم بھی وہاں نہ ہوگا۔ ہر ایک کی محنت کا پورا بلکہ پورے سے بھی زیادہ پھل ملے گا۔ (تفسیر عثمانی)

امام کے ساتھ طلبی ہوگی:

ابن مردویہ نے حضرت علیؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہؐ نے فرمایا، ہر امت کو ان کے امام اور ان کے رب کی کتاب کے ساتھ طلب کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْضَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ یعنی فی کتاب مبین۔ بعض کے نزدیک امام سے مراد وہ طاقتیں ہیں جو انسان کو غلط یا صحیح عقائد و اعمال پر آمادہ کرتی ہیں۔ محمد بن کعب نے کہا امام ام کی جمع ہے۔

ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا:

جیسے خفاف خف کی یعنی ماؤں کے ناموں کے ساتھ لوگوں کو پکارا جائے گا، اس میں حضرت عیسیٰؑ کا اکرام و اعزاز اور حضرت امام حسن و حضرت امام حسین کی عظمت کا اظہار مقصود ہوگا اور یہ مصلحت بھی ہوگی کہ اولاد زنا رسوا نہ ہونے پائے۔ بامامہم کا مطلب یہ ہے کہ جس نبی یا کتاب یا قائد خیر و شر کی پیروی کی ہوگی، اس کے ساتھ پیروی کرنے والے ہوں گے یا اپنے اپنے اعمال نامے اور صحیفے ہاتھوں میں اٹھائے ہونگے یا یہ مطلب ہے کہ امام کے نام کے ساتھ ان کو پکارا جائے گا، مثلاً یوں کہا جائے گا، اے فلاں شخص کی امت اے فلاں شخص کی پیروی کرنے والو، اے فلاں مذہب والو، اے فلاں کتاب والو، اے فلاں فلاں اعمال والو، اے مریم کے بیٹے، اے فاطمہ کے بیٹے وغیرہ۔

جن لوگوں کے بائیں ہاتھ میں یا پشت کے پیچھے سے اعمال نامے دیئے جائیں گے (ان کی حالت کچھ اور ہوگی) وہ جب اپنے اعمال نامے پڑھیں گے تو شرمندگی اور حیرت ان پر چھا جائے گی، اتنی کہ زبانوں کو گنگ کر دے گی اور وہ (صحیح جواب دینے کے بجائے) کہیں گے کاش یہ کتاب مجھ کو نہ دی گئی ہوتی، کافروں کا تذکرہ اس آیت میں نہیں، نہ ان کے اعمال نامے دیئے جائیں گے کیونکہ اگلی آیت خود کافروں کی حالت کا اظہار کر رہی ہے۔ (تفسیر مظہری)

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوِي كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ

آیت یَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ کی تفسیر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص کو بلایا جائے گا اور اس کا نامہ اعمال دہانے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔

- (۵) اور چلنے کو پیر بنائے
(۶) اور مردوں کو داڑھی اور عورتوں کو گیسوؤں سے زینت بخشی
(۷) اور عقل اور تیز دی
(۸) اور بولنے کے لئے زبان عطا کی
(۹) اور قلم سے اس کو لکھنا سکھایا
(۱۰) اور اسباب معیشت میں اس کی راہنمائی کی۔

(معارف القرآن کا مدلولی)

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ

جس دن ہم بلائیں گے ہر فرقہ کو ان کے سرداروں کے ساتھ سو جس کو

أُوِي كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ

ملا اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں سو وہ لوگ پڑھیں گے اپنا لکھا

انسان کے اعزاز کو کہاں تک برقرار رکھا:

یہاں یہ بتلانا ہے کہ دنیا میں فطری حیثیت سے انسان کو جو عزت و فضیلت بخشی تھی اس نے کہاں تک قائم رکھی اور کتنے ہیں جنہوں نے انسانی عزت و شرف کو خاک میں ملا دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر فرقہ اس چیز کی معیت میں حاضر ہوگا جس کی پیروی اور اتباع کرتا تھا۔ مثلاً مومنین کے نبی، کتاب، دینی پیشوا، یا کفار کے مذہبی سردار، بڑے شیطان اور جھوٹے معبود جنہیں فرمایا ہے ”وَجَعَلْنَاهُمْ اٰیٰتٍ يَّتَذَنُّوْنَ اِلَى النَّارِ“ (القصص رکوع ۴) اور حدیث میں ہے ”لتسبع کل امة ما كانت تعبد“ الخ اس وقت تمام آدمیوں کے اعمال نامے ان کے پاس پہنچا دیئے جائیں گے۔ کسی کا اعمال نامہ سامنے سادہ ہونے یا ہاتھ میں اور کسی کا پیچھے سے بائیں ہاتھ میں پہنچ جائے گا۔ گویا یہ ایک حسی علامت ان کے مقبول یا مردود ہونے کی سمجھی جائے گی۔ ”اصحاب یمن“ (داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑنے والے) وہ ہونگے جنہوں نے دنیا میں حق کو قبول کر کے اپنی فطری شرافت اور انسانی کرامت کو باقی رکھا۔ جس طرح دنیا میں انہوں نے دیکھ بھال کر اور سوچ سمجھ کام کئے، آخرت میں ان کی وہ احتیاط کام آئی۔ اس دن وہ خوشی سے پھولے نہ سائیں گے، بڑے مسرور و انبساط سے اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے، اور دوسروں کو کہیں گے هَٰؤُلَاءِ اَقْرَبُ وَ اَكْبَرُ (الحاقہ رکوع ۱) کہ آؤ میری کتاب پڑھ لو۔ باقی دوسرے لوگ یعنی ”اصحاب شمال“ ان کا کچھ حال اگلی آیت میں بیان فرمایا ہے (بعض نے لفظ ”امام“ سے خود اعمال نامہ مراد لیا ہے کیونکہ وہاں لوگ اس کے پیچھے چلیں گے) (تفسیر عثمانی)

دنیا کے اندھے آخرت میں بھی اندھے ہوں گے:

یعنی یہاں ہدایت کی راہ سے اندھا رہا، ویسا ہی آخرت میں بہشت کی راہ سے اندھا ہے اور بہت دور پڑا ہے۔ (موضح القرآن) یہ ”اصحاب یمن“ کے بالمقابل ”اصحاب شام“ کا ذکر ہوا۔ بعض نے ”اصل سبیل“ کا مطلب یہ لیا ہے کہ دنیا میں تو خلائی مافات کا امکان تھا، آخرت میں اس سے بھی دور جا پڑا۔ کیونکہ اب تذکرہ و تلائی کا امکان ہی نہیں رہا۔

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا

اور وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ تجھ کو بھلا دیں اس چیز سے کہ جو وحی بھیجی ہم نے

لِيَاكِ لَتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَةً وَإِذَا لَا تُخْذِلُكَ خَلِيلًا ۝۱۰

تیری طرف تا کہ بھٹ بٹالائے تو ہم ہر وحی کے سوا اور تب تو بنالیتے تجھ کو دوست

بعض کافروں کی ناجائز جرات:

یعنی بعض اندھے ایسے شریر ہیں کہ خود تو راہ پر کیا آتے بڑے بڑے سونکھوں کو بھلا نا چاہتے ہیں۔ چنانچہ کفار مکہ کی اس بے حیائی اور جسارت کو دیکھنے کے آپ پر ڈور سے ڈالتے ہیں کہ خدا نے جو احکام دیئے اور وحی بھیجی اس کا ایک حصہ ان کی خاطر سے آپ (معاذ اللہ) چھوڑ دیں یا بدل ڈالیں۔ کبھی حکومت، دولت اور حسین عورتوں کا لالچ دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے تابع ہو جائیں گے، قرآن میں سے صرف وہ حصہ نکال دیجئے جو شرک و بت پرستی کے رد میں ہے۔ اگر آپ (العیاذ باللہ) بفرض محال ایسا کر گزرتے تو بیشک وہ آپ کو گناہ دوست بنالیتے۔ لیکن آپ کا جواب یہ تھا کہ خدا کی قسم اگر تم چاند اتار کر میری ایک مٹھی میں اور سورج اتار کر دوسری مٹھی میں رکھ دو تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو چھوڑنے والا نہیں جس کے لئے خدا نے اسے کھڑا کیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنا کام پورا کرے یا اس راستہ سے گذر جائے۔

دست از طلب ندام تا کام من برآید یا تن رسد بجانا یا جان زن برآید (تفسیر عثمانی)

شان نزول کی روایات:

مؤلف لباب النقول فی اسباب النزول نے لکھا ہے کہ آیت مذکورہ کے نزول کے سبب کے متعلق روایت مندرجہ بالا صحیح ترین روایت ہے جس کا سلسلہ سند کھرا ہے اور اس کی تائیدی شہادتیں دوسری روایات سے بھی ملتی ہیں۔ ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر کے حوالہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو چومتے تھے، مشرکوں نے کہا ہم آپ کو سنگ اسود کو چومنے سے نفی دینگے تا وقتیکہ آپ ہمارے معبودوں کی طرف نہ جھکیں، رسول اللہ نے خیال کیا اگر میں ایسا کر لوں تو میرا کیا ہرج ہو جائے گا، جب کہ اللہ واقعہ ہے کہ میں دل سے

اس حدیث سے یہ بھی متعین ہو گیا کہ امام مجتہدین کا یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کتاب سے مراد نامہ اعمال ہے اسی لئے خلاصہ تفسیر از بیان القرآن میں اس کا ترجمہ نامہ اعمال سے کر دیا گیا ہے۔

اور حضرت علی مرتضیٰؑ اور مجاہد وغیرہ مفسرین سے یہاں لفظ امام کے معنی مقتدا اور پیشوا کے بھی منقول ہیں کہ ہر شخص کو اس کے مقتدا و پیشوا کا نام لے کر پکارا جائے خواہ وہ مقتدا و پیشوا انبیاء علیہم السلام اور ان کے نائب مشائخ و علماء ہوں یا گمراہی اور معصیت کی طرف دعوت دینے والے پیشوا۔ (قرطبی)

نامہ اعمال کیسے ملے گا:

اور قرآن کریم میں نامہ اعمال داہنے یا بائیں ہاتھ میں دیئے جانے کی کیفیت مذکور نہیں لیکن بعض احادیث میں تطہارۃ الکتاب کا لفظ آیا ہے ورواہ احمد عن عائشہؓ مرفوعاً اور بعض روایات حدیث میں ہے کہ سب نامہ اعمال عرش کے نیچے جمع ہوں گے پھر ایک ہوا چلے گی جو سب کو اڑا کر لوگوں کے ہاتھ میں پہنچا دے گی کسی کے داہنے ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں (آخر جہاں لعین) عن انس مرفوعاً (بیان القرآن از روح المعانی) (معارف القرآن)

بزار میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو بلو کر اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا جسم بڑھ جائے گا چہرہ چمکنے لگے گا سر پر چمکتے ہوئے ہیروں کا تاج رکھ دیا جائے گا یہ اپنے گروہ کی طرف بڑھے گا۔ اسے اس حال میں آتا دیکھ کر وہ سب آرزو کرنے لگیں گے کہ خدا یا ہمیں بھی یہ عطا فرما اور ہمیں اس میں برکت دے وہ آتے ہی کہتے گا کہ خوش ہو جاؤ تم میں سے ہر ایک کو یہی ملنا ہے لیکن کافر کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا اس کا جسم بڑھ جائے گا۔ اسے دیکھ کر اس کے ساتھی کہنے لگیں گے اس سے خدا کی پناہ یا اس کی برائی سے پناہ بخدا، خدا یا اسے ہمارے پاس نہ لا۔ وہیں وہ آ جائے گا۔ یہ کہیں گے اللہ اسے رسوا کر یہ جواب دے گا خدا تمہیں غارت کرے تم میں ہر شخص کے لئے یہی خدائی مار ہے۔ اس دنیا میں جس نے خدا کی آیتوں سے اس کی کتاب سے اس کی راہ ہدایت سے چشم پوشی کی وہ آخرت میں سچ بچ اندھا ہوگا اور دنیا سے بھی زیادہ راہ بھولے ہوئے ہوگا۔ عیاذ باللہ۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي

اور جو کوئی رہا اس جہان میں اندھا سو وہ

الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝۱۱

پچھلے جہان میں بھی اندھا ہے اور بہت دور پڑا ہوا راہ سے

وَلَوْلَا اَنْ تَبْتَئَنَكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرْكُنْ

اور اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم نے تجھ کو سنبھالے رکھا تو تو ٹوٹ جاتا جھٹکتے

اِلَيْهِمْ شَيْءٌ قَلِيْلًا ۝۱۹

ان کی طرف حمود اس

پیغمبروں کی عصمت:

”ترکون“ رکون سے ہے جو ادنیٰ جھکاؤ اور خفیف میلان قلب کو کہتے ہیں اس کے ساتھ ”شَيْءًا قَلِيْلًا“ بڑھا گیا تو ادنیٰ سے ادنیٰ ترین مراد ہوگا۔ پھر ”لقد کدت“ فرما کر اس کے وقوع کو اور بھی گھٹا دیا۔ یعنی اگر یہ بات نہ ہوتی کہ آپ پیغمبر معصوم ہیں جن کی عصمت کی سنبھال حق تعالیٰ اپنے فضل خصوصی سے کرتا ہے تو ان چالاک شریروں کی فریب باز یوں سے بہت ہی ٹھوڑا سا ادھر جھٹکنے کے قریب ہو جاتے۔ مگر انبیاء کی عصمت کا تکفل ان کا پروردگار کر چکا ہے۔ اس لئے اتنا خفیف جھکاؤ بھی نہ پایا گیا۔ اس سے ظاہر ہوگا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تقویٰ کی فطری قوت کس قدر مضبوط اور ناقابل تزلزل تھی۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَوْلَا اَنْ تَبْتَئَنَكَ اور اگر ہم آپ کو حق پر ثابت قدم نہ رکھتے اور جمائے نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کے مقصد کو ماننے کی طرف کسی قدر مائل ہو جاتے کیونکہ ان کا قریب سخت اور کمر شدید تھا اور آپ کو ان کے مسلمان ہو جانے کی بہت زیادہ خواہش تھی لیکن ہماری طرف سے آپ کا بچاؤ کر دیا گیا اور آپ ان لوگوں کے مقصد کی طرف مائل ہونے کے قرب سے بھی بچ گئے، مائل ہو جانا تو بجائے خود ہا شَيْءًا قَلِيْلًا کا لفظ بتا رہا ہے کہ بجائے خود صلاح و استقامت کی استعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی کامل تھی کہ اگر اللہ کی طرف سے عصمت واجب نہ بھی ہوتی اور اللہ آپ کو ہر شر سے بچانے کا فیصلہ نہ بھی کر دیتا، تب بھی آپ کی فطرت سلیم اگر گناہ کی طرف مائل ہوتی تو بہت ہی کم میلان ہوتا اور یہ ضروری نہیں کہ گناہ کی طرف ادنیٰ جھکاؤ ہونے کے بعد گناہ کا صدور ہو ہی جاتا اور اب تو احتمال ہی نہیں رہا کہ گناہ کی طرف مائل ہونے کے قریب بھی آپ پہنچ سکتے۔ (تفسیر مظہری)

اِذَا لَدَقَّكَ ضَعْفَ الْحَيٰوةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ

تب تو ضرور چمکاتے ہم تجھ کو دو نازہ زندگی میں اور دو نازہ مرنے میں

ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ۝۲۰

پھر نہ پاتا تو اپنے واسطے ہم پر مدد کرنے والا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان:

اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و شرف کا نہایت لطیف پیرایہ

اس کے خلاف ہوں بغوی نے بھی یہ روایت نقل کی ہے اس روایت کے یہ الفاظ ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ کی یہ اجازت دیدیں گے اس کے بعد میں نفرت تو کرتا ہی رہوں گا۔ ابن ابی حاتم نے زہری کی روایت سے بھی اسی طرح نقل کیا ہے۔

ابن ابی حاتم نے جبیر بن نفیر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ قریش نے رسول اللہ سے کہا اگر آپ کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے تو یہ نعلے کمین لوگ اور غلام جو آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ ان کو اپنے پاس سے نکال دیجئے، اس وقت ہم آپ کے ساتھی ہو جائیں گے (دل میں) رسول اللہ کچھ ان کی طرف مائل ہو گئے تھے کہ آیت مذکورہ نازل ہوگی۔

ابن ابی حاتم نے محمد بن کعب قرظی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (کسی نماز میں) سورۃ النجم تلاوت کی اور اس میں یہ آیت پڑھی اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ اس میں شیطان نے آگے آپ پر القاء کر دیا تلک الغرابیق العلی وان شفاعتھن لترتجی اس پر آیت مذکورۃ الصدر نازل ہوئی، حضور والا برابر غمگین رہنے لگے (کہ یہ کیا الفاظ میری زبان سے بلا اختیار نکل گئے) آخر آیت وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَلَا يَخِيْ اِلَّا اِذْ اَتَمَّمْتِ الْاِنْشَاءَ نازل ہوئی (اس کے بعد آپ پکوسکین خاطر ہوئی) بغوی نے حضرت ابن عباس کی طرف نسبت کر کے یہ قصہ اس طرح لکھا

ہے کہ قبیلہ ثقیف کا وفد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت تین شرطوں پر کرنے کو تیار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا شرطیں ہیں وفد والوں نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نماز کے اندر جھجکیں گے نہیں۔ دوسری یہ ہے کہ ہم اپنے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم لات (پر چڑھائے جانے والے نذرانوں) سے ایک سال تک تمتع اندوز ہوتے رہیں گے۔ البتہ اس کی پوجا نہیں کریں گے، رسول اللہ نے جواب میں فرمایا جس دین (کی عبادت) کے اندر رکوع و سجود نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں۔ رہی یہ بات کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنے بتوں کو نہیں توڑو گے تو اس کا اختیار تم کو ہے۔ باقی طاغیہ یعنی لات و عزیٰ (پر چڑھائے جانے والے نذرانوں) سے تمتع اندوز ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ ہماری خواہش ہے کہ عرب یہ کہیں کہ کچھ خصوصی چیز آپ نے ہم کو عطا فرمادی ہے جو دوسروں کو عطا نہیں فرمائی، اب اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ لوگ کہیں گے آپ نے ثقیف والوں کو وہ خاص اجازت دیدی جو دوسروں کو نہیں دی تو آپ جواب میں فرمادیں کہ اللہ نے یہی حکم دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر خاموش ہو گئے۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکوت کو رضامندی سمجھ لیا اور خیال کر لیا کہ آپ ایسا کر دیں گے اس پر آیت وَاِنْ كَادَ اَلْيَقْتُوْنَكَ الْاِنْشَاءَ نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

یعنی ہمارا یہی دستور ہے کہ جب کسی بستی میں پیغمبر خدا کو نہ رہنے دیا تو بستی والے خود نہ رہے۔ (تفسیر عثمانی)

اقِمِ الصَّلَاةَ

قائم رکھنا

تعلق مع اللہ:

یعنی ان کی منصوبہ بازیوں کی کچھ فکر نہ کیجئے۔ آپ اپنے مالک کی طرف متوجہ رہیں اور نمازوں کو ٹھیک ٹھیک قائم رکھیں۔ تعلق مع اللہ وہ چیز ہے جو انسان کو تمام مشکلات و نوائب پر غالب کر دیتی ہے "وَلَسْتَ عَيْنُوا بِالْغَنِيِّ وَالصَّلَاةِ" (بقرہ رکوع ۵)

لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ

سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک

ظہر میں تعجیل اور عشاء میں تاخیر:

اس میں چار نمازیں آگئیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء جمع بین الصلواتین کے مسئلہ سے اس کا کچھ تعلق نہیں۔ اور اگر جمع کا اشارہ نکالا جائے تو دونوں چار نمازوں کے جمع کرنے کی مشروعیت اس سے نکلے گی۔ ہاں بشرط ذوق صحیح یہ استنباط کیا جاسکتا ہے کہ ظہر میں تعجیل اور عشاء میں تاخیر مستحب ہونی چاہئے الا لعراض۔ (تفسیر عثمانی)

رات و دن کے فرشتوں کی رپورٹ:

صحیحین میں ہے کہ رات کے اور دن کے فرشتے تم میں برابر پے درپے آتے رہتے ہیں۔ صبح کی اور عصر کی نماز کے وقت ان کا اجتماع ہو جاتا ہے، تم میں جن فرشتوں نے رات گزاری وہ جب چڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتا ہے باوجودیکہ وہ ان سے زیادہ جاننے والا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم ان کے پاس پہنچے تو انہیں نماز میں پایا اور واپس آئے تو نماز میں چھوڑ کر آئے۔ (تفسیر ابن کثیر)

جبریل نے ظہر پڑھائی:

حضرت ابو مسعود انصاریؓ کی روایت سے اسحاق بن راہویہ نے مسند میں اور ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں اور بیہقی نے المعرفہ میں نقل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریلؑ آفتاب کے وقت جب سورج ڈھل گیا تھا، میرے پاس آئے اور مجھے ظہر کی نماز پڑھائی۔ الحدیث۔ (تفسیر مظہری)

وَقَرَّانَ الْفَجْرُ

اور قرآن پڑھنا فجر کا

میں اظہار مقصود ہے۔ مقررین کے لئے جیسے انعامات بہت بڑے ہیں "نزدیکاً را پیش بود جیرانی" کے قاعدہ سے ان کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی یا کوتاہی پر عتاب بھی کہیں زیادہ ہوتا ہے جیسے ازواج مطہرات کو فرمایا **يُنْسَاءُ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُمُ فِي الْفَاحِشَةِ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهَا الْعَذَابُ مُضَاعَفِينَ** (الاحزاب رکوع ۴) تو بتلادیا کہ آپ کا مرتبہ معمولی نہیں۔ اگر بفرض محال ادنیٰ سے ادنیٰ غلطی ہو تو دنیا میں اور برزخ و آخرت میں دو گنا مزہ چکھنا پڑے۔ مومن کو چاہئے کہ ان آیات کو تلاوت کرتے وقت دوزانو پیٹھ کر انتہائی خوف و خشیت کے ساتھ حق تعالیٰ کی شان جلال و جبروت میں غور کرے اور وہ ہی کہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اللهم لاتقلنی الی نفسی طرفۃ یمین (خداوند! چشم زدن کیلئے بھی مجھ کو میرے نفس کے حوالہ نہ کیجئے یعنی ہمیشہ اپنی ہی حفاظت و کفالت میں رکھیے۔)

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ

اور وہ تو چاہتے تھے کہ گھبرا دیں تجھ کو اس زمین سے

لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْفَلَاكُ

تاکہ نکال دیں تجھ کو یہاں سے اور اس وقت نہ ظہریں گے وہ بھی تیرے پیچھے گر ٹھوڑا

مشرک سرداروں کا پروگرام اور اصول خداوندی:

یعنی چاہتے ہیں کہ تجھے نکل کر کے اور گھبرا کر مکہ سے نکال دیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایسا کیا تو وہ خود زیادہ دنوں تک یہاں نہ رہ سکیں گے چنانچہ اسی طرح واقع ہوا۔ ان کے ظلم و ستم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سبب بنے آپ کا مکہ سے تشریف لے جانا تھا کہ تقریباً ڈیڑھ سال بعد مکہ کے بڑے بڑے نامور سردار گھروں سے نکل کر میدان "بدر" میں نہایت ذلت کے ساتھ ہلاک ہوئے۔ اور اس کے پانچ چھ سال بعد مکہ پر اسلام کا قبضہ ہو گیا۔ کفار کی حکومت و شوکت تباہ ہو گئی اور بالآخر بہت قلیل مدت گزرنے پر مکہ بلکہ پورے جزیرۃ العرب میں پیغمبر علیہ السلام کا ایک مخالف بھی باقی نہ رہا۔ (تفسیر عثمانی)

مجاہد اور قتادہ کے قول پر آیت کی ہے اور الارض سے مراد مکہ ہے، مشرکوں نے رسول اللہ کو مکہ سے نکال دینے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے اپنی (قدرت سے) ان کو روک دیا آخر کار خود ہی ہجرت کا حکم نازل فرمایا اور آپ نے مدینہ کو ہجرت کر لی۔ بخوی نے کہا یہ قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس سے پہلے کے والوں ہی کا حال بیان فرمایا ہے اور سورت بھی کی ہے۔ (تفسیر مظہری)

سُئِلَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا

دستور چلا آتا ہے ان رسولوں کا جو تجھ سے پہلے بھیجے ہم نے اپنے پیغمبر

وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا

اور نہ پائے گا تو ہمارے دستور میں تفاوت

فجر میں لمبی قرأت:

یعنی نماز فجر میں۔ شاید ”قرآن الفجر“ سے تعبیر کرنے میں یہ اشارہ ہو کہ تطویل قرات فجر میں مطلوب ہے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿۱۷﴾

ایک قرآن پڑھنا فجر کا ہوتا ہے روبرو

نماز میں فرشتوں کی حاضری:

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ایک فجر کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے، فجر کے قرآن کے وقت رات کے اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں (شہود حاضر ہونا) حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے، میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جماعت کی نماز تنہا نماز پر پچیس گنا فضیلت رکھتی ہے اور نماز فجر میں رات کے ملائکہ اور دن کے ملائکہ جمع ہو جاتے ہیں، اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر تم (اس کا ثبوت قرآن سے) چاہتے ہو تو پڑھو قرآن وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ (تفسیر مظہری)

نماز پنجگانہ کا حکم:

جمہور ائمہ تفسیر نے اس آیت کو پانچوں نمازوں کے لئے جامع حکم قرار دیا ہے۔ کیونکہ دلوک کا لفظ اگرچہ اصل میں میلان کے معنی میں آتا ہے اور میلان آفتاب زوال کے وقت شروع ہوتا ہے اور غروب کو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جمہور صحابہ و تابعین نے اس جگہ لفظ دلوک کے معنی زوال آفتاب ہی کے لئے ہیں۔ (مکافصلہ القرطبی والمظہری وابن کثیر)

إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ لَفْظِ غَسَقِ کے معنی رات کی تاریکی مکمل ہو جانے کے ہیں امام مالک نے حضرت ابن عباسؓ سے غسق کے یہی تفسیر نقل فرمائی ہے۔ اس طرح لَوْلَوْلِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ میں چار نمازیں آگئیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور ان میں سے دو نمازوں کا ابتدائی وقت بھی بتلادیا گیا کہ ظہر کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عشاء کا وقت غَسَقِ اللَّيْلِ سے یعنی جس وقت رات کی تاریکی مکمل ہو جائے۔ اسی لئے امام اعظم ابو حنیفہؒ نے وقت عشاء کی ابتدا اس وقت سے قرار دی ہے جبکہ شفق احمر کے بعد شفق ابیض بھی غروب ہو جائے۔ (معارف مفتی اعظم)

حدیث میں ہے کہ فجر و عصر کے وقت دن اور رات کے فرشتوں کی بدلی ہوتی ہے۔ لہذا ان دو وقتوں میں لیل و نہار کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے تو ہماری قرات اور نماز ان کے روبرو ہوئی جو مزید برکت و سکینہ کا موجب ہے، اور اس وقت اوپر جانے والے فرشتے خدا کے ہاں شہادت دیں گے کہ جب گئے تب

بھی ہم نے تیرے بندوں کو نماز پڑھتے دیکھا اور جب آئے تب بھی۔ اسکے علاوہ صبح کے وقت یوں بھی آدمی کا دل حاضر اور مجتمع ہوتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ﴿۱۸﴾

اور کچھ رات جاگتا رہ قرآن کے ساتھ یہ زیادتی ہے تیرے لیے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے خصوصی حکم:

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یعنی“ نیند سے جاگ کر (تہجد میں) قرآن پڑھا کر۔ یہ حکم سب سے زیادہ تجھ پر کیا ہے کہ تجھ کو مرتبہ (سب سے) بڑا دینا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

تہجد کا معنی اور طریقہ:

بغوی نے لکھا ہے تہجد جب بیدار ہو جانے کو کہتے ہیں تو یہ سونے کے بعد ہی ہوگا۔ رات بھر جاگتے رہنے اور نمازیں پڑھنے کو تہجد نہیں کہا جائے گا۔ میں کہتا ہوں جب تہجد سے مراد ہے نماز کے لیے نیند کو ترک کرنا تو اس کی تینوں صورتیں ہو سکتی ہیں بالکل رات کو نہ سونا اور نماز پڑھتے رہنا۔ شروع رات میں بیدار رہ کر نماز پڑھنا، سو جانا اور پھر بیدار ہو کر نماز پڑھنا۔ مؤخر الذکر صورت کی کوئی تخصیص نہیں۔ حضرت ابو ذر کا بیان ہے، ہم رسول اللہ کے ساتھ روزے رکھتے رہے اور آپ نے رات کو کبھی اٹھ کر ہم کو نماز نہیں پڑھائی جب (آخری عشرہ کی) سات راتیں باقی رہ گئیں (یعنی چوبیسویں رات آئی) تو آپ ہم کو لے کر (نماز کو) کھڑے ہوئے یہاں تک کہ (نماز میں) ایک تہائی رات گزر گئی۔

دوسری رات یعنی (تیس کی طرف سے شمار کرنے میں) چھٹی رات ہوئی تو آپ نہیں اٹھے (تیس کی طرف سے اٹھ گنتی کرنے میں) پانچویں رات آئی تو پھر آپ ہم کو لے کر نماز کو کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کاش حضور ہم کو ساری رات یہ نفل نماز پڑھاتے فرمایا آدمی جب امام کے ساتھ نماز پڑھ کر واپس ہو جاتا ہے تو پوری رات کا قیام اس کے حساب میں لکھ دیا جاتا ہے جب چوتھی رات (یعنی تیسویں کی طرف سے گنتی کرنے کے بعد جو چوتھی رات پڑتی ہے) ہوئی تو آپ نے ہم کو نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ مہینہ میں تین راتیں رہ گئیں تو تیسری رات کو آپ نے سب گھر والوں کو اور بیویوں کو اور دوسرے لوگوں کو جمع کیا اور ہم کو لے کر نماز کو کھڑے ہو گئے (اور اتنی طویل نماز پڑھائی) کہ ہم کو فلاح کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو گیا راوی نے حضرت ابو ذرؓ سے دریافت کیا فلاح سے کیا مراد۔ فرمایا سحری۔ اس کے بعد (باقی دونوں راتوں کو) آپ نے نماز نہیں پڑھائی۔ رواہ اصحاب السنن۔ ترمذی کی روایت میں ایک لفظ کا تفسیر ہے۔

مسئلہ

امت کیلئے نماز تہجد کا حکم:

امت کے لیے تہجد سنت ہے۔ کیا سنتِ موکدہ ہے یا مستحبہ، میرے نزدیک زیادہ صحیح یہ ہے کہ تہجد سنتِ موکدہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو پابندی سے ادا کیا۔ حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا اور بیان کیا گیا کہ وہ صبح تک برابر سوتا رہا (تہجد کیلئے) نماز کو نہیں اٹھا، فرمایا، اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ متفق علیہ۔ اگر تہجد سنتِ موکدہ نہ ہوتا تو اس کو ترک کرنے والا عتاب اور ملامت کا مستحق نہ قرار پاتا۔ تارکِ مستحب مستحقِ ملامت نہیں ہوتا۔

رسول اللہ کے تہجد کی کیفیت:

حضرت زید بن خالد جہنی کا بیان ہے میں رات کو رسول اللہ کی نماز کو غور سے دیکھنا چاہتا تھا اس لیے میں حضور کے دروازے کی دہلیز پر نکیہ لگائے دیکھتا رہا، آپ اٹھے اور دو خفیف رکعتیں پڑھیں، پھر دو طویل رکعتیں پڑھیں دو طویل رکعتیں، دو طویل رکعتیں پھر دو رکعتیں پڑھیں جو اس سے پہلے والی رکعتوں سے کم تھیں پھر دو رکعتیں جو ان سے بھی چھوٹی تھیں پھر دو رکعتیں پڑھیں جو ان سے بھی کم تھیں اس کے بعد وتر پڑھے۔ کل تیرہ رکعتیں ہوئیں۔ رواہ مسلم۔

حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ رات کو تیرہ رکعات پڑھتے وتر اور فجر کی دو رکعتیں اس میں شامل تھیں۔ رواہ مسلم۔

مسروق کا بیان ہے، میں نے ام المومنین حضرت عائشہؓ سے رسول اللہ کی نماز شب کے متعلق دریافت کیا، فرمایا فجر کی دو رکعتوں کے علاوہ (کبھی) سات رکعتیں (کبھی) نو رکعتیں (کبھی) گیارہ رکعتیں ہوتی تھیں۔ رواہ البخاری۔

حضرت عائشہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے رات کو اٹھتے تو دو خفیف رکعتوں سے آغاز کرتے تھے۔ رواہ مسلم۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی مرفوع روایت ہے کہ رات کو تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہو تو دو خفیف رکعتوں سے نماز کا آغاز کرے حضرت ابن عباس کا بیان ہے (ایک رات) میں رسول اللہ کے گھر سویا، آپ نے بیدار ہو کر مسواک کی، پھر آیات **إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ خَمْسَ سُوْرَاتٍ** تک تلاوت کیں پھر (وضو کر کے) نماز کو کھڑے ہو گئے اور دو رکعتیں پڑھیں، جن میں قیام رکوع اور سجود بہت طویل کیا، پھر نماز ختم کر کے سو گئے (اتنی گہری نیند سے) کہ سانس چلنے کی آواز آنے لگی، پھر اٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ ایسا تین مرتبہ کیا کل چھ رکعتیں ہو گئیں۔ ہر مرتبہ میں (اٹھ کر) مسواک بھی کرتے تھے اور وضو بھی اور آیات مذکورہ کی تلاوت بھی کرتے تھے، آخر میں تین وتر پڑھے۔ رواہ مسلم۔

حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ کا جسم مبارک بھاری پڑ گیا تو زیادہ تر (رات کی نماز) بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ متفق علیہ۔

حضرت ابی بن کعبؓ فرماتے تھے ہم رمضان میں نماز شب سے ایسے وقت فارغ ہوتے تھے کہ خادم صبح ہو جانے کے اندیشے سے جلد جلد کھانا تیار کرتا تھا۔ رواہ مالک۔ رسول اللہ صبح کے قریب تک سفر جاری رکھتے تھے (یعنی سواری پر صبح کے قریب تک نفلیں پڑھتے رہتے تھے)

حضرت ابن عمرؓ کی روایت میں آیا ہے کہ سفر کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر ہی رات کی نماز پڑھتے تھے، اونٹنی کا رخ جدھر کو ہوتا (پروا نہیں کرتے) اور رکوع سجود کے لیے اشارہ کرتے تھے۔ وتر بھی اونٹنی پر ہی پڑھتے تھے ہاں فرائض کیلئے اونٹنی روک کر نیچے اترتے تھے۔ صحیحین

آخر شب کا ثواب زیادہ ہے:

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا لوگوں کی شروع رات کی نماز نفس کو خوب مرتاض بنانے والی ہوتی ہے، کیونکہ سونے کے بعد آدمی کو معلوم نہیں ہوتا کہ کب بیدار ہوگا۔ البتہ آخر رات میں تہجد پڑھنے کا ثواب شروع رات میں پڑھنے سے زیادہ ہے۔

نزولِ رحمت:

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزولِ رحمت فرماتا ہے۔ الحدیث

عبدالرحمن بن عبدالقاری نے بیان کیا میں حضرت عمرؓ کے ساتھ ایک رات رمضان کے مہینہ میں مسجد کی طرف گیا، کچھ لوگ الگ الگ متفرق نمازیں پڑھ رہے تھے اور بعض لوگ ایک جھوٹے سے گروہ کو ساتھ لے کر جماعت کر رہے تھے، حضرت عمرؓ نے فرمایا، اگر میں ان سب کو ایک قاری کی امامت پر جمع کر دوں تو بہت ہی اچھا ہوگا، چنانچہ آپ نے حضرت ابی بن کعب کو سب کا امام بنادیا، پھر ایک اور رات جو آپ کے ساتھ مسجد کی طرف گیا تو دیکھا کہ لوگ اپنے قاری کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت عمرؓ نے فرمایا یہ نئی بات اچھی ہے۔ لوگ رات کے ابتدائی حصہ میں نماز پڑھ کر سو جایا کرتے تھے، حضرت عمرؓ نے فرمایا جس نماز سے تم سو جایا کرتے ہو (یعنی آخر شب بیدار ہو کر نماز نہیں پڑھتے) وہ اس نماز سے بہتر ہے جو تم پڑھتے ہو (یعنی شروع رات کی نماز سے آخر رات کی نماز افضل ہے) رواہ البخاری

حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ سفر میں رسول اللہ علاوہ فرائض کے باقی نمازیں اونٹنی پر سوار ہونے کی حالت میں پڑھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ وتر بھی سواری پر ہی پڑھتے تھے، اونٹنی کا رخ جس طرف کو ہوتا (کچھ پروا نہ کرتے، اس سے بھی معلوم ہوا کہ تہجد کی نماز کے لیے بھی اونٹنی سے نہیں

اترے تھے اور تہجد آپ کے لیے بھی نفل تھا فرض نہ تھا) (تفسیر مظہری)

اور تحقیق صحیح اس معاملہ کی یہ ہے کہ ابتداء اسلام میں جب سورہ مزمل نازل ہوئی تو اس وقت پانچ نمازیں تو فرض ہوئی نہ تھیں صرف تہجد کی نماز سب پر فرض تھی اسی فرض کا ذکر سورہ مزمل میں ہے پھر شب معراج میں پانچ نمازیں فرض کر دی گئیں تو تہجد کی فرضیت عام امت سے تو بافتاق منسوخ ہو گئی۔ اور اس میں اختلاف رہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی فرضیت منسوخ ہوئی۔

نماز تہجد نفل ہے یا سنت موكده:

سنت موكده کے لئے جو عام ضابطہ فقہاء کا ہے کہ جس کام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً مداومت فرمائی ہو اور بلا مجبوری کے نہ چھوڑا ہو وہ سنت موكده ہے بجز اس کے کہ کسی دلیل شرعی سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص تھا عام امت کے لئے نہیں تھا۔ اس ضابطہ کا تقاضا بظاہر یہی ہے کہ نماز تہجد بھی سب کیلئے سنت موكده قرار پائے نہ کہ صرف نفل کیونکہ اس نماز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مداومت سنت متواترہ سے ثابت ہے اور خصوصیت کی کوئی دلیل نہیں اس لئے عام امت کے لئے بھی سنت موكده ہونا چاہئے۔ تفسیر مظہری میں اسی کو مختار اور راجح قرار دیا ہے۔

نماز تہجد اور مقام شفاعت:

حضرت مجدد الف ثانی نے فرمایا کہ اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اول نماز تہجد کا حکم دیا گیا پھر مقام محمود یعنی شفاعت کبریٰ کا وعدہ کیا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز تہجد کو مقام شفاعت حاصل ہونے میں خاص دخل ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام شب:

حضرت ابو ذر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (رات کو) نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور صبح تک ایک آیت یعنی آیت إِنْ لَعَنَ اللَّهُ الْفَٰكِهِ عِبَادًا وَإِنْ تَغَفَّلَ لَهُمْ فَالْكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ پڑھتے رہے۔

ایک صحابی کا بیان ہے کہ رسول اللہ عشاء کی نماز پڑھ کر کچھ دیر لیٹ گئے پھر بیدار ہوئے اور آسمان کے کناروں کی طرف دیکھ کر پڑھا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا إِنْكَ لَا تَخْلُقُ الْبِعَادَ تک پھر بستر کی طرف ہاتھ بڑھا کر مسواک نکالی اس کے بعد ایک لوٹے سے پیالہ میں پانی لیا اور دانتوں پر مسواک کی، پھر نماز کو کھڑے ہو گئے، اور میری نظر میں اتنی دیر نماز پڑھی جتنی دیر سوئے تھے۔ نماز کے بعد پھر لیٹ گئے اور میرے خیال میں جتنی دیر نماز پڑھی تھی۔ اتنی ہی دیر سوئے رہے پھر بیدار ہو کر وہی کیا جو پہلی بار کیا تھا اور وہی کہا جو پہلے کہا تھا۔ یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز سے پہلے تین بار کیا۔ رواہ النسائی۔

حضرت ام سلمہؓ نے فرمایا، رسول اللہ اتنی ہی دیر سوئے جتنی دیر نماز پڑھتے پھر جتنی دیر سوئے اتنی ہی دیر نماز پڑھتے پھر نماز کے بقدر سو جاتے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ حضرت ام سلمہ نے رسول اللہ کی قراءت کی تشریح فرماتے ہوئے ایک ایک حرف الگ الگ پڑھ کر سنایا۔ رواہ ابوداؤد الترمذی والنسائی۔ (تفسیر مظہری)

نماز تہجد کی تعریف:

اور امام ابن کثیر نے حضرت حسن بصریؒ سے نماز تہجد کی جو تعریف نقل کی ہے وہ بھی اسی عموم پر شاہد ہے اسکے الفاظ یہ ہیں۔

قال الحسن البصري حسن بصری فرماتے ہیں کہ نماز
هو ما كان بعد العشاء تہجد پرانی نماز پر صادق ہے جو
ويحمل على ما كان عشاء کے بعد پڑھی جائے البتہ
بعد النوم. (ابن کثیر) تعامل کی وجہ سے اسکو کچھ نیند

کے بعد پر محمول کیا جائے گا۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ نماز تہجد کے اصل مفہوم میں بعد النوم ہونا شرط نہیں اور الفاظ قرآن میں بھی یہ شرط موجود نہیں لیکن عموماً تعامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہی رہا ہے کہ نماز آخرات میں بیدار ہو کر پڑھتے تھے اس لئے اس کی افضل صورت یہی ہوگی۔

نماز تہجد فرض ہے یا نفل:

كَافِلَةٌ لِّكَ لفظ نفل اور نافلہ کے لغوی معنی زائد کے ہیں اسی لئے اس نماز اور صدقہ خیرات وغیرہ کو نفل کہتے ہیں جو شرعاً واجب اور ضروری نہ ہو جسکے کرنے میں ثواب ہے اور نہ کرنے میں نہ کوئی گناہ ہے اور نہ کسی قسم کی برائی۔ اس آیت میں نماز تہجد کے ساتھ كَافِلَةٌ لِّكَ کے الفاظ سے ظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نماز تہجد خصوصیت کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نفل ہے حالانکہ اس کے نفل ہونے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت سب ہی شریک ہیں اسی لئے بعض حضرات مفسرین نے اس جگہ نافلہ کو فریضہ کی صفت قرار دیکر معنی یہ قرار دیئے ہیں کہ عام امت پر تو صرف پانچ وقت کی نماز فرض ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد بھی ایک زائد فرض ہے تو یہاں لفظ نافلہ بمعنی فرض زائد کے ہے نفل کے عام معنی میں نہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝۹

قرب ہے کہ کھڑا کر دے تجھ کو تیرا رب مقام محمود میں

مقام محمود:

”مقام محمود“ شفاعت عظمیٰ کا مقام ہے۔ جب کوئی پیغمبر نہ بول سکے گاتب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کر کے خلقت کو تکلیف سے

آپ جواب دیں گے، میں اس مقام پر نہیں ہوں، تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اللہ نے ان کی اگلی پچھلی لغزشیں معاف فرمادی تھیں۔ لوگ میرے پاس آئیں گے میں اپنے رب سے اس کے مکان میں داخل ہونے کی اجازت کا طلبگار ہوں گا اور اجازت ملنے پر اس کے پاس داخل ہوں گا اور جوں ہی میری نگاہ اس پر پڑے گی فوراً سجدے میں گر پڑوں گا، اور جتنی دیر اللہ چاہے گا سجدے میں پڑا رہوں گا، پھر اللہ فرمائے گا محمدؐ سر اٹھا اور (جو کچھ کہنا ہے) بیان کر، تیری بات سنی جائے گا۔ مانگ (جو کچھ مانگنا چاہے) تیرا سوال پورا کیا جائے گا۔ میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی وہ حمد و ثناء کروں گا جو مجھے وہ سکھا دے گا، پھر شفاعت کروں گا۔ اللہ میرے لیے

ایک حد مقرر کر دے گا۔ (یعنی محد و تعداد کی رہائی کا حکم دیدے گا) میں جا کر ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں پہنچا دوں گا، پھر لوٹ کر آؤں گا اور دوبارہ بارگاہ الہی میں داخلے کی اجازت کا خواستگار ہوں گا اور اجازت مل جائے گی تو اندر داخل ہوں گا اور جو نبی میری نظر اس پر پڑے گی فوراً سجدے میں گر پڑوں گا، اور جتنی دیر اللہ چاہے گا سجدے میں پڑا رہوں گا، پھر اللہ فرمائے گا، محمدؐ سر اٹھاؤ (اپنا مقصد) بیان کرو، تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت کرو گے، اللہ میرے لیے (دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا) (تیسری مرتبہ بارگاہ خداوندی میں داخل ہونا سجدہ میں گر پڑنا اللہ کی طرف سے خطاب ہونا سجدے سے سر اٹھا کر حمد و ثناء کرنا، قیدیوں کی محد و تعداد کو رہا کرنے کا حکم ملنا اور جا کر ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں پہنچا دینا بھی انہی الفاظ کے ساتھ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے جو اوپر ذکر کیے گئے ہیں، اس کے آخر میں رسول اللہ نے فرمایا) یہاں تک کہ دوزخ کے اندر سوائے ان لوگوں کے جن کو (ہمیشہ دوزخ میں رکھے جانے کی قرآن نے صراحت کر دی ہے اور) قرآن نے (ہمیشہ کے لیے ان کو) دوزخ میں روک دیا ہے اور کوئی باقی نہیں رہے گا، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: عَلَىٰ أَنْ يَتَّبِعَكَ رَبُّكَ مَقَالًا مَّحْمُودًا حضور نے فرمایا یہ ہی وہ مقام محمود ہوگا جس کا وعدہ اللہ نے تمہارے نبی کے لیے کر لیا ہے۔

(۲) صحیحین میں حضرت انس کی روایت سے بھی یہ حدیث شفاعت ذکر کی گئی ہے اس روایت میں حدیث کے الفاظ اس طرح آئے ہیں۔ میں اپنے رب کے پاس داخل ہونے کی اجازت طلب کروں گا مجھے اجازت مل جائے گی اور اللہ میرے دل میں کچھ کلمات حمد و ثناء کر دے گا، جن سے میں اپنے رب کی حمد کروں گا، اس وقت وہ الفاظ میں میرے سامنے نہیں (یعنی جو کلمات حمد میں قیامت کے دن مقام شفاعت میں پہنچ کر استعمال کروں گا وہ اس وقت میرے

چھڑائیں گے۔ اس وقت ہر شخص کی زبان پر آپ کی حمد (تعریف) ہوگی اور حق تعالیٰ بھی آپ کی تعریف کرے گا۔ گویا شان محمدیت کا پورا پورا ظہور اس وقت ہوگا۔ (تنبیہ) ”مقام محمود“ کی یہ تفسیر صحیح حدیثوں میں آئی ہے اور بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث میں شفاعت کبریٰ کا نہایت مفصل بیان موجود ہے۔ شارحین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دس قسم کی شفاعتیں ثابت کی ہیں۔ فتح الباری میں ملاحظہ کر لیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ کے متعلق احادیث

(۱) حضرت انسؓ کی روایت سے صحیحین میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن مسلمانوں کو روک دیا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کو فکر ہوگی اور وہ کہیں گے، کاش ہم کسی سے اپنے رب کے دربار میں سفارش کرا سکتے اور اللہ اس مقام سے ہم کو بچا دیتا، چنانچہ لوگ حضرت آدم کے پاس جا کر کہیں گے، آپ سب لوگوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی جنت میں آپ کو جگہ دی اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھا دیئے آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے کہ وہ اس جگہ سے ہم کو رہائی عطا فرمادے، آدم فرمائیں گے، میں تمہارے لیے اس مقام پر نہیں ہوں آپ کو درخت ممنوع کا پھل کھانے کا اپنا قصور یاد ہوگا، فرمائیں گے تم لوگ نوح کے پاس جاؤ (طوفان کے بعد) وہ پہلے پیغمبر تھے جن کو اللہ نے زمین والوں کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا تھا لوگ حضرت نوح کے پاس جائیں گے۔ حضرت نوح فرمائیں گے۔ میں اس مقام پر نہیں ہوں آپ کو اپنا وہ قصور یاد ہوگا کہ نادانی میں (اپنے بیٹے کے لیے) نجات کی (درخواست کی، پھر آپ فرمائیں گے تم لوگ ابراہیم خلیل الرحمن کے پاس جاؤ، لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، آپ فرمائیں گے میں اس مقام پر نہیں ہوں آپ کو اپنے وہ تین جھوٹ یاد ہوں گے جو آپ کی زبان سے نکلے تھے (شاہ مصر کے سامنے حضرت سارہ کو اپنی بہن قرار دینا اور قوم کے ساتھ میلے میں شرکت نہ کرنے کے لیے اپنے کو بیمار کہنا اور بتوں کو خود توڑنے کے بعد قوم کے سامنے یہ کہنا کہ بڑے بت سے پوچھو اس نے ایسا کیا ہے) آپ کہیں گے تم لوگ موسیٰ کے پاس جاؤ، ان کو اللہ نے توریت عنایت فرمائی تھی، ان سے کلام کیا تھا، ان کو اپنا مقرب بنا کر خطاب کیا تھا۔ لوگ موسیٰ کے پاس جائیں گے۔ حضرت موسیٰ فرمائیں گے میں اس مرتبے پر نہیں ہوں، آپ کو اپنی وہ غلطی یاد ہوگی کہ ایک آدمی کو (غلطی سے) قتل کر دیا تھا۔ فرمائیں گے تم لوگ عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ عبد اللہ تھے، رسول اللہ تھے، روح اللہ تھے، کلمۃ اللہ تھے، لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے،

ذہن میں نہیں) میں انہی الفاظ سے اپنے رب کی حمد کروں گا پھر سجدہ میں گر پڑوں گا اللہ فرمائے گا محمد سر اٹھاؤ اور (جو کچھ گذارش کرنی چاہتے ہو) بیان کرو تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو تم کو دیا جائے گا۔ شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا یا رب امتی امتی۔ حکم ہوگا جاؤ اور جس کے دل میں جو برابر ایمان ہے اس کو نکال لاؤ۔ میں جا کر حکم کی تعمیل کروں گا۔ پھر واپس آ کر وہ کلمات ثنائیہ (حسب سابق) عرض کروں گا، پھر سجدے میں گر پڑوں گا حکم ہوگا جا کر اس کو نکال لو جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہو۔ میں جا کر ایسا ہی کروں گا۔ پھر حضور نے تیسری اور چوتھی مرتبہ جانے اور شفاعت کرنے کا ذکر فرمایا، اور فرمایا، میں عرض کروں گا اے میرے رب مجھے ان لوگوں کے نکال لینے کی اجازت دیدے جو لا الہ الا اللہ کے قائل تھے، اللہ فرمائے گا قسم ہے اپنی عزت وجلال کبریٰ اور عظمت کی جو لا الہ الا اللہ کا قائل تھا میں اس کو ضرور ضرور (دورخ سے) نکال دوں گا۔

دو قسم کی شفاعتیں:

میں کہتا ہوں حدیث مذکورۃ الصدر میں کچھ اختصار ہے اول اس شفاعت کا ذکر ہے جو میدان قیامت اور موقف کی شدتوں سے رہائی دلانے کے لیے ہوگی اور آخر میں دورخ سے رہائی کے لیے شفاعت کا ذکر کیا گیا ہے دو قسم کی (شفاعتوں کا ذکر دوسری احادیث میں بھی آیا ہے۔

میرے نزدیک حدیث مذکور میں جو فی وارہ آیا ہے اس سے مراد جنت ہے اللہ کا دیدار صرف جنت میں ہی ہوگا (یعنی میدان حشر مراد نہیں ہے) اللہ کا مکان یا بارگاہ جنت سے باہر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑنا یقیناً جنت کے اندر ہی ہوگا۔

بخاری نے حضرت ابن عمر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ لوگ تیزی کے ساتھ ادھر سے ادھر جائیں گے ہر امت اپنے نبی کے پیچھے لگ جائے گی اور اس سے شفاعت کی خواستگار ہوگی، آخر میں شفاعت کا اختیار رسول اللہ کو ہوگا یہ وہی ہوگا کہ اللہ آپ کو مقام محمود میں کھڑا کر دے گا۔

عَلَمِي أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَجِيدًا

(۳) ترمذی نے بساند حسن اور ابن خزیمہ اور ابن مردویہ نے حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور (میرا یہ قول) فخر نہیں ہے۔ اور (قیامت کے دن) حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور (یہ قول بھی) فخر نہیں ہے اس روز ہر نبی آدم ہوں یا دوسرے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ زمین پھٹ کر سب سے پہلے میں ہی برآمد ہوں گا اور (یہ بات بھی میری طرف سے) فخر نہیں ہے (اس روز) لوگوں پر تین بہتیں اور گھبراہٹیں ہوں گی، لوگ آدم کے پاس جائیں گے (اور شفاعت کے خواستگار ہوں گے) اور کہیں گے آپ ہمارے باپ ہیں

قرطبی نے کہا تین بہتیں اور گھبراہٹیں میرے خیال میں اس وقت ہوں گی جب دورخ کو لگاموں میں پکڑ کر کھینچ کر لیا جائے گا اور لوگ اس کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جائیں گے۔

(۴) ابن خزیمہ اور طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت سلمان کا قول نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن سورج کو دس سال کی (مجموعی) گرمی دیدی جائے گی اور کھوپڑیوں کے قریب لے آیا جائے گا۔

مذکورہ حدیث میں آیا ہے لوگ رسول اللہ سے آکر ملیں گے اور شفاعت کی خواہش کریں گے، حضور فرمائیں گے ہاں میں تمہارا ساتھ دوں گا، چنانچہ آپ چل کر جنت کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر کھٹ کھٹائیں گے دریافت کیا جائے گا کون ہے آپ جواب دیں گے محمد۔ دروازہ کھول دیا جائے گا، آپ اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں گے اور سجدہ کریں گے، ندا آئے گا اپنا سر اٹھاؤ مانگو تم کو تمہارا سوال دیا جائے گا۔ شفاعت کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ ہی وہ مقام محمود ہوگا (جس کا ذکر آیت میں کیا گیا ہے)۔

تین شفاعتیں:

میرے نزدیک اس شفاعت سے جو رسول اللہ نے امت کے لیے بچائے رکھی ہے تیسری شفاعت مراد ہے جو گناہگاروں کو دورخ سے نکالنے

کے سلسلے میں ہوگی، رسول اللہ کو تین شفاعتوں کا حق ہوگا۔

(۵) ابن جریر نے تفسیر میں طبرانی نے المطولات میں ابو یعلیٰ نے سند میں بہیقی نے البعث میں ابو موسیٰ مدینی نے المطولات میں علی بن معبد نے کتاب الطاعة والعصیان میں اور ابوالشیخ نے کتاب العظمت میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ایک طویل حدیث بیان کی ہے جس میں صور کی پیدائش کا، پھونکے جانے کا فحش، خوف و بیہوشی کا قبروں سے اٹھنے کا اور آخر میں اہل جنت کے جنت اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخلے کا بیان ہے اور ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جن کی گردنوں پر لکھا ہوگا یہ وہ دوزخی ہیں جن کو رحمان نے خود دوزخ سے آزاد کیا ہے۔ ہم ذیل میں اس حدیث کا مختصر نقل کرتے ہیں۔

اس حدیث میں مذکور ہے کہ لوگوں ایک جگہ روک کر کھڑا کر دیا جائے گا اور ان کا (مدت تک) کچھ فیصلہ نہ ہوگا، لوگ چیخ پڑیں گے اور سفارش کے طلب گار ہوں گے۔ پہلے آدم کے پاس جائیں گے۔ حضرت آدم فرمائیں گے مجھے اس کا اختیار نہیں، غرض یہ لوگ ایک کے بعد دوسرے نبی کے پاس اور دوسرے کے بعد تیسرے نبی کے پاس اس طرح متعدد انبیاء کے پاس جائیں گے اور ہر ایک شفاعت کرنے سے انکار کر دے گا، یہاں تک کہ میرے پاس آئیں گے، میں ان کے ساتھ چل دوں گا اور عرش کے سامنے پہنچ کر سجدہ میں گر پڑوں گا، باوجودیکہ اللہ بخوبی عالم ہے، لیکن دریافت فرمائے گا، تیری کیا ضرورت ہے؟ میں عرض کروں گا اے میرے رب، تو نے مجھے سے (حق) شفاعت عطا فرمانے کا وعدہ کیا تھا اب اپنی مخلوق کے سلسلے میں میرے سفارش قبول فرما اور ان کا فیصلہ کر دے (انتظار میں روکے نہ رکھ) اللہ فرمائے گا، میں نے تیری سفارش قبول کی، میں آ کر تمہارا فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ اس طویل حدیث میں چوپایوں اور وحشی جانوروں کے فیصلہ کا بھی ذکر ہے۔ پھر انسانوں کے باہمی حقوق اور قتل و خون کا فیصلہ ہوگا (یہ بھی حدیث میں مذکور ہے) پھر حکم ہوگا، ہر شخص یا ہر امت اپنے اپنے معبودوں سے جا ملے، سب لوگ اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ ہو جائیں گے صرف مومن رہ جائیں گے جن میں منافق بھی شامل ہوں گے۔ یکدم اللہ اپنی پنڈلی کھول دے گا تو مومن فوراً سجدے میں گر پڑیں گے اور منافق کدی کے بل پیچھے گرے گا (اس کی کمر نہیں جھکے گی) گائے کی پشت کے مہروں کی طرح اس کی پشت ہو جائے گی۔ پھر بل صراط قائم کیا جائے گا اور لوگ اس پر سے گزریں گے۔ کچھ لوگ تو بالکل بے داغ بیچ جائیں گے، بعض لوگوں کے کچھ خراشیں لگ جائیں گی مگر بیچ وہ بھی جائیں گے (اور بل کے پار ہو جائیں گے) اور کچھ آدمیوں کے چہرے (آنکڑوں سے) زخمی ہو جائیں گے اور وہ آگ میں گر پڑیں گے جب اہل جنت جنت تک پہنچ جائیں گے تو اندر داخل

ہونے کے لیے پھر کسی شفیق کے طلب گار ہوں گے کہ کوئی سفارش کر کے ان کو جنت میں داخلے کی اجازت دلا دے۔ چنانچہ سب سے پہلے اپنے باپ آدم کے پاس پہنچیں گے۔ حضرت آدم اپنے گناہ کو یاد کر کے کہیں گے مجھے اس کا اختیار نہیں ہے، تم نوح کے پاس جاؤ۔ لوگ نوح کے پاس جائیں گے، حضرت نوح بھی حضرت آدم کی طرح جواب دیدیں گے، پھر لوگ ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس جائیں گے اور ہر ایک ایسا ہی جواب دیدیگا بالآخر میں میرے پاس آئیں گے، مجھے اللہ سے تین شفاعتوں کا حق ملا ہوا ہے اس نے مجھ سے اس کا وعدہ فرمایا ہے، میں جنت کی طرف جا کر دروازے کی زنجیر پکڑ کر دروازہ کھولنے کی درخواست کروں گا۔ دروازہ کھول دیا جائے گا اور جونہی میں نظر اٹھا کر اپنے رب کی طرف دیکھوں گا فوراً سجدے میں گر پڑوں گا، اللہ مجھے اپنی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی مخصوص اجازت عطا فرمائے گا جو کسی کو نہیں دی ہوگی، پھر فرمائے گا، مجھ اپنا سر اٹھاؤ شفاعت کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی مانگو، تم کو دیا جائے گا، میں عرض کروں گا، اے میرے رب تو نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اہل جنت کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما، ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دیدے۔ اللہ میری شفاعت قبول فرمائے گا۔ اسی حدیث میں ہے کہ جب دوزخ والے دوزخ میں گر جائیں گے، اور کثیر مخلوق اس میں چلی جائے گی جن کو ان کے اعمال نے وہاں باندھ رکھا ہوگا تو ان میں کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ صرف قدموں تک ان کے آگ ہوگی، اس سے اوپر نہ ہوگی۔ کچھ لوگوں کے نصف پنڈلیوں تک آگ ہوگی، کسی کے زانو تک آگ ہوگی، کسی کی کمر تک ہوگی اور بعض ایسے بھی ہوں گے کہ سوائے چہروں کے باقی تمام بدن کو آگ نے پکڑ لیا ہوگا، صرف ان کے چہرے اللہ نے آگ کے لیے حرام کر دیئے ہوں گے، میں عرض کروں گا اے میرے رب میری امت کے کچھ لوگ آگ میں ہیں، اللہ فرمائے گا جن کو تم پہچانتے ہو ان کو دوزخ سے نکال لو۔ حسب الحکم وہ لوگ نکال لیے جائیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا، اس کے بعد اللہ شفاعت کی اجازت دے دے گا اور کوئی پیغمبر اور شہید ایسا نہ ہوگا جو شفاعت نہ کرے، اللہ حکم دے گا جن دلوں میں تم دینار برابر ایمان پاؤ ان کو نکال لو۔ پھر (نوبت نبوت) فرماتا جائے گا، جس کے دل میں دو تہائی دینار، نصف دینار، چہارم دینار، ایک قیراط، رائی کے ایک دانہ کے برابر ایمان ہو اس کو بھی نکال لو۔ یہاں تک کہ دوزخ کے اندر جب کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہے گا، جس نے اللہ کے لیے کوئی بھلائی کبھی کی ہو اور ہر شفاعت کا حق رکھنے والا شفاعت کر چکے گا تو اللہ فرمائے گا، اب میں رہ گیا اور میں ارحم الراحمین ہوں، یہ فرمانے کے بعد

شفاعت خیال کرتے ہو۔ (نہیں) شفاعت تو گناہگاروں، خطاکاروں اور معصیت کے ساتھ آلودہ لوگوں کے لیے ہوگی۔

(۸) ایک حدیث میں فرمایا، میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لئے ہوگی جو کبیرہ گناہوں والے ہوں گے، رواہ ابو داؤد والترمذی والحاکم والبیہقی، عن انس بن مالک والطبرانی والبیہقی عن عبد بن بشر بمعناہ۔ والطبرانی فی الاوسط عن ابن عمر عوہ والطبرانی فی الکبیر عن ام سلمہ بمعناہ والترمذی والحاکم عن جابر بمعناہ وعن کعب بن عجرۃ وعن طاؤس۔

بیہقی نے کہا یہ حدیث مرسل حسن ہے۔ شفاعتی لابی الکیار کی عبارت تابعین میں بہت زیادہ شائع تھی۔ ان الفاظ سے اصل روایت کی تائیدی شہادت ہو جاتی ہے۔

(۸) ابن ابی حاتم نے السنۃ میں حضرت انس کی مرفوع روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں برابر اپنے رب سے شفاعت کرتا رہوں گا اور وہ میری سفارش قبول فرماتا جائے گا یہاں تک کہ آخر میں عرض کروں گا، اے میرے رب جو لوگ لا الہ الا اللہ کے قائل تھے ان کے متعلق میری شفاعت قبول فرمائے اللہ فرمائے گا۔ محمد یہ اختیار نہ تمہارا نہ کسی اور کا یہ صرف میرا اختیار ہے قسم ہے اپنی عزت و جلال اور رحمت کی۔ میں کسی ایسے شخص کو جو لا الہ الا اللہ کہتا تھا دوزخ میں نہیں چھوڑوں گا۔

(۹) ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے برے لوگوں کے لیے بہترین آدمی ہوں، میری امت کے جو برے لوگ ہیں ان کو میری شفاعت سے اللہ جنت میں داخل فرمادے گا اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے جنت میں لے جائے گا۔

(۱۰) طبرانی نے حضرت عبادہ بن صامت کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں قیامت کے دن (سب) لوگوں کا سردار ہوں گا۔ اور میرا یہ قول بغیر فخر کے ہے قیامت کے دن ہر شخص میرے جھنڈے کے نیچے کشائش کا امیدوار ہوگا۔ میرے ساتھ لواء الحمد ہوگا، لوگوں کو ساتھ لے کر میں جنت کے دروازہ تک جاؤں گا اور دروازہ کھلوانے کی درخواست کروں گا، دریافت کیا جائے گا کون ہے، میں عرض کروں گا محمد ہے، حکم ہوگا، خوش آمدید محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو اداءِ شکر کے لیے سجدہ میں گر پڑوں گا، حکم ہوگا، اپنا سراٹھاؤ، اظہارِ مدعا کرو تم کو تمہارا سوال دیا جائے گا، شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، مجرم اللہ کی رحمت اور میری شفاعت سے (دوزخ سے) نکال لیے جائیں گے۔

(۱۱) طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول

اللہ اپنا ہاتھ جہنم میں ڈال دے گا اور بے شمار مخلوق کو جہنم سے نکال لے گا۔ ان کے جسم (سوختہ ہو کر) کوئلے کی طرح ہو گئے ہوں گے۔ (الحدیث)

ابن عربی اور قرطبی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور حافظ ابن حجر نے بھی اس کی تصویب کی ہے لیکن بیہقی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے سیوطی نے لکھا ہے کہ بخاری بن سلام بصری نے اپنی تفسیر میں کلبی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں جا چکیں گے۔

میں کہتا ہوں تین مرتبہ لوگ شفاعت کے طلبگار ہوں گے ایک بار موقف سے رہائی کے لیے، دوسری بار جنت میں داخل ہونے کے لیے اور تیسری بار دوزخ کے اندر باقی ماندہ مومنوں کی خلاصی کے لیے۔ رسول اللہ نے جو فرمایا ہے کہ میرے رب کے سامنے مجھے تین شفاعتوں کا حق ہوگا، جن کا اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ تین بار آپ شفاعت کریں گے اور مقام محمود مقام شفاعت کا ہی نام ہے، خواہ کوئی سی شفاعت ہو (گویا شفاعتیں متعدد ہوں گی، مقام شفاعت ایک ہی ہوگا اور اسی کو مقام محمود کہا گیا ہے۔)

مسئلہ: معتزل کا فرقہ اور خوارج شفاعت کے منکر ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر مرتکب کبیرہ بغیر توبہ کے مر جائے گا تو ہمیشہ کے لیے دوزخی ہو جائے گا، اس کی کوئی شفاعت نہ ہوگی نہ کبھی اس کو دوزخ سے رہائی ملے گی۔ لیکن ثبوت شفاعت کے لیے اتنی کثرت سے صحیح احادیث آئی ہیں کہ حد تو اتار کے قریب پہنچ گئی ہیں، بلکہ تو اتار معنوی کی حد تک پہنچ چکی ہیں۔

(۶) بزار نے الاوسط میں اور البیہقی نے اچھی سند کے ساتھ حضرت علی کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا، یہاں تک کہ میرا رب پکار کر فرمائے گا محمد کیا تو خوش ہو گیا، میں عرض کروں گا جی ہاں میرے رب، میں راضی ہو گیا۔

(۷) ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے دو باتوں میں سے ایک کو انتخاب کر لینے کا اختیار عطا فرمایا، ایک یہ کہ وہ میری آدھی امت کو بلا حساب کے جنت میں داخل فرمادے گا دوسری یہ کہ وہ مجھے حق شفاعت عطا فرمادے گا۔ میں نے حق شفاعت کو لینا پسند کر لیا، اب میری شفاعت ہر مسلمان کے لیے ہوگی۔ دوسری روایت میں آیا ہے، میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو شرک پر نہ مرا ہو (مرنے وقت مشرک نہ ہو) یہ حدیث عوف بن مالک انجلی کی روایت سے ترمذی، ابن ماجہ، حاکم، ابن حبان، بیہقی اور طبرانی نے بیان کی ہے اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے اور امام احمد، بزار اور طبرانی نے اچھی سند کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے اس کو بیان کیا ہے۔ اور حضرت ابن عمر کی روایت سے صحیح سند کے ساتھ امام احمد، طبرانی اور بیہقی نے بھی اس کو نقل کیا ہے اس روایت کے آخر میں ہے کیا تم متقیوں کے لیے میری

سیوطی نے کہا یہ حدیث (معنی کے لحاظ سے) متواتر ہے۔

منکرین شفاعت:

صحیحین میں حضرت عمر فاروقؓ کی روایت سے مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا اس امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو (کتھرا زانی و زانیہ کو) سزا دینے کے حکم کی اور خروج و جال کی تکذیب کریں گے اور مغرب کی جانب سے آفتاب کے طلوع ہونے کی خبر کو بھی نہیں مانیں گے اور عذاب قبر کے بھی منکر ہوں گے اور شفاعت کا بھی انکار کریں گے اور اس بات کو بھی نہیں مانیں گے کہ کچھ دوزخیوں کو دوزخ کے اندر سوختہ ہو جانے کے بعد نکالا جائے گا۔ اور پھر ان کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔

سعید بن منصور اور بیہقی اور ہناد نے حضرت انسؓ کا قول نقل کیا کہ جو شفاعت کا قائل نہ ہوگا اس کو (شفاعت) نصیب نہ ہوگی اور جو (رسول اللہ) کے حوض کو نہ مانے گا اس کو حوض سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔

شفاعت سے محروم گروہ:

ابو نعیم نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دو قسم کے لوگوں کو میری شفاعت حاصل نہ ہوگی۔

(۱) مرجث (وہ فرقہ جو کہتا ہے کہ اعمال بچے ہیں اگر ایمان دل میں ہے تو کوئی بد عملی آخرت میں ضرر رساں نہ ہوگی، کوئی مومن خواہ کتنا ہی بد کردار ہو دوزخ میں نہیں جائے گا)۔

(۲) قدریہ (وہ فرقہ جو قائل ہے کہ ہم اپنے اعمال کے خود خالق ہیں اور تقدیر اعمال کوئی چیز نہیں ہم جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں خیر ہو یا شر)

حدیث کی اہمیت:

بیہقی نے شیبہ بن ابی فضلہ کی روایت سے بیان کیا کہ لوگوں نے حضرت عمران بن حصین کے سامنے شفاعت کا تذکرہ کیا ایک شخص بولا ابو نجید (حضرت عمران کی کنیت) آپ لوگ کچھ ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہم کو قطعاً نہیں ملتا حضرت عمران کو غصہ آ گیا اور فرمایا تو نے قرآن پڑھا ہے اس شخص نے کہا جی ہاں فرمایا کیا قرآن میں تو نے نماز عشاء کی چار رکعتیں مغرب کی تین رکعتیں، فجر کی دو رکعتیں، ظہر کی چار رکعتیں، اور عصر کی چار رکعتیں کہیں پائی ہیں اس شخص نے کہا نہیں فرمایا پھر اس سے تم نے یہ باتیں سیکھیں کیا ہم سے نہیں لیں۔ ہم نے یہ تفصیل رسول اللہ سے ہی تو حاصل کی کیا تم نے ہر چالیس درہم میں زکوٰۃ کا ایک درہم اور اتنی بکریوں میں سے ایک بکری اور اتنے اونٹوں میں ایک اونٹ قرآن میں کہیں لکھا یا، اس شخص نے کہا نہیں، فرمایا تم نے قرآن میں وَلَيَطُغُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ تو

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جہنم کی طرف جا کر اس کا دروازہ بجاؤں گا دروازہ کھول دیا جائے گا، میں اندر چلا جاؤں گا، اور اللہ کی ایسی شاکرین کا کہ نہ مجھ سے پہلے کسی نے شاکر ہوگی نہ میرے بعد کوئی کرے گا پھر اس کے اندر سے ہر اس شخص کو نکال لاؤں گا جو غلوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا قائل تھا کچھ قریشی میری طرف اپنا رشتہ قربت بتاتے ہوئے بدھیں گے لیکن میں ان کو دوزخ میں ہی چھوڑ دوں گا۔ بخاری نے حضرت عمران بن حصین کی مرفوع روایت نقل کی ہے۔ کہ کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے وہ (جنت والوں میں) جہنمی کہلائیں گے۔ صحیحین میں حضرت جابر کی مرفوع روایت آئی ہے کہ شفاعت کی وجہ سے اللہ کچھ لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔

(۱۲) طبرانی نے اچھی سند کے ساتھ حضرت ابن عمرؓ کی مرفوع روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قبلہ والوں میں سے اتنے لوگ اپنی گناہ گاری اور معصیت کو شکی کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے کہ ان کی گنتی سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، مجھے شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی تو میں سجدہ میں پڑ کر اللہ کی ویسی ہی شاکرین کا جیسی کھڑا ہو کر کروں گا حکم ہوگا اپنا سراٹھاؤ اور مانگو (جو کچھ مانگنا چاہو) تمہارا سوال پورا کیا جائے گا اور شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔

(۱۳) احمد اور طبرانی نے ایسی سند کے ساتھ جس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرمائے گا۔ محمدؐ میں نے جو بھی نبی یا رسول بھیجا اس نے مجھ سے کچھ نہ کچھ مانگا اور میں نے وہ مانگا اس کی پوری کی، محمدؐ تم بھی مانگو تم کو تمہاری مانگ دی جائے گی، میں عرض کروں گا میری مانگ اپنی امت کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرنے کی ہے، حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کیسی۔ فرمایا، میں عرض کروں گا، اے میرے رب مجھے وہ شفاعت عطا فرما، جو میں نے تیرے پاس محفوظ رکھی تھی، اللہ فرمائے گا ہاں، پھر میری باقی امت کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔

(۱۴) شیخین نے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے اور مسلم نے حضرت انسؓ و حضرت جابرؓ کی روایت سے اور امام احمد نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت سے اور بزار و بیہقی نے حضرت عبدالرحمن بن عقیل کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا، ہر نبی کی ایک مقبول دعا ہوتی ہے چنانچہ ہر نبی نے اپنی دعا میں غلت کی (اور وہ قبول کر لی گئی) مگر میں نے اپنی دعا امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھ چھوڑی۔

دیکھ لیا لیکن کیا یہ بھی لکھا دیکھا ہے کہ سات مرتبہ طواف کرو اور مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھو یہ باتیں تم نے کس سے لیں کیا ہم سے نہیں لیں اور ہم نے رسول اللہ سے حاصل کیں، لوگوں نے کہا بے شک ایسا ہی ہے، فرمایا کیا قرآن میں تم نے کہیں پایا کہ شہر سے باہر نکل کر دیہات سے غلہ لائیو لوگوں کا غلہ راستے میں ہی نہ خرید لیا کرو۔ جلب کی اجازت نہیں اور نہ تو رکنا کح صحیح ہے (کوئی شخص اپنی بہن بیٹی کا نکاح اس شرط پر کسی سے کر دے کہ وہ اپنی بہن بیٹی کا نکاح معاوضہ میں اس کے ساتھ کر دے، اور مہر کسی عورت کا کچھ نہ ہو اس کو شغار یا تو رکنا کح کہتے ہیں شریعت میں اس کی اجازت نہیں) لوگوں نے کہا نہیں۔ فرمایا اللہ نے اپنی کتاب میں فرمادیا ہے۔ مَا أَنتُمْ بِالْمُسْلِمِينَ قَدْ وَكَلْنَاكُمْ عَنْهُ قَاتِلُهُمْ (رسول اللہ جو کچھ تم کو دیں اس کو لے لو اور جس چیز سے روکیں اس سے باز رہو) ہم نے رسول اللہ سے بہت سے ایسے مسائل و احکام حاصل کیے جن کا تم کو علم بھی نہیں۔

بنیوی نے بیان کیا کہ یزید بن صہیب فقیر نے کہا خوارج کی رائے نے مجھے فتنہ میں ڈال دیا تھا (یعنی بعض مسائل میں میں ان کا ہم خیال ہو گیا تھا) ایک بار حج کے ارادے سے ایک جماعت کے ساتھ ہم چلے اور مدینہ کی طرف سے گذر ہوا تو وہاں جابر بن عبد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے تھے اور جنہوں کا انہوں نے ذکر کیا تھا، میں نے حضرت جابر سے کہا، اے رسول اللہ کے صحابی آپ یہ کیا بیان کر رہے ہیں اللہ نے تو فرمایا ہے

إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ، كُلُّكُمْ أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعْبُدُوا فِيهَا (بیشک تو جس کو آگ میں داخل کر دیا اس کو رسوا کر دیا۔ اور دوزخی جب دوزخ سے نکلنا چاہیں گے تو ان کو دوزخ کے اندر ہی لوٹا دیا جائیگا)۔

حضرت جابر نے فرمایا جوان! تم قرآن پڑھتے ہو میں نے کہا جی ہاں فرمایا کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود کا ذکر پڑھا ہے جس میں آپ کو اللہ کھڑا کرے گا، میں نے کہا جی ہاں فرمایا، بس یہی مقام محمود صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہوگا، جس کی وجہ سے اللہ جس دوزخی کو نکالنا ہوگا، نکال دے گا پھر حضرت جابر نے پل صراط کی حالت بیان کی اور پل صراط پر سے لوگوں کے گزرنے کی تشریح کی اور فرمایا کچھ لوگ دوزخ کے اندر سے نکال لیے جائیں گے۔

انبیاء کے علاوہ بھی انبیاء، اولیاء، علماء سفارش کریں گے:

ابن ماجہ اور بیہقی نے حضرت عثمان کی مرفوع روایت نقل کی ہے کہ قیامت کے دن انبیاء شفاعت کریں گے پھر علماء پھر شہداء۔ بزرگ کی روایت میں اس سے آگے اتنا زائد ہے پھر مؤذن۔ ویلیبی نے حضرت ابن عمر کی موقوف روایت نقل کی ہے کہ عالم سے کہا جائے گا اپنے شاگردوں کی شفاعت کر خواہ ان کی تعداد آسمان کے تاروں کو پہنچ جائے۔ ابوداؤد اور ابن حبان نے حضرت ابودردا

ابن ماجہ اور بیہقی میں بروایت عثمان مصقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اول انبیاء علیہم السلام گناہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ پھر علماء پھر شہداء اور ودیلیبی نے بروایت ابن عمر نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم سے کہا جائے گا کہ آپ اپنے شاگردوں کی شفاعت کر سکتے ہیں اگر چنانچہ تعداد آسمان کے ستاروں کی برابر ہو۔

ابوداؤد اور ابن حبان نے بروایت ابی الدرداء مرفوعاً نقل کیا ہے کہ شہید کی شفاعت اس کے خاندان کے ستر آدمیوں کے متعلق قبول کی جائے گی۔

شفاعت کی انتہاء:

بخاری میں ہے حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں لوگ قیامت کے دن گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے ہر امت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی کہ اے فلاں ہماری شفاعت کیجئے یہاں تک کہ شفاعت کی انتہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی پس یہی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔

تمام انبیاء کا خطیب:

مسند احمد میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میں نبیوں کا امام ان کا خطیب اور ان کا سفارشی ہوں گا۔ میں یہ کچھ بطور فخر کے نہیں کہتا۔

(۱۵) مسند احمد میں ہے کہ مومن قیامت کے دن جمع ہوں گے۔ پھر ان کے دل میں خیال ڈالا جائے گا کہ ہم کسی سے کہیں وہ ہماری سفارش کرے ہمیں اس جگہ سے آرام دے۔ پس سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم! آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا آپ کے لئے اپنے فرشتوں سے عہدہ کر لیا اور آپ کو تمام چیزوں کے نام بتلائے، آپ اپنے رب کے پاس ہماری سفارش

نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں گئی ہوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو پھر وہ لوگ بھی دوزخ سے نکالے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور ان کے دل میں ایک ذرے کے برابر ایمان ہو۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی ہے۔ مسند احمد میں ہے، آپ فرماتے ہیں میری امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی میں وہیں کھڑا دیکھ رہا ہوں گا۔ جو میرے پاس (حضرت) عیسیٰ (علیہ السلام) آئیں گے اور فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی جماعت آپ سے کچھ مانگتی ہے وہ سب آپ کے لئے جمع ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تمام امتوں کو جہاں بھی چاہے الگ الگ کر دے اس وقت وہ سخت غم میں ہیں تمام مخلوق پسینوں میں گویا لگام چڑھادی گئی ہے۔ مومن پر تو وہ مثل زکام کے ہے لیکن کافر پر تو موت کا ڈھانبا لینا ہے۔ آپ فرمائیں گے کہ ٹھہرو وہیں آتا ہوں۔ پس آپ جائیں گے عرش تے کھڑے رہیں گے اور وہ عزت و آبرو ملے گی کہ کسی برگزیدہ فرشتے اور کسی بھیجے ہوئے نبی و رسول کو نہ ملی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت جبرئیل علیہ السلام کی طرف وحی کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو کہ آپ سر اٹھائیے، مانگئے ملے گا، سفارش کیجئے قبول ہوگی۔ پس مجھے اپنی امت کی شفاعت ملے گی کہ ہر نانوائے میں سے ایک نیک لالوں میں بار بار اپنے رب عزوجل کی طرف آتا جاتا رہوں گا اور ہر بار سفارش کروں گا۔ یہاں تک کہ جناب باری مجھ سے ارشاد فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ مخلوق خدا میں سے جس نے بھی ایک دن بھی خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہو اور اسی پر مر اہوا سے بھی جنت میں پہنچا آؤ۔

(۱۶) ابوداؤد طیحا میں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ عزوجل شفاعت کی اجازت دے گا۔ پس روح القدس حضرت جبرئیل علیہ السلام کھڑے ہوں گے۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کھڑے ہوں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ علیہما السلام کھڑے ہوں گے۔ پھر تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے۔ آپ سے زیادہ کسی کی شفاعت نہ ہوگی۔ یہی مقام محمود ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ میں اپنی امت سمیت ایک ٹیلے پر کھڑا ہوں گا مجھے اللہ تعالیٰ ہنر رنگ خلد پہنائے گا۔ پھر مجھے اجازت دی جائے گی اور جو کچھ کہنا چاہوں گا کہوں گا۔ یہی مقام محمود ہے۔

(۱۷) مسند احمد میں ہے قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور مجھے ہی سب سے پہلے سر اٹھانے کی اجازت ملے گی۔ میں اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھ کر اپنی امت کو اور امتوں میں سے پہچان لوں گا۔ کسی نے پوچھا، حضور! اور ساری امتیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے وقت تک کی ہوں گی ان سب میں سے آپ خاص اپنی امت کو کیسے پہچان لیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وضو کے اثر سے ان کے ہاتھ

لے جائیے تاکہ ہمیں اس جگہ سے راحت ملے حضرت آدم جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ آپ کو اپنا گناہ یاد آجائے گا اور خدا تعالیٰ سے شرمانے لگیں گے۔ فرمائیں گے تم حضرت نوح کے پاس جاؤ وہ خدا کے پہلے رسول ہیں جنہیں زمین والوں کی طرف اللہ پاک نے بھیجا۔ یہ آئیں گے یہاں سے بھی یہی جواب پائیں گے کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں۔ آپ کو بھی اپنی خطا یاد آئے گی کہ خدا سے وہ سوال کیا تھا جس کا آپ کو علم نہ تھا۔ پس اپنے پروردگار سے شرم جائیں گے اور فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل الرحمن (علیہ السلام) کے پاس جاؤ۔ وہ آپ کے پاس آئیں گے۔ آپ فرمائیں گے میں اس قابل نہیں تم (حضرت) موسیٰ (علیہ السلام) کے پاس جاؤ۔ ان سے خدا نے کلام کیا ہے اور انہیں تو رات دی ہے۔ لوگ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے پاس آئیں گے لیکن وہ کہیں گے مجھ میں اتنی قابلیت کہاں؟ پھر اس قتل کا ذکر کریں گے جو بغیر کسی مقتول کے معاوضے کے آپ نے کر دیا تھا۔ پس اس وجہ سے خدا سے شرمائے لگیں گے اور کہیں گے تم عیسیٰ کے پاس جاؤ جو خدا کے بندے اس کا کلمہ اور اس کی روح ہیں۔ وہ یہاں آئیں گے، لیکن آپ فرمائیں گے میں اس جگہ کے قابل نہیں ہوں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جن کے اول آخر تمام گناہ بخش دیئے گئے ہیں پس وہ سب میرے پاس آئیں گے میں کھڑا ہوں گا اپنے رب سے اجازت چاہوں گا جب اسے دیکھوں گا تو سجدے میں گر پڑوں گا جب تک خدا کو منظور ہوگا میں سجدے میں ہی رہوں گا۔ پھر فرمایا جائے گا، اے محمد! سر اٹھائیے کہنے سنا جائے گا۔ شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی مانگئے دیا جائے گا۔ پس میں سر اٹھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی وہ تعریفیں کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا پھر میں سفارش پیش کروں گا۔ میرے لئے ایک حد مقرر کر دی جائے گی میں انہیں جنت میں پہنچا آؤں گا۔ پھر دوبارہ جناب باری میں حاضر ہو کر اپنے رب کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑوں گا، جب تک وہ چاہے مجھے سجدے میں ہی رہنے دے گا۔ پھر کہا جائے گا کہ اے محمد! سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، سوال کرو، دیا جائے گا، شفاعت کرو، قبول کی جائے گی۔ پس سر اٹھا کر اپنے رب کی وہ حمد بیان کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا۔ پھر میں شفاعت کروں گا تو میرے لئے ایک حد مقرر کر دی جائے گی۔ میں انہیں بھی جنت میں پہنچا آؤں گا۔ پھر تیسری مرتبہ لوٹوں گا، اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا جب تک وہ چاہے اسی حالت میں پڑا رہوں گا پھر فرمایا جائے گا کہ اے محمد! سر اٹھا بتا کر سنی جائے گی، سوال کر عطا فرمایا جائے گا، سفارش کر قبول کی جائے گی، چنانچہ میں سر اٹھا کر وہ حمد بیان کر کے جو مجھے وہی سکھائے گا سفارش کروں گا۔ پس میرے لئے حد بندی کی جائے گی میں انہیں بھی جنت میں پہنچا آؤں گا۔ پھر چوتھی بار واپس آؤں گا اور کہوں گا باری تعالیٰ اب تو صرف وہی باقی رہ گئے ہیں جنہیں قرآن نے روک لیا ہے۔ فرماتے ہیں جہنم میں سے ہر وہ شخص نکل آئے گا جس

ہجرت کی کامیابی کی دُعا:

یعنی جہاں مجھے پہنچانا ہے (مثلاً مدینہ میں) نہایت آبرو اور خوبی و خوش اسلوبی سے پہنچا کہ حق کا بول بالا رہے۔ اور جہاں سے نکالنا یعنی علیحدہ کرنا ہو (مثلاً مکہ سے) تو وہ بھی آبرو اور خوبی و خوش اسلوبی سے ہو کہ دشمن ذلیل و خوار اور دوست شاداں و فرحاں ہوں اور بہر صورت سچائی کی فتح اور جھوٹ کا سر نیچا ہو۔ (تفسیر عثمانی)

میں کہتا ہوں جب مدخل صدق سے مراد جنت ہو تو مخرج صدق سے دنیا سے جانا اگر مراد لیا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ بیضاوی نے کہا آیت کا مطلب یہ ہے کہ مجھے قبر میں خوشگوار طریقے سے داخل فرما اور قیامت کے دن قبر سے عزت کے ساتھ اٹھا۔ (تفسیر مظہری)

شان نزول:

جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تھے پھر آپ کو ہجرت مدینہ کا حکم دیا گیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی **وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ** اس میں لفظ مدخل و مخرج داخل ہونے اور خارج ہونے کی جگہ میں اظہر طرف ہے اور ان کے ساتھ صفت صدق بڑھانے سے مراد یہ ہے کہ یہ نکلنا اور داخل ہونا سب اللہ کی مرضی کے مطابق خیر و خوبی کے ساتھ ہو کیونکہ لفظ صدق عربی زبان میں ہر ایسے فعل کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جو ظاہر اور باطناً درست اور بہتر ہو قرآن کریم میں قدم صدق اور لسان صدق اور مقصد صدق کے الفاظ اسی معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

امارت و سلطنت کی اہمیت:

حضرت عائشہ صدیقہؓ سے آیت کریمہ رب

اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ

کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے نکال کر باعزاز و اکرام مدینہ طیبہ پہنچایا۔ نیز قنادہ کہتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حدود اور احکام شریعت بدون قوت اور سلطنت اور امارت محفوظ نہیں رہ سکتے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعاء کی حکومت اور امارت اعزاز الہی ہے جو اس نے بندوں کو عطا کیا ہے اور اگر حکومت اور امارت نہ ہوتی تو بعض لوگ بعض کوتاہ و بر باد کر دیتے اور قوی ضعیف کو ہلاک کر دیتا۔ حسن بصریؒ سلطان نصیر کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ملک فارس اور روم کا فروں سے چھین کر تم کو دیں گے ان دعاؤں کی تلقین سے مقصود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و بشارت دینا ہے کہ آپ کفار و فاجر کی ستم رانیوں سے گھبراہٹیں نہیں یہ باطل کا چند روزہ غفلت ہے بالآخر دین حق غالب و سل بلند ہو کر رہے گا۔ (معارف کاغذی)

پاؤں اور منہ چمک رہے ہوں گے ان کے سوا اور کوئی ایسا نہ ہوگا اور میں انہیں یوں پہچان لوں گا کہ ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملیں گے اور نشان یہ ہے کہ ان کی اولادیں ان کے آگے آگے چل پھر رہی ہوں گی۔

(۱۸) عبدالرزاق میں ہے کہ قیامت کے دن کھال کی طرح اللہ تعالیٰ زمین کو کھینچ لے گا، یہاں تک کہ ہر شخص کے لئے صرف اپنے دونوں قدم نکالنے کی جگہ ہی رہے گی۔ سب سے پہلے مجھے طلب کیا جائے گا (حضرت) جبریل (علیہ السلام) اللہ رحمن تبارک و تعالیٰ کے دائیں طرف ہوں گے۔ اللہ کی قسم اس سے پہلے اسے اس نے نہیں دیکھا۔ میں کہوں گا کہ باری تعالیٰ اس فرشتے نے مجھ سے کہا تھا کہ اسے تو میری طرف بھیج رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل فرمائے گا اس نے سچ کہا اب میں یہ کہہ کر شفاعت کروں گا کہ خدایا تیرے بندوں نے زمین کے مختلف حصوں میں تیری عبادت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہی مقام محمود ہے، یہ حدیث مرسل ہے۔

صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں آئے بیت اللہ کے آس پاس تین سو ساٹھ بت تھے۔ آپ اپنے ہاتھ کی لکڑی سے انہیں کچوکے دے رہے تھے اور یہی آیت پڑھتے تھے اور فرماتے جاتے تھے ”حق آچکا باطل نددو بار آ سکتا ہے نہ لوٹ سکتا ہے“۔ ابویعلیٰ میں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں آئے بیت اللہ کے ارد گرد تین سو ساٹھ بت تھے جن کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی۔ آپ نے فوراً حکم دیا کہ ان سب کو اندھے منہ گردادو۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔

امام محمد بن اسحاقؒ نے ذکر کیا ہے کہ مکہ میں یہ آیت اتری کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینے کے علمائے یہود آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم نے سنا ہے آپ یوں کہتے ہیں کہ تمہیں تو بہت ہی کم علم عطا فرمایا گیا ہے اس سے مراد آپ کی قوم ہے یا ہم؟ آپ نے فرمایا، تم بھی اور وہ بھی۔ انہوں نے کہا سنو! تم خود قرآن میں پڑھتے ہو کہ ہم کو تو رات ملی ہے اور یہ بھی قرآن میں ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم خدا کے مقابلے میں یہ بھی بہت کم ہے، ہاں بے شک تمہیں اللہ نے اتنا علم دے رکھا ہے کہ تم اس پر عمل کرو تو تمہیں بہت کچھ نفع ملے۔ اور یہ آیت اتری: **وَلَوْ اَنَّ مَّا فِی الْاَرْضِ** (تفسیر ابن کثیر)

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ

اور کہہ اے رب داخل کر مجھ کو سچا داخل کرنا اور

اَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ

نکال مجھ کو سچا نکالنا

وَأَجْعَلْ لِّي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ﴿٥﴾

اور عطا کر دے مجھ کو اپنے پاس سے حکومت کی مدد

غلبہ کی دعا:

یعنی غلبہ اور تسلط عنایت فرما جس کے ساتھ تیری مدد و نصرت ہو۔ تاکہ حق کا بول بالا رہے اور معاندین و ذلیل و پست ہوں۔ دنیا میں کوئی قانون ہو ساوی یا ارضی اس کے نفاذ کے لئے ایک وجہ میں ضروری ہے کہ حکومت کی مدد ہو۔ جو لوگ دلائل و براہین سننے اور آفتاب کی طرح حق واضح ہو چکنے کے بعد بھی ضد و عناد پر قائم رہیں انکے ضرور فساد کو حکومت کی مدد ہی روک سکتی ہے۔ اسی لئے سورہ حدید میں فرمایا ”لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافَعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَبْذُورُ رِسْلَهُ بِالْغَيْبِ إِلَىٰ آخِرِهَا (حدید رکوع ۳)“

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٥﴾

اور کہہ آیا حق اور نکل بھاگا جھوٹ پھیک جھوٹ ہے نکل بھاگنے والا

غلبہ کی پیش گوئی:

یہ عظیم الشان پیش گوئی مکہ میں کی گئی جہاں بظاہر کوئی سامان غلبہ حق کا نہ تھا۔ یعنی کہہ دو قرآن کریم مومنین کو بشارتیں سناتا ہوا اور باطل کو پکلتا ہوا آ پہنچا۔ بس سمجھ لو کہ اب دین حق غالب ہوا اور کفر بھاگا۔ نہ صرف مکہ سے بلکہ سارے عرب سے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے اس وقت کعبہ کے گرد تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ ایک چھڑی سے سب پر ضرب لگاتے اور فرماتے تھے۔

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعْيِدُ“ ہر ایک اوندھے منہ گر جاتا تھا۔ اس طرح قرآن کی ایک پیش گوئی پوری ہوئی اور دوسری کا اعلان کیا گیا کہ جو کفر کعبہ سے نکل بھاگا ہے آئندہ کبھی واپس نہ آئے گا۔ واللہ اعلم بالصواب (تفسیر عثمانی)

فتح مکہ کے دن اس آیت کی تلاوت:

حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن (کعبہ میں) داخل ہوئے اس زمانہ میں کعبہ کے گرد اگر ۳۶۰ ستھان تھے، اس وقت دست مبارک میں لکڑی تھی، آپ اس لکڑی کی نوک سے ہر بت کو پکڑ کر دیتے جارہے تھے اور فرماتے جارہے تھے جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعْيِدُ رواہ البخاری و مسلم و الترمذی و النسائی۔ طبرانی نے الصغیر میں اور ابن مردویہ نے اور الدلائل میں یہی بتیہتی نے حضرت

ابن عباس کی روایت سے بھی اسی طرح نقل کیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ یہ آیت ہجرت کے بعد فتح مکہ کے بارے میں نازل ہوئی حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت بیت اللہ کے گرد تین سو ساٹھ بتوں کے مجسمے کھڑے ہوئے تھے بعض علماء نے اس خاص تعداد کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ مشرکین مکہ سال بھر کے دنوں میں ہر دن کا بت الگ رکھتے تھے۔ اس دن میں اس کی پرستش کرتے تھے۔ (قرطبی) آپ جب وہاں پہنچے تو یہ آیت آپ کی زبان مبارک پر تھی۔ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اور اپنی لکڑی ایک ایک بت کے سینے میں مارتے جاتے تھے۔ (بخاری و مسلم)

بتوں کا توڑنا:

بعض روایت میں ہے کہ اس چھڑی کے نیچے راگت یا لوہے کی شام گئی ہوئی تھی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی بت کے سینہ میں اس کو مارتے تو وہ الٹا گر جاتا تھا یہاں تک کہ یہ سب بت گر گئے اور پھر آپ نے ان کے توڑنے کا حکم دیدیا (قرطبی، بحوالہ قاضی عیاض و قشیری)

شرک و کفر اور باطل کی رسوم و نشانات کا مٹانا واجب ہے:

امام قرطبی نے فرمایا کہ اس آیت میں اس کی دلیل ہے کہ مشرکین کے بت اور دوسرے شرکانہ نشانات کو مٹانا واجب ہے اور تمام وہ آلات باطلہ جڈ کا مصرف صرف معصیت، ہوان کا مٹانا بھی اسی حکم میں ہے۔ ابن منذر نے فرمایا کہ تصویریں اور مجسمے جو لکڑی پتیل وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں وہ بھی بتوں ہی کے حکم میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو پھاڑ ڈالا جس پر تصویریں نقش و رنگ سے بنائی گئی تھیں۔ اس سے عام تصاویر کا حکم معلوم ہو گیا۔ (معارف مفتی اعظم)

وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥﴾

اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں جس سے روگ دفع ہوں اور رحمت ایمان والوں کے

وَلَا يَزِيدُ الْظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٥﴾

واسطے اور گنہگاروں کو تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے

باطنی و روحانی بیماریوں کا علاج:

یعنی جس طرح حق کے آنے سے باطل بھاگ جاتا ہے قرآن کی آیات سے جو بتدریج اترتی رہتی ہیں روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ دلوں سے عقائد باطلہ، اخلاق ذمیدہ اور شکوک و شبہات کے روگ مٹ کر صحت باطنی حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ بسا اوقات اس کی مبارک تاثیر سے بدنی صحت بھی حاصل کی جاتی ہے جیسا کہ ”روح المعانی“ اور ”زاد المعاد“ وغیرہ میں اس کا فلسفہ اور تجربہ بیان

انسان کا عجیب حال:

یعنی انسان کا عجیب حال ہے خدا تعالیٰ اپنے فضل سے تعلیم دیتا ہے تو احسان نہیں مانتا۔ جتنا عیش آرام ملے اسی قدر منعم حقیقی کی طرف سے اسکی غفلت و اعراض بڑھتا ہے اور فریض بندگی سے پہلو بچا کر کھٹکنا چاہتا ہے۔ پھر جب سخت اور برا وقت آیا تو ایک دم آس توڑ کر اور ناامید ہو کر بیٹھ رہتا ہے۔ گویا دونوں حالتوں میں خدا سے بے تعلق رہا۔ کبھی غفلت کی بنا پر، کبھی مایوسی کی (نعمۃ باللہ من کلامہ الحالین) یہ مضمون غالباً اس لئے بیان فرمایا کہ قرآن جو سب سے بڑی نعمت الہی ہے۔ بہت لوگ اس کی قدر نہیں پہنچاتے بلکہ اس کے ماننے سے اعراض و پہلو ہٹتی کرتے ہیں۔ پھر جب اس کفران نعمت اور اعراض و انکار کا برا نتیجہ سامنے آئے گا اس وقت قطعاً مایوسی ہوگی کسی طرف امید کی جھلک نظر نہ پڑے گی۔

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ
تو کہہ ہر ایک کام کرتا ہے اپنے ڈھنگ پر سو تیرا رب خوب جانتا ہے
بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ۝
کس نے خوب پایا راستہ

ہر ایک اپنی طبیعت پر چلتا ہے:

یعنی ہر ایک کافر و مومن اور معرض مقبل اپنے اپنے طریقے، نیت، طبیعت اور مذہب پر چلتا اور اسی میں گن رہتا ہے لیکن یاد رہے خدا کے علم محیط سے کسی شخص کا کوئی عمل باہر نہیں ہو سکتا وہ ہر ایک کے طریق عمل اور حرکات و سکنات کو برابر دیکھ رہا ہے اور بخوبی جانتا ہے کہ کون کتنا سیدھا چلتا ہے اور کس میں کس قدر کجروی و کجراہی ہے۔ ہر ایک کے ساتھ اسی کے موافق برتاؤ کریگا۔ (تفسیر عثمانی) قنادہ کا قول ہے اس قرآن کے ساتھ جو کوئی بیٹھتا ہے وہ کچھ اس سے لیکر اٹھتا ہے، یا کچھ نقصان کر کے، اللہ فیصلہ کر چکا ہے کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے شفاء اور حمت ہے اور کفار کے لیے موجب خسارہ۔

نبی مفہوم ہے رسول اللہ کے اس قول کا کہ ہر شخص کو اسی بات کی توفیق دی جاتی ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ متفق علیہ علی بن ابی طالب مرفوعاً۔ حضرت ابودرداء کا بیان ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور باہم گفتگو کر رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر تم سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے تل گیا ہے تو بچ مان لینا، لیکن اگر یہ سنو کہ کوئی شخص اپنی سرشت سے بدل گیا ہے تو نہ ماننا کیونکہ وہ (عارضی طور پر) اگرچہ اپنی سرشت کو چھوڑے ہوئے نظر آئے گا۔ لیکن بالآخر (اسی جہلہ) طرف لوٹ آئے گا جس پر اس کی تخلیق ہوگی۔ رواہ احمد۔

بیضاوی نے کہا ہر شخص اس راستہ پر چلتا ہے جو اس کی حالت کے مناسب

کیا گیا ہے۔ بہر حال جو لوگ ایمان لائیں یعنی نسخہ شفاء کو استعمال کریں گے، تمام قلبی و روحانی امراض کسے نجات پا کر خدا تعالیٰ کی رحمت خصوصی اور ظاہری و باطنی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے۔ ہاں جو مریض اپنی جان کا دشمن طیب اور علاج سے دشمنی ہی کی ٹھان لے تو ظاہر ہے کہ جس قدر علاج و دوا سے نفرت کر کے دور بھاگے گا اسی قدر نقصان اٹھائے گا۔ کیونکہ مرض امتداد زمانہ سے مہلک ہوتا جائے گا جو آخر جان لے کر چھوڑے گا۔ تو یہ آفت قرآن کی طرف سے نہیں خود مریض ظالم کی طرف سے آئی۔ کما قال تعالیٰ ”وَإِنَّمَا الْإِنْسَانُ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ قَدْ كَذَّبَهُمْ رَبُّهُمُ إِلَىٰ يَوْمِ الْمَوْتِ“ (توبہ رکوع ۱۶) (تفسیر عثمانی)

یعنی کفر و جہالت کی بیماری کے لیے شفا اور دلوں کی تاریکی کو دور کرنے والی روشنی ہے۔ روجوں کی کثافت کو زائل کرنے کے لیے جلاء ہے۔ قلبی اور نفسانی میل کو صاف کرنے والی ہے اور اندرونی اخلاقی رذیلہ کو دفع کرنے والی ہے۔ اس صورت میں من القرآن میں من بیان یہ ہوگا۔

وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَاءً مَّشًّوًّا قُرْآنٌ كَرِيمٌ کا قلوب کے لئے شفاء ہونا، شرک و کفر اور اخلاقی رذیلہ اور امراض باطنہ سے نفوس کی نجات کا ذریعہ ہونا تو کھلا ہوا معاملہ ہے اور تمام امت اس پر متفق ہے۔

ظاہری بیماریوں کا علاج:

اور بعض علماء کے نزدیک قرآن جس طرح امراض باطنہ کی شفاء ہے امراض ظاہرہ کی بھی شفاء ہے کہ آیات قرآن پڑھ کر مریض پر دم کرنا اور تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالنا امراض ظاہرہ کے لئے بھی شفاء ہوتا ہے روایات حدیث اس پر شاہد ہیں تمام کتب حدیث میں ابوسعید خدریؓ کی یہ حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر میں تھی کسی گاؤں کے رئیس کو بچھونے کاٹ لیا تھا۔ لوگوں نے حضرات صحابہ سے پوچھا کہ آپ کچھ اس کا علاج کر سکتے ہیں انہوں نے سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا مرض اچھا ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ آیا تو آپ نے صحابہ کرام کے اس عمل کو جائز قرار دیا۔

اسی طرح دوسری متعدد روایات سے حدیث سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معوذات پڑھ کر دم کرنا ثابت ہے اور صحابہ و تابعین سے معوذات اور دوسری آیات قرآن کے ذریعہ مریضوں کا علاج کرنا، لکھ کر گلے میں ڈالنا ثابت ہے جس کو اس آیت کے تحت میں قرطبی نے تفصیل سے لکھا ہے۔

وَإِذَا نَعَّمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرِضْ وَ

اور جب ہم آرام بھیجیں انسان پر تو ٹال جائے اور

نَايِبًا لِّهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَؤُسًا ۝

بچائے اپنا پہلو اور جب پہنچے اس کو برائی تو رہ جائے مایوس ہو کر

ہے۔ مشرکین مکہ کی جہالات اور یہود مدینہ کی اصرانکیات کا مطالعہ کرنے والوں کو معلوم ہے کہ جو قوم موٹی موٹی باتوں اور نہایت واضح حقائق کو نہیں سمجھ سکتی، وہ روح کی حقائق پر دسترس پانے کی کیا خاک استعداد و اولیت رکھتی ہوگی؟ تو کارزمیں رانگو ساختی کہ با آسمان نیاز پر دخی (تفسیر عثمانی)

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ

الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝

علم دیا ہے تھوڑا سا

سوال کا اجمالی جواب:

موضح القرآن میں ہے کہ ”حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آ زمانے کو یہود نے پوچھا، سوال اللہ نے (کھول کر) نہ بتایا کیونکہ ان کو سمجھنے کا حوصلہ نہ تھا۔ آگے پیچھے روئے نے بھی مخلوق سے ایسی باتیں نہیں کیں۔ اتنا جاننا کافی ہے کہ اللہ کے حکم سے ایک چیز بدن میں آپڑی، وہ جی اٹھا، جب نکل گئی مر گیا“ اھ

قرآنی الفاظ کا اعجاز:

(تنبیہ) حق تعالیٰ کا کلام اپنے اندر عجیب و غریب اعجاز رکھتا ہے۔ روح کے متعلق یہاں جو کچھ فرمایا اس کا سطحی مضمون عوام اور قاصر الفہم یا کجرو معاندین کے لئے کافی ہے لیکن اسی سطح کے نیچے ان ہی مختصر الفاظ کی تہ میں روح کے متعلق وہ بصیرت افروز حقائق مستور ہیں جو بڑے سے بڑے عالمی دماغ نکتہ رس فلسفی اور ایک عارف کامل کی راہ طلب و تحقیق میں چراغ ہدایت کا کام دیتی ہیں۔ روح کے متعلق عہد قدیم سے جو سلسلہ تحقیقات کا جاری ہے وہ آج تک ختم نہیں ہوا، اور نہ شاید ہو سکے، روح کی اصلی کنہ و حقیقت تک پہنچنے کا دعویٰ تو بہت ہی مشکل ہے کیونکہ ابھی تک کتنی ہی محسوسات ہیں جن کی کنہ و حقیقت معلوم کرنے سے ہم عاجز رہے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

روح کے متعلق قرآنی نظریات:

تاہم میرے نزدیک آیات قرآنیہ سے روح کے متعلق ان چند نظریات پر صاف روشنی پڑتی ہے۔ (۱) انسان میں اس مادی جسم کے علاوہ کوئی اور چیز موجود ہے جسے روح کہتے ہیں وہ عالم امر کی چیز ہے اور خدا کے حکم و ارادہ سے فائز ہوتی ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي “ ”خَلَقْنَا مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَكُنْ فَيَكُونُ“ (آل عمران رکوع ۶) ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ (المومن رکوع ۱۸) إِنَّمَا قَوْلُنَا

ہوتا ہے مگر اہی کا ہوا ہدایت کا یا اس راست پر چلتا ہے جو اس کے جوہر روح اور ان احوال کے مناسب ہوتا ہے جو اس کے مزاج جسمانی کا تقاضا ہیں۔ (تفسیر مظہری)

آئندہ آیت کا شان نزول:

بخاری نے حضرت ابن مسعود کی روایت سے بیان کیا ہے رسول اللہ مدینہ کھیتوں میں ایک بار جا رہے تھے، میں بھی ساتھ تھا، آپ کے پاس کھجور کی ایک شاخ تھی آپ اس پر ٹیک لگائے چل رہے تھے، چلتے چلتے یہودیوں کی ایک جماعت کی طرف سے گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہودی باہم کہنے لگے، ان سے روح کے متعلق دریافت کرو، ایک شخص بولا کچھ مت پوچھو، کہیں ایسا جواب نہ دیدیں جو تم کو ناگوار ہو، دوسرے نے کہا ہم ضرور پوچھیں گے، چنانچہ ایک یہودی نے کھڑے ہو کر روح کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ کچھ (دیر) خاموش رہے۔ میں سمجھ گیا کوجی ہونے والی ہے، میں بھی کھڑا ہو گیا، کچھ دیر میں جب وحی کی حالت دور ہو گئی تو آپ نے مندرجہ ذیل آیت تلاوت فرمائی۔ (تفسیر مظہری)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

اور تم سے پوچھتے ہیں روح کو

یہودیوں کے بے ہودہ سوالات:

یعنی روح انسانی کیا چیز ہے؟ اس کی ماہیت و حقیقت کیا ہے؟ یہ سوال صحیحین کی روایت کے موافق یہود مدینہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آ زمانے کو کیا تھا اور سیر کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں قریش نے یہود کے مشورہ سے یہ سوال کیا۔ اسی لئے آیت کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، ممکن ہے نزول مکرر ہوا ہو اللہ اعلم۔ یہاں اس سوال کے درج کرنے سے غالباً یہ مقصود ہوگا کہ جن چیزوں کے سمجھنے کی ان لوگوں کو ضرورت ہے ادھر سے تو اعراض کرتے ہیں اور غیر ضروری مسائل میں اذراہ تخت و عناد جھگڑتے رہتے ہیں۔ ضرورت اس کی تھی کہ وحی قرآنی کی روح سے باطنی زندگی حاصل کرتے اور اس نسخہ شاف سے فائدہ اٹھاتے ”وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا“ (الشوریٰ رکوع ۵) ”يَكُونُ الْهَيْكَلُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ“ (نحل رکوع ۱) مگر انہیں دور کار اور معاندانہ بحثوں سے فرصت کہاں۔ ”روح“ کیا ہے؟ جوہر ہے یا عرض؟ مادی ہے یا مجرد؟ بسیط ہے یا مرکب؟ اس قسم کے غامض اور بے ضرورت مسائل سمجھنے پر نہ نجات موقوف ہے نہ یہ بحثیں انبیاء کے فرائض تبلیغ سے تعلق رکھتی ہیں۔ بڑے بڑے حکماء اور فلاسفہ آج تک خود ”مادہ“ کی حقیقت پر مطلع نہ ہو سکے ”روح“ جوہر حال ”مادہ“ سے کہیں زیادہ لطیف و خفی ہے اس کی اصل ماہیت و کنہ تک پہنچنے کی پھر کیا امید کی جاسکتی

بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں ایک ”خلق“ دوسرا ”امر“ دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس کو ہم سیاق آیات سے سہولت سمجھ سکتے ہیں۔ پہلے فرمایا اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ (اعراف رکوع ۷) یہ تو ”خلق“ ہوا۔ درمیان میں ”اَسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ“ کا ذکر کر کے جو شانِ مہمائی کو ظاہر کرتا ہے فرمایا ”يُغْشِي الْبَيْلَ النَّهَارُ يَطْلُبُهُ حَبِثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَوَّجَاتٌ بِأَمْرِهِ“ (اعراف رکوع ۷) یعنی ان مخلوقات کو ایک معین و محکم نظام پر چلاتے رہنا جسے تدبیر و تعریف کہہ سکتے ہیں۔ یہ ”امر“ ہوا۔ ”اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ“ (طلاق رکوع ۲)

نظام کائنات اور اس میں امر الہی کی تشریح: (طلاق رکوع ۲)

گویا دنیا کی مثال ایک بڑے کارخانہ کی مجموعہ جس میں مختلف قسم کی مشینیں لگی ہوں۔ کوئی کپڑا بن رہی ہے کوئی آٹا پیس رہی ہے کوئی کتاب چھاپتی ہے کوئی شہر میں روشنی پہنچا رہی ہے۔ کسی سے چکھے چل رہے ہیں وغیرہ ذالک۔ ہر ایک مشین میں بہت سے کل پرزے ہیں جو مشین کی غرض و غایت کا لحاظ کر کے ایک معین انداز سے ڈھالے جاتے اور لگائے جاتے ہیں۔ پھر سب پرزے جوڑ کر مشین کو فٹ کیا جاتا ہے۔ جب تمام مشینیں فٹ ہو کر کھڑی ہو جاتی ہیں، تب الیکٹرک (بجلی) کے خزانہ سے ہر مشین کی طرف جدا جدا راستہ سے کرنٹ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آٹا واحد میں ساکن و خاموش مشینیں اپنی اپنی ساخت کے موافق گھومنے اور کام کرنے لگ جاتی ہیں۔ بجلی ہر مشین اور ہر پرزہ کو اسکی مخصوص ساخت اور غرض کے مطابق گھماتی ہے۔ حتیٰ کہ جو قلیل و کثیر کھربا یہ روشنی کے لیپوں اور قوتوں میں پہنچتی ہے، وہاں پہنچ کر ان ہی قوتوں کی ہیأت اور رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ اس مثال میں یہ بات واضح ہو گئی کہ مشین کا ڈھانچہ تیار کرنا، اس کے کل پرزوں کا ٹھیک اندازہ پر رکھنا، پھر فٹ کرنا، ایک سلسلہ کے کام ہیں۔ جس کی تکمیل کے بعد مشین کو چالو کرنے کے لئے ایک دوسری چیز (بجلی یا اسٹیم) اس کے خزانہ سے لانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سمجھ لو حق تعالیٰ نے اول آسمان و زمین کی تمام مشینیں بنائیں جس کو ”خلق“ کہتے ہیں، ہر چھوٹا بڑا پرزہ ٹھیک اندازہ کے موافق تیار کیا جسے ”تقدیر“ کہا گیا ہے۔ ”قدرہ تقدیر“ سب کل پرزوں کو جوڑ کر مشین کو فٹ کیا جسے ”تصویر“ کہتے ہیں۔ ”خَلَقَكُمْ ثُمَّ صَوَّرَكُمْ“ (اعراف رکوع ۲) یہ سب افعال خلق کی مد میں تھے۔ اب ضرورت تھی کہ جس مشین کو جس کام میں لگانا ہے لگا دیا جائے۔ آخر مشین کو چالو کرنے کیلئے ”امر الہی“ کی بجلی چھوڑ دی گئی۔ شاید اس کا تعلق اسم ”باری“ سے ہے۔ ”الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ“ (انحر رکوع ۳) و فی الحدیث ”خلق الحجة و البر النسیة“ و فی سورة الحدید ”مَنْ قَبْلَ اَنْ تَبْرَأَ لَهَا“ اسی النفوس۔ مروی عن ابن عباس وقتادة الحسن۔ غرض ادھر سے حکم ہوا ”چل“ فوراً چلنے لگی۔ اسی ”امر الہی“ کو فرمایا ”اِنَّا اَمْرًا اِذَا ارَادَ شَيْءٌ اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ“

لَيْتَ اِذَا ارَادَ اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (فصل رکوع ۵) روح کی صفات علم و شعور وغیرہ بدرجہ کمال کو پہنچتی ہیں اور ارواح میں حصول کمال کے اعتبار سے بے حد تفاوت و فرق مراتب ہے۔ حتیٰ کہ خدا تعالیٰ کی تربیت سے ایک روح ایسے بلند اور اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتی ہے جہاں دوسری ارواح کی قطعاً رسائی نہ ہو سکے، جیسے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی۔ یشیر الیہ اضافۃ الامر الی الرب والرب الی المتکلم المراد بہ ہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و قوله تعالیٰ فیما بعد ”قُلْ لِّیْنَ اَجْمَعَتْ الْاَنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ یَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَاْتُوْنَ بِمِثْلِهِ“ (۳) مگر اس کے یہ کمالات ذاتی نہیں۔ وہاب حقیقی کے عطا کئے ہوئے ہیں اور محدود ہیں، بدل علیہ قولہ تعالیٰ ”وَمَا اَوْتِیْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِیْلًا“ فان العلم قد اتاه من مفیض آخر وهو قلیل فی جنب علم اللہ تعالیٰ کما قال تعالیٰ ”قُلْ لَوْ کَانَ الْبَحْرُ مِیْۤاءَ الْکَلْبِ لَیْۤاتُوْا بِمِثْلِ الْقُرْاٰنِ اَنْ تَفْعَلَ کَلِمَتٌ رِّبِّیْ“ (کہف رکوع ۱۲) ”وَلَوْ اَنَّ مَآبِی الْاَرْضِ مِنْ شَجَرٍۭ اَفْکَامٍ وَّ الْبَحْرُ مِیْۤاءٌ مِّنْ بَعْدٍۭ سَبْعَةَ اَجْحَرٍۭ قَا نَفَعَتْ کَلِمَتُ اللّٰهِ“ (لقمان رکوع ۳) و یدل علی تحدید القدرۃ قولہ تعالیٰ فیما بعد رد جہ قولہم ”لَنْ نُّؤْمِنَ بِالْحَقِّ نَحْنُ نَعْمَلُ الْاَرْضَ یَتَوَعَّضُ عَلٰی قُلْ سُبْحَانَ رَبِّیْ هَلْ کُنْزٌ اِلَّا بِنُورٍۭ اَوْ سُوْرًا“ روح انسانی خواہ علم و قدرت وغیرہ صفات میں کتنی ہی ترقی کر جائے حتیٰ کہ اپنے تمام ہم جنسوں سے گویا سبقت لے جائے، پھر بھی اس کی صفات محدود رہتی ہیں صفات باری کی طرح لاحد و نہیں ہو جاتیں اور یہ ہی بڑی دلیل اسکی ہے کہ آریوں کے عقیدے کے موافق روح خدا سے علیحدہ کوئی قدیم و غیر مخلوق ہستی نہیں ہو سکتی۔ ورنہ تحدید کہاں سے آئی۔ (۴) کتنی ہی بڑی کامل روح ہو، حق تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ جس وقت چاہے اس سے کمالات سلب کر لے۔ گواس کے فضل و رحمت سے کبھی ایسا کر رہی نبوت نہ آئے۔ یدل علی قولہ تعالیٰ ”وَلَیِّنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِیْ اَوْحٰیۤا اِلَیْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَکَ بِہِ عَلَیْنَا وَّ کَیْلًا اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّکَ“ اِنْ فَضَّلْکَ کَانَ عَلَیْکَ کِبْرًا“ یہ چند اصول جو ہم نے بیان کئے اہل فہم کو نسق آیات میں ادنی تاہل کرنے سے معلوم ہو سکتے ہیں۔

عالم امر وغیرہ کی تشریح:

صرف ایک ”عالم امر“ کا لفظ ہے جس کی مناسب تشریح ضروری ہے اور جس کے سمجھنے سے امید ہے روح کی معرفت حاصل کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ لفظ ”امر“ قرآن کریم میں بیسیوں جگہ آیا اور اس کے معنی کی تعین میں علماء نے کافی کلام کیا ہے لیکن میری غرض اس وقت سورہ ”اعراف“ کی آیت ”اَلَا اَلَهُ الْخَلْقِ وَالْاَمْرُ“ کی طرف توجہ دلانا ہے جہاں ”امر“ کو ”خلق“ کے مقابل رکھا ہے جس سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ خدا کے یہاں دو مد

لواز و خواص پیدا ہو گئے۔ یہاں تک کہ بعض دفعہ خواب دیکھنے والے سے بیدار ہونے کے بعد بھی انکے آثار جدا نہیں ہونے لگی۔ الحقیقت خدا تعالیٰ نے ہر انسان کو خواب کے ذریعہ سے بڑی بھاری ہدایت کی ہے کہ جب ایک آدمی کی قوت مصورہ میں اس نے اس قدر طاقت رکھی ہے کہ وہ اپنی بساط کے موافق غیر مجسم خیالات کو جسمی سانچہ میں ڈھال لے اور ان میں وہی خواص و آثار باذن اللہ پیدا کرے جو عالم بیداری میں اجسام سے وابستہ تھے۔ پھر تماشا یہ ہے کہ وہ خیالات خواب دیکھنے والے کے دماغ سے ایک منٹ بھی علیحدہ نہیں ہوئے۔ ان کا ذہنی وجود بدستور قائم ہے تو کیا اس حقیر سے نمونہ کو دیکھ کر ہم اتنا نہیں سمجھ سکتے کہ ممکن ہے قادر مطلق اور مصور برحق جل و علا کا امر بے کیف (کن) باوجود صفت قائمہ بذات تعالیٰ ہونے کے کسی ایک یا متعدد صورتوں میں جلوہ گر ہو جائے۔ ان صورتوں کو ہم ارواح یا فرشتے یا کسی اور نام سے پکاریں۔ وہ ارواح و ملائکہ وغیرہ سب حادث ہوں اور ”امرائی“ بحالہ قدیم رہے۔ امکان و حدوث کے آثار و احکام ارواح وغیرہ تک محدود رہیں اور ”امرائی“ ان سے پاک و برتر ہو۔ جیسے جو صورت خیالیہ بحالت خواب آگ کی صورت میں نظر آتی ہے اس صورت ناریہ میں احراق، سوزش، گرمی وغیرہ سب آثار ہم محسوس کرتے ہیں حالانکہ اسی آگ کا تصور سالہا سال بھی دماغوں میں رہے تو ہمیں ایک سنکڑ کے لئے یہ آثار محسوس نہیں ہوتے۔ پس کوئی شبہ نہیں کہ روح انسانی (خواہ جو ہر مجرد ہو یا جسم لطیف نورانی) ”امرائی“ کا مظہر ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ مظہر کے سب احکام و آثار ظاہر پر جاری ہوں کما ہواظاہر۔ واضح رہے کہ جو کچھ ہم نے لکھا اور جو مثالیں پیش کیں ان سے مقصود محض تسہیل و تقریب الی الفہم ہے۔ ورنہ ایسی کوئی مثال دستیاب نہیں ہو سکتی جو ان حقائق غیبیہ پر پوری طرح منطبق ہو۔

اے بروں از وہم و قال و قیل من

خاک بر فرق من و تمثیل من

روح مجرد ہے یا نورانی:

رہا یہ مسئلہ کہ روح جو ہر مجرد ہے جیسا کہ اکثر حکمائے قدیم اور صوفیہ کا مذہب ہے یا جسم نورانی لطیف جیسا کہ جمہور اہل حدیث وغیرہ کی رائے ہے۔ اس میں میرے نزدیک قول فیصل یہی ہے جو بقیۃ السلف علامہ سیدانور شاہ صاحب اطال اللہ بقاءہ نے فرمایا کہ بالفاظ عارف جامی یہاں تین چیزیں ہیں (۱) وہ جو ہر جن میں جو مادہ اور کیت دونوں ہوں جیسے ہمارے ابدان مادہ (۲) جو ہر جن میں مادہ نہیں صرف کیت ہے جنہیں صوفیہ اجسام مثالیہ کہتے ہیں (۳) وہ جو ہر جو مادہ اور کیت دونوں سے خالی ہوں جن کو صوفیہ ”ارواح“ یا حکماء جو ہر مجرد کے نام سے پکارتے ہیں۔ جمہور اہل شرع جس کو روح کہتے ہیں وہ صوفیہ کے نزدیک ”بدن مثالی“ سے موسوم ہے

(ببین روح ۵) دوسری جگہ نہایت وضاحت کے ساتھ امر ”کن“ کو خلق جسد پر مرتب کرتے ہوئے ارشاد ”خَلَقَ مِنْ تُكَابِ تُّكَالٍ لَّكُنْ فَيَكُونُ“ (آل عمران ۶۰) بلکہ متبع سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں ”کن فیکون“ کا مضمون جتنے وضع میں آیا عموماً خلق و ابداع کے ذکر کے بعد آیا ہے۔ جس سے خیال گذرتا ہے کہ کلمہ ”کن“ کا خطاب ”خلق“ کے بعد تدبیر و تشریف وغیرہ کے لئے ہوتا ہوگا۔ واللہ اعلم۔ بہر حال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں ”امر“ کے معنی ”حکم“ کے ہیں اور وہ حکم یہی ہے جسے لفظ ”کن“ سے تعبیر کیا گیا۔ اور ”کن“ جس کلام سے ہے جو حق تعالیٰ کی صفت قدیمہ ہے۔ جس طرح ہم اس کی تمامی صفات (مثلاً حیات مع، بصر وغیرہ) کو بلا کیف تسلیم کرتے ہیں، کلام اللہ و کلمہ اللہ کے متعلق بھی یہی مسلک رکھنا چاہئے۔ خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ ”روح“ کے ساتھ اکثر قرآن میں امر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مثلاً قُلِ الْوُجُوهُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَكَذَلِكَ أُوحِيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا لِيُقِيْلَ لَكُمْ مِنْ رَبِّكَ أَمْرًا عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، يَبْزُلُ الْمَلِكُ الْيَازُوجَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ“ اور پہلے گزر چکا کہ ”امر“ عبارت ہے کلمہ ”کن“ سے۔ لیکن وہ کلام انشائی جس سے مخلوقات کی تدبیر و تشریف اس طریقہ پر کی جائے جس پر غرض ایجاد و تکوین مرتب ہو۔ لہذا ثابت ہوا کہ ”روح“ کا مبداء حق تعالیٰ کی صفت کلام ہے جو صفت علم کے ماتحت ہے۔ شاید اسی لئے ”نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوحِيْ“ میں اسے اپنی طرف منسوب کیا ”کلام“ اور ”امر“ کی نسبت متکلم اور آمر سے ”صادر“ و ”مصدر“ کی ہوتی ہے۔ ”مخلوق“ و ”خالق“ کی نہیں ہوتی۔ اسی لئے ”أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ“ میں ”امر“ کو ”خلق“ کے مقابل رکھا، ہاں یہ امر ”کن“ باری تعالیٰ شانہ سے صادر ہو کر ممکن ہے جو ہر مجرد کے لباس میں یا ایک ”ملک اکبر“ اور ”روح اعظم“ کی صورت میں ظہور پکڑے۔ جس کا ذکر بعض آثار میں ہوا ہے اور جسے ہم ”کبریاۃ روحیہ“ کا خزانہ کہہ سکتے ہیں۔ گویا ہمیں سے روح حیات کی لہریں دنیا کی ذوی الارواح پر تقسیم کی جاتی ہیں۔ اور الارواح جنود جندۃ الخ کے بے شمار تاروں کا یہیں کنکشن ہوتا ہے۔ اب جو کرنٹ چھوٹی بڑی بے شمار مشینوں کی طرف چھوڑا جاتا ہے وہ مشین سے اسکی بناوٹ اور استعداد کے موافق کام لیتا اور اس کی ساخت کے مناسب حرکت دیتا ہے بلکہ جن لمپوں اور قتموں میں یہ بجلی پہنچتی ہے ان ہی کے مناسب رنگ و ہیئت اختیار کر لیتی ہے۔ رہی یہ بات کہ ”کن“ کا حکم جو قسم کلام سے ہے، جو ہر مجرد یا جسم نورانی لطیف کی شکل کیونکر اختیار کر سکتا ہے۔ اسے یوں سمجھ لو کہ تمام عقلا اس پر متفق ہیں کہ ہم خواب میں جو اشکال و صور دیکھتے ہیں، بعض اوقات وہ محض ہمارے خیالات ہوتے ہیں جو دریا، پہاڑ، شیر، بھیڑیے وغیرہ کی شکلوں میں نظر آتے ہیں۔ اب غور کرنے کا مقام ہے کہ خیالات جو اعراض ہیں اور دماغ کے ساتھ قائم ہیں وہ جو اہر و اجسام کیونکر بن گئے اور کس طرح ان میں اجسام کے

قرآنی جواب سالکین کے مطابق ہے

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَلَا يَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِهِمْ رَبِّي إِلَّا مَا يَشَاءُ وَلَهُ عِلْمُ الْغُيُوبِ
بطور امتحان روح کے متعلق پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے، یعنی روح اس کائنات میں سے ہے جس کی ایجاد بغیر مادہ کے صرف لفظ کن سے ہوئی ہے۔ اعضائے جسم کی پیدائش کی طرح اس کی پیدائش کسی مادی اصل سے نہیں ہے۔ سوال کرنے والوں کی سمجھ کے اندازے کے مطابق جواب دیدیا گیا۔ جس سے اتنا معلوم ہو گیا کہ دوسری مادی مخلوق کی طرح روح کی ہستی نہیں ہے، بلکہ سب سے الگ ہے لیکن یہودیوں نے روح کی حقیقت دریافت کی تھی اور حقیقت روح اس جواب سے واضح نہیں ہوئی۔ اس لیے آگے فرمایا:

انسانی علم بہت محدود ہے:

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور (غیر مادی اشیاء کا) تم کو علم نہیں دیا گیا ہے مگر تھوڑا سا۔ یعنی اتنا جتنا تم اپنے حواس کے ذریعہ حاصل کر سکو۔ نظری حقائق کا علم بدیہیات سے حاصل ہوتا ہے اور بدیہیات کا علم احساس جزئیات سے (اس طریقے کے علاوہ نظری علوم حاصل کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں) اسی لیے کہا گیا ہے کہ جس نے حس کو کھودیا اس نے علم کو کھو دیا، یہی وجہ ہے کہ اکثر غیر محسوس چیزوں کے اجزاء اور ذاتیات تک حس کی رسائی نہیں ہے ان کا علم محض انسانی اوصاف اور خواص کے ذریعہ سے ہوتا ہے اور الفاظ کی وضع یا تو محسوس چیزوں کے لیے کی جاتی ہے یا ان نامحسوس چیزوں کے لئے جن کے حصول علمی کا ذریعہ محسوس اشیاء ہوتی ہیں۔

فرعون نے جب حضرت موسیٰ سے کہا مار ب العلمین۔ رب العالمین کون۔ اس کی کیا حقیقت ہے تو جواب میں حضرت موسیٰ نے رب العالمین کے بعض خصوصی اوصاف کا ذکر کیا (حقیقت نامعلوم تھی۔ اس کو بتانے کے لیے الفاظ ہی نہ تھے اس لیے حقیقت کا کامل بیان نہ کر سکے)

انبیاء و اولیاء کیلئے روح کی حقیقت کا جاننا ناممکن نہیں:

لیکن اس آیت سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ حقیقت روح کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض مخصوص روشن بصیرت رکھنے والے اولیاء کے لیے بھی ناممکن تھا کیونکہ انبیاء اور مخصوص اولیاء کا علم کسی نہیں ہوتا، ان کو علم کے لیے واسطہ حواس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کا علم محض الہامی اور انکشافی ہوتا ہے۔ غور و فکر کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ نورانی اور لمعاتی ہوتا ہے۔ وہ دلوں کے کانوں سے وہ آوازیں سنتے ہیں جو چہرے کے کانوں سے سنائی نہیں دیتیں اور چشم بصیرت سے وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو چشم بصر سے نہیں دیکھی جاسکتیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعہ سے برابر میرا تقرب حاصل

جو بدن مادی میں حلول کرتا ہے۔ اور بدن مادی کی طرح آنکھ ناک کان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ اعضاء رکھتا ہے۔ یہ روح بدن مادی سے کبھی جدا ہو جاتی ہے اور اس جدائی کی حالت میں بھی ایک طرح کا مجہول الکلیفیت علاقہ بدن کے ساتھ قائم رکھ سکتی ہے جس سے بدن پر حالت موت طاری ہونے نہیں پاتی۔ گویا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول کے موافق جو بغوی نے ”اللہ یُؤْتِي الْأَنْفُسَ حَيَاتٍ مَوْتَهَا“ کی تفسیر میں نقل کیا، اس وقت روح خود علیحدہ رہتی ہے مگر اس کی شعاع جسد میں پہنچ کر بقائے حیات کا سبب بنتی ہے۔ جیسے آفتاب لاکھوں میل سے بذریعہ شعاعوں کے زمین کو گرم رکھتا ہے۔ یا جیسے آج ہی میں نے اخبار میں ایک تار پڑھا کہ ”حال ہی میں فرانس کے محکمہ پرواز نے ہوابازوں کے بغیر طیارے چلا کر خفیہ تجربے کئے ہیں اور تعجب انگیز نتائج رونما ہوئے ہیں۔ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ حال میں ایک خاص بم پھینکنے والا طیارہ بھیجا گیا تھا جس میں کوئی شخص سوار نہ تھا۔ لیکن لاسلگی کے ذریعہ سے وہ منزل مقصود پر پہنچا گیا۔ اس طیارہ میں بم بھر کر وہاں گرائے گئے اور پھر وہ مرکز میں واپس لایا گیا۔ (دعویٰ کیا جاتا ہے کہ لاسلگی کے ذریعہ سے ہوائی جہاز نے خود بخود جو کام کیا وہ ایسا مکمل ہے جیسا کسی ہوا باز کی مدد سے عمل میں آتا۔“ آج کل یورپ میں جو سوسائٹیاں روح کی تحقیقات کر رہی ہیں انہوں نے بعض ایسے مشاہدات بیان کئے ہیں کہ ایک روح جسم سے علیحدہ تھی، اور روح کی ٹانگ پر حملہ کرنے کا اثر جسم مادی کی ٹانگ پر ظاہر ہوا۔ بہر حال اہل شرع جو روح ثابت کرتے ہیں صوفیہ کو اس کا انکار نہیں بلکہ وہ اس کے اوپر ایک اور روح مجرد مانتے ہیں جس میں کوئی استحصال نہیں بلکہ اگر اس روح مجرد کی بھی کوئی اور روح ہو اور آخر میں کثرت کا سارا سلسلہ سمٹ کر ”امر ربی“ کی وحدت پر منتہی ہو جائے تو انکار کی ضرورت نہیں۔ شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ نے ”منطق الطیر“ میں کیا خوب فرمایا۔ ہم ز جملہ بیش و ہم بیش از ہمہ جملہ از خود دیدہ و خویش از ہمہ جاں نہاں در جہم واد در جاں نہاں اسے نہاں اندر نہاں اسے جاں نہاں

خلاصہ کلام:

مذکورہ بالا تقریر سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر چیز میں جو ”کن“ کی مخاطب ہوئی، روح حیات پائی جائے۔ بیشک میں یہ ہی سمجھتا ہوں کہ ہر مخلوق کی ہر ایک نوع کو اسکی استعداد کے موافق قوی یا ضعیف زندگی ملی ہے یعنی جس کام کے لئے وہ چیز پیدا کی گئی، ڈھانچہ تیار کر کے اس کو حکم دینا ”کن“ (اس کام میں لگ جا) بس یہ ہی اس کی روح حیات ہے جب تک اور جس حد تک یہ اپنی غرض ایجاد کو پورا کرے گی اسی حد تک زندہ سمجھی جائے گی۔ اور جس قدر اس سے بعید ہو کر معطل ہوتی جائے گی اسی قدر موت سے نزدیک یا مردہ کہلائے گی۔ ہذا ما عندی و عند الناس ما عندهم واللہ سبحانہ و تعالیٰ هو الملمہم للصواب۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کل کو تمہارے سوالوں کے جواب دیدوں گا۔ آپ نے انشاء اللہ نہیں فرمایا، اس لیے وحی آنے میں تاخیر ہوگئی، مجاہد کے قول میں بارہ دن۔ بعض اقوال میں پندرہ دن اور عکرمہ کے نزدیک چالیس دن تک تاخیر وحی کی صراحت آئی ہے۔ اہل مکہ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کل کا وعدہ کیا تھا، لیکن اتنی مدت ہوگئی کچھ بھی نہیں بتایا، ابھر نزول وحی میں تاخیر ہوئی ابھر اہل مکہ ایسی باتیں کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رنج ہوا اور سخت رنج ہوا اسی انشاء میں اچانک ایک روز جبریل یہ وحی لیکر آئے وَالْقَوْلُ لَنْ تُلَاقِيَهُ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكُمْ غَدًا إِنَّكَ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ مَهْرُولٌ سوال کے متعلق نازل ہوا۔ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَافَّةِ وَالرَّقِيقِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا دوسرے سوال کے جواب میں نازل ہوا يَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْيَيْنِ اور روح کے متعلق ارشاد هُوَ أَقْبَلُ الزُّمَرِ مِنْ أَهْلِ دِيَارِ، ترمذی نے یہ قصداً اختصار کے ساتھ نقل کیا ہے۔

حضرت جبریل:

نبوی نے حضرت ابن عباسؓ کی طرف اس قول کی بھی نسبت کی ہے کہ جس روح کے متعلق سوال کیا گیا تھا۔ اس سے مراد حضرت جبریلؑ تھے (یعنی جبریل کے متعلق یہودیوں نے دریافت کیا تھا) حسن اور قوادہ کا بھی یہی قول منقول ہے۔ میں کہتا ہوں ضحاک کا قول عبد بن حمید اور ابوالشیخ نے اور ایک روایت میں حضرت علیؑ کا قول نبویؐ نے نقل کیا ہے کہ روح ایک فرشتہ ہے جس کے ستر ہزار چہرے ہیں اور ہر چہرے میں ستر ہزار زبانیں ہیں اور تمام زبانوں سے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، مجاہد نے کہا روح ایک اور مخلوق ہے جو ہیں تو آدمی کی شکل کے۔ ان کے ہاتھ پاؤں بھی ہیں اور وہ کھانا بھی کھاتے ہیں لیکن وہ آدمی نہیں ہیں اور فرشتے بھی نہیں ہیں۔ سعید بن جبیر نے کہا عرش کے سوا اللہ نے روح سے بڑی اور کوئی مخلوق پیدا نہیں کی اگر وہ چاہے تو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں اور ان کی ساری موجودات کا ایک لقمہ بنا کر نکل سکتا ہے، اس کی جسمانی ساخت تو فرشتوں جیسی ہے اور چہرے کا ڈول آدمیوں کے چہروں کی طرح ہے، قیامت کے دن وہ عرش کے دائیں جانب کھڑا ہوگا اور تمام مخلوق سے زیادہ اللہ کے قریب ستر حجابوں کے پاس موجود ہوگا اور اہل توحید کی شفاعت کرے گا۔ اگر اس کے اور ملائکہ کے درمیانی نور کا حجاب حائل نہ ہو تو آسمانوں والے اس کے نور سے سوختے ہو جائیں۔

حضرت عیسیٰ:

بعض کے نزدیک حضرت عیسیٰؑ مراد ہیں اس قول پر آیت کا مطلب اس طرح ہوگا کہ عیسیٰ ویسے نہیں جیسا یہود ان کو جانتے ہیں اور ان کی والدہ پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور نہ ابن اللہ ہیں جیسا کہ مسیحائیوں کا عقیدہ ہے بلکہ ان کی پیدائش محض اللہ کے حکم سے کلمہ کن سے بغیر باپ کے ہوئی تھی۔ (تفسیر منہری)

کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے اور جب مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے (یعنی اس کا سننا میرا سننا اور اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہو جاتا ہے، وہ کسی چیز کو ہاتھ سے پکڑتا ہے تو گویا میں پکڑتا ہوں اور وہ اپنے قدموں سے چلتا ہے تو گویا میں چلتا ہوں۔ مترجم)

روح سفلی اور روح علوی:

اصحاب بصیرت کو حقیقت روح کا علم ہوتا ہے ارباب انکشاف نے صراحت کی ہے کہ روح سفلی ایک ہے جس کو نفس کہا جاتا ہے اور علوی ارواح پانچ ہیں قلب۔ روح۔ سر۔ خفی۔ اخفی۔ ان سب میں ذاتی فرق بھی ہے اور صفاتی بھی ہر ایک کی ذات دوسرے کی ذات اور ہر ایک اوصاف دوسری کے اوصاف سے ممتاز ہیں کسی کا کسی سے اشتباہ نہیں۔ لیکن بعض لوگوں کو ان میں باہم اشتباہ ہو جاتا ہے بلکہ یہ تمام علوی ارواح اتنی لطیف ہیں کہ مراتب وجوب کے ساتھ ان کا اشتباہ ہو جاتا ہے اسی اشتباہ کی وجہ سے بعض لوگ کہہ اٹھتے تھے، میں نے تیس برس روح کی عبادت کی، تیس برس کے بعد اللہ نے روح کی حقیقت کا اور روح کے ممکن و حادث ہونے کا اس پر انکشاف کر دیا اور وہ بول اٹھا۔ لَا أَحِبُّ الْإِنْسَانَ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کیلئے

مشرکین و یہودیوں کا منصوبہ

حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ قریش نے جمع ہو کر باہم مشورہ کیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں پلے بڑھے ہیں اور ہمیشہ امانت و سچائی کے حامل رہے ہیں، کبھی ہم نے کسی جھوٹ کا ان پر شبہ بھی نہیں کیا، لیکن اب انہوں نے وہ دعویٰ کیا جو تم لوگ جانتے ہو، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو مدینہ کے یہودیوں کے پاس بھیج کر دریافت کراؤ، وہ اہل کتاب میں دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، چنانچہ چند آدمیوں کو یہودیوں کے پاس مدینہ میں بھیجا گیا، لوگوں نے جا کر یہودیوں سے دریافت کیا یہودیوں نے جواب دیا محمدؐ سے جا کر تین باتیں پوچھو، اگر وہ تینوں کا جواب دیدیں یا کسی کا جواب نہ دیں تو سمجھ لو وہ نبی نہیں ہیں اور اگر دو باتوں کا جواب دیدیں اور تیسری کا جواب نہ دیں تو سمجھ لو وہ نبی ہیں۔

(۱) ان سے دریافت کرو وہ نوجوان کون تھے جنہوں نے (بھاگ کر کہیں) پناہ پکڑی تھی ان کا کیا واقعہ تھا؟

(۲) وہ کون شخص تھا جو مشرق اور مغرب تک پہنچ گیا تھا اس کا کیا واقعہ تھا؟

(۳) روح کیا ہے؟ اس کے متعلق بھی جا کر دریافت کرو۔

قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تینوں سوال کیے۔ رسول

روح کا اجمالی تعارف:

شکل ہے اور ہم صورت ہیں۔ روح کی شکل بعینہ وہی ہے جو انسان کی ہے جس طرح جسم کے آنکھ اور ناک اور کان اور ہاتھ اور پیر ہیں اسی طرح روح کے بھی آنکھ اور ناک اور ہاتھ اور پیر ہیں اصل انسان تو روح ہے اور یہ ظاہری جسم روح کے لئے منزلہ لباس کے ہے جسمانی ہاتھ روحانی ہاتھوں کے لئے منزلہ آستین کے ہیں اور ٹانگیں منزلہ پا جامہ کے ہیں اور سر بمنزلہ ٹوپی کے ہے اور چہرہ منزلہ نقاب کے ہے قس علیٰ هذا۔

اچھے اور برے اخلاق کا سرچشمہ:

استاد ابوالقاسم قشیری قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ اخلاق حمیدہ کے معدن اور منبع کا نام روح ہے اور اخلاق ذمیرہ کے معدن اور سرچشمہ کا نام نفس ہے مگر جسم لطیف ہونے میں دونوں مشترک ہیں جیسے ملائکہ اور شیاطین جسم لطیف ہونے میں دونوں شریک ہیں فرق صرف یہ ہے کہ ملائکہ نورانی ہیں نور سے پیدا ہوئے ہیں اور شیطان ناری ہیں۔ نار سے پیدا ہوئے ہیں۔ حافظ ابن عبد البرؒ نے تمہید شرح موطا میں اس بارہ میں ایک حدیث نقل کی ہے وہ یہ ہے:

ان الله خلق آدم جعل فيه نفسا و روحا فمن الروح عفافه و فهمه و حلمه و سخائه و وفائه و من النفس شهوته و طيشه..... و سفهه و غضبه و نحو هذا . كذا في الروض الانف شرح سيرة ابن هشام .
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں نفس اور روح کو ودیعت رکھا پس عفت اور فہم اور حلم اور سخاوت اور وفا اس قسم کے پاکیزہ اخلاق اور صفات روح سے نکلتے ہیں اور شہوت اور عیش اور شقاہت اور غیظ و غضب وغیرہ اس قسم کے تمام اخلاقی ردیلہ نفس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ (روض الانف)

فطرت کی دو متضاد چیزیں:

اس بات پر صاف طور پر دلالت کرتی ہیں کہ آدم کی فطرت میں دو متضاد چیزیں پیوست کر دی گئیں۔ ایک روح جو جنس ملائکہ سے ہے اور ایک نفس جو جنس شیاطین کے ہے بلکہ بقول بعض اولیاء نفس شیطان کا جزواں بھائی ہے جس طرح قرآن حکیم نے شیطان کو انسان کا دشمن بتایا ہے اسی طرح نفس کو سب سے بڑا دشمن بتایا ہے جیسا کہ ایک ضعیف الاسناد حدیث ہے۔ اعدی عدوک نفسک الی بین جنبک۔ اے انسان تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے دو پہلوؤں کے درمیان واقع ہے۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ شیطان تو آعوز باللہ پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے مگر نفس اعوز باللہ

سوال کرنے والوں نے روح حیوانی کا سوال کیا تھا اور مقصد سوال کا روح کی حقیقت معلوم کرنا تھا کہ وہ کیا چیز ہے بدن انسانی میں کس طرح آتی جاتی ہے اور کس طرح اس سے حیوان اور انسان زندہ ہو جاتا ہے۔

یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ ان کے جواب میں یہ فرما دیجئے کہ ”روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے“۔ یعنی وہ عام مخلوقات کی طرح نہیں جو مادہ کے تطورات اور تولد و تناسل کے ذریعہ وجود میں آتی ہیں بلکہ وہ بلا واسطہ حق تعالیٰ کے حکم کن سے پیدا ہونے والی چیز ہے۔ اس جواب نے یہ تو واضح کر دیا کہ روح کو عام مادیات پر قیاس نہیں کیا جاسکتا جس سے وہ تمام شبہات رفع ہو گئے جو روح کو عام مادیات پر قیاس کرنے کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں اور انسان کے لئے انتہائی علم روح کے متعلق کافی ہے اس سے زائد علم کے ساتھ اس کا کوئی دینی یا دنیوی کام انکا ہوا نہیں اس لئے وہ حصہ سوال فضول اور لایعنی قرار دے کر اس کا جواب نہیں دیا گیا خصوصاً جبکہ اس کی حقیقت کا سمجھنا عوام کے لئے تو کیا بڑے بڑے حکماء و عقلاء کے لئے بھی آسان نہیں۔

ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سائل کی

دینی مصلحت کی رعایت لازم ہے

امام بھصاؒ نے اس جواب سے یہ مسئلہ نکالا کہ مفتی اور عالم کے ذمہ یہ ضروری نہیں کہ سائل کے ہر سوال اور اس کی ہر شق کا جواب ضرور دے بلکہ دینی مصالح پر نظر رکھ کر جواب دینا چاہیے۔ (حافظ مفتی اعظم)
حضرت شاہ عبدالقادر موضح القرآنؒ میں فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو یہود نے پوچھا۔ سو اللہ تعالیٰ نے کھول کر نہ بتایا کیونکہ ان میں سمجھنے کا حوصلہ نہ تھا آگے بھی پیغمبروں نے غلطی سے ایسی باریکیاں نہیں کہیں اتنا جاننا کافی ہے اور بس۔ کہ اللہ کے حکم سے ایک چیز بدن میں آ پڑی اور وہ جی اٹھا جب نکل گئی وہ مر گیا۔ (آئینی)

یہ کہ جسم انسانی منزلہ قمقمہ کے ہے اور روح اس برقی رو کی مانند ہے کہ جو قمقموں کے اندرونی تاروں کو روشن اور منور کرتی ہے اور قمقمہ میں بجلی کے کرنٹ چھوڑ دینے کا نام نفع روح ہے جب تک برقی رو کا تعلق قمقموں کے تاروں سے باقی رہے گا اس وقت تک تمام تار روشن رہیں گے۔ اور جب اس برقی رو کا تعلق ان تاروں سے منقطع ہو جائے گا تو معارفی معدوم ہو جائے گی۔ اسی طرح جب تک روح کا تعلق بدن سے رہے گا تو تمام قویٰ اور اعضاء جس و حرکت میں رہیں گے۔

روح کی شکلیں:

اور ہر روح کی خاص صورت اور خاص شکل ہے جو اس جسم کثیف کے ہم

مومن کو چاہیے کہ نفس کے مشوروں پر نہ چلے روح کے مشوروں پر چلے۔

جو شخص بھی جسم پر غور کرے گا اس پر یہ بات بالبداهت تکلف ہو جائے گی کہ جسم میں جو چیز بھی ہے وہ کسی دوسری طرح سرایت کیے ہوئے ہے۔

جیسے عرق گلاب گلاب کے پتوں میں اور جیسے پانی درخت کی رگوں میں جب تک اس جسم لطیف کا تعلق بدن سے باقی رہتا ہے اس وقت تک انسان زندہ رہتا ہے اور جب اس جسم لطیف کا تعلق بدن سے منقطع ہو جائے تو اس کا نام موت ہے امام الحرمین اور امام رازی کے نزدیک یہی مختار ہے۔

پس یہ روح انسان ایک جسم لطیف اور دوائی ہے اور عالم امر کی ایک چیز ہے جو ساعت اور مقدار سے بری ہے اور روح حیوانی ایک بخار لطیف کا نام ہے جو اس روح انسانی کے لئے بمنزلہ سواری کے ہے اور یہ جسم نورانی لطیف۔ صورت ظاہرہ اور اعضاء ظاہری جسم ظاہری میں کیفیت کا شریک ہے جسم لطیف اپنے اعضاء کے ذریعہ منتقل ہے اور دیکھتا ہے اور جب اس جسم لطیف نورانی کا اس جسم ظاہر اور حسی سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے تو جسم نورانی عالم ملکوت کی طرف چلا جاتا ہے جہاں سے آیا تھا وہیں واپس ہو جاتا ہے۔

روح حیوانی اور روح انسانی:

امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان میں دو درجوں ہیں ایک روح حیوانی اور ایک روح انسانی۔ روح حیوانی اس بخار لطیف کا نام ہے جو اخلاط اربعہ۔ خون اور بغم اور صفرا اور سودا سے پیدا ہوتا ہے اور ان چاروں کی چار اصلیں ہیں۔ آگ، پانی، خاک، ہوا اور علم طب میں اسی روح سے بحث ہوتی ہے کیونکہ مزاج اور طبیعت کا اعتدال اسی سے وابستہ ہے مگر ماوراء سرحدی اور خشکی اور تری کی کمی زیادتی کی وجہ سے مزاج میں تغیر آتا ہے اور یہ روح حیوانی عالم سفلی سے ہے اور جنس حیوانی سے ہے جس کی حقیقت ایک ہوائے لطیف اور بخار لطیف ہے اور روح انسانی وہ ایک نورانی اور لطیف شے ہے جو اس عالم سفلی سے نہیں بلکہ عالم علوی سے ہے اور فرشتوں کی جنس سے ہے اور اس کا اس عالم میں ایک مسافر خانہ ہے اور یہ روح حیوانی اس کے لئے بمنزلہ سواری کے ہے اور یہ روح انسانی۔ عالم آخرت سے سفر کر کے اس عالم دنیا میں اس لئے آئی ہے تاکہ یہاں آ کر تجارت کرے اور ہدایت حاصل کرے اور آخرت کے لئے توشہ لے جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَاَمَّا اِيَّاكَ فَاَتَّبِعْنَا لَمَّا قُلْتَ هُنَّ لَكَ كَذٰبٌ وَّلَا تَهْتَكُنَّ فَاَمَّا اِيَّاكَ فَاَتَّبِعْنَا لَمَّا قُلْتَ هُنَّ لَكَ كَذٰبٌ وَّلَا تَهْتَكُنَّ قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں اس ظاہری جسم اور اس مادی بدن کے علاوہ کوئی اور چیز موجود ہے جس کا نام روح ہے جو اللہ کے حکم سے فائز ہوتی ہے جس سے ہم زندہ ہیں اور وہ ہم کو نظر نہیں آتی۔

دنیا کے عقلاء کا نظریہ:

دنیا میں عقلاء کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ روح فقط ایک لطیف بھاپ کا نام

پڑھنے سے بھی نہیں بھاگتا نیز شیطان جب انسان کو گمراہ کرتا ہے تو نفس کے واسطے سے گمراہ کرتا ہے۔ شیطان اپنے کام میں نفس کا محتاج ہے اور نفس گمراہ کرنے میں شیطان کا محتاج نہیں اس لئے آپ نے نفس کو بڑا دشمن قرار دیا۔

حضرت شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں

نفس و شیطان زد کریم راہ من رحمت باشش شفاعت خواہ من شیخ فرید الدین نے نفس کو شیطان سے پہلے ذکر کیا کہ انگوٹھا میں نفس شیطان کا محتاج نہیں۔ شیطان کو گمراہ کرنے والا اس کا نفس ہے کسی شیطان نے شیطان کو گمراہ نہیں کیا بہر حال نفس انسان کا دشمن ہے اور روح انسان کی دشمن نہیں اس لئے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ روح اور نفس دو الگ الگ چیزیں ہیں نیز احادیث میں جہاد کی بکثرت ترغیب مذکور ہے اور ایک حدیث میں جہاد نفس کو جہاد اکبر فرمایا کیونکہ نفس قریبی دشمن ہے اور دار الحرب کے کافر دور کے دشمن ہیں اور حق تعالیٰ کا حکم یہ ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيُفِيكُمْ غَلَّتُهُ یعنی اے مسلمانو! قریبی کافروں سے جہاد و قاتل کرو اس لئے اس (قریبی دشمن نفس) سے جہاد کرنا جہاد اکبر ہوا۔ بہر حال قرآن اور حدیث میں نفس سے جہاد کا حکم آیا ہے روح سے جہاد کا حکم نہیں آیا اور قرآن اور حدیث نے تمام اخلاقی ذمہ کی جز ہوائے نفس کو قرار دیا ہے کہ نفس انسان کو لذات اور شہوات کی طرف دعوت دیتا ہے حق تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی پرواہ نہیں کرتا۔

گوئے توفیق و سعادت در میان انگلہ اند

کس بمیدان درنی آید سواراں راچہ شد

روح و نفس کا تعلق:

عارفین کا قول ہے کہ روح انسانی نر اور مرد ہے اور منزلہ شوہر کے ہے اور نفس حیوانی مادہ اور مونث ہے اور منزلہ زوجہ کے ہے اور دونوں میں اللہ نے باہمی محبت ڈال دی دونوں کا باہم نکاح ہو گیا پھر دونوں کے باہمی تعلق سے اولاد پیدا ہونے لگی اور وہ اولاد (اعمال ہیں) جو روح اور نفس کے امتزاج سے متولد ہیں۔ وَاِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ حدیث میں ہے کہ اگر مرد کا نطفہ غالب اور سابق ہوا تو اولاد نر پیدا ہوتی ہے اور اگر عورت کا نطفہ غالب اور سابق ہوا تو نر کی پیدا ہوتی۔

اسی طرح سمجھو کہ اگر نفس اور روح کے مخالفت اور مباشرت میں غلبہ روح کا ہوا تو اعمال صالحہ کا تولد ہوگا اور اگر غلبہ نفس کا ہوا تو اعمال سینہ کا تولد ہوگا اور تمام اعمال لغت اور ائمہ نحو کے نزدیک لفظ مونث سماعتی ہے نفس کے لئے فاعل یا ضمیر لائی جائے گی وہ فعل مونث کا ہوگا اور ضمیر بھی مونث کی ہوگی اور حدیث میں ہے کہ عورتیں جو مشورہ دیں اس کی مخالفت میں خیر و برکت ہے۔ لہذا امر د

اور اپنی اولاد کو پڑھائیں گے اور ہماری اولاد اپنے بچوں کو پڑھائے گی اور یہ سلسلہ یوں ہی قیامت تک چلتا رہے گا۔ فرمایا یا محمدؐ چھ تیری ماں روئے، میں تو تجھے مدینہ کے دانش مند آدمیوں میں سے سمجھتا تھا، کیا یہودی اور عیسائی توریت و انجیل نہیں پڑھتے لیکن توریت و انجیل کے احکام پر عمل نہیں کرتے (یعنی حالت مسلمانوں کی ہو جائے گی) ترمذی نے یہ حدیث اسی طرح نقل کی ہے۔

حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ و فرائض (علم میراث) سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ کیونکہ میں (ہمیشہ نہیں رہوں گا) وفات پا جانے والا آدمی ہوں اور علم بھی قبض کر لیا جائے گا اور فتنے پیدا ہو جائیں گے فریضہ (ترکہ میت کی تقسیم) کے متعلق دو آدمیوں میں اختلاف ہوگا تو کوئی تیسرا آدمی ان دونوں کا فیصلہ کرنے والا نہ ملے گا (یعنی کوئی عالم نہیں رہے گا کہ فیصلہ کر سکے) رواہ الدارمی والدارقطنی۔ حضرت ابن مسعودؓ نے اسی حدیث کو سن کر قرآن کی تحریروں سے زائل ہو جانے اور سینوں سے فراموش ہو جانے کا ذکر فرمایا۔

صحیحین کی حدیث سے ظاہر ہو رہا ہے کہ قبض علم کی صورت یہ ہوگی کہ علماء نہیں رہیں گے یہ مطلب نہیں کہ سینوں کے اندر سے قرآن نکال لیا جائے گا، حضرت زیاد کی روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ قبض علم کا معنی صرف یہ ہے کہ علم پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو فیض عمل ختم ہو جائے گی۔ ان تینوں احادیث و روایات کے باہم تعارض کو دور کرنے کے لیے کہا جاسکتا ہے کہ اول علم کے مطابق عمل کی توفیق جاتی رہے گی۔ پھر علماء کی قلت ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ زمانہ قلت علماء کا ہی ہے پہلے علماء بہت تھے (پھر عمل میں کمزوری آئی) پھر تعلیم و تعلم میں کمی ہوئی اور علماء کم ہو گئے۔

آئندہ آیت کا شان نزول:

سعید بن عکرمہؓ کی وساطت سے ابن جریر اور ابن اسحاقؓ نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ سلام بن مخکمؓ یہودیوں کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ارکان جماعت کے نام راوی نے بیان کیے تھے اور عرض کیا ہم آپ کا اتباع کس طرح کر سکتے ہیں آپ نے تو ہمارا قبلہ بھی چھوڑ دیا اور جو کچھ آپ لائے ہیں (یعنی قرآن) اس میں توریت کی طرح ہم کو کوئی ربط نظر نہیں آتا ہم پر کوئی ایسی کتاب اتار جس کو ہم پڑھیں اور (اس کی حقانیت و صداقت کو) پہچان لیں، ورنہ جیسا آپ نے بیان کیا ہے ایسا تو ہم بھی پیش کر سکتے ہیں، اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

قُلْ لِّیْنَ اَجْمَعَتِ الْاِشْرَکُ وَالْحِجْرُ عَلٰی

کہہ اگر جمع ہوں آدمی اور جن اس پر

ہے کہ جس کے زور سے ذی روح بدن کی تمام کلیں چل رہی ہیں جب یہ بھاپ ختم ہو جاتی ہے تو تمام کلیں بند ہو جاتی ہیں اور سب کام بڑ جاتا ہے اس کا نام موت ہے مرنے کے بعد پھر کوئی شے باقی نہیں رہتی اسی وجہ سے یورپ کے دھری لوگ اور مادی لوگ مرنے کے بعد کسی حساب و کتاب کے قائل نہیں اس لئے کہ مرنے کے بعد کوئی شے باقی ہی نہیں رہتی تو ثواب و عذاب کس پر ہوگا مگر یہ خیال غلط ہے اور اب یورپ میں بھی فلاسفہ کا ایک گروہ پیدا ہو گیا ہے اس غلطی کا اقرار کرتا ہے۔ (معارف القرآن کا نہ صلوٰۃ)

وَلٰیکنْ شِئْنًا لَّتَذْهَبَنَّ بِالَّذِیْ اَوْحِیْنَا

اور اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس چیز کو جو ہم نے تجھ کو وحی

اِلَیْکَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَکَ بِہِ عَلَیْنَا وَکِیْلًا ۝۱۰

بھیجی پھر تو نہ پائے اپنے واسطے اس کے لادینے کو ہم پر کوئی ذمہ دار

اِلَّا رَحْمَۃً مِّنْ رَّبِّکَ اِنَّ فَضْلَہٗ کَانَ

مگر مہربانی سے تیرے رب کی اس کی بخشش

عَلِیْکَ کَبِیْرًا ۝۱۱

تجھ پر بڑی ہے

نعمت قرآن:

یعنی قرآن کا جو علم تم کو دیا ہے خدا چاہے تو ذرا سی دیر میں جھین لے پھر کوئی واپس نہ لاسکے۔ لیکن اس کی مہربانی آپ پر بہت بڑی ہے اسی لئے یہ نعمت عظمیٰ عنایت فرمائی اور چھیننے کی کوئی وجہ نہیں۔ صرف قدرت عظیمہ کا انظہار مقصود ہے اور یہ کہ کسی ہی کامل روح ہو اس کے سب کمالات محبوب و مستعار ہیں ذاتی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

علم کیسے جاتا رہے گا:

صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عمروؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علم کو اس طرح قبض نہیں کرے گا کہ لوگوں کے سینوں سے کھینچ کر نکال لے بلکہ علماء کو قبض کر لے گا اور جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سر دار بنالیں گے جو بغیر جانے فتویٰ دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔

امام احمد اور ابن ماجہ نے حضرت زیاد بن لبید کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ نے بعض چیزوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا ایسا اس وقت ہوگا جب علم جاتا رہے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علم کیسے جاتا رہے گا ہم قرآن پڑھیں گے

اکثر لوگوں نے سوائے کفر و انکار کے (قرآن کی ہدایت میں سے) کسی بات کو قبول کرنا پسند نہیں کیا۔

قریش سرداروں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت

بغوی نے بوساطتِ عکرمہ حضرت ابن عباسؓ کا مندرجہ ذیل بیان نقل کیا

ہے کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابوسفیان بن حرب اور قبیلہ عبدالدار کا ایک اور آدمی (بقولِ بغوی نصر بن حارث) اور ابوبہتر بن اسود بن المطلب، زمعہ بن اسود، ولید بن مغیرہ، ابو جہل بن ہشام، عبد اللہ بن ابی امیہ امیہ بن خلف، عاص بن وائل، نبیہ بن حجاج، منبہ بن حجاج اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ سب کے سب غروبِ آفتاب کے بعد کعبہ کی پشت کے پاس جمع ہوئے اور باہم مشورہ کیا کہ کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج کر ان کو بلواؤ اور ان سیئات چیت کرو اور جھگڑا طے کر لو تا کہ اتمامِ حجت ہو جائے اور (پھر تم جو کچھ کرو) تم کو معذور سمجھا جائے، چنانچہ ایک شخص کو بھیج کر یہ پیام کہلایا کہ تمہاری قوم کے سردار تم سے گفتگو کرنے جمع ہوئے ہیں آ کر بات چیت کر لو۔ رسول اللہ کو خیال ہوا کہ لوگوں کی رائے میں کوئی نئی تبدیلی پیدا ہوگئی ہے آپ تو دل سے چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کو ہدایت ہو جائے پیام ملتے ہی فوراً چلے آئے جب آ کر بیٹھ گئے تو حاضرین نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آدمی بھیج کر تم کو اس غرض سے بلوایا ہے کہ تمہارے متعلق ہم حجت تمام کر دیں کوئی عربی شخص آج تک اپنی قوم پر وہ مشکلات تمہیں لایا جو تم اپنی قوم پر لائے ہو تم نے اسلاف کو گالیاں دیں، ان کے مذہب کو برا کہا اہل عقل کو سب سرقہ دار دیا ان کے معبودوں کو برا بھلا کہا، جماعت میں پھوٹ ڈال دی کوئی ایسی قبیح بات باقی نہیں جو تم نے اپنے اور ہمارے درمیان پیدا نہ کر دی ہو اگر اس چیز (قرآن اور اسلام) کو پیش کرنے سے تمہارا مقصد حصولِ زر ہے تو ہم آپس میں چندہ کر کے تم کو اتنا مال دینے کو تیار ہیں کہ تم سب سے زیادہ دولت مند ہو جاؤ۔ اور اگر تم عزت کے طلبگار ہو تو ہم تم کو اپنا سردار بنالیں گے اور حکومت چاہتے ہو تو اپنا حاکم بھی تم کو قرار دے سکتے ہیں اور اگر کوئی جن تم پر مسلط ہو گیا ہے جو یہ کلام تم کو بتاتا ہے اور تم اس کو لوٹا نہیں سکتے تو ہم تمہارے علاج کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں (کسی کا بن یا عامل کو روپیہ دے کر اس کا اتار کر ادیں گے)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی باتیں تم نے کہیں ان میں سے کوئی بات بھی صحیح نہیں ہے۔ میں یہ قرآن پیش کر کے نہ زور کا طلبگار ہوں نہ عزت و سیادت کا نہ حکومت و اقتدار کا مجھے تو اللہ نے تمہارے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور مجھے ایک کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے علم دیا ہے کہ (ماننے

اَنْ يَّاتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ

کہ لائیں ایسا قرآن ہرگز نہ لائیں گے

بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿۵۱﴾

ایسا قرآن اور پڑے مدد کیا کریں ایک دوسرے کی

اعجازِ قرآن:

اعجازِ قرآن کے متعلق متعدد موضوع میں کلام کیا جا چکا ہے اور اس موضوع پر ہمارا مستقل رسالہ ”اعجازِ قرآن“ چھپا ہوا ہے اسے ملاحظہ کر لیا جائے۔

آپ کہہ دیجئے کہ اگر (سب) انسان اور جنات متفق ہو کر ایسا قرآن لانے کے لیے جمع ہو جائیں تو اس جیسا قرآن نہیں لائیں گے خواہ (باہم مل کر) ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں (اور سب مل کر کوشش کریں) یعنی اگرچہ یہ لوگ بڑے بڑے بلیغ زبان دان شاعر، اور خالص عرب ہیں لیکن بلاغت، حسن ترتیب اور محاسن معنوی کے لحاظ سے قرآن جیسی عبارت نہیں پیش کر سکتے۔ بغوی نے لکھا ہے یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کافروں نے کہا تھالو نشاء لفلنا مثل هذا اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کلام کہہ لیں۔ اللہ نے اس آیت میں کافروں کے اس قول کو غلط قرار دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا کہ ویسا ہی ہوا جیسا اس آیت میں دعویٰ کیا گیا تھا باوجود انتہائی کوشش کے کوئی چھوٹی سے چھوٹی سورۃ بھی مقابلہ میں قرآن جیسی نہیں پیش کر سکے۔

میں کہتا ہوں قرآن کی مانند کلام پیش کرنے کی دعوت کا یہ معنی ہے کہ خود بنا کر لاؤ جس میں وحی خداوندی کو کوئی دخل نہ ہو۔ اور فرشتے خود ایسا کلام لانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے جس کے خالق وہ خود ہوں اور وہ غیر مخلوق کلام کی طرح ہو کلام اللہ کے مقابلہ میں کلام بنانے کی کوشش تو کفر ہے اور ملائکہ سے کفر و انکار کا ظہور ممکن نہیں، وہ معصوم ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ

اور ہم نے پھر پھر کر بھائی لوگوں کو اس قرآن میں

كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿۵۲﴾

ہر مثل سو نہیں رچے بہت لوگ بن ناشکری کیے

یعنی انکی خیر خواہی کے لئے عجیب و غریب مضامین بار بار مختلف جہاںوں میں قسم قسم کے عنوانوں سے بیان کئے جاتے ہیں۔ لیکن اکثر احمقوں کو اسکی قدر نہیں بجائے احسان ماننے کے ناشکری پر تلے ہوئے ہیں۔

فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا پھر بھی اکثر لوگ بے انکار کیے نہ رہے۔ یعنی

پھبھی عاتکہ بن عبدالمطلب کا لڑکا عبداللہ بن ابی امیہ بھی اٹھ کھڑا ہوا اور (راستہ میں) کہنے لگا، محمد! تمہاری قوم نے چند باتیں تمہارے سامنے رکھیں اور تم نے کسی بات کو قبول نہیں کیا پھر انہوں نے چند باتیں طلب کیں جن سے معلوم ہو جاتا کہ اللہ کے ہاں تمہارا مرتبہ خصوصی ہے تم نے ان کو بھی نہ مانا پھر انہوں نے تم سے کہا کہ جس عذاب سے تم ڈرا رہے ہو وہ جلد لے آؤم نے ایسا بھی نہیں کیا اب بخدا میں تمہاری اس بات کا صرف اس وقت ہی یقین کر سکوں گا کہ تم میری نظر کے سامنے سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جاؤ۔ پھر میرے سامنے وہاں سے ایک کھلی ہوئی کتاب لے کر آ جاؤ اور تمہارے ساتھ چار فرشتے بھی آئیں جو تمہاری تصدیق کریں اور میرا تو خیال ہے کہ اگر تم ایسا کر بھی گمراہ نہ ہو گے تب بھی میں تمہاری تصدیق نہیں کر سکوں گا۔ کافروں کی اتنی نفرت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو کر اپنے گھر لوٹ آئے اور آیات ذیل **يُنْزِلُ السُّورَةَ** تک نازل ہوئیں۔ (تفسیر مظہری)

وَقَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَجُورَ لَنَا مِنَ

اور بولے ہم نہ مانیں گے تیرا کہا جب تک تو نہ جاری کر دے ہمارے واسطے

الْأَرْضِ يَنْبُوءًا ۝۱۱

زمین سے ایک چشمہ

بیہودہ فرمائشیں: یعنی مکہ کی سرزمین سے، قرآن کے اعجاز سے عاجز ہو کر ایسی دوراز کار فرمائشیں کرنے لگتے تھے۔ غرض استفادہ و انتفاع مقصود نہ تھا محض تعنت و عناد سے کام تھا۔ (تفسیر عثمانی)

اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ تَحْتِیْ وَعَنِیْ

یا ہو جائے تیرے واسطے ایک باغ مجبور اور انکار کا

فَتَقَعَّرَ الْأَنْهَارَ خَلَّاهَا تَفْعِيرًا ۝۱۲

پھر بہائے تو اس کے سچ نہریں چلا کر یا گرا دے

السَّمَاءِ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا

آسمان ہم پر جیسا کہ تو کہا کرتا ہے ٹکڑے ٹکڑے

یہ اسکی طرف اشارہ ہے جو دوسری جگہ ارشاد ہوا۔ **لَنْ نُّكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ** **الْأَرْضِ اَوْ نَنْقُطَ عَلَيْهِمْ كَمَا نَقُطُ السَّمَاءِ** (البارکوع ۱) (تفسیر عثمانی)

اَوْ تَأْتِیَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ قَبِيْلًا ۝۱۳

یا لے آ اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے

والوں کو جنت کی) خوش خبری دیدوں اور (نہ ماننے والوں کو دوزخ سے) ڈراؤں اب میں اللہ کا پیام پہنچا چکا اور تم کو نصیحت کر چکا اگر مان لو گے تو یہ دنیا اور آخرت میں تمہاری خوش نصیبی ہوگی۔ رد کردو گے تو میں اللہ کے حکم پر صبر کروں گا اور منتظر ہوں گا کہ اللہ میرا اور تمہارا کیا فیصلہ کرتا ہے۔

سرداروں کا مطالبہ:

کہنے لگے محمد جو کچھ ہم نے پیش کیا اگر تم کو ہو قبول نہیں تو (اپنی پیغمبری کا ثبوت پیش کرو) تم واقف ہو کہ ہماری یہ بستی بہت تنگ ہے (ہر طرف پہاڑ گھیرے ہوئے ہیں ہم اس کو کسی طرف بڑھا نہیں سکتے) اور ہمارے پاس مال بھی سب (یعنی اہل یمن و شام) سے کم ہے اور ہماری زندگی بھی بہت زیادہ دکھی ہے پس تم اپنے رب سے درخواست کر کے ان پہاڑوں کو جنہوں نے ہماری بستی کو تنگ کر رکھا ہے یہاں سے ہٹا دو کہ ہمارا یہ شہر پھیل جائے اور شام و عراق کی طرح ہمارے ملک میں بھی ہمارے لیے دریا بہا دو اور یہ بھی اپنے رب سے کرادو کہ ہمارے آباء و اجداد زندہ ہو جائیں جن میں قصی بن کلاب (قریش کا مورث اعلیٰ) بھی ضرور ہو وہ بڑا سچا آدمی تھا، پھر ہم ان سب سے دریافت کریں کہ جو کچھ تم کہہ رہے وہ سچ ہے یا جھوٹ اگر وہ تمہاری تصدیق کر دیں گے تو ہم بھی تم کو سچا مان لیں گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے جو پیام مجھے دیکر بھیجا گیا تھا وہ میں نے تم کو پہنچا دیا اگر مان لو گے تو دنیا و آخرت میں یہ تمہاری خوش نصیبی ہوگی قبول نہ کرو گے تو میں اللہ کے حکم کے انتظار میں صبر کروں گا۔

فرشتے بھیجنے کا مطالبہ:

کہنے لگے اچھا اگر تم یہ نہیں کرتے تو اپنے رب سے کہہ کر اتنا ہی کرادو کہ وہ تمہاری تصدیق کرنے کے لیے ایک فرشتے کو بھیج دے اور تم کو کچھ باغ اور سونے چاندی کے خزانے دیدے کہ جس تکلیف (اور افلاس) میں ہم تم کو دیکھ رہے اس سے تم بے غم ہو جاؤ، تم بازاروں میں کھڑے ہماری طرح روزی کی جستجو میں لگے رہتے ہو پھر اس کی فکر تم کو نہ رہے، حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا، مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، کہنے لگے اچھا تو ہمارے اوپر آسمان کو بھی گروادو کیونکہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا رب اگر چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اختیار اللہ کو ہے اگر وہ تمہارے ساتھ ایسا کرنا چاہے گا تو کر دے گا، ایک شخص بولا، ہم تو تمہاری بات اس وقت تک نہیں مانیں گے، جب تک اللہ اور فرشتوں کو تم ہمارے سامنے لا کر شہادت نہ دلا دو۔

عبداللہ بن ابی امیہ کی باتیں:

یہ بات سن کر رسول اللہ اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ آپ کی

اللہ چاہے تو تمہاری خواہشات پوری کر دے لیکن فرمائشی معجزات کا اظہار اللہ کا دستور نہیں، اپنے رسول کے ہاتھ پر اللہ اتنی آیات و معجزات کا اظہار کر چکا ہے کہ تمہاری ان فرمائشات کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں، قرآن مجید اللہ نے اتار دیا، رسول کی انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا، رسول کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیئے اور طرح طرح کے معجزوں کا ظہور ہو چکا، اس آیت میں کافروں کے سوالات کا ایک مجمل جواب دیا گیا ہے۔ تفصیلی جواب دوسری آیات میں آیا ہے فرمایا ہے: **وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ اِلَٰخٍ** **وَلَوْ فَكَّرْنَاهُ عَلٰیكَ هَٰذَا بَاۤلِغًا مِّنَ السَّمَاءِ** **وَلَوْ اَنۡزَلْنَاهُ سِدْرًا مِّنۡ بَیۡنَ الْجِبَالِ اَوْ فَطَعْنَا** **بِہِ الذَّرۡۃِ اَوْ نَجۡلَمَہٗ بِہِ الْمَوۡۤتٰی** یعنی کچھ بھی ہو جائے (قرآن کے ذریعہ سے پہاڑ چلنے لگیں یا زمین کی طنائیں کھینچ دی جائیں، یا مردے زندہ ہو کر بولنے لگیں) وہ ایمان نہیں لائیں گے ہر کام کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ (تفسیر مظہری)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو متمندی کو پسند نہیں فرمایا:

مندانہ میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بطحا مکہ کی بابت مجھ سے فرمایا گیا کہ اگر تم چاہو تو میں اسے سونے کا بنادوں؟ میں نے گزارش کی کہ نہیں خدا یا میری تو یہ چاہت ہے کہ ایک روز پیٹ بھرارہوں اور دوسرے روز بھوکا رہوں۔ بھوک میں تیری طرف جھکوں نقرع اور زاری کروں اور بکثرت تیری یاد کروں۔ پھر پیٹ ہو جاؤں تو تیری حمد کروں تیرا شکر بجالاؤں۔ ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے اور امام ترمذی نے اسے ضعیف کہا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوْا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدٰی

اور لوگوں کو روکا نہیں ایمان لانے سے جب پہنچی ان کو ہدایت

اِلَّا اَنۡ قَالُوْۤا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا

مگر اسی بات نے کہ کہنے لگے کیا اللہ نے بھیجا آدمی کو پیغام دے کر

یعنی نور ہدایت پہنچنے کے بعد آنکھیں نہ کھلیں یہ ہی کہتے رہے کہ آدمی ہو کر رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر خدا کو پیغمبر بھیجنا تھا تو آسمان سے کوئی فرشتہ اتارتا۔ (تفسیر عثمانی)

بے سرو پا معاندانہ سوالات کا پیغمبرانہ جواب:

آیات مذکورہ میں جو سوالات اور فرمائشیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ایمان لانے کی شرط قرار دیکر کی گئیں وہ سب ایسی ہیں کہ ہر انسان ان کو سکر ایک قسم کا تسخّر اور ایمان نہ لانے کا بیہودہ بہانے کے سوا کچھ نہیں سمجھ سکتا ایسے سوالات کے جواب میں انسان کو فطرۃ غصہ آتا ہے اور جواب بھی اسی انداز کا دیتا ہے۔ مگر ان آیات میں ان کے بے ہودہ سوالات کا جو جواب حق تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمایا وہ قابل نظر اور

یعنی معاذ اللہ خدا خود ہمارے سامنے اگر کہہ دے اور فرشتے کھلم کھلا شہادت دیں کہ تم سچے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن عباس نے قبیل کا ترجمہ کفیل کیا ہے یعنی اللہ اور ملائکہ کو اپنے دعوے (کی صداقت) کا ذمہ دار اور کفیل بنا کر پیش کر دو جو شہادت دیں کہ تمہاری بات صحیح ہے اگر اس بات کو ماننے سے ماننے والوں کو کچھ نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار اللہ اور ملائکہ ہوں گے۔ قنادہ نے قبیل کا ترجمہ کیا مقابلہ آمنے سامنے یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے لے آؤ۔ فراء نے کہا عرب بولتے ہیں لقیث فلاناً قبیلہ و قبلا میں نے فلاں شخص سے رودرو ملاقات کی۔ اس ترجمہ پر قبیلہ الملائکۃ سے حال ہوگا۔ مجاہد نے کہا قبیل قبیلہ کی جمع ہے قبیلہ سے مراد ہے قسم یعنی قسم قسم کے ملائکہ کو پیش کرو۔ (تفسیر مظہری)

اَوْ يَكُوْنُ لَكَ بَيۡتٌ مِّنۡ زُخْرٍ

یا ہو جائے تیرے لیے ایک گھر سہرا

یعنی سونے کا نہ تو کم از کم سونے کا مبلغ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

اَوْ تَرُقٰی فِی السَّمَآءِ وَلٰكِنۡ نُّوۡمِنُ بِرُۤوۡۤقِكَ

یا چڑھ جائے تو آسمان میں اور ہم نہ مانیں گے تیرے چڑھ جانے

حٰثِیۡ نُنَزِّلُ عَلٰیۤہِا کِتٰبًا تَقَرُّوۡۤہٗ

جب تک نہ اتار لائے ہم پر ایک کتاب جس کو ہم پڑھ لیں

یعنی جیسے آپ معراج کا ذکر کرتے ہیں ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جیے پھر وہاں سے ایک کتاب لکھی ہوئی لے کر آئیے جسے ہم خود پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ (تفسیر عثمانی)

قُلۡ سُبْحٰنَ رَبِّیۡ هَلۡ کُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا

تو کہہ سبحان اللہ میں کون ہوں مگر ایک آدمی ہوں بھیجا ہوا

پیغمبران بے ضرورت فرمائشوں سے پاک ہے:

جیسے پہلے پیغمبر آئے اور وہ آدمی تھے۔ کسی پیغمبر کو خدائی کے اختیارات حاصل نہیں نہ اس کی یہ شان ہے کہ اپنے رب سے ایسی بے ضرورت فرمائشیں کرے۔ ان کا کام یہ ہے کہ جو ادھر سے ملے پہنچا دیں اور اپنے ہر ایک کام کو خدائے واحد کے سپرد کر دیں۔ سو میں اپنا فرض رسالت ادا کر رہا ہوں۔ فرمائشی نشان دکھلانے یا نہ دکھلانے اس کی حکمت بالغہ پر محمول ہیں اور پہلے اسی صورت میں فرمائشی نشانات نہ دکھلانے کی بعض حکمتیں گزر چکی ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فرمائشوں کا اجمالی جواب:

یعنی تمہارا سوال پورا کرنا انسانی اور بشری طاقت سے خارج ہے، ہاں اگر

اس کے عام قانون قدرت سے کہیں بلند و برتر ہیں۔ جس سے مقاصد کو یوں مایا کرمیاب اور وسیع الاثر بناتا ہے۔ اور تکذیب کرنے والوں کو قدم قدم پر متنبہ کرتا ہے کہ اس رفتار سے تم فلاح نہیں پاسکتے کیا یہ خدا کی طرف سے کھلی ہوئی فعلی شہادت نہیں کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں؟ کیا ایک مفتری کے ساتھ ایسا معاملہ خدا کا ہو سکتا تھا؟ (تفسیر عثمانی)

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ

اور جس کو راہ دکھلائے اللہ وہی ہے راہ پائے والا اور جس کو بھٹکائے

فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ

پھر تو نہ پائے ان کے واسطے کوئی رفیق اللہ کے سوائے نہ

ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے:

یعنی خدا کی توفیق و دستگیری ہی سے آدمی راہ حق پر چل کر منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ جس کی بدبختی اور لغت کی وجہ سے خدا دستگیری نہ فرمائے اسے کون ہے جو ٹھیک راستہ پر لگا سکے۔ (تفسیر عثمانی)

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ

اور اٹھائینگے ہم ان کو دن قیامت کے چلیں گے منہ کے بل

عُيَا وَبُكْمًا وَصَمًا

اندھے اور گونگے اور بہرے

کافر منہ کے بل چلیں گے:

یہ قیامت کے بعض مواطن میں ہوگا کہ کافر منہ کے بل اندھے گونگے کر کے چلائے جائیں گے۔ حدیث میں ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ منہ کے بل کس طرح چلیں گے فرمایا جس نے آدمی کو پاؤں سے چلایا وہ قادر ہے کہ سر سے چلا دے۔ باقی فرشتوں کا جہنمیوں کو منہ کے بل گھسیٹنا، وہ دوزخ میں داخل ہونیکے بعد ہوگا۔ ”يَوْمَ نَسُفُّونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ“

(القرآن ۳۷) (تفسیر عثمانی)

تین طرح کا حشر:

ابوداؤد اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا حشر تین طریقے پر ہوگا، کچھ لوگ سوار ہوں گے، کچھ پیدل، کچھ منہ کے بل (گھسٹتے ہوئے) ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ منہ کے بل کیسے چلیں گے، فرمایا، جس نے ناگوں کے بل چلایا ہے وہ منہ کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ ترمذی نے اس روایت کو حسن کہا

مصلحین امت کے لئے ہمیشہ یاد رکھنے اور لاحد عمل بنانے کی چیز ہے کہ ان سب کے جواب میں نہ ان کی بے وقوفی کا اظہار کیا گیا نہ ان کی معاندانہ شرارت کا نہ ان پر کوئی فقرہ کسا گیا بلکہ نہایت سادہ الفاظ میں اصل حقیقت کو واضح کر دیا گیا کہ تم لوگ شاید یہ سمجھتے ہو کہ جو شخص خدا کا رسول ہو کر آئے وہ سارے خدائی اختیارات کا مالک اور ہر چیز پر قادر ہونا چاہئے یہ خیال غلط ہے رسول کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ ان کی رسالت کو ثابت کرنے کے لئے بہت سے معجزات بھی بھیجتے ہیں مگر وہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار سے ہوتا ہے رسول کو خدائی کے اختیارات نہیں ملتے۔

رسول صرف انسان نہیں بلکہ اس میں ایک شان ملکیت کی بھی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جنات کو بھی مناسبت ان سے ہو سکتی ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً لَّيَمُوتُنَّ

کہہ اگر ہوتے زمین میں فرشتے پھرتے

مُطَهَّرِينَ لَنُزَلُّنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةً ۖ

ہمیں تو ہم اتار دیتے ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ پیغام دے کر

فرشتہ کو پیغمبر نہ بنانے کی وجہ:

یعنی اگر یہ زمین آدمیوں کے بجائے فرشتوں کی ہستی ہوتی تو بے شک موزوں ہوتا کہ ہم فرشتہ کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ آدمیوں کی طرف اگر فرشتہ اس کی اصلی صورت میں بھیجا جائے تو آنکھیں اور دل تحمل بھی نہ کر سکیں، فائدہ اٹھانا تو الگ رہا۔ اور آدمی کی صورت میں آئے تو اشتباہ میں پڑے رہیں۔ اس کی تفسیر سورہ انعام کے پہلے رکوع میں گزر چکی۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ

کہہ اللہ کافی ہے حق ثابت کرنے والا میرے اور تمہارے سچ میں وہ ہے

بِعِبَادِهِ خَيْرٌ أَبْصِيرًا ۖ

اپنے بندوں سے خبردار و دیکھنے والا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی تصدیق حاصل ہے:

وہ جو کہتے تھے ”أَوْتَانِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا“ یعنی خدا سامنے اگر تصدیق کر دے تب نامیں۔ تو فرمایا کہ خدا اب بھی اپنے فعل سے میری تصدیق کر رہا ہے۔ آخر وہ مجھ کو دیکھتا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں اور میرے ظاہری و باطنی احوال سے پورا خبردار ہے۔ اس پر بھی میرے ہاتھ اور زبان پر برابر وہ علمی و عملی نشانات ظاہر فرماتا رہتا ہے۔ جو خارق عادت اور

کچھ سکون پیدا ہو جائے گا تو دوبارہ ان کو کھالیں اور گوشت پہنا دیا جائے گا اور اس ایندھن سے پھر آگ بھڑکائی جائے گی اور یوں ہی برابر ہوتا رہے گا۔ چونکہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھائے جانے کے وہ منکر تھے اس لیے اللہ بھی ان کو یہ سزا دے گا کہ بار بار مریں گے اور بار بار جنیں گے، اور یہ سلسلہ قائم رہے گا، اسی کی طرف آیت ذیل میں اشارہ فرمایا: **ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰتِ**۔ (تفسیر عثمانی)

ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰتِ وَقَالُوا
یہ ان کی سزا ہے اس واسطے کہ منکر ہوئے ہماری آیتوں سے اور بولے
ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا اِنَّا لَكَبُوعُوثُونَ
کیا جب ہم ہو گئے ہڈیاں اور چورا چورا کیا ہم کو اٹھائیں گے
خَلْقًا جَدِيدًا ۝۹۱
نئے بنا کر ☆

یعنی دنیا میں دلیل سے تو نہ مانا تھا، اب آنکھ سے بار بار دیکھ لو کس طرح حل حل کر از سر نو تیار کئے جا رہے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
کیا نہیں دیکھ چکے کہ جس اللہ نے بنائے آسمان اور زمین
قَادِرٌ عَلٰی اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ
وہ بنا سکتا ہے ایسوں کو ☆

یعنی جس نے اتنے بڑے بڑے اجسام پیدا کئے اسے تم جیسی چھوٹی سی چیز کا پیدا کر دینا کیا مشکل ہے ”لَخَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ الْكَبِيْرَ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ“ (مومن رکوع ۶) بے شک وہ تم کو اور تمہارے جیسے سب آدمیوں کو بے تکلف پیدا کر سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَجَعَلْ لَهُمْ اَجَلًا لَا رَيْبَ فِيْهِ ط
اور مقرر کیا ان کے واسطے ایک وقت بے شبہ ☆

سب کے اٹھنے کا وقت مقرر ہے:

یعنی شاید یہ کہو کہ آخر اتنے آدمی مر چکے ہیں وہ اب تک کیوں نہیں اٹھائے گئے۔ تو فرمادیا کہ سب کے واسطے قبروں سے اٹھنے اور دوبارہ زندہ ہونے کا ایک وقت مقرر ہے وہ ضرور آ کر رہے گا۔ تاخیر دیکھ کر انکار کرنا حماقت ہے۔ ”وَمَا نُؤَخِّرُهُ اِلَّا لِاَجَلٍ مُّعَدٍّ وَّذٰ“ (ہود رکوع ۹)

ہے۔ اور حضرت معاویہ بن جندب کی روایت سے اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ حضرت معاویہ بن جندب نے کہا میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا کہ تمہارا حشر کیا جائے گا، سوار ہونے کی حالت میں اور پیدل ہونے کی حالت میں اور تم کو کھینٹا جائے گا منہ کے بل۔ (یعنی قیامت کے دن کچھ لوگ سوار کر کے لے جائے جائیں گے اور کچھ پیدل اور کچھ منہ کے بل گھسیٹ کر)

نسائی، حاکم اور بیہقی نے حضرت ابو ذرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کی تین جماعتیں (بنا کر) اٹھائی جائیں گی، ایک جماعت کپڑے پہنے کھائے پیئے اور سوار یوں پر سوار ہوگی اور ایک جماعت پیدل چلے گی اور دوڑے گی اور ایک جماعت کو ملائکہ منہ کے بل گھسیٹیں گے۔

اندھے، گونگے، بہرے ہونے کا مطلب:

اندھے گونگے بہرے ہونے کا یہ مطلب ہے کہ کوئی ایسی صورت ان کے سامنے نہیں آئے گی جس کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور کوئی ایسا عذر بیان نہ کر سکیں گے جو قابل قبول ہو اور کوئی خوش کن مسرت آفریں بات ان کے کانوں میں نہیں پڑے گی۔ کیونکہ آیات قدرت اور نشانہائے عبرت کو دیکھنے سے ان کی آنکھیں اندھی تھیں۔ کلام حق سننے سے ان کے کان بہرے تھے اور کلمہ حق بولنے سے ان کی زبانیں گونگی تھیں۔ بغوی نے حضرت ابن عباس کی طرف اس تفسیر کی نسبت کی ہے۔ (حضرت ابن عباسؓ کی اس تشریح کا حاصل یہ ہے کہ اندھا گونگا بہرا ہونے سے یہ مراد نہیں کہ وہ کچھ بھی نہ دیکھ سکیں گے، نہ بول سکیں گے نہ سن سکیں گے بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں وہ آیات و ہدایات کو چشم بصیرت سے نہیں دیکھتے تھے اور کلمہ حق کو گوش قبول سے نہیں سنتے تھے اور کلام حق زبانوں پر نہیں لاتے تھے، اسی طرح قیامت کے دن وہ کوئی جاذب قلب شکل نہیں دیکھیں گے کوئی صداد مسرت آفریں سنیں گے اور کوئی قابل قبول عذر زبانوں سے نہ پیش کر سکیں گے۔ (تفسیر مظہری)

مَا وَاٰهُمْ جَهَنَّمَ كُلًّا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ۝۹۲
ٹھکانا انکا دوزخ ہے جب لگے گی بجھنے اور بھڑکا دیئے ان پر

عذاب میں کمی نہ ہوگی:

یعنی عذاب معین اندازہ سے کم نہیں ہونے دیں گے۔ اگر بدن جل کر تکلیف میں کمی ہونے لگے گی تو پھر نئے چمڑے چڑھا دیے جائیں گے۔ ”كُلَّمَا نَضَعَتْ جُلُوْدَهُمْ بَدَلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا“ (نساء رکوع ۸)

یعنی جب ان کی کھالیں اور گوشت جل چکیں گے اور آگ کی بھڑک میں

فَإِنِّي الظَّالِمُونَ الْكَافِرُونَ ﴿۱۵﴾

سو نہیں رہا جاتا ہے انصافوں سے بن ناشکری کے ☆

کافروں کی ہٹ دھرمی:

یعنی ایسے واضح مضامین و دلائل سن کر بھی نا انصافوں کے کفر و ضلال اور ناشکری میں ترقی ہی ہوتی ہے، ذرا نہیں پہنچتے۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ لَّوْ أَنتُمْ تَعْلَمُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي

کہہ اگر تمہارے ہاتھ میں ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانے

إِذَا لَمْ تَكُنْ خَشِيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿۱۶﴾

تو ضرور بند کر رکھے اس ڈر سے کہ خرچ نہ ہو جائیں اور ہے انسان دل کا ٹھک ☆

ربط آیات:

گذشتہ رکوع میں فرمایا تھا **إِلَّا رَحْمَةً مِنِّي وَرَبِّكَ إِنَّكَ فَضْلُكَ كَانَ عَلَيْكَ لَكِنَّا قُلْنَا لَكِنَّا جَمَعَتِ الْإِنْسَانُ وَاجْتَمَعَتِ الْإِنْسَانُ عَلَى أَنْ يَكُونُوا يَبْذُلُونَ هَذَا الْقُرْآنَ** (خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ پر بہت بڑا فضل کیا ہے۔ کہ قرآن جیسی بے مثال دولت عطا فرمائی) درمیان میں مخالفین کے تعنت و عناد، دور از کار مطالبات اعراض و تکذیب اور ان کے نتائج کا ذکر کر کے یہاں پھر اسی پہلے مضمون کی طرف عود کیا گیا ہے۔

نبوت اللہ کا فیض ہے:

یعنی ایک بندہ کو ایسی عظیم الشان رحمت اور عظیم الظہیر دولت سے سرفراز فرمانا، اسی جواز حقیقی اور وہاب مطلق کی شان ہو سکتی ہے جس کے پاس رحمت کے غیر متناہی خزانے ہوں۔ اور کسی مستحق کو زیادہ سے زیادہ دینے میں نہ اس کو اپنے تہی دست رہ جانے کا خوف ہو، نہ اس کا اندیشہ کہ دوسرا ہم سے لے کر کہیں مد مقابل نہ بن جائے یا آگے چل کر ہمیں دبا نہ لے۔ خداوند قدوس تھوڑے انسان کی طرح (العیاذ باللہ) تنگ دل واقع نہیں ہوا، جسے اگر فرض کرو خزانہ رحمت کا مالک مختار بنادیا جائے تب بھی اپنی طبیعت سے بخل و تنگ دلی نہ چھوڑے اور کسی مستحق کو دینے سے اس لئے گھبرائے کہ کہیں سارا خرچ نہ ہو جائے اور میں خالی ہاتھ رہ جاؤں یا جس پر آج خرچ کرتا ہوں کل میری ہمسری نہ کرنے لگے۔ بہر حال اگر رحمت الہیہ کے خزانے تمہارے قبضہ میں ہوتے تو تم کسے دینے والے تھے اور کہاں گوارا کر سکتے تھے کہ مکہ و طائف کے بڑے متکبر و متعندوں کو چھوڑ کر وحی و نبوت کی یہ بیش بہا دولت ”بنی ہاشم“ کے ایک درتیم کو مل جائے۔ یہ حق تعالیٰ کا فیض ہے کہ جس میں جیسی استعداد و

قابلیت دیکھی اس کے مناسب کمالات و انعامات کے خزانے انڈیل دیئے۔ تمہارے تعنت و تعصب سے خدا کا فضل رکنے والا نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جو خزانہ آپ کے اتباع کو ملنے والے ہیں مل کر نہیں گے اور پیغمبر علیہ السلام اور انکے پیروں کو یاد دلے اس دولت کو بنی نوع انسان پر خرچ کریں گے تمہاری طرح تنگ دلی نہیں دکھائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

سیدی حضرت حکیم الامتہ تھانوی نے بیان القرآن میں اس جگہ رحمت رب سے مراد نبوت و رسالت اور خزانہ رحمت سے مراد کمالات نبوت لئے ہیں۔ (معارف القرآن مفتی اعظم)

رحمت رب سے مراد رزق ہے یا ہر نعمت مراد ہے اور **خَشِيَةَ الْإِنْفَاقِ** سے مراد ہے ناداری کا خوف۔ یا ختم ہو جانے کا اندیشہ نفق اشیاء وہ چیز ختم ہوگی، عربی محاورہ ہے۔ قور کا معنی ہے بخل، کنہوں۔ انسان حاجت مند ہے اور جس چیز کی اس کو حاجت ہوتی ہے اس کو خرچ کرنے میں کنہی کرتا ہے اور خرچ کرتا ہے تو معاوضہ کے لالچ میں، مگر اللہ غنی ہے کسی چیز کا محتاج نہیں، جتنا بھی وہ عطا فرمادے اس سے ہزاروں گنا زیادہ پیدا کر سکتا ہے، اس لیے اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسْخُلْ

اور ہم نے دیں موسیٰ کو نو نشانیاں صاف پھر پوچھ

بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ

بنی اسرائیل سے جب آیا وہ ان کے پاس ☆

موسىٰ کے نو معجزات:

یعنی جیسے آپ کو فضل و رحمت سے قرآن عظیم دیا اور بہت کچھ مہربانیاں آپ پر فرمائیں، ہم پہلے موسیٰ علیہ السلام کو صداقت کے نو کھلے ہوئے نشانات (معجزات) ان کے مناسب حال عنایت فرما چکے ہیں جب کہ وہ ”بنی اسرائیل“ کے پاس فرعون کے مظالم سے نجات دلانے کیلئے تشریف لائے تھے۔ اگر چاہو تو ”بنی اسرائیل“ کے باخبر اور منصف مزاج علماء سے پوچھ دیکھو کہ یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے۔ (تنبیہ) وہ نو معجزات یہ تھے: ید، عصا، سنن، نقص ثمرات، طوفان، جراد، قمل، ضفادع، دم، سورہ اعراف آیت ”فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ“ کے فوائد میں ہم اس کی تفصیل کر چکے ہیں ملاحظہ کر لی جائے۔ مسند احمد اور ترمذی وغیرہ کی ایک حدیث میں ہے کہ یہود نے آپ سے ”تسع آیات“ کے متعلق سوال کیا آپ نے فرمایا وہ یہ احکام ہیں، شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، ناحق خون مت کرو، جادو نہ کرو، سود مت کھاؤ، بے گناہ کو مت پکڑاؤ کہ حاکم اسے

نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چوم لیے اور بول اٹھے ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میرا اتباع کرنے سے تمہارے لیے کون سی چیز مانع ہے۔ کچھ الگ، حضرت داؤد نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ انہی کی نسل سے اللہ ہر پیغمبر مبعوث فرمائے اب اگر ہم آپ کا اتباع کریں گے تو ہم کو ڈر ہے کہ یہودی ہم کو قتل کر دیں گے۔ رواہ ابوداؤد والنسائی وابن ماجہ والترمذی والحاکم۔ ترمذی نے اس روایت کو حسن صحیح کہا ہے۔ حاکم نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے اور صراحت کی ہے کہ اس کو معلول قرار دینے کی ہم کو کوئی وجہ معلوم نہیں۔ (تفسیر مظہری)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے یہ نو معجزات اس طرح شارح فرمائے ہیں (۱) عصائی موسیٰ جو اژدہا بن جاتی تھی۔ (۲) ید بیضا جس کو گر بیان میں ڈاکٹر نکالنے سے چپکنے لگتا تھا (۳) زبان میں لکنت تھی وہ دور کر دی گئی۔ (۴) بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے کے لئے دریا کو بھاڑ کر اسکے دو حصے الگ کر دیئے اور راستہ دیدیا۔ (۵) مڈی دل کا مذاب غیر معمولی صورت میں بھیج دیا گیا۔ (۶) طوفان بھیج دیا گیا۔ (۷) بدن کے کپڑوں میں بے حد جوئیں پیدا کر دی گئیں جن سے بچنے کا کوئی راستہ نہ رہا (۸) مینڈکوں کا ایک عذاب مسلط کر دیا گیا۔ (۹) خون کا عذاب بھیجا گیا کہ ہر برتن اور کھانے پینے میں خون جل جاتا تھا۔ (معارف القرآن مفتی اعظم)

فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي
تو کہا اس کو فرعون نے
لَا ظَنُّكَ يَمْوَسِي مَسْجُورًا ۝
میری انکل میں تو موسیٰ تجھ پر جادو ہوا ☆

فرعون کا انکار: یعنی کسی نے تجھ پر جادو کر دیا ہے جس سے معاذ اللہ عقل خراب ہو گئی۔ اسی لئے یہ بھی بھکی باتیں کرتا ہے دوسری جگہ ہے ”إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَكَاظِمُونَ“ (شعرا کو ۲) گویا مسکور سے مراد مجنون ہے اور بعض نے مسکور کو بمعنی ساحر لیا ہے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ
بولا تو جان چکا ہے کہ یہ چیزیں کسی نے نہیں اتاریں
إِلَّا رُبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَافِرٍ
مگر آسمان اور زمین کے مالک نے بھانے کو
وَرَأَيْ لَظَنُّكَ يُفِرُّونَ مُتَبَوِّرًا ۝
اور میری انکل میں فرعون تو غارت ہوا چاہتا ہے ☆

قتل کر دے، عقیف عورتوں پر تہمت نہ لگاؤ، جہاد میں سے مت بھاگو۔ نو حکم تو یہ ہوئے جن کے سب لوگ مخاطب ہو سکتے ہیں۔ دسواں حکم (اے یہود) تمہارے لئے مخصوص تھا کہ سبت (شنبہ) کے دن حد سے نہ گذرو۔ یہود نے سن کر آپ کی تصدیق کی۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں نکارت ہے جو غالباً اس کے راوی عبداللہ بن سلمہ کی طرف سے آئی ہے قرآن کا نظم و سیاق ہرگز اس کو نہیں چاہتا کہ ”وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ“ سے مراد یہ نو احکام لئے جائیں۔ آگے فرعون اور موسیٰ کا مکالمہ جو ”فَقَالَ لَهُ“ سے نقل فرمایا، مقتضی ہے کہ ”آیات“ سے وہ نشانات مراد ہوں جو بطور دلائل و حجج کے فرعونوں کو دکھائے گئے تھے، چنانچہ لفظ بصائر بھی انہی پر زیادہ چسپاں ہوتا ہے اور پہلے سے اہل مکہ کے تعنت اور آیات طلب کرنے کا جو ذکر آ رہا ہے اس کے مناسب بھی یہ ہی ہے کہ یہاں فرعونوں کا تعنت آیات کو نیہ کے متعلق دکھلایا جائے۔ بہر حال ابن کثیر کا خیال یہ ہے کہ یہود نے شاید ”تسع آیات“ کی نسبت نہیں بلکہ ان دس آیات کی نسبت کیا ہوگا جو تورات کے شروع میں بطور وصایا لکھے جاتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں دس ہی چیزیں مذکور ہیں۔ راوی حدیث کو التباس و اشتباہ ہو گیا، اس نے ”کلمات عشر“ کی جگہ ”تسع آیات“ کو ذکر کر دیا۔ اور ممکن ہے سوال ”آیات تسع“ سے کیا گیا ہو۔ لیکن آپ نے جواب علی اسلوب الحکیم دیا۔ گویا تنبیہ کر دی کہ نو معجزات کا معلوم کرنا تمہارے حق میں چنداں مفید اور اہم نہیں بلکہ ان دس احکام کا یاد رکھنا زیادہ اہم ہے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

یہودیوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال:

حضرت صفوان بن عسال کا بیان ہے ایک یہودی نے دوسرے یہودی سے کہا چلو اس نبی کے پاس چلیں۔ اس نے کہا ارے نبی نہ کہو اگر اس نے یہ لفظ سن لیا تو اس کی چار آنکھیں ہو جائیں گی۔ غرض دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نو واضح آیات دریافت کیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (نو کھلی ہوئی آیات یعنی احکام یہ ہیں)۔ (۱) کسی چیز کو اللہ کا سا ساجھی نہ قرار دو۔ (۲) چوری نہ کرو۔ (۳) زنا نہ کرو (۴) ناحق ناجائز خون نہ کرو۔ (۵) کسی بے قصور کو (قتل یا بغاوت وغیرہ کی تہمت لگا کر) حاکم کے پاس قتل کرانے کے لیے نہ لے جاؤ۔ (۶) جادو نہ کرو۔ (۷) سود نہ کھاؤ۔ (۸) کسی پاکدامن عورت پر زنا کی تہمت نہ لگاؤ۔ (۹) جہاد میں مقابلہ کے وقت بھاگنے کے لیے پشت نہ پھيرو۔ اور اے یہودیو! تمہارے لیے خاص طور پر یہ حکم تھا کہ سنبچر کے دن کی حرمت میں (حدود شریعہ سے) تجاوز نہ کرو (کہ ظاہری حیلہ بہانہ کر کے سنبچر کے دن اپنے معاشی کاروبار جاری رکھو اور کوئی شرعی حیلہ اس کے لیے تلاش کرلو) یہ سن کر دونوں یہودیوں

فرعون حقیقت جان چکا تھا:

یعنی گوزبان سے انکار کرتا ہے مگر تیرا دل خوب جانتا ہے کہ یہ عظیم الشان نشان تیری آنکھیں کھولنے کیلئے اسی خدائے قادر و توانا نے دکھائے ہیں جو آسمان و زمین کا سچا مالک ہے۔ اب جو شخص جان بوجھ کر محض ظلم و تکبر کی راہ سے حق کا انکار کرے اس کی نسبت و جزا اس کے کیا خیال کیا جاسکتا ہے کہ تباہی کی گھڑی اسکے سر پر آچکی۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ ”ایمان“ جاننے کا نام نہیں، ماننے کا نام ہے۔
وَجَدُوا فِيهَا وَالْأَنْفُ مُمْطَرًا وَغُلُوبًا“ (نمل رکوع) (تفسیر عثمانی)

فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِرَ مِنْ الْأَرْضِ

پھر چاہا کہ بنی اسرائیل کو چین نہ دے اس زمین میں

فَاغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا

پھر ڈبا دیا ہم نے اس کو اور اس کے ساتھ والوں کو سب کو ہم

فرعون کی ہلاکت: جب فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ کا اثر بڑھتا جاتا ہے۔ سمجھا کہ بنی اسرائیل کہیں زور نہ پکڑ جائیں اس لئے ان کو اور زیادہ ستانا شروع کیا کہ یہ مصر میں امن چین سے رہنے نہ پائیں۔ آخر ہم نے اسی کو نہ رہنے دیا اور بحر قلزم میں سب ظالموں کا بیڑہ غرق کر دیا۔ (تفسیر عثمانی)

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَآءِیلَ

اور کہا ہم نے اس کے پیچھے بنی اسرائیل کو

اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ

آباد رہو تم زمین میں پھر جب آئے گا وعدہ

الْآخِرَةِ جَنَّتَابَكُمْ لَوْفًا

آخرت کا لے آئیں گے ہم تم کو سمیٹ کر ☆

بنی اسرائیل آزاد ہو گئے: یعنی خدائے ظالم کی جڑ کاٹ دی اور تم کو غلامی سے نجات دی۔ اب مصر و شام میں جہاں چاہو آزادی سے رہو۔ جب قیامت آئے گی پھر ایک مرتبہ تم سب کو اور تمہارے تباہ شدہ دشمنوں کو اٹھا کر کے شقی و سعید اور ہالک و ناجی کا دائمی فیصلہ کر دیا جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَا حَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَيَا حَقِّ نَزَّلَ

اور سچ کے ساتھ اتارا ہم نے قرآن اور سچ کے ساتھ اتارا ہم

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا علمی معجزہ:

موسیٰ علیہ السلام کے معجزات وغیرہ کا ذکر فرما کر روئے سخن پھر قرآن کریم کی

طرف پھیر دیا گیا۔ یعنی معجزات موسیٰ بجائے خود تھے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات باہر عطا ہوئے ان میں سب سے بڑا علمی معجزہ یہ قرآن کریم ہے جو ہم نے عین حکمت کے موافق، اپنے علم عظیم اور اعلیٰ درجہ کی سچائی پر مشتمل کر کے اتارا ہے اور محکم اسی سچائی کے ساتھ وہ آپ تک پہنچ گیا۔ درمیان میں ادنیٰ ترین تغیر و تبدل بھی نہیں ہوا۔
فَاغْلُظْ وَأَنْتَ الْغَالِبُ إِنَّكَ أَنْزَلْتَ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ بِالْحَقِّ“ (ہود رکوع ۲) (تفسیر عثمانی)

بعض اہل تفسیر نے آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو ملائکہ کی نگرانی میں آسمان سے اتارا ہے اور ملائکہ کی حفاظت میں ہی وہ رسول پر نازل ہوا ہے۔ شیاطین کی دسترس سے قرآن محفوظ ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

اور تجھ کو جو بھیجا ہم نے سو خوشی اور ڈر سنانے کو ہم

یعنی ماننے والوں کو خوشخبری اور نہ ماننے والوں کو عذاب الہی کی دھمکی
شاید پہنچے۔ (تفسیر عثمانی)

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ

اور پڑھنے کا وظیفہ کیا ہم نے قرآن کو جدا جدا کر کے کہ پڑھے تو اس کو لوگوں پر

عَلَى مَكْتَبٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا

تھہر تھہر کر اور اس کو ہم نے اتارے اتارے اتارے

نزل قرآن کا مقصد: انزال قرآن سے مقصود اعلیٰ مطلب سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے جسے تدبر و تدبر کہتے ہیں۔ لیکن اس کے نفس الفاظ و حروف بھی نور و برکت سے خالی نہیں۔ ”کِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ لِيَذْكُرُوا آيَاتِهِ وَلِيَذْكُرُوا الْآيَاتِ الْكُبْرَى“ (ص رکوع ۳) اسی لئے سورتیں اور آیتیں جدا جدا رکھیں تا وظیفہ کے طور پر تلاوت کرنا بھی اہل ہواور سننے والوں کے لئے حفظ و تم میں بھی آسانی رہے۔ اور آہستہ آہستہ اس لئے اتارا کہ جیسے حالات پیش آئیں ان کے مناسب ہدایات حاصل کرتے رہیں۔ تا وہ جماعت جسے آگے چل کر تمام دنیا کا معلم بننا تھا ہر آیت و حکم کے موقع محل کو بخوبی ذہن نشین کر کے یاد رکھ سکے اور آنے والی نسلوں کے لئے کسی آیت کے بے موقع استعمال کرنے کی گنجائش نہ چھوڑے۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ أُمُّوَاهُ أَؤَلَا تُؤْمِنُونَ أَلَا الَّذِينَ أُولُوا الْعِلْمَ

کہہ تم اس کو مانو یا نہ مانو جن کو علم ملا ہے

مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يُخْرُونَ لِلَّذِينَ كَانُوا سُبُعًا

اس کے پہلے سے جب ان کے پاس اس کو پڑھتے ہیں تو جنوں پر بندہ میں

وَيَكْفُلُونَ سُبُعًا رِبَّانًا كَانُوا وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا

اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب بیشک ہمارے رب کا وعدہ ہو کر رہے گا ہم

اہل علم نے قرآن کی سچائی کی تصدیق کر دی ہے:

یعنی مانویانہ مانو، قرآن کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق وہ منصف مزاج اہل علم کر رہے ہیں جنہیں کتب سابقہ کی بشارت سے آگاہی ہے، وہ اس کلام کو سن کھڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں کہ سبحان اللہ کیا عجیب و غریب کلام ہے بے شک خدا کا وعدہ پورا ہونا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی زبانی تورات کتاب استثناء میں کیا گیا تھا کہ ”(اے بنی اسرائیل) میں تمہارے بھائیوں (بنی اسمٰئیل) میں سے ایک نبی اٹھاؤں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا“، بلاشبہ وہ یہی کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں ڈالا گیا۔ جب اہل علم قرآن کی تصدیق سے چارہ نہیں رہا، تب انکار کرنا جاہل کا کام ہے۔ (تفسیر مہنی)

بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے **الَّذِينَ آمَنُوا بِالْعِلْمِ** سے مراد ہیں وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دین حق کی جستجو میں لگے ہوئے تھے جو بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی وہ ایمان لے آئے، جیسے حضرت زید بن عمرو بن نفیل، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابوذر غفاری وغیرہ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں منکروں کو تہدید کرنی مقصود نہ ہو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین و تسلی دی گئی ہو کہ یہ جاہل ایمان نہیں لائے تو آپ پریشان نہ ہوں اہل علم تو ایمان لے آئے آپ ان منکروں کی روگردانی کو پروا نہ کیجئے۔ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گرنے سے مراد ہے منہ کے بل سجدہ میں گرنا۔ حضرت ابن عباس کا یہی قول ہے۔ یعنی حکم الہی کی تعظیم کے لیے اور اس شکر یہ میں کہ اللہ نے جو سابق کتابوں میں وعدہ فرمایا کہ انقطاع رسل کی مدت میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجیں گے اور ان پر قرآن نازل کریں گے وہ وعدہ اللہ نے پورا کیا۔

قرآن سننے کے وقت رونا:

قرآن سننے کے وقت رونا مستحب ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے خوف سے رو یا وہ دوزخ میں داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھن میں لوٹ جائے۔ (اور تھنوں کے اندر دودھ کو لوٹایا جاتا تو محال ہے، پس خوف خدا سے رونے والے کا دوزخ میں داخل ہونا بھی محال ہے) اور اللہ کی راہ میں پڑنے والا غبار اور جہنم کا دھواں مسلمان کے نعتوں میں جمع نہیں ہوگا (یعنی جس مسلمان کے بدن پر راہ خدا میں غبار پڑا، وہ جہنم کا دھواں بھی نہ سونگھے گا) رواہ البغوی والحاکم، حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، بیہقی کی روایت میں حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، دو (قسم کی) آنکھوں کو دوزخ کی آگ کا پالینا حرام کر دیا گیا ہے (ایک) وہ آنکھ جو اللہ کے

خوف سے روئی، دوسری وہ آنکھ جو رات بھر (بیدارہ کر) اسلام اور اہل اسلام کی کافروں سے حفاظت کرتی رہی۔ حضرت حکیم بن حزام کا بیان ہے، میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تین طرح کی آنکھوں پر آگ حرام کر دی گئی ہے (ایک) وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی (دوسری) وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں بیدار رہی (تیسری) وہ آنکھ جو ممنوعات خداوندی سے بندھ کر رہی۔

حضرت ابن مسعودؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مومن بندے کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں خواہ وہ کبھی کے سر کے برابر ہوں اللہ نے آگ کو اس پر حرام کر دیا ہے۔ رواہ ابن ماجہ۔ (تفسیر مظہری)

اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا:

جس طرح وہ متکبر اور جبار (فرعون) خدا تعالیٰ کے درویش نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہ کر سکا اسی طرح سمجھ لو کہ تم ہمارے کملی والے نبی کا مقابلہ نہ کر سکو گے یہ رسول بھی موسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہے اور بنی اسرائیل کے بھائیوں (یعنی بنی اسماعیل) میں سے مبعوث ہوا ہے۔ اس کا عصا قرآن ہے سب کفروں کو نکل جائے گا اور ذکر کا رہی نہ لے گا۔ تم اپنے انجام کو سوچ لو موسیٰ علیہ السلام کوئی فرشتہ نہ تھے۔ بلکہ ظاہر صورت کے لحاظ سے ایک بے سرو سامان بشر تھے۔ مگر در پردہ فرشتہ سے بڑھ کر تھے اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بشری اور ظاہری فقیری اور درویشی سے دھوکہ نہ کھاؤ اس لباس بشری میں خداوند ذوالجلال کی پیغمبری مستور ہے کوئی فرعون اور ہامان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور جس طرح فرعون اور فرعونوں کے غرق کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سرزمین مصر کا وارث بنایا اسی طرح عنقریب مکہ فتح ہوگا اور اس نبی آخر الزماں کے اصحاب اول سرزمین عرب کے وارث ہوں گے اور پھر سرزمین شام کے وارث ہوں گے جو بنی اسرائیل کا آبائی مسکن ہے غرض یہ کہ اس تمام کلام سے اثبات رسالت مقصود ہے۔ (معارف کا دھولہ)

وَيَخْرُجُونَ لِلْذِّقَانِ يَبْكُونَ

اور گرتے ہیں ٹھوڑیوں پر روتے ہوئے

وَيَزِيدُ هُمْ خُشُوعًا ۝۱۹

اور زیادہ ہوتی ہے ان کو عاجزی ☆

یعنی قرآن کو سن کر رقت طاری ہو جاتی ہے سجدہ کرتے ہیں تو اور عاجزی بڑھتی ہے۔ اذقان (ٹھوڑیوں) کے لفظ میں شاید اس طرف اشارہ ہو کہ سجود میں بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں گویا ٹھوڑیاں بھی زمین سے ملا دیتے ہیں، یا محض جود علی الوجہ سے کنایہ ہو۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

يَبْكُونَ وَيَزِيدُ هُمْ خُشُوعًا تفسیری مظہری میں ہے کہ تلاوت قرآن

شکایت تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ”رحمان“ کا ذکر ایسی کثرت سے کیوں نہیں ہوتا جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ دونوں کا جواب سا آیت میں دیا گیا کہ ”اللہ“ اور ”رحمن“ ایک ہی ذات منج الکمال کے دو نام ہیں۔ صفات اسماء کے تعدد سے ذات کا تعدد لازم نہیں ہوتا۔ جو یہ چیز تو حید کے منافی سمجھی جائے۔ رہی یہ بات کہ کسی ایک نام کا ذکر کثرت سے کیوں نہیں ہوتا تو سمجھ لو کہ اللہ کے جس قدر اسماء حسنی ہیں ان میں سے کوئی نام لیکر پکارو مقصود ایک ہی ہے۔ عنوانات و تعییرات کے تنوع سے معنوں نہیں بدلتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر سخن وقفے و حرکت مکانات دارو

عبارت انشائی و حسنک واحد

وکل الی ذاک الجمال بشیر

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ

اور پکار کر مت پڑھ اپنی نماز اور نہ چپکے پڑھ

بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۱۵

اور ڈھونڈ لے اس کے بیچ میں راہ ☆

قرآت درمیانی آواز سے کرو:

یعنی جہری نماز میں (اور اسی طرح دعاء وغیرہ میں) بہت زیادہ چلا نا بھی نہیں اور بالکل دبی آواز بھی نہیں سچ کی چال پسند ہے (موضح القرآن) احادیث میں ہے کہ مکہ میں جب قرآت زور سے کی جاتی تو مشرکین سن کر قرآن اور اس کے بھیجے والے اور لانے والے کی شان میں بدزبانی کرتے تھے۔ اس لئے آپ نے بہت آہستہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی نہ اس قدر زور سے پڑھو کہ مشرکین اپنی مجالس میں سنیں (تبلیغ کا وقت مستثنیٰ ہے کیونکہ وہاں تو سنانا ہی مقصود ہے) اور نہ اتنا آہستہ کہ خود تمہارے ساتھی بھی سن کر مستفید نہ ہو سکیں۔ افراط و تفریط چھوڑ کر میانہ روی اختیار کرو۔ اس سے قلب متاثر ہوتا ہے اور تشویش نہیں ہوتی۔ (تفسیر عثمانی)

بخاری نے بطریق بخاری ابو بکر کی وساطت سے بروایت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانہ میں مکہ میں چھپے ہوئے تھے، اس دور میں جب صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے تو قراءت اونچی آواز سے کرتے تھے، جب مشرک قرآن کو سنتے تو قرآن کو اور قرآن اتارنے والے کو اور جس پر اتار گیا تھا اس کو سب کو برا کہتے تھے اس پر اللہ نے نازل فرمایا وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ یعنی قراءت اونچی آواز سے نہ کرو کہ مشرک سن کر قرآن کو گالیاں دینے لگیں وَلَا تُخَافُ بِهَا اور نہ اتنی پست آواز سے پڑھو کہ ساتھی بھی نہ سن پائیں وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اور

کے وقت رونا مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں نہ جاوے گا وہ شخص جو اللہ کے خوف سے رویا جب تک کہ دو ہا ہوا و دو ہا دوبارہ تھنوں میں واپس نہ لوٹ جائے (یعنی جیسے یہ نہیں ہو سکتا کہ تھنوں سے نکالا ہوا و دو ہا دوبارہ تھنوں میں واپس نہ لایا جائے اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے خوف سے رونے والا جہنم چلا جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام کر دی ایک وہ جو اللہ کے خوف سے روئے دوسرے جو اسلامی سرحد کی حفاظت کے لئے رات کو بیدار رہے۔ (بہیقی و حاکم و صحیح) اور حضرت نصر بن سعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں کوئی اللہ کے خوف سے رونے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس کی وجہ سے آگ سے نجات عطا فرما دیں گے۔ (رواہ عن اکیم الترمذی)

آج سب سے بڑی مصیبت جو مسلمانوں پر پڑی ہے اس کا سبب یہی ہے کہ ان میں خدا کے خوف سے رونے والے بہت کم رہ گئے صاحب روح المعانی اس موقع پر خدا کے خوف سے رونے کے فضائل کی احادیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ و ینبغي ان یکون ذلک حال العلماء یعنی علماء دین کا یہی حال ہونا چاہیے کیونکہ ابن جریر ابن منذر وغیرہ نے عبد الہی علیؓ کا یہ مقولہ نقل کیا ہے: ”جس شخص کو صرف ایسا علم ملا ہو جو اس کو رلاتا نہیں تو سمجھ لو کہ اس کو علم نافع نہیں ملا۔“ (معارف مفتی اعظم)

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَّا

کہہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر جو کہہ کر پکارو گے

تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی

سو اسی کے ہیں سب نام خالصے ☆

اللہ کے ناموں کے متعلق مشرکین کی غلط فہمی کا ازالہ:

یہود و خنوع وغیرہ کی مناسبت سے یہاں دعاء (خدا کو پکارنے) کا اور دعاء کی مناسبت سے اگلی آیت میں صلوة کا ذکر کیا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے ناموں میں سے مشرکین عرب کے یہاں اسم ”اللہ“ کا استعمال زیادہ تھا۔ ”رحمن“ سے چنداں مانوس نہ تھے۔ البتہ یہود کے یہاں اسم ”رحمن“ بکثرت مستعمل ہوتا تھا۔ عبرانی میں بھی یہ نام اسی طرح تھا جیسے عربی میں۔ دوسری طرف سبیلہ کذاب نے اپنا لقب ”رحمان الیمامہ“ رکھ چھوڑا تھا۔ غرض مشرکین حق تعالیٰ پر اسم ”رحمان“ اطلاق کرنے سے بدکتے اور وحشت کھاتے تھے۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ”رحمان“ سنتے تو کہتے کہ محمد ہم کو تو دو خداؤں کے پکارنے سے منع کرتے ہیں اور خود اللہ کے سوا دوسرے خدا (رحمان) کو پکارتے ہیں۔ یہود کو یہ

حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ہوتے تھے تو آپ کی قراءت اتنی آواز سے ہوتی تھی کہ حجرہ کے اندر والے سن لیتے تھے۔ رواہ ابو داؤد

حضرت ام سلمہؓ نے رسول اللہ کی قراءت کی کیفیت (خود) پڑھ کر بتائی اور ایک لفظ کھول کھول کر (پڑھ کر) بتایا، رواہ ابو داؤد و الترمذی والنسائی۔ (تفسیر مظہری)

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَخْشَ وَلَدًا
اور کہہ سب تعریفیں اللہ کو جو نہیں رکھتا اولاد
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمَلِكِ وَلَمْ يَكُنْ
اور نہ کوئی اس کا ساتھی سلطنت میں اور نہ کوئی اس کا مددگار
لَهُ وَلِيُّ مِنَ الدِّلِّ وَكَبَرَتْهُ كِبَرًا
ذلت کے وقت پر اور اس کی بڑائی کر بڑا جان کر بڑا

توحید خالص:

نماز کے بعد توحید خالص کا ذکر فرما کر سورت کو ختم کیا۔ یعنی ساری خوبیاں اور تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو اپنی ہر صفت و کمال میں یگانہ ہے اور ہر قسم کے عیب و قصور اور نقص و فتور سے بالکل منزہ ہے۔ ان کی ذات میں کسی طرح کی کمزوری نہیں جس کی تلافی کے لئے دوسرے کی حاجت پڑے۔ دوسرے کمزور آدمی ذلت و مصیبت کے وقت بڑے آدمیوں سے مدد لیتے ہیں۔ اس آیت میں بتیوں کی نفی کر دی۔ گویا ”لَمْ يَخْشَ وَلَدًا“ میں پہلے احتمال کی ”لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمَلِكِ“ میں دوسرے کی اور ”لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الدِّلِّ“ میں تیسرے کی نفی کرنے کے بعد ”كَبَرَتْهُ كِبَرًا“ میں اس کی عظمت و کبریا کی طرف متوجہ فرمادیا یعنی انسان کو چاہیے کہ حق تعالیٰ کی بڑائی کا زبان و دل سے اقرار کرے اور ہر طرح کمزوریوں سے رنج و برتر سمجھے۔ اور لطف یہ ہے کہ ”لَمْ يَخْشَ وَلَدًا“ میں نصاریٰ کا ”لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمَلِكِ“ میں مشرکین کا اور ”لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الدِّلِّ“ میں ان یہود کا رد ہو گیا جن کے یہاں خدا تعالیٰ کیستی میں یعقوب علیہ السلام کے مقابلہ کی تاب نہیں لاسکا (العیاذ باللہ) حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”کوئی مددگار نہیں ذلت کے وقت یعنی اس پر کبھی ذلت ہی نہیں کہ مددگار چاہے۔ بادشاہوں کے ہاں امیر زیر پڑ جاتے ہیں اس لئے کہ برے وقت ان کی رفاقت کئے ہوتے ہیں۔ وہاں یہ قصہ ہی نہیں“

تم سورة الاسراء بعون الله و حسن توفيقه فله الحمد
والمنة والصلاة والسلام على صاحب الاسراء و على
آله و صحبه. (تفسیر بخاری)

درمیان راہ اختیار کرو کہ صحابہ بن لیس اور مشرکوں تک قراءت کی آواز نہ پہنچے۔ بغوی نے لکھا ہے کچھ علماء کا خیال ہے کہ اس آیت کا نزول دعا کے متعلق ہوا تھا (یعنی صلوٰۃ سے مراد اس آیت میں دعا ہے) ام المومنین حضرت عائشہؓ، نجی، مجاہد اور مکحول کا یہی قول ہے۔ بخاری نے نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے آیت وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِهَا کے متعلق فرمایا یہ دعا کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ ابن جریر نے بطریق ابن عباسؓ اس روایت کو نقل کیا ہے۔ لیکن اول روایت کو قوی الاسناد ہونے کی وجہ سے ترجیح دی ہے، نووی کے نزدیک اول روایت رائج ہے شیخ ابن حجر نے دونوں روایتوں میں مطابقت پیدا کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نماز کے اندر دعاء کے متعلق (غالباً) اس آیت کا نزول ہوا۔

حضرت ام ہانی کا بیان ہے میں اپنے بالا خانہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کی آواز سنا کرتی تھی (یعنی مسجد سے بالکل متصل حضرت ام ہانی کے مکان کی بالائی منزل تک قراءت کی آواز پہنچتی تھی) رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت:

حضرت عبد اللہ بن قیس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کی بابت دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا چپکے چپکے قراءت کرتے تھے یا جہر کے ساتھ فرمایا، ہر طرح پڑھتے تھے کبھی چپکے چپکے پڑھتے تھے، کبھی جہر کے ساتھ۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث صحیح حسن غریب ہے۔ بغوی نے بطریق ترمذی حضرت عبد اللہ بن ربیع النزاری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکرؓ سے فرمایا تم پست آواز سے قراءت کر رہے تھے میں تمہاری طرف سے گذرا تھا۔ حضرت ابوبکرؓ نے عرض کیا، میں جس سے خطاب کر رہا تھا اس کو (ہی) سنا رہا تھا، فرمایا ذرا آواز اونچی رکھا کرو۔ اور حضرت عمرؓ سے فرمایا، میں تمہاری طرف سے گذرا تھا تو تم (قرآن پڑھنے میں) آواز بلند کر رہے تھے (یعنی بہت اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے) حضرت عمرؓ نے عرض کیا میں (اپنی قراءت سے) سوتے کو جگارتھا اور شیطان کو بھگارتھا۔ فرمایا ذرا آواز کو نیچی رکھا کرو۔

ابوداؤد وغیرہ نے حضرت ابوقادہ کی روایت سے بھی یہ حدیث اسی طرح نقل کی ہے۔ قراءت جہری اور سری کے کچھ مسائل ہم نے سورہ اعراف کی آیت وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.... وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ میں بیان کیے ہیں اور جہر و اخفاء کا ذکر اذْعُوا نَبَاتَكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً کی تفسیر میں کیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ قراءت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آواز کو اٹھاتے تھے اور کبھی پست کرتے تھے۔ رواہ ابو داؤد۔

آیت عزت:

امام احمد نے مسند میں نیز طبرانی نے عمدہ سند کے ساتھ حضرت معاذ جہنی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ **الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَخْلُقْ وَلَكِنْ اَوْفَعَهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَلٰٓئِكَةِ وَلَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ** (مظہری)

بیماری اور تنگدستی کا علاج:

اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا آپ کا گدرا ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت شکستہ حال اور پریشان تھا آپ نے پوچھا تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا، اس شخص نے عرض کیا کہ بیماری اور تنگدستی نے یہ حال کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں چند کلمات بتاتا ہوں وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگدستی جاتی رہے گی وہ کلمات یہ تھے تو کلت علی الحی الذی لا یموت الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا۔ الآیۃ اس کے کچھ عرصہ کے بعد پھر آپ اس طرف تشریف لے گئے تو اس کو اچھے حال میں پایا آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا اس نے عرض کیا کہ جب سے آپ نے مجھے یہ کلمات بتلائے تھے میں پابندی سے ان کو پڑھتا ہوں (ابویعلیٰ وابن سنی از مظہری) (معارف القرآن مفتی اعظم)

حضرت ابو ہریرہؓ کا اپنا واقعہ:

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا یا آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ راہ چلتے ایک شخص کو آپ نے دیکھا نہایت ردی حالت میں ہے۔ اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضور بیمار یوں اور نقصانات نے میری یہ درگت کر رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں کچھ وظیفہ بتا دوں کہ یہ دکھ بیماری سب کچھ جاتی رہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں یا رسول اللہ! ضرور بتلائیے، احوال بد میں آپ کے ساتھ نہ ہونے کا افسوس میرا جاتا رہے گا۔ اس پر آپ ہنس پڑے اور فرمایا تو بدری اور احدی صحابہ کے مرتبے کو کہاں سے پاسکتا ہے تو ان کے مقابلے میں محض خالی ہاتھ اور بے سرمایہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا یا رسول اللہ! انھیں جانے دیجئے آپ مجھے بتلا دیجئے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یوں کہو تو کلت علی الحق الذی لا یموت الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا الخ میں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا چند دن گزرے تھے کہ میری حالت بہت ہی سنور گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور پوچھا ابو ہریرہؓ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ان کلمات کی وجہ سے خدا کی طرف سے برکت ہے۔ جو آپ نے مجھے سکھائے تھے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔

صابیوں اور مجوسیوں کا غلط اعتقاد:

صابی اور مجوسی کہتے تھے کہ اگر اولیاء اللہ نہ ہوں تو خدا سارے انتظام آپ نہیں کر سکتا۔ (تفسیر ابن کثیر)

تمت سورۃ بنی اسرائیل والحمد للہ

اپنے قصور کا اعتراف کرو:

آیت میں اس امر پر تنبیہ کہ بندہ اللہ کی تنزیہ اور تعجید کتنی بھی کرتا ہو اور کتنی ہی اللہ کی حمد و ثنا کرے اور کتنی ہی عبادت کرے پھر بھی اس کو اقرار کرنا چاہیے کہ حق ادا کرنے سے قاصر رہا۔

حمد کرنے کی فضیلت:

حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جن کو جنت کی طرف سب سے پہلے بلایا جائے گا وہ وہی لوگ ہوں گے جو دکھ کھ ہر حالت میں اللہ کی بہت زیادہ حمد کرتے ہیں۔ رواہ الطبرانی والبیہقی والحاکم۔

حمد اور شکر:

حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمد شکر کی چوٹی (یعنی مدار) ہے جو بندہ اللہ کی حمد نہیں کرتا وہ شکر نہیں کرتا۔ رواہ البیہقی و عبدالرزاق فی الجامع۔

سب سے افضل دُعا اور ذکر:

حضرت جابر بن عبداللہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑھیا دعا الحمد للہ ہے اور سب سے اعلیٰ ذکر لا الہ الا اللہ۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ۔

سب سے پیارے جملے:

حضرت سمرہ بن جندب کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پیارے چار جملے ہیں، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ اور اللہ اکبر اور الحمد للہ جس سے شروع کرو، کوئی ہرج نہیں (یعنی ترتیب ضروری نہیں) رواہ مسلم و احمد بسند صحیح۔ بغوی نے مذکورہ بالا چاروں احادیث ذکر کی ہیں۔ حضرت عمران بن حصین کی روایت طبرانی نے ذکر کی ہے کہ قیامت کے دن سب بندوں میں بڑھیا درجہ والے لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ حمد کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر کی روایت ہے کہ بندہ کا سبحان اللہ و حمدہ کہنا اللہ کو بہت ہی محبوب ہے۔ رواہ احمد و مسلم و الترمذی

الحمد لله رب العلمين و صلى الله تعالى على خير خلقه محمد و الله و اصحابه اجمعين. (تفسیر مظہری)

سب سے پہلے بچہ کو یہ آیت سکھلاؤ:

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ نبی عبدالمطلب میں جب کوئی بچہ زبان

سورۃ کہف کی خصوصیات اور فضائل

فتنہ دجال سے حفاظت:

مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، مسند احمد میں حضرت ابوالدرداءؓ سے ایک روایت ہے کہ جس شخص نے سورۃ کہف کی پہلی دس آیتیں حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا، اور کتب مذکورہ میں حضرت ابوالدرداءؓ ہی سے ایک دوسری روایت میں یہی مضمون سورۃ کہف کی آخری دس آیتیں یاد کرنے کے متعلق منقول ہے۔

نور کا حصول:

اور مسند احمد میں بروایت حضرت سہل بن معاذؓ یہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے اس کے لئے اس کے قدم سے سرتک ایک نور ہو جاتا ہے اور جو پوری سورت پڑھ لے تو اس کے لئے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے۔

ہفتہ بھر کے گناہ معاف:

اور بعض روایات میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کر لے، اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جائے گا، جو قیامت کے دن روشنی دے گا، اور پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک کے اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ (امام ابن کثیر نے اس روایت کو متوقف قرار دیا ہے)

ہر فتنہ سے حفاظت:

اور حافظ ضیاء مقدسی نے اپنی کتاب مختارہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھ لے وہ آٹھ روز تک ہر فتنہ سے معصوم رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنہ سے بھی معصوم رہے گا، (یہ سب روایات تفسیر ابن کثیر سے لی گئی ہیں)۔

ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئی:

روح المعانی میں دہلی سے بروایت حضرت انس نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ کہف پوری کی پوری ایک وقت میں نازل ہوئی، اور ستر ہزار فرشتے اس کے ساتھ آئے جس سے اس کی عظمت شان ظاہر ہوتی ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

فتنہ سے بھاگ جانا دین کا شعبہ ہے:

حق جل شانہ نے اصحاب کہف کا قصہ ذکر فرمایا کہ یہ چند باہت جوان

سورۃ الکھف

جس نے خواب میں اس کی تلاوت کی اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی اور اس کی حالت درست ہوگی اور جس قوم سے پناہ حاصل کرے گا ان سے فائدہ اٹھائے گا۔ (علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْكِتٰبَ

سب تعریف اللہ کو جس نے اتاری اپنے بندہ پر کتاب

وَلَمْ یَجْعَلْ لَّہٗ عِوَجًا ۙ

اور نہ کجی اس میں کچھ کجی

نزول کتاب کی نعمت کا شکریہ:

یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ تعریف اور شکر کا مستحق وہی خدا ہو سکتا ہے جس نے اپنے مخصوص و مقرب ترین بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے اعلیٰ و اکمل کتاب اتاری اور اس طرح زمین والوں کو سب سے بڑی نعمت سے مشرف و ممتاز فرمایا۔ بیشک اس کتاب میں کوئی ٹیڑھی ترچھی بات نہیں عبارت انتہائی سلیس و فصیح، اسلوب بیان نہایت موثر و مغلقتہ تعلیم متوسط و معتدل جو ہر زمانہ اور ہر طبیعت کے مناسب اور عقل سلیم کے بالکل مطابق ہے۔ کسی قسم کی افراط اور تفریط کا اس میں شائبہ نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

قرآن اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ بندوں کو تکمیل انسانیت کا راستہ بتاتا ہے، معاش و معاد کو درست کرنے والی تعلیم دیتا ہے اور اللہ ہی نے بندوں کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے اس لئے اس نے انعام قرآن کا ذکر کر کے خود اپنی ثناء کی اور اس نے بندوں کو حمد خداوندی کرنے کی (در پردہ) تعلیم بھی دیدی۔

قرآن مخلوق نہیں ہے:

حضرت ابن عباسؓ نے آیت عَزَّوَجَلَّ غَیْرِ ذَیْ عِوَجٍ کی تفسیر میں غَیْرِ ذَیْ عِوَجٍ کا ترجمہ غیر مخلوق کیا ہے اس تفسیر کی روشنی میں بعض علماء نے لَمْ یَجْعَلْ لَّہٗ عِوَجًا کا ترجمہ اور مرادی معنی یہ بیان کیا کہ اللہ نے قرآن کو مخلوق نہیں کیا، یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے۔ (تفسیر مظہری)

کرامت کا بیان ہے جو اس عزلت گزینی اور گوشہ نشینی پر اصحاب کھف کو عطا ہوئی اور پھر اس سورت کو ذوالقرنین کے قصہ پر پختہ فرمایا جو سلطنت اور ولایت اور فقیری اور امیری دونوں کا جامع تھا اور اس شعر کا مصداق تھا۔
بود شا ہے در زماں پیش زیں ملک دنیا بودش ہم ملک دین

خلافت الہیہ :

جب نبوت اور بادشاہت ایک کمل میں جمع ہو جائیں تو اس کا نام خلافت الہیہ ہے اور ایسا بادشاہ جو نبی بھی ہو وہ خلیفہ الہی ہے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام یہ دونوں خلیفہ الہی تھے کہ نبوت اور بادشاہت دونوں کے جامع تھے اور جب ولایت اور بادشاہت اور امیری اور فقیری کسی ایک کمل اور گڈی میں جمع ہو جائیں تو اس کا نام خلافت راشدہ ہے جیسے ابوبکر اور عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہم خلفائے راشدین تھے بادشاہت اور ولایت دونوں کے جامع تھے اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے امیر سلطنت بھی تھے اور شیخ طریقت بھی تھے۔

جہاں از رنگ و بوسازد اسیرت ولے نزدیک ارباب بصیرت
نزدک لکشش را اعتبار یست نہ بوئے دلفرپوش را مدار یست

(معارف کا مدلول)

قِيَمًا لِّيَذَرَكَ بَاسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ
تھیک اتاری تاکہ ڈر سنا دے ایک سخت آفت کا اللہ کی طرف سے ☆

یعنی تکذیب کرنے والوں پر جو سخت آفت دینا یا آخرت میں خداوند قہار کی طرف سے آنے والی ہے اس سے یہ کتاب آگاہ کرتی ہے۔
تنبیہ: قیما کو بعض بمعنی ”مستقیم“ لے کر محض مضمون سابق کی تاکید قرار دی ہے۔ یعنی کتنا ہی غور کرو ایک بال برابر کبھی نہیں پاؤ گے مگر فرما نے اس لفظ کے معنی کئے ہیں ”قیماً علی سائر الكتب السماویہ“ یعنی تمام کتب سماویہ کی صحت و تصدیق پر مہر کرنے والی اور ان کی اصولی تعلیمات کو دنیا میں قائم رکھنے والی۔ ابو مسلم نے کہا ”قیماً بمصالح العباد“ بندوں کی تمام مصالح کی متکفل اور ان کی معاش و معاد کو درست کرنے والی۔ بہر حال جو معنی بھی لئے جائیں اس کی صداقت میں شبہ نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
اور خوشخبری دے ایمان لانے والوں کو جو کرتے ہیں
الضَّالِّاتِ اِنَّ لَهُمْ جَزَاءً حَسَنًا
نیکیاں کہ ان کے لئے اچھا بدلہ ہے جس
مَّا كُنْتُمْ فِيْهِ اَبَدًا
جس میں رہا کریں ہمیشہ ☆

تھے کہ جو کفر اور شرک کے فتنے سے بچنے کے لئے اپنے دین کو لے کر بھاگے، اور ایک غار میں جا کر چھپے، جیسا کہ امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب الایمان میں ایک باب یہ منعقد فرمایا ہے۔ باب من الدین الفرار من الفتن۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دین کو کفر اور شرک کے فتنے سے بچانے کے لئے بھاگ کر کسی پہاڑ اور غار میں جا چھپنا یہ بھی ایمان کا ایک عظیم شعبہ ہے مکا قال اللہ تعالیٰ فَفَرَّ إِلَى الْغَارِ اور دار الحرب سے دار الاسلام کی طرف ہجرت بھی اسی فرار من الفتن کا ایک فرد ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور اصحاب کھف :

اور جس طرح گزشتہ سورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شرکین مکہ کی ایذا رسانی کے وقت یہ دعاء بتلائی گئی۔ وَقُلْ رَبِّ اَذْجَلْنِيْ مَدْحَلٍ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجٍ صِدْقٍ اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے نکلنا خروج صدق ہوا اور مدینہ میں داخل ہونا دخول صدق ہوا اسی طرح اصحاب کھف کا اپنے شہر سے نکلنا جہاں کفر اور شرک کا فتنہ برپا تھا یہ خروج صدق ہوا پھر شہر سے نکل کر کھف (غار) میں عزلت گزیر اور گوشہ نشین ہو جانا یہ دخول صدق ہوا اور اس خلوت و عزلت کی برکت سے خداوند ذوالجلال کی رحمت و کرامت کے مورد بنے کما قال تعالیٰ حَکَايَةِ عَنْهُمْ وَاِذْ اَعْتَرٰهُمْ وَهُمْ مَّيْمَنُونَ اِلَّا اللّٰهُ فَاَوَّأٰ اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَهْدِيْ لَكُمْ اَمْرَكُمْ فِرَقًا - گناہ کی جگہ کو چھوڑنا:

خدا تعالیٰ کی محبت میں اس جگہ کو چھوڑ دینا کہ جہاں خدا کی معصیت جا رہی ہو اور کسی غار اور پہاڑ میں جا کر چھپ جانا کہ خدا کا دشمن (کافر) نظر ہی نہ آئے یہ خود ایک عظیم عبادت ہے
باجہان باش دائم ہم نشین تا تو انی روئے اعدا را مبین

خلوت و گوشہ نشینی :

صحیح بخاری میں ہے وکان متخلو بغار حرا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا میں خلوت و عزلت فرماتے تھے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ خلوت اور عزلت ایسی عظیم چیز ہے کہ مبادی نبوت میں سے ہے جیسا کہ اخلاص نیت اور رویائے صالحہ مبادی نبوت میں سے ہے۔

سورۃ اسراء اور سورۃ کھف میں ربط :

سورۃ اسراء میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج اور سیر سموت اور علو اور قعت کا بیان تھا اب سورۃ الکھف میں غار اور پہاڑ کی خلوت کا بیان ہے جو شان ولایت ہے اور پھر اس

سے نکالتے اور جو عقیدہ رکھتے ہیں اس کی حقیقت کا ان کو کوئی علم نہیں، محض جہالت یا تو ہم پرستی یا دوسروں کی تقلید میں ایسا کہتے ہیں خود ان کو اپنے کلام کی مراد معلوم نہیں، باپ (اپنے) بیٹے (ابن) کا اطلاق ان کے نزدیک موثر اور اثر پر بھی ہوتا ہے اور نسی باپ بیٹے پر بھی اگر ان کو اس لفظ کی مراد معلوم ہوتی اور نسی باپ بیٹا مراد ہوتا تو ایسا لفظ کبھی نہ بولتے، یہ بات جو ان کی زبانوں سے نکل رہی ہے بڑی کفریہ ہے اس سے مخلوق کا خالق جیسا ہونا، اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک کرنا اور اللہ کا محتاج ہونا اور اپنا جاننا نہیں بنانے کا ضرورت مند ہونا ثابت ہوتا ہے۔

بہت بڑا کفر:

کبرت کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ کفر کے اعتبار سے یہ (کفریہ) بات بڑی ہے۔ دوسرا معنی کبرت کا منت ہے یعنی یہ بات بری ہے۔ کلمہ کا استعمال پورے کلام بلکہ پورے قصیدہ کے لئے بھی ہوتا ہے اس جگہ کلام (بات) ہی مراد ہے۔ بات کی آواز تو منہ سے ہی نکلتی ہے اس آیت میں تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ کا لفظ بڑھا کر یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کی جرات کفر بہت زیادہ ہے کہ کلمہ کفر اپنے منہ سے (دانستہ) نکالتے ہیں۔ جھوٹ کہنے سے یہ مراد ہے کہ اس بات کی وفاق میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ

سو کہیں تو گھونٹ ڈالے گا اپنی جان کو ان کے پیچھے

إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

اگر وہ نہ مانیں گے اس بات کو چپتا چپتا کر ☆

آپ اپنے آپ کو نہ گھلائیں:

یعنی اگر یہ کافر قرآن کی باتوں کو نہ مانیں تو آپ ان کے غم میں اپنے کو بالکل گھلائیے نہیں۔ آپ تبلیغ و دعوت کا فرض ادا کر چکے اور کر رہے ہیں، کوئی نہ مانے تو آپ کو اس قدر دل میں گھٹنے اور ٹمکن ہونے کی ضرورت نہیں۔ نہ بیچھٹانا مناسب ہے کہ ہم نے ایسی کوشش کیوں کی جو کامیاب نہ ہو سکی۔ آپ تو بہر حال کامیاب ہیں۔ دعوت و تبلیغ اور شفقت و ہمدردی خلائق کے جو کام کرتے ہیں وہ آپ کے رفع مراتب اور ترقی مدارج کا ذریعہ ہیں۔ اشیاء اگر قبول نہ کریں تو ان ہی کا نقصان ہے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا

ہم نے بنایا ہے جو کچھ زمین پر ہے اس کی رونق

لِنَبْلُوَهُمْ إِنَّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

تاکہ جانچیں لوگوں کو کون ان میں اچھا کرتا ہے کام ☆

بظاہر اس سے مراد آخرت کا بدلہ یعنی جنت ہے جہاں مومنین قاضین کو دائمی خوشی اور ابدی راحت ملے گی۔ (تفسیر عثمانی)

وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا

اور ڈر سنا دے ان کو جو کہتے ہیں اللہ رکھتا ہے اولاد ☆

اللہ کی اولاد تجویز کرنے والوں کو تنبیہ:

خدا کے لئے اولاد تجویز کرنے میں سب سے زیادہ مشہور اور پیش پیش تو نصاریٰ ہیں اور جیسا کہ احادیث سے ظاہر ہوتا ہے ان ہی سے حاملین قرآن کو قیامت تک زیادہ سابقہ پڑتا ہے۔ تاہم عموم الفاظ میں بعض فرق یہود جو عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، یا بعض مشرکین جو ملائکہ اللہ کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے وہ بھی داخل ہو گئے، گویا اس جگہ اولاد تجویز کرنے والے کافروں کا بالخصوص اور نصاریٰ کو ان خصوص کے طور پر متنبہ کیا گیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ کو صاحب اولاد قرار دینا شدید ترین کفر ہے اسی شدت کفر کو ظاہر کرنے کے لئے خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرانے کا ذکر کیا جو کسی کو اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں۔

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِابَائِهِمْ

کچھ خبر نہیں ان کو اس بات کی اور نہ ان کے باپ دادوں کو

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ

کیا بڑی بات نکلتی ہے ان کے منہ سے

إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا

سب جھوٹ ہے جو کہتے ہیں ☆

اللہ کی شان سے ناواقف:

یعنی کوئی تحقیق اور علمی اصول ان کے ہاتھ میں نہیں نہ ان کے باپ دادوں کے ہاتھ میں تھا۔ جن کی اندھی تقلید میں ایسی بھاری بات زبان سے نکال رہے ہیں۔ گویا خداوند تعالیٰ کی شان قدوسیت و سیبوحیت کی ان لوگوں کو کچھ خبر نہیں جو اس کی جناب میں ایسی گستاخیاں کرتے ہوئے ذرا نہیں شرماتے۔ دلائل و براہین کی جگہ ان کے ذخیرہ میں یہ ہی باقی رہ گیا ہے کہ زبان سے ایک جھوٹی اور بدیہی البطلان بات کہتے چلے جائیں اور جب ثبوت مانگو تو کہہ دیں کہ یہ مذہب کا ایک راز ہے جس کے ادراک تک عقل انسانی کی رسائی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، یعنی اللہ کی (مفروضہ) اولاد کا یا اولاد قرار دینے کا اس (کفریہ) بات کا ان کو کوئی علم نہیں۔ مطلب یہ کہ جو بات زبان

کردی کہ آپ ان بد بختوں کے غم میں اپنے کو نہ گھلائے۔ جس دنیا کی زندگی اور عیش و بہار پر مغرور ہو کر یہ حق کو ٹھکراتے ہیں وہ سب کاٹ چھانٹ کر برابر کردی جائیگی اور آخر کار سب کو خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہو گا۔ اس وقت سارے جھگڑے چکا دیئے جائیں گے۔

اَمْ حَسِبْتَ اَنْ اَصْحَبُ الْكَهْفِ
کیا تو خیال کرتا ہے کہ غار اور کھوہ کے
وَالرَّقِيبِ كَانُوا مِنْ اٰيَاتِنَا عَجَبًا ۝
رہنے والے ہماری قدرتوں میں عجب اچھا تھے ☆

قدرتِ الہی کیلئے کچھ مشکل نہیں ہے:

یعنی حق تعالیٰ کی قدرتِ عظیمہ کے لحاظ سے اصحابِ کہف کا قصہ جو آگے مذکور ہے کوئی اچھا نہیں جسے حد سے زیادہ عجیب سمجھا جائے، زمین، آسمان، چاند، سورج وغیرہ کا پیدا کرنا ان کا حکم نظام قائم رکھنا، انسان ضعیف البیان کو سب پر فضیلت دینا، انسانوں میں انبیاء کا بھیجنا، ان کی قلیل و بے سروسامان جماعتوں کو بڑے بڑے متکبرین کے مقابلہ میں کامیاب بنانا۔ (تفسیر عثمانی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ:

خاتم الانبیاء اور رفیقِ غار حضرت ابوبکر صدیقؓ کو دشمنوں کے نزعہ سے نکال کر ”غار ثور“ میں تین روز ٹھہرانا، کفار کا غار کے منہ تک تعاقب کرنا پھر ان کو بے نیل و مرام واپس لوٹنا آخر گھر بار چھوڑنے والے مٹھی بھر بے سروسامانوں کو تمام جزیرۃ العرب بلکہ مشرق و مغرب میں اس قدر قلیل مدت کے اندر غالب و منصور کرنا، کیا یہ اور اس قسم کی بے شمار چیزیں ”اصحابِ کہف کے قصہ سے کم عجیب ہیں؟

شانِ نزول:

اصل یہ ہے کہ یہود نے قریش کو مشورہ دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آزمائش کیلئے تین سوال کریں۔ روح کیا ہے؟ اصحابِ کہف کا کیا قصہ تھا؟ اور ذوالقرنین کی سرگذشت کیا تھی؟ اصحابِ کہف کے قصہ کو عجیب ہونے کی حیثیت سے انہوں نے خاص اہمیت دی تھی۔ اسی لئے اس آیت میں بتلایا گیا کہ وہ اتنا عجیب نہیں جیسے تم سمجھتے ہو، اس سے کہیں بڑھ کر عجیب و غریب نشاناتِ قدرت موجود ہیں۔

اصحابِ کہف کا اجمالی قصہ:

آگے ”اصحابِ کہف“ کا قصہ اول مجملہ پھر مفصلہ بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ چند نوجوان روم کے کسی ظالم و جبار بادشاہ کے عہد میں تھے، جس کا نام بعض نے ”دقیانوس“ بتلایا ہے۔ بادشاہ تختِ عالی بت پرست تھا اور جبر و اکراہ

اچھے عمل والا کون:

یعنی اس کی رونق پر دوڑتا ہے یا اسے چھوڑ کر آخرت کو پکڑتا ہے، بعض روایات میں ہے کہ ابنِ عمرؓ نے سوال کیا یا رسول اللہ ”اَحْسَنُ عَمَلًا“ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ”اَحْسَنُکُمْ عَقْلًا وَاوَرَعُکُمْ عَنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ وَاَسْرَعُکُمْ فِی طَاعَتِهِ سَبْحَانَهُ“ (جس کی سمجھا چھی ہو، حرام سے زیادہ پرہیز کرے اور خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری کی طرف زیادہ چھپے) (تفسیر عثمانی)

حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شک نہیں کہ دنیا سرسبز اور شیریں ہے اور اللہ تم کو (پچھلوں کا) جانشین اس دنیا میں بنائے گا اور دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا مَا عَلٰی الْاَرْضِ سے صرف انسان مراد ہیں بعض اہل تفسیر کے نزدیک صرف علماء اور صلحاء مراد ہیں۔

ہر چیز حسین ہے:

(حضرت مفسر نے فرمایا) میں کہتا ہوں مَا عَلٰی الْاَرْضِ سے اگر ہر موجود ارضی مراد ہو تو ناممکن نہیں ہے کیونکہ مجموعی طور پر بحیثیت اجمال پورا نظام حسین ہے یا یوں کہا جائے کہ ہر چیز کو حسین میں دخل ہے کیونکہ ہر (ذاتی حسین) چیز کا حسن اضافی ہے اگر فتنے کا وجود نہ ہو تو حسین کا جمال معلوم نہ ہو (پس فتنے کو بھی زینتِ ارض میں دخل ہے)۔ (تفسیر مظہری)

وَاِنَّا لَجَاعِلُوْنَ مَا عَلَيْكَ صَعِيْدًا جُرْزًا ۝

اور ہم کو کرنا ہے جو کچھ اس پر ہے میدانِ چھانٹ کر ☆

یہ سب رونق فانی ہے:

یعنی ایک روز سب گھاس پھوس درخت وغیرہ چھانٹ کر زمین کو چٹیل میدان بنادیا جائے گا۔ جو لوگ اس کے بناؤ سنگار پر سمجھ رہے ہیں وہ خوب سمجھ لیں کہ یہ زرق کوئی باقی رہنے والی چیز نہیں۔ دنیا کے زمینی سامان خواہ کتنے ہی جمع کر لو اور مادی ترقیات سے ساری زمین کو لالہ و گلزار بنادو، جب تک آسمانی ہدایت اور روحانی دولت سے تہی دست رہو گے، حقیقی سرور و طمانیت اور ابدی نجات و فلاح سے ہم آغوش نہیں ہو سکتے۔ (تفسیر عثمانی)

آخری کامیابی کس کو ملے گی:

آخری اور دائمی کامیابی صرف انہی کے لئے ہے جو مولائے حقیقی کی خوشنودی پر دنیا کی ہر ایک زائل و فانی خوشی کو قربان کر سکتے ہیں۔ اور راہِ حق کی چادہ پیمائی میں کسی صعوبت سے نہیں گھبراتے نہ دنیا کے بڑے بڑے طاقتور جباروں کی تخویف و ترہیب سے ان کا قدم ڈگمگاتا ہے۔ اسی سلسلہ میں آگے اصحابِ کہف کا قصہ بیان فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی

الخاری کہا ہے، ابن عباس سے ”رقیم“ کے دوسرے معنی منقول ہیں۔ یعنی ”اصحاب کہف“ اور ”اصحاب رقیم“ ایک ہی جماعت کے دو لقب ہیں۔ غار میں رہنے کی وجہ سے ”اصحاب کہف“ کہلاتے ہیں اور چونکہ ان کے نام وصفت وغیرہ کی تختی لکھ کر رکھ دی گئی تھی، اس لئے ”اصحاب رقیم“ کہا گیا۔ مگر مترجم محقق رحمہ اللہ نے پہلے معنی لئے ہیں اور بہر صورت ”اصحاب کہف“ و ”اصحاب رقیم“ کو ایک ہی قرار دیا ہے۔

اصحاب رقیم:

بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ”اصحاب رقیم“ کا قصہ قرآن میں مذکور نہیں ہوا۔ محض عجیب ہونے کے لحاظ سے اصحاب کہف کے تذکرہ میں اس کا حوالہ دیدیا گیا۔ اور فی الحقیقت اصحاب رقیم (کھوہ والے) وہ تین شخص ہیں جو بارش سے بھاگ کر ایک غار میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ اوپر سے ایک بڑا پتھر اچڑا، جس نے غار کا منہ بند کر دیا، اس وقت ان میں سے ہر ایک شخص نے اپنی عمر کے مقبول ترین عمل کا حوالہ دیکر حق تعالیٰ سے فریاد کی اور بتدریج غار کا منہ کھل گیا۔ امام بخاری نے اصحاب کہف کا ترجمہ منعقد کرنے کے بعد حدیث الغار کا مستقل عنوان قائم کیا ہے اور اس میں ان تین شخصوں کا قصہ مفصل درج کر کے شاید اسی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ ”اصحاب رقیم“ یہ لوگ ہیں۔ طبرانی اور بزار نے اسناد حسن نعمان بن بشیر سے مرفوعاً روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ”رقیم“ کا ذکر فرماتے تھے اور یہ قصہ تین شخصوں کا بیان کیا۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر ابن کثیر)

سعید کہتے ہیں کہ یہ پتھر کی ایک لوح تھی جس پر اصحاب کہف کا قصہ لکھ کر غار کے دروازے پر اسے لگا دیا گیا تھا۔ عبدالرحمن کہتے ہیں قرآن میں ہے **كِتَبَ مَرْقُومًا**، پس آیت کے ظاہری الفاظ تو اس کی تائید کرتے ہیں۔ اور یہی امام ابن جریر کا مختار قول ہے کہ رقیم فعل کے وزن پر مرقوم کے معنی میں ہے جیسے مقتول قتل اور مجروح جرح، واللہ اعلم۔ (تفسیر ابن کثیر)

اصحاب رقیم کا تفصیلی واقعہ:

عبد بن حمید، ابن المنذر، طبرانی، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے حضرت نعمان بن بشیر کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب الرقیم کے متعلق ارشاد فرما رہے تھے کہ وہ تین شخص تھے جو ایک غار میں جا گھسے تھے۔ امام احمد اور ابن المنذر نے حضرت انسؓ کی مرفوع روایت بیان کی کہ گزشتہ لوگوں میں تین آدمی تھے جو گھر والوں کے لئے معاش کی جستجو میں چل دیئے راستے میں بارش آگئی، وہ ایک غار میں پناہ گیر ہو گئے۔ جونہی غار کے اندر داخل ہوئے ایک چٹان (دروازے کی طرف) آ پڑی، اور غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ ایک شخص بولا (بھائیو) جس کسی نے جو بھی کوئی نیک کام کیا ہو اس وقت اس کو یاد کر کے اللہ سے دعا کرے، شاید اللہ اس کی برکت سے ہم پر رحم

سے بت پرستی کی اشاعت کرتا تھا۔ عام لوگ سختی اور تکلیف کے خوف اور چند روزہ دینیو منافع کی طمع سے اپنے مذاہب کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کرنے لگے اس وقت چند نوجوانوں کے دلوں میں جن کا تعلق عمائد سلطنت سے تھا، خیال آیا کہ ایک مخلوق کی خاطر خالق کو ناراض کرنا ٹھیک نہیں۔ ان کے دل خشیت الہی اور نور تقویٰ سے بھر پور تھے حق تعالیٰ نے صبر و استقلال اور توکل و تہمت کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ بادشاہ کے روبرو جا کر بھی انہوں نے ”لَنْ نَكُونُوا مِنْ دُونِهِ إِلَّا لَقَدْ قُلْنَا إِذْ أَشْطَطَا“ کا نعرہ مستانہ لگایا اور ایمانی جرات و استقلال کا مظاہرہ کر کے دیکھنے والوں کو مبہوت و حیرت زدہ کر دیا۔ بادشاہ کو یہ کہ ان کی نوجوانی پر رحم آیا اور کچھ دوسرے مشاغل و مصالح مانع ہوئے کہ انہیں فوراً قتل کر دے۔ چند روز کی مہلت دی کہ وہ اپنے معاملہ میں غور و نظر ثانی کر لیں۔ انہوں نے مشورہ کر کے طے کیا کہ ایسے قتلہ کے وقت جب کہ جبر و تشدد سے عاجز ہو کر قدم ڈگدگ جانے کا بہر حال خطرہ ہے مناسب ہوگا کہ شہر کے قریب کسی پہاڑ میں روپوش ہو جائیں (اور واپسی کے لئے مناسب موقع کا انتظار کریں) دعا کی کہ خداوند اتوا اپنی خصوصی رحمت سے ہمارا کام بنا دے اور رشد و ہدایت کی جادہ پیما کی جادہ سب انتظام درست کر دے۔ آخر شہر سے نکل کر کسی قریبی پہاڑ میں پناہ لی اور اپنے میں سے ایک کو مامور کیا کہ بھیس بدل کر کسی وقت شہر میں جایا کرے تا ضروریات خرید کر لاسکے اور شہر کے احوال و اخبار سے سب کو مطلع کرتا رہے۔ جو شخص اس کام پر مامور تھا اس نے ایک روز اطلاع دی کہ آج شہر میں سرکاری طور پر ہماری تلاش ہے اور ہمارے اقارب و اعزہ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہمارا پتہ بتلائیں۔ یہ مذاکرہ ہو رہا تھا کہ حق تعالیٰ نے ان سب پر دفعۃً فینطاری کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ سرکاری آدمیوں نے بہت تلاش کیا پتہ نہ لگا۔ تھک کر بیٹھ رہے اور بادشاہ کی رائے سے ایک سیسے کی تختی پر ان نوجوانوں کے نام اور مناسب حالات لکھ کر خزانہ میں ڈال دیے گئے تاکہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ ایک جماعت حیرت انگیز طریقہ سے لاپتہ ہو گئی ہے۔ ممکن ہے آگے چل کر اس کا کچھ سراغ نکلے۔ اور بعض عجیب واقعات کا انکشاف ہو۔

اصحاب کہف کا مذہب کیا تھا:

یہ نوجوان کس مذہب پر تھے؟ اس میں اختلاف ہوا ہے بعض نے کہا کہ نصرانی یعنی اصل دین مسیحی کے پیرو تھے۔ لیکن ابن کثیر نے قرآن سے اس کو ترجیح دی ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے کا ہے واللہ اعلم۔

رقیم کا معنی:

”تنبیہ: ”رقیم“ پہاڑ کی کھوہ کو کہتے ہیں اور بمعنی ”مرقوم“ بھی آتا ہے یعنی لکھی ہوئی چیز۔ مسند عبد بن حمید کی ایک روایت سے جسے حافظ نے علی شرط

شخصوں کے غار میں بند ہو جانے پھر دعاؤں کے ذریعہ راستہ کھل جانے کا ذکر کیا ہے، جو تمام کتب حدیث میں مفصل موجود ہے، امام بخاری کی اس صنیع سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک اصحاب کھف ایک جماعت ہے اور اصحاب الرقیم ان تین شخصوں کو کہا گیا ہے جو کسی زمانے میں غار میں چھپے تھے، پھر پہاڑ سے ایک بڑا پتھر اس غار کے دہانے پر آگرا جس سے غار بالکل بند ہو گیا، ان کے نکلنے کا راستہ نہ رہا، ان تینوں نے اپنے اپنے خاص نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی کہ یہ کام اگر ہم نے خالص آپ کی رضا کے لئے کیا تھا تو اپنے فضل سے ہمارا راستہ کھول دے، پہلے شخص کی دعا سے پتھر کچھ سرک گیا، روشنی آنے لگی دوسرے کی دعا سے اور زیادہ سرکا، پھر تیسرے کی دعا سے راستہ بالکل ٹھیک کھل گیا۔

لیکن حافظ ابن حجرؒ نے شرح بخاری میں یہ واضح کیا ہے کہ ازروئے روایت حدیث اس کی کوئی صریح دلیل نہیں ہے کہ اصحاب الرقیم مذکورہ تین شخصوں کا نام ہے بات صرف اتنی ہے کہ واقعہ غار کے ایک روای حضرت نعمان بن بشیرؓ کی روایت میں بعض راویوں نے یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیرؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رقیم کا ذکر کرتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں بندہ جانے والے تین آدمیوں کا واقعہ سنا رہے تھے۔

حافظ ابن حجر شارح بخاریؒ نے اصحاب کھف و رقیم کے دو الگ الگ جماعتیں ہونے سے انکار فرمایا، اور صحیح یہ قرار دیا کہ یہ دونوں ایک ہی جماعت کے نام ہیں، غار میں بند ہو جانے والے تین شخصوں کا ذکر رقیم کے ذکر کے ساتھ آگیا ہو، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہی تین شخص اصحاب الرقیم تھے۔

قرآن کا طرز اور جدید تحقیقات:

قرآن حکیم نے اپنے حکیمانہ اصول اور اسلوب خاص کے تحت سارے قرآن میں ایک قصہ یوسف علیہ السلام کے سوا کسی قصے کو پوری تفصیل اور ترتیب سے بیان نہیں کیا، جو عام تاریخی کتابوں کا طریقہ ہے، بلکہ ہر قصے کے صرف وہ اجزاء موقع بموقع بیان فرمائے ہیں جن سے انسانی ہدایات اور تعلیمات کا تعلق تھا۔ (قصہ یوسف علیہ السلام کو اس اسلوب سے مستثنیٰ کرنے کی وجہ سورہ یوسف کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔)

اکابر صحابہ و تابعین کے اس طرز عمل کا مقتضی یہ تھا کہ اس تفسیر میں بھی ان اجزاء قصہ کو نظر انداز کر دیا جائے جن کو قرآن اور حدیث نے نظر انداز کیا ہے لیکن یہ زمانہ وہ ہے جس میں تاریخی اور جغرافیائی انکشافات ہی کو سب سے بڑا کمال سمجھ لیا گیا ہے، اور متاخرین علمائے تفسیر نے اسی لئے کم و بیش ان اجزاء کو بھی بیان فرمادیا ہے، اس لئے زیر نظر تفسیر میں قصے کو وہ اجزاء جو خود

فرمادے۔ چنانچہ ایک نے کہنا شروع کیا میں نے ایک روز کچھ مزدور کام کرانے کے لئے رکھے۔ ایک مزدور دو پہر کو آیا لیکن اس نے باقی آدھے دن میں اتنا کام کیا جتنا دوسروں نے پورے دن میں کیا تھا، میں نے اس کو مزدوری دوسروں کے برابر دیدی۔

دوسرے مزدوروں میں سے ایک شخص کو اس پر غصہ آگیا، اور وہ اپنی مزدوری میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری گھر کے کسی گوشے میں رکھ دی، کچھ مدت کے بعد میں نے اس مزدوری سے بکری کا ایک بچہ خرید لیا اور اس کی نسل بڑھتے بڑھتے اللہ کی مشیت کے مطابق بہت ہو گئی، مدت کے بعد وہ مزدور میرے پاس لوٹ آیا بوڑھا اور کمزور ہو گیا تھا میں نے اس کو پہچانا بھی نہیں کہنے لگا میرا آپ کے پاس کچھ حق ہے، پھر اس نے اپنے حق کی یاد دہانی کی اس وقت میں نے اس کو پہچانا اور میں نے سارا مال (یعنی بچہ کی نسل کے سارے جانور) اس کو دیدیئے۔ اے اللہ! اگر میں نے یہ محض تیری خوشنودی کے لئے کیا تھا تو اس کو کھول دے چنانچہ پتھر میں اتنا شکاف ہو گیا کہ روشنی نظر آنے لگی۔

دوسرے نے کہا میرے پاس دولت تھی ایک بار (سخت قحط پڑا) لوگ تنگ حال ہو گئے، ایک عورت میرے پاس آئی اور کچھ خیرات مانگی، میں نے کہا تیرے معاوضہ میں سے دے سکتا ہوں اس کے بغیر نہیں دے سکتا۔ اس نے انکار کیا اور واپس چلی گئی۔ تین مرتبہ ایسا ہی ہوا آخر اس نے اپنے شوہر سے جا کر اس کا ذکر کیا، شوہر نے کہا اپنے بچوں کی مدد کیلئے اس کی درخواست مان لے۔ عورت میرے پاس آئی اور اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا میں نے اس کا کیمڑا کھولا اور کچھ کرنا چاہا تو وہ کانپنے لگی میں نے لرزہ کی وجہ دریافت کی کہنے لگی مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا تو اس سختی میں اس سے ڈرتی ہے، اور میں فراخ حالی میں اس سے نہ ڈروں، ایسا نہیں ہو سکتا، پھر میں نے اس کو یونہی چھوڑ دیا اور جو کچھ اس نے مانگا تھا، وہ دے دیا، اے اللہ! اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لئے کیا تھا تو تو اس کو کھول دے فوراً پتھر اتنا پھٹ گیا کہ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ تیسرے نے کہا میرے ماں باپ بوڑھے تھے، اور میرے پاس بکریاں تھیں۔ میں والدین کو کھلا پلا کر بکریاں لے کر (جنگل کو) جاتا تھا، ایک روز بکریوں (کے گم ہونے یا منتشر بکریوں کو جمع کرنے) کی وجہ سے میں رات سے پہلے نہ لوٹ سکا پھر گھر آکر دو دھکا برتن ہاتھ میں لئے یونہی صبح تک کھڑا انتظار کرتا رہا آخر صبح کو وہ بیدار ہوئے تو میں نے ان کو پلایا، اے اللہ! اگر یہ کام میں نے تیری خوشنودی کے لئے کیا ہوتا تو اس کو ہم سے کھول دے چنانچہ اللہ نے وہ چٹان کھول دی اور سب باہر نکل آئے، واللہ اعلم۔

امام بخاریؒ نے اپنی کتاب صحیح میں اصحاب الکھف اور اصحاب الرقیم دو عنوان الگ الگ دیئے، پھر اصحاب الرقیم کے تحت میں وہ مشہور تین

بے ہیں وہ بھی اپنی تفسیر، بحر محیط میں غرناطہ کے اس غار کا اسی طرح ذکر کرتے ہیں جس طرح قرطبی نے کیا ہے، اور ابن عطیہ کے اپنے مشاہدہ کا ذکر لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ہم جب اندلس میں تھے، (یعنی قاہرہ منتقل ہونے سے پہلے) تو بہت لوگ اس غار کی زیارت کے لئے جایا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگرچہ وہ لاشیں اب تک وہاں موجود ہیں، اور زیارت کرنے والے ان کو شمار بھی کرتے ہیں مگر ہمیشہ ان کی تعداد بتانے میں غلطی کرتے ہیں پھر فرمایا کہ ابن عطیہ نے جس شہر قیوس کا ذکر کیا ہے جو غرناطہ کی جانب قبلہ میں واقع ہے تو اس شہر سے میں خود بے شمار مرتبہ گزرا ہوں، اور اس میں بڑے بڑے غیر معمولی پتھر دیکھے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں وبترجع کون اهل الکھف بالا ندلس لکثرة دین النصاری بھاحتی ہی بلاد مملکتهم العظمیٰ (تفسیر بحر محیط ص ۱۰۲) ”یعنی اصحاب کھف کے اندلس میں ہونے کی ترجیح کے لئے یہ بھی قرینہ ہے کہ وہاں نصرانیت کا غلبہ ہے یہاں تک کہ یہی خط ان کی سب سے بڑی مذہبی مملکت ہے“۔ اس میں یہ بات واضح ہے کہ ابو حیان کے نزدیک اصحاب کھف کا اندلس میں ہونا راجح ہے۔ (تفسیر قرطبی)

وادئ رقیم کا غار:

امام تفسیر ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے بروایت عوفی حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ رقیم ایک وادی کا نام ہے جو فلسطین سے نیچے ایلہ (عقبہ) کے قریب ہے، اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور چند دوسرے محدثین نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ”میں نہیں جانتا کہ رقیم کیا ہے لیکن میں نے کعب احبار سے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ رقیم اس ہستی کا نام ہے جس میں اصحاب کھف غار میں جانے سے پہلے مقیم تھے۔ (روح المعانی)

حضرت معاویہؓ کا واقعہ:

ابن ابی شیبہ، ابن المنذر، ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت معاویہؓ کے ساتھ رومیوں کے مقابلے میں ایک جہاد کیا جس کو غزوۃ المصیق کہتے ہیں اس موقع پر ہمارا گزرا اس غار پر ہوا جس میں اصحاب کھف ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے حضرت معاویہؓ نے ارادہ کیا کہ غار کے اندر جائیں اور اصحاب کھف کی لاشوں کا مشاہدہ کریں مگر ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مشاہدہ کرنے سے اس ہستی کو بھی منع کر دیا ہے جو آپؓ سے بہتر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حق تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَوْ اَظْلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَكَّيْتُ مِنْهُمْ فَرَارًا وَلَكِنَّتَ مِنْهُمْ نِعْبًا (یعنی آپ ان کو دکھائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھاگیں گے اور رب وہیبت سے مغلوب ہو جائیں گے)۔ مگر حضرت معاویہؓ نے ابن عباسؓ کی اس بات

قرآن میں مذکور ہیں ان کا بیان تو آیات قرآن کی تفسیر کے تحت میں آجائے گا، باقی تاریخی اور جغرافیائی اجزائے قصہ کو یہاں بقدر ضرورت بیان کیا جاتا ہے اور بیان کرنے کے بعد بھی آخری نتیجہ وہی رہے گا کہ ان معاملات میں کوئی قطعی فیصلہ ناممکن ہے۔

رقیم شہر:

قرطبی نے سب سے پہلے تو خماک کی روایت سے یہ نقل کیا ہے کہ رقیم روم کے ایک شہر کا نام ہے جس کے ایک غار میں اکیس آدمی لیٹے ہوئے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سور ہے ہیں، پھر امام تفسیر ابن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ شام میں ایک غار ہے جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں وہاں کے مجاورین یہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ اصحاب کھف ہیں اور اس غار کے پاس ایک مسجد اور مکان کی تعمیر ہے جس کو رقیم کہا جاتا ہے اور ان مردہ لاشوں کے ساتھ ایک مردہ کتے کا ڈھانچہ بھی موجود ہے۔

غرناطہ کا واقعہ:

اور دوسرا واقعہ اندلس غرناطہ کا نقل کیا ہے، ابن عطیہ کہتے ہیں کہ غرناطہ میں ایک لوش نامی گاؤں کے قریب ایک غار ہے جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں، اور ان کے ساتھ ایک مردہ کتے کا ڈھانچہ بھی موجود ہے ان میں سے اکثر لاشوں پر گوشت باقی نہیں رہا، صرف ہڈیوں کے ڈھانچے ہیں اور بعض پر اب تک گوشت پوست بھی موجود ہیں، اس پر صدیاں گزر گئیں مگر صحیح سند سے ان کا کچھ حال معلوم نہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی اصحاب کھف ہیں۔

ابن عطیہ کا مشاہدہ:

ابن عطیہ کہتے ہیں کہ یہ خبر سن کر میں خود ۵۰۴ھ میں وہاں پہنچا تو واقعی یہ لاشیں اسی حالت پر پائیں اور ان کے قریب ہی ایک مسجد بھی ہے، اور ایک رومی زمانے کی تعمیر بھی ہے جس کو رقیم کہا جاتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں کوئی عالیشان محل ہوگا اس وقت تک بھی اس کی بعض دیواریں موجود ہیں، اور یہ ایک غیر آباد جنگل میں ہے، اور فرمایا کہ غرناطہ کے بالائی حصہ میں ایک قدیم شہر کے آثار و نشانات پائے جاتے ہیں جو رومیوں کے طرز کے ہیں، اس شہر کا نام رقیوس بتلایا جاتا ہے ہم نے اس کے کھنڈروں میں بہت سے عجائبات اور قبریں دیکھی ہیں، قرطبی جو اندلس ہی کے رہنے والے ہیں ان تمام واقعات کو نقل کرنے کے بعد بھی کسی کو متعین طور پر اصحاب کھف کہنے سے گریز کرتے ہیں، اور خود ابن عطیہ نے بھی اپنے مشاہدے کے باوجود یہ جزم نہیں کیا کہ یہی لوگ اصحاب کھف ہیں، محض عام شہرت نقل کی ہے، مگر دوسرے اندکی مفسر ابو حیان جو ساتویں صدی ۱۵۴ھ میں خاں غرناطہ میں پیدا ہوئے وہیں رہے،

القرآن میں اسی کو اختیار فرمایا اور اس کی شہادت میں تورات سفر عدد اور صحیفہ سبأ کے حوالہ سے شہر ٹیرا کا نام راقمہ بیان کیا ہے (ماخوذ از دائرۃ المعارف عرب)

مملکت اردن میں عمان کے قریب ایک سنان جنگل میں ایک غار کا پتہ لگا تو حکومت کے محکمہ آثار قدیمہ نے ۱۹۶۳ء میں اس جگہ کھدائی کا کام جاری کیا تو اس میں مٹی اور پتھروں کے ہٹانے کے بعد ہڈیوں اور پتھروں سے بھرے ہوئے چھ تابوت اور دو قبریں برآمد ہوئیں، غار کی جنوبی سمت میں پتھروں پر کندہ کچھ نقوش بھی دریافت ہوئے جو برنٹینی زبان میں ہیں، یہاں کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہی جگہ قیم ہے جس کے پاس اصحاب کھف کا یہ غار ہے، واللہ اعلم۔

حضرت سیدی حکیم الامت تھانویؒ نے بیان القرآن میں تفسیر حقانی کے حوالہ سے اصحاب کھف کی جگہ اور مقام کی تاریخی تحقیق یہ نقل کی ہے کہ عالم بادشاہ جس کے خوف سے بھاگ کر اصحاب کھف نے غار میں پناہ لی تھی، اس کا زمانہ ۲۵۰ء تھا، پھر تین سو سال تک یہ لوگ سوتے رہے، تو مجموعہ ۵۵۰ء ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ۵۷۰ء میں ہوئی، اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بیس سال پہلے یہ واقعہ ان کے بیدار ہونے کا پیش آیا، اور تفسیر حقانی میں بھی ان کا مقام شہر افسوس یا طرسوس کو قرار دیا ہے جو ایشیائے کوچک میں تھا، اب اس کے کھنڈرات موجود ہیں، واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

یہ تمام تاریخی اور جغرافیائی تفصیلات ہیں جو قدمائے مفسرین کی روایات سے پھر جدید مورخین کے بیانات سے پیش کی گئی ہیں۔

جن سے تقریبی اور تخمینہ طور پر اتنا معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب پیش آیا، اور بیشتر روایات اس کے شہر السوس یا طرسوس کے قریب ہونے پر متفق نظر آتی ہیں، واللہ اعلم۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان تمام تحقیقات کے بعد بھی ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں سے چلے تھے کہ مقام متعین کرنے کی نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ اس کی تعیین کسی یقینی ذریعہ سے کی جاسکتی ہے

اجتماعیت کی اصل بنیاد:

ابن کثیر نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ لوگ تو باہمی اجتماع کا سبب قومیت اور جنسیت کو سمجھتے ہیں مگر حقیقت وہ ہے جو صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ درحقیقت اتفاق و افتراق اول ارواح میں پیدا ہوتا ہے اس کا اثر اس عالم کے ابدان میں پڑتا ہے جن روجوں کے درمیان ازل میں مناسبت اور اتفاق پیدا ہوا وہ یہاں بھی باہم مربوط اور ایک جماعت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور جن میں یہ مناسبت اور باہمی توافق نہ ہوا بلکہ وہاں علیحدگی رہی ان میں یہاں بھی علیحدگی رہے گی، اسی واقعہ کی مثال کو دیکھو کہ کس طرح الگ الگ ہر شخص کے دل میں ایک

کوشا یہ اس لئے قبول نہیں کیا کہ قرآن کریم نے ان کی جو حالت بیان کی ہے یہ وہ ہے جو ان کی زندگی کے وقت تھی یہ کیا ضروری ہے کہ اب بھی وہی حالت ہو اس لئے کچھ آدمیوں کو دیکھنے کے لئے بھیجا، وہ غار پر پہنچے، مگر جب غار میں داخل ہونا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سخت ہوا بھیج دی جس نے ان سب کو غار سے نکال دیا (روح المعانی ص ۲۴۷ ج ۱۵)

اصحاب کھف کا شہر:

اور تقریباً تمام تفاسیر قرطبی، ابو حیان، ابن جریر وغیرہ کی روایات میں اصحاب کھف جس شہر میں رہتے تھے اس کا قدیم نام افسوس اور اسلامی نام طرسوس بتلایا گیا ہے اس شہر کا ایشیائے کوچک کے مغربی ساحل پر ہونا اہل تاریخ کے نزدیک مسلم ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غار بھی ایشیائے کوچک میں ہے، اس لئے کسی ایک کو قطعی طور پر صحیح اور باقی کو غلط کہنے کی کوئی دلیل نہیں۔

جدید مورخین کی تحقیق:

عصر حاضر کے بعض مورخین اور علماء نے مسیحی تاریخوں اور اہل یورپ کی تاریخ کی مدد سے غار اصحاب کھف کی جگہ اور زمانہ متعین کرنے کے لئے کافی بحث و تحقیق کی ہے۔

ابوالکلام صاحب آزاد نے ایلہ (عقبہ) کے قریب موجودہ شہر ٹیرا جس کو عرب مورخین بطرا لکھتے ہیں اس کو قدیم شہر قیم قرار دیا ہے، اور موجودہ تاریخوں سے اس کے قریب پہاڑ میں ایک غار کے آثار بھی بتلائے ہیں جس کے ساتھ کسی مسجد کی تعمیر کے آثار بھی بتلائے جاتے ہیں اس کی شہادت میں لکھا ہے کہ بائبل کی کتاب یثوع (باب ۱۸، آیت ۲۷) میں جس جگہ کو قیم یا راقم کہا ہے یہ وہی مقام ہے جس کو اب ٹیرا کہا جاتا ہے مگر اس پر یہ شبہ کیا گیا ہے کہ کتاب یثوع میں جو راقم یا راقم کا ذکر بنی بن بکین کی میراث کے سلسلے میں آیا ہے اور یہ علاقہ دریائے اردن کے اور بحر لوط کے مغرب میں واقع تھا جس میں شہر ٹیرا کے ہونے کا کوئی امکان نہیں، اس لئے اس زمانے کے محققین آثار قدیمہ نے اس بات کے ماننے میں سخت تامل کیا ہے کہ ٹیرا اور راقم ایک چیز ہیں۔ (انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا، ج ۱۹ ص ۱۹۳۶)

اور عام مفسرین نے اصحاب کھف کی جگہ شہر افسوس کو قرار دیا ہے جو ایشیائے کوچک کے مغربی ساحل پر رومیوں کا سب سے بڑا شہر تھا، جس کے کھنڈراب بھی موجودہ ترکی کے شہر ازمیر (سمرنا) سے ۲۵، ۲۰ میل بجانب جنوب پائے جاتے ہیں۔

حضرت مولانا سید سلیمان صاحب ندویؒ نے بھی ارض القرآن میں شہر ٹیرا کا ذکر کرتے ہوئے بن القوسین (راقم) لکھا ہے مگر اس کی کوئی شہادت پیش نہیں کی کہ شہر ٹیرا کا پرانا نام راقم تھا، مولانا حافظ الرحمن سیوہاروی نے اپنی کتاب قصص

بعد بیدار ہونے کے وقت جس نیک مومن بادشاہ کی حکومت تھی ابن اسحق کی روایت میں اس کا نام بیدر سیس بتلایا ہے۔

غار میں اصحاب کھف کی حالت:

دوسرا حال یہ بتلایا ہے کہ اصحاب کھف پر اتنے زمانہ دراز تک نیند میں گرا کر دینے کے باوجود ان کے اجسام پر نیند کے آثار نہ تھے بلکہ ایسی حالت تھی کہ ان کو دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ وہ بھاگ رہے ہیں، عام مفسرین نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، بدن پر ڈھیلا پین جو نیند سے ہوتا ہے وہ نہیں تھا، سانس میں تغیر جو سونے والوں کے ہو جاتا ہے وہ نہیں تھا، ظاہر یہ ہے کہ یہ حالت بھی غیر معمولی اور ایک قسم کی کرامت ہی تھی جس میں بظاہر حکمت ان کی حفاظت تھی کہ کوئی ان کو سوتا ہوا سمجھ کر ان پر حملہ نہ کرے یا جو سامان ان کے ساتھ تھا وہ نہ چرائے، اور مختلف کروٹیں بدلنے سے بھی دیکھنے والے کو بیداری کا خیال ہو سکتا ہے اور کروٹیں بدلنے میں یہ مصلحت بھی تھی کہ مٹی ایک کروٹ کو نہ کھالے۔

نیک صحبت کی برکات:

ابن عطیہؒ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے بتلایا کہ میں نے ابو الفضل جو ہریؒ کا ایک وعظ ۴۶۹ھ ہجری میں جامع مصر کے اندر سنا وہ برسر منبر یہ فرما رہے تھے کہ جو شخص نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کی نیکی کا حصہ اس کو بھی ملتا ہے، دیکھو اصحاب کھف کے کتے نے ان سے محبت کی اور ساتھ لگ لیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا۔

قرطبی نے اپنی تفسیر میں ابن عطیہؒ کی روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ جب ایک کتا صلحاء اور اولیاء کی صحبت سے یہ مقام پا سکتا ہے تو آپ قیاس کر لیں کہ مومنین و موحدین جو اولیاء اللہ اور صالحین سے محبت رکھیں ان کا مقام کتا بلند ہوگا، بلکہ اس واقعہ میں ان مسلمانوں کے لئے تسلی اور بشارت ہے جو اپنے اعمال میں کوتاہ ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پوری رکھتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت:

صحیح بخاری میں بروایت انسؓ مذکور ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد سے نکل رہے تھے مسجد کے دروازے پر ایک شخص ملا، اور یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ (جو اس کے آنے کی جلدی کر رہے ہو) یہ بات سن کر یہ شخص دل میں کچھ شرمندہ ہوا اور پھر عرض کیا کہ میں نے قیامت کے لئے بہت نماز، روزے اور صدقات تو جمع نہیں کئے، مگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں،

یہ خیال پیدا ہوا اس خیال نے ان سب کو غیر شعوری طور پر ایک جگہ جمع کر دیا۔

ان نو جوانوں کا بادشاہ کے سامنے پیش ہونا:

اب یہ ایک متحد الخیال جماعت ایک دوسرے کی رفیق اور دوست ہو گئی اور انہوں نے الگ ایک عبادت گاہ بنائی، جس میں جمع ہو کر یہ لوگ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے لگے، مگر شدہ شدہ ان کی خبر شہر میں پھیل گئی، اور چغل خوروں نے بادشاہ تک ان کی خبر پہنچا دی، بادشاہ نے ان سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا، یہ لوگ دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان کے عقیدے اور طریقے کے متعلق سوال کیا، اللہ نے ان کو ہمت بخشی، انہوں نے بغیر کسی خوف و خطر کے اپنا عقیدہ جو توحید بیان کر دیا، اور خود بادشاہ کو بھی اس کی طرف دعوت دی، اسی کا بیان قرآن کریم کی آیات میں اس طرح آیا ہے:

وَرَكِبْنَا عَلَىٰ فُلُوقِهِمْ لِيُقَرَّبُوا إِلَىٰ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنَعْلَمَ كَيْدَ عَدُوِّهِمْ مِنْ دُونِهِ (الْباقِلَقْنُ فَلَنَآرِ إِذْ أَشْطَطَا۔ (الی قولہ) کذباً۔

ابتدائی دھمکی:

جب ان لوگوں نے بادشاہ کو یہاں تک ہوا کر دعوت ایمان دی تو بادشاہ نے اس سے انکار کیا اور ان کو ذرا یاد دھمکایا، اور ان کے بدن سے وہ عمدہ پوشاک جو ان شہزادوں کے بدن پر تھی اترا دی، تاکہ یہ لوگ اپنے معاملہ میں غور کریں، اور غور کرنے کے لئے چند روز کی مہلت یہ کہہ کر دیدی کہ تم نو جوان ہو میں تمہارے قتل میں اس لئے جلدی نہیں کرتا کہ تم کو غور کرنے کا موقع مل جائے اب بھی اگر تم اپنی قوم کے دین و مذہب پر آ جاتے ہو، تو تم اپنے حال پر ہر ہو گے ورنہ قتل کر دیئے جاؤ گے۔

یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اپنے مومن بندوں پر تھا کہ اس مہلت نے ان لوگوں کے لئے راہ فرار کھول دی، اور یہ لوگ یہاں سے بھاگ کر ایک غار میں روپوش ہو گئے۔

بادشاہ کا نام:

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں بھی واقعہ اسی طرح بیان کیا ہے اور بادشاہ کا نام دقیا نوس بتلایا ہے، ابن اسحق کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اصحاب کھف کے بیدار ہونے کے وقت ملک پر دین مسیح علیہ السلام کے پابند جن لوگوں کا قبضہ ہو گیا تھا ان کے بادشاہ کا نام بیدر سیس تھا۔

اصحاب کھف کا مذہب:

مجموعہ روایات سے یہ بات تو بظن غالب ثابت ہو جاتی ہے کہ اصحاب کھف صحیح دین مسیح علیہ السلام پر تھے اور ان کا زمانہ بعد اسحٰیؑ ہے اور جس بادشاہ مشرک سے بھاگے تھے اس کا نام دقیا نوس تھا، تین سو نو سال کے

کے شہروں میں ایک شہر افسوس تھا جس کو عرب طرسوں کہتے ہیں۔

شاهی خاندان کے نوجوان:

وہاں چند نوجوان تھے جو شاہی خاندان سے تھے ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر قائم تھے اور دین مسیحی کے پیرو تھے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کے بعد خواب سے بیدار ہوئے ہیں۔ (دیکھو روح البیان ص ۲۲۱ ج ۵)

امام طبریؒ فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد گزرے ہیں اور ان کا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے ابن کثیر نے اسی قول کو ترجیح دی ہے، کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔

حافظ عسقلانیؒ فرماتے ہیں کہ جب باوجود تلاش کے اصحاب کھف کا پتہ نہ چلا تو بادشاہ ہی نے حکم دیا کہ ان سب کے نام رانگی کی ایک سختی پر لکھ کر خزانہ میں محفوظ کر دیئے جائیں۔ (دیکھو فتح الباری ص ۳۶۶ جلد ۶ باب قولہ تعالیٰ اَفْرِحْصِیْہٖ اِنَّ اَصْحٰبَ الْکَہْفِ وَالرَّقِیْمِ (معارف کا نہ صلی)

بادشاہ کے مظالم:

بنغوی نے لکھا ہے اصحاب کھف غار کے اندر پناہ گیر ہونے پر کیوں مجبور ہوئے علماء نے اس کے مختلف اسباب بیان کئے ہیں، محمد بن اسحاق نے بیان کیا عام عیسائیوں کی دینی حالت بہت بگڑ گئی تھی، بت پرستی تک نوبت پہنچ گئی تھی، بتوں پر چڑھاوے چڑھانے اور ان کے نام پر قربانیاں کرنے کا بھی رواج ہو گیا تھا بادشاہ بھی سرکش اور بے دین ہو گئے تھے، لیکن کچھ لوگ صحیح دین عیسوی پر قائم تھے، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے، بے دین مخالف توحید بادشاہوں میں سے دقیا نوس نام کا بھی ایک بادشاہ تھا اس کی حکومت بلاد روم پر تھی، یہ بت پرستی کرتا اور بتوں کے نام کی قربانیاں کرتا تھا اور جو لوگ توحید پر قائم رہتے تھے ان کو قتل کر دیتا اپنے ملک کی مختلف بستیوں میں جاتا اور وہاں کے باشندوں کی جانچ کرتا جو بت پرستی اختیار کر لیتا اس کو چھوڑ دیتا اور جو انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا تھا، حسب عادت ایک بار یہ شہر افسوس میں جا کر اترا، جو لوگ اہل ایمان تھے ڈر کے مارے وہ چھپ گئے اور جدھر کوحس کا منٹھا بھاگ نکلے جو اہل ایمان پکڑے جاتے ان کو بت پرستی کی ترغیب دیتا یا اگر وہ توحید چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگتے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا، ورنہ قتل کر دیا جاتا۔ اور مقتولین کے کھڑے کر کے شہر پناہ کی دیواروں پر اور دروازوں پر لٹکا دیا جاتا۔

مؤمن نوجوانوں کا عزم:

چند مؤمن نوجوان جن کی تعداد اٹھ بتائی گئی ہے۔ ایمان میں بڑے پختہ تھے اور نماز روزے کے بہت پابند تھے اور سب رومی امراء کے لڑکے تھے سخت گھبرا گئے اور مضطرب ہو کر زاری کے ساتھ انہوں نے دعا کی

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو (سن لو کہ) تم (قیامت میں) اسی کے ساتھ ہو گے جس سے محبت رکھتے ہو، حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ہم یہ جملہ مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اتنے خوش ہوئے کہ اسلام لانے کے بعد اس سے زیادہ خوشی کبھی نہ ہوئی تھی، اور اس کے بعد حضرت انسؓ نے فرمایا کہ (الحمد للہ) میں اللہ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابوبکرؓ و عمرؓ سے محبت رکھتا ہوں، اس لئے اس کا امیدوار ہوں کہ ان کے ساتھ ہوں گا (قرطبی) (مظہری، معارف القرآن مفتی اعظم)

اِذَاوٰی الْفِتْنَةُ اِلَى الْکَہْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ
جَبْ جَابِیْہِیْہِ وَہِیْہِیْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ۝۱۰
دے ہم کو اپنے پاس سے بخشش اور پوری کر دے ہمارے کام کی درستی
فَضْرِبْنَا عَلٰی اٰذَانِهِمْ فِی الْکَہْفِ سِنِیْنَ عَدَدًا ۝۱۱
پھر تھک دیئے ہم نے ان کے کان اس کھوہ میں چند برس گنتی کے

یعنی ایسی پھکی دی کہ برسوں غار میں پڑے سوتے رہے، ادھر ادھر کی کوئی خبر ان کے کانوں میں نہیں پڑتی تھی۔ (تفسیر عثمانی)

اِذَاوٰی الْفِتْنَةُ اِلَى الْکَہْفِ، قابل ذکر ہے وہ وقت جب ان نوجوانوں نے اس غار میں جا کر پناہ لی تھی۔ یہاں سے اصحاب کھف کا قصہ شروع ہے۔ اوی فلان الی موضع فلاں شخص نے اس جگہ کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ بنغوی نے لکھا ہے یہ غار پنجلس پہاڑ میں تھا اس غار کا نام تھا جرم۔

وَہِیْہِیْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا اور ہمارے لئے اس کام میں درستی کا سامان مہیا کر دیجئے۔ یعنی ایمان اور مفارقت کفر پر قائم رہنے کی کوئی صورت ہمارے لئے تیار کر دے (اس مطلب پر امرنا سے مراد ہوگا ایمان اور ترک کفر) یا یہ مطلب ہے کہ ہمارے تمام معاملات میں ہم کو حق پر استقامت عطا فرما۔ اس وقت امرنا سے تمام معاملات زندگی مراد ہوں گے۔

اصحاب کھف کا قصہ:

محمد بن اسحاق اور دوسرے اہل سیر نے نقل کیا ہے کہ ملک روم میں دقیا نوس نامی ایک بت پرست بادشاہ تھا جو بڑا ظالم اور جبار تھا اپنی رعایا کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا اور زبردستی ان سے بتوں کو سجدہ کراتا تھا جس شخص کی نسبت سنتا کہ وہ توحید پر قائم ہے اور بت پرستی سے متنفر ہے اس کو پکڑ وابلاتا اور بت کے آگے سجدہ کرنے یا قتل ہو جانے کے درمیان اس کو اختیار دیتا جو بت کو سجدہ کرتا وہ نجات پاتا اور جو انکار کرتا اس کو سنگسار کرتا اور عبرت ناک سزا دیتا تھا جہاں جہاں اس کی حکومت تھی۔ سب جگہ یہی آفت برپا تھی روم

مشورہ کر کے طے کیا کہ ہر شخص اپنے اپنے گھر سے کچھ روپیہ لے کر آئے اس میں سے کچھ تو غریبوں کو بانٹ دے اور کچھ کھانے پینے کے لئے رکھ لے پھر سب شہر کے قریب کوہ بنجوس کے غار میں جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں اور دقیا نوس کی واپسی تک وہیں ٹھہرے رہیں۔ جب دقیا نوس آجائے تو اس کے سامنے آکھڑے ہو جائیں پھر وہ جو کچھ چاہے کرے (یعنی ہر ایک کو قتل ہونے کے لئے تیار ہو کر دقیا نوس کے پاس جانا چاہیے) حسب مشورہ ہر شخص اپنے باپ کے گھر جا کر کچھ روپیہ لے آیا، کچھ اس میں سے خیرات کر دیا اور باقی اپنی گزر بسر کے لئے رکھ لیا اور ایک غار میں داخل ہو گئے۔

کتے کی رفاقت:

ایک کتابھی ان کے پیچھے ہولیا وہ بھی غار میں چلا گیا، سب غار میں جا کر ٹھہر گئے کعب احبار کا بیان ہے اثناء میں ایک کتابھی ان کے پیچھے ہولیا، انہوں نے بھگا دیا، لیکن وہ پھر لوٹ آیا انہوں نے پھر بھگا دیا کتا پھر لوٹ آیا ایسا چند مرتبہ کیا تو کتا بولا لوگو! تم چاہتے کیا ہو میری طرف سے اندیشہ نہ کرو۔ جن کو اللہ سے محبت ہے مجھے ان سے محبت ہے تم وہاں سونا میں تمہارا چوکیدار کروں گا۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے یہ لوگ رات کو دقیا نوس سے بھاگے تھے۔ کل سات آدمی تھے ایک چرواہے کی طرف سے گزرے جس کے پاس کتا تھا، چرواہا بھی ان کا ہم مذہب ہو گیا اور ساتھ ہولیا اور کتا بھی پیچھے پیچھے آ گیا سب لوگ شہر سے نکل کر ایک قریبی غار کی طرف چلے گئے (اور اس میں داخل ہو گئے) اور وہیں قیام پذیر ہو کر نماز روزے تحمید، تسبیح اور تکبیر (اللہ کی حمد کرنے اس کی پاکی بیان کرنے اور عظمت کا اقرار کرنے) میں مشغول ہو گئے اس کے علاوہ ہر شغل کو چھوڑ دیا۔

ناظم امور:

اور کل روپیہ اپنے ایک ساتھی جس کا نام تملمینا تھا کے پاس رکھ دیا، تملمینا بڑا ہی خوش تدبیر خوبصورت اور بہادر تھا شہر کو چھپ کر جاتا اور سب کے لئے کھانے پینے کی چیزیں خرید لاتا تھا تملمینا جب شہر کو جانا چاہتا تو اپنے بڑھیا خوب صورت کپڑے اتار کر فقیروں اور بھیک منگوں کے جیسے کپڑے پہن لیتا اور سکہ لے کر شہر میں جا کر کھانے پینے کی چیزیں خریدتا اور وہ لگاتا کہ دقیا نوس یا اس کے ساتھیوں میں سے کسی نے ان لوگوں کا کچھ تذکرہ کیا یا نہیں پھر لوٹ کر آ جاتا اور ساتھیوں کو مطلع کر دیتا اس طرح غار کے اندر یہ لوگ مدت تک رہے۔

شہر میں کھلی:

مدت کے بعد دقیا نوس شہر میں (واپس) آیا اور سرداران شہر کو بتوں پر قربانیاں چڑھانے کا حکم دیا، اہل ایمان میں پھر کھلی گئی، تملمینا بھی اس وقت

رُکْبَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الخ ہمارا رب وہی ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے ہم اس کے سوا کسی جھوٹے معبود کی عبادت ہرگز نہیں کریں گے ورنہ یہ بڑی زیادتی اور حق سے تجاوز ہوگا اے رب اپنے ایماندار بندوں سے اس فتنہ کو دور کر دے ان کی مصیبت دفع کر دے کہ وہ تیری عبادت علی الاعلان کر سکیں۔

گرفتاری اور بادشاہ کی پیشی:

یہ لوگ مسجد کے اندر سجدوں میں پڑے یہ دعا کر رہے تھے کہ سرکاری آفیسر آئیے اور سب کو گرفتار کر کے دقیا نوس کے پاس لے گئے اور کہا آپ دوسرے لوگوں کو تو اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لئے قتل کراتے ہیں اور یہ لوگ جو آپ ہی کے خاندان کے ہیں آپ کے حکم کے خلاف کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے ہیں بادشاہ نے حکم دیا ان کو پیش کرو۔ یہ نوجوان پیش کیے گئے۔ سب کے چہرے غبار آلود تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، بادشاہ نے کہا تمہارے شہر کے سردار ہمارے معبودوں کی پرستش کرتے اور ان پر قربانیاں چڑھاتے ہیں تم ان کی طرح کیوں نہیں کرتے اور ان کا رنگ ڈھنگ کیوں نہیں اختیار کرتے میں تم کو اختیار دیتا ہوں کہ یا تو ہمارے معبودوں پر بھیٹ چڑھاؤ اور ان کی پوجا کرو ورنہ میں تم کو قتل کرادوں گا مکسلمینا نے جو سب میں بڑا تھا کہا ہمارا معبود وہ ہے جس کی عظمت سے تمام آسمان بھرے ہوئے ہیں، ہم اس کے سوا کبھی کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اسی کے لئے حمد، بزرگی اور پاکی ہے ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اسی سے نجات اور خیر کے طلبگار ہیں، آپ جو چاہیں کریں ہم آپ کے بتوں کی پوجا نہیں کر سکتے۔ مکسلمینا کے دوسرے ساتھیوں نے بھی دقیا نوس کو یہی جواب دیا۔

ابتدائی سزا:

یہ جواب سن کر دقیا نوس نے غم دیا کہ ان کے امیرانہ کپڑے اترا لیے جائیں۔ حکم کی تعمیل کر دی گئی، پھر کہنے لگا میں ذرا (دوسروں سے) فارغ ہوں تو تم کو وہ سزا دوں گا جو تمہارے لئے میں نے تجویز کی ہے، تاہم نوجوان ہوتم کو قتل کرنا میں نہیں چاہتا اسی لئے میں تم کو سزا دینے میں جلدی نہیں کر رہا اور تم کو مہلت دیتا ہوں کہ تم اپنے معاملہ پر غور کرو۔ اس کے بعد ان کے سارے امیرانہ زبوراتا لیے گئے اور دربار سے نکال دیا گیا اور دقیا نوس اس ہستی کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر کو چل دیا (اور واپسی تک ان کو سوچنے کی مہلت دے گیا)۔

نوجوانوں کا مشورہ:

جب وہ شہر سے چلا گیا تو سب نے باہم مشورہ کیا کہ اس کی واپسی تک کی ان کو سوچنے کی مہلت دے گیا۔ جب وہ شہر سے چلا گیا تو سب نے باہم مشورہ کیا کہ اس کی واپسی سے پہلے پہلے کچھ تدبیر کرنی ضروری ہے۔ چنانچہ باہم

میں نہیں آئی کہ جس غار کے اندر اصحاب کھف داخل ہوئے تھے اس کا منہ بند کرادے۔ اللہ کی مشیت تھی کہ اصحاب کھف کو عزت عطا فرمادے اور آنے والی قوموں کے لئے اپنی قدرت کی نشانی بنادے اور لوگوں کو دکھا دے کہ قیامت ضرور آئے گی اور (جس طرح اس غار کے اندر نیند کی حالت میں اللہ نے ان کو سینکڑوں برس رکھ کر پھر زندہ اٹھایا اسی طرح) اللہ قبروں سے مردوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا۔ غرض دقیانوس نے غار کا منہ بند کرادیا اور کہا جس غار کو انہوں نے اپنے لئے پسند کیا ہے اسی غار کو ان کے لئے قبریں بنادو۔ وہیں گھٹ گھٹ کر بھوکے پیاسے مرجائیں اس کا خیال تھا کہ اصحاب کھف بیدار ہیں اور غار کے بند ہو جانے کا ان کو علم ہے، حالانکہ اللہ نے نیند کی حالت کی طرح ان کی روجوں کو قبض کر لیا تھا، کتا غار کے دروازے پر اگلے دونوں پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا اور جس طرح نیند اصحاب کھف پر مسلط کر دی گئی تھی اسی طرح کتے پر بھی نیند چھا گئی تھی۔ اللہ کے حکم سے اصحاب کھف سوتے میں دائیں بائیں کروٹیں بھی لیتے تھے۔ (اگر ایک پہلو پر پڑے رہتے تو ممکن تھا گوشت گل جاتا اس لئے کروٹ لینا ضروری تھا)۔

دواور مومن اور اصحاب کھف کا ریکارڈ:

شاہ دقیانوس کے خاندان میں دو آدمی مومن بھی تھے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے ایک کا نام یندروس اور دوسرے کا رایشا تھا دونوں نے مشورہ کرنے کے بعد اصحاب کھف کے نام نسب، خاندان اور پورا واقعہ رائگ کی ایک حقیقی پر لکھ کر تانے کی صندوق میں خفیہ کر رکھ کر ایک بنیاد میں صندوق کو اس خیال سے دفن کر دیا کہ قیامت سے پہلے ممکن ہے اہل ایمان کا کوئی گروہ اس جگہ قابض ہو جائے اور اس تحریر کو پڑھ کر ان کو اصحاب کھف کا واقعہ معلوم ہو جائے۔ دقیانوس اور اس کی قوم کے بعد صدیاں گزر گئیں اور پورے پورے بادشاہ آتے جاتے رہے (اور اصحاب کھف غار کے اندر ستراحت فرماتے رہے اور صندوق دفن رہا)

نوجوان کیسے مسلمان ہوئے:

عبید بن عمیر کا بیان ہے کہ اصحاب کھف چند نوجوان تھے جو گلے میں طوق اور ہاتھوں میں گنگن پہنے ہوئے تھے زلفیں چھوڑی ہوئی تھیں ایک شکاری کتان کے ساتھ تھا کسی بڑے تہوار کے موقع پر بن جج کر گھوڑوں پر سوار ہو کر نکلے اور ساتھ میں ان بتوں کو بھی لے لیا جن کو پوجتے تھے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان پیدا کر دیا، ان میں سے ایک وزیر بھی تھا سب درپردہ مومن تو ہو گئے لیکن ہر ایک نے دوسرے سے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا اور ہر ایک نے دل میں طے کر لیا کہ ان کافروں کے ساتھ مجھے نہ رہنا چاہیے کہیں ان کے جرائم پر آنے والا عذاب مجھ پر نہ آجائے غرض سب

شہر کے اندر ہی تھا، ساتھیوں کے لئے کھانے پینے کی چیزیں خریدنے گیا تھا۔ غریب تھوڑا سا کھانا لے کر دوٹا ہوا لوٹ آیا اور آکر ساتھیوں کو بتایا کہ وہ ظالم شہر میں آ گیا ہے وہ اور اس کے ساتھی اور شہر کے بڑے لوگ ہماری جستجو میں ہیں۔

نوجوانوں کی گھبراہٹ:

یہ بات سن کر سب گھبرا گئے اور جگہ میں پڑ کر گر گڑا کر اللہ سے دعا کرنے اور فتنے سے پناہ مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ تمہیچا نے کہا یارو! سروں کو اٹھاؤ کھانا کھاؤ اور اللہ پر توکل رکھو، سب نے سجدے سے سراٹھائے آنکھوں سے آنسو جاری تھے پھر سب نے کھانا کھایا، یہ واقعہ غروب آفتاب کے وقت کا تھا کھانے کے بعد آپس میں باتیں کرنے اور پڑھنے پڑھانے اور باہم نصیحتیں کرنے میں مشغول ہو گئے۔

نیند کا غلبہ:

غار کے اندر باتوں میں ہی مشغول تھے کہ یکدم اللہ نے سب پر نیند کو مسلط کر دیا، سب سو گئے۔ کتا دروازے پر پاؤں پھیلائے پڑا تھا جو نیند اللہ نے ان لوگوں پر مسلط کی تھی وہی کتے پر بھی مسلط کر دی، اس وقت ان کا سارا رویہ سر ہانے پڑا رہا۔

بادشاہ کی پریشانی:

دوسرے دن صبح ہوئی تو دقیانوس نے ان کو تلاش کر لیا لیکن کسی کو نہ پاس کا کہنے لگا مجھے ان جوانوں کے کیس نے پریشان کر رکھا ہے انہوں نے خیال کیا کہ میں ان پر ناراض ہوں (اور ضرور قتل کرادوں گا اس لئے چھپ گئے) وہ اپنی نادانی کی وجہ سے میرے سلوک سے واقف نہ تھے اگر وہ توبہ کر لیتے اور میرے معبودوں کو پوجنے لگتے تو میں ان پر کسی قسم کا بار نہ ڈالتا، شہر کے سرداروں نے کہا آپ کو ان سرکشوں کا نافرمانوں بدکاروں پر رحم کرنا ہی نہیں چاہیے تھا (وہ اس قابل ہی نہیں تھے) آپ نے ان کو ایک محدود مہلت دیدی تھی اگر وہ چاہتے تو اس مدت کے اندر توبہ کر لیتے اور (فرماں برداری کی طرف) لوٹ آتے لیکن انہوں نے تو توبہ ہی نہیں کی بادشاہ یہ بات سن کر سخت مشتعل ہو گیا اور اصحاب کھف کے باپوں کو بلوایا اور ان کے بیٹوں کے متعلق جواب طلب کیا اور دریافت کیا تمہارے وہ سرکش بیٹے کہاں ہیں جنہوں نے میرے حکم سے سرتابی کی۔ وہ بولے ہم نے تو آپ کی نافرمانی کی نہیں۔ پھر ان سرکشوں کے جرم کی وجہ سے آپ ہم کو قتل نہ کریں وہ تو ہمارا بھی مال لے گئے اور لے جا کر بازاروں میں برباد کر دیا (یعنی فقیروں کو بانٹ دیا) یہ معذرت سن کر بادشاہ نے ان کو چھوڑ دیا۔

غار کا منہ بند کر دیا گیا:

اور کچھ آدمیوں کو کوہ بجلو کی طرف بھیجا اور اس کے سوا کوئی تدبیر سمجھ

کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ کی بلکہ اس کو چھڑک دیا، دونوں حمام میں داخل ہو گئے، بادشاہ کو کسی نے اطلاع دی کہ شہزادہ کو حمای نے قتل کر دیا، بادشاہ نے حمای کی تلاش کے لئے آدمی بھیجے مگر وہ بھاگ گیا ہاتھ نہیں لایا، بادشاہ نے پوچھا، اس کے ساتھ کون لوگ رہتے تھے لوگوں نے بتایا فلاں فلاں جوان رہتے تھے، ان جوانوں کی جستجو کی گئی، لیکن وہ بھی شہر سے باہر نکل گئے اور راستہ میں ایک اور شخص کو بھی ساتھ لے لیا جو انہیں کی طرف ایمان پر قائم تھا۔ ایک کتاب بھی ساتھ ہولیا، حمای سب کو ایک غار پر لے گیا، سب اس میں داخل ہو گئے اور وہیں رات گزارنے کا ارادہ کر لیا اور طے کر لیا کہ آج رات یہیں رہ سوچ ہوگی تو کچھ سوچیں گے چنانچہ اندر پہنچ کر رات کو بے خبر سو گئے بادشاہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان کی جستجو میں نکلا اور غار پر جا پہنچا معلوم ہوا وہ لوگ اندر جا چکے ہیں بادشاہ کے ساتھیوں میں سے کسی شخص نے اندر گھسنے کا ارادہ کیا مگر دہشت زدہ ہو گیا پھر کسی میں اندر گھسنے کی ہمت نہ ہوئی ایک شخص نے بادشاہ سے کہا اگر وہ آپ کے ہاتھ آجاتے تو کیا آپ کا ارادہ ان کو قتل کر دینے کا نہ تھا؟ بادشاہ نے کہا بلاشبہ یہی ارادہ تھا اس شخص نے کہا تو اب غار کے دروازے بند کر کے کوئی دیوار بنوادیتجئے کہ اندر بھوکے مر جائیں (بہر حال قتل کر دینا تو مقصد ہی ہے) بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔

غار کے منہ کا کھلنا اور نو جوان کی بیداری:

وہب کا بیان ہے دروازے کی بندش کو اس کے بعد طویل زمانہ گزر گیا، ایک دور کے بعد دوسرا دور آیا اور گزرتا چلا گیا مدت کے بعد اتفاقاً جنگل میں کسی چرواہے کو بارش نے آگھیرا وہ بکریاں بھیڑیں لے کر پناہ لینے کے لئے اس غار کی طرف آیا اور بکریوں کو سایہ میں محفوظ رکھنے کیلئے کوشش کر کے اس نے دروازہ کھول دیا اور صبح ہوئی تو اللہ نے ان کی روحیں لوٹا دیں (یعنی ان کو بیدار کر دیا اور ایسا معلوم ہوا کہ رات بھر سو کر صبح کو بیدار ہوئے ہیں)

منکرین قیامت کی تردید:

محمد بن اسحاق نے لکھا ہے (مدت کے بعد) وہاں کی حکومت ایک نیک آدمی کے ہاتھ میں آگئی اس شخص کا نام بیدویس تھا، اس کی حکومت کو جب ۶۸ سال گزر گئے تو لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے، ایک گروہ مومنوں کا تھا جو اللہ پر ایمان رکھتا اور قیامت کو حق جانتا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو اللہ اور قیامت کا منکر تھا بیدویس کو یہ پھوٹ اور گمراہی کا پھیلاؤ دیکھ کر بزارخ ہوا وہ اللہ کے سامنے رو دیا زاری کی اور اس کو اس بات سے بڑا دکھ ہوا کہ اہل باطل حق پرستوں پر غالب ہوتے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اہل باطل حشر جسمانی کے قائل نہیں تھے صرف حشر روحانی کو مانتے تھے اور دنیوی زندگی پر ہی رکتے ہوئے تھے۔ بیدویس نے ان لوگوں کو بلوایا جن

الگ الگ ہو گئے پہلا ایک جا کر کسی درخت کے سایہ میں تنہا بیٹھ گیا، دوسرے نے اس کو تنہا بیٹھے دیکھا تو خیال کیا کہ شاید اس کی حالت بھی میری حالت کی طرح ہوگئی ہے، اس لئے زبان سے ظاہر کیے بغیر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا پھر تیسرا اسی خیال کو لے کر چلا اور دونوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا اس طرح ایک ایک کر کے سب جمع ہو گئے پھر ایک نے ایمان کو پوشیدہ رکھتے ہوئے ڈرتے ڈرتے دوسرے سے کہا آپ حضرات یہاں کس غرض سے جمع ہوئے ہیں، دوسرے نے بھی یہی پوچھا اور تیسرے چوتھے، غرض سب نے یہی سوال کیا، پھر دودو کی ٹکڑیاں بنا کر انتہائی رازداری کے ساتھ ایک نے دوسرے پر حقیقت ظاہر کی اور معلوم ہوا کہ سب مومن ہیں پہاڑ میں قریب ہی ایک غار تھا سب نے مشورہ کر کے اس کی طرف رخ کیا اور غار میں چلے گئے شکاری کتاب بھی ساتھ تھا اندر جا کر سب سو گئے۔

تین سو نو برس غار میں رہے:

اور ۳۰۹ برس تک سوتے رہے، قوم والوں نے ان کو تلاش کیا لیکن اللہ نے غار کو ہی ان کی نظر سے غائب کر دیا اور تمام نشانات محو کر دیئے مجبوراً ان کے نام نسب خاندان ایک تختی پر تحریر کیے اور لکھ دیا کہ فلاں فلاں اشخاص جو فلاں فلاں بادشاہ (امراء) کے بیٹے تھے، فلاں بادشاہ کے دور حکومت میں فلاں سال فلاں فلاں مہینے کھو گئے اور تلاش کے بعد بھی نہیں ملے، پھر یہ تختی سرکاری محافظ خانہ میں رکھ دی گئی کچھ مدت کے بعد وہ بادشاہ مر گیا اور صدیاں گزرتی گئیں۔

عیسیٰ کے حواری کا واقعہ:

وہب بن منبہ نے بیان کیا حضرت عیسیٰ کا ایک حواری اصحاب کہف کے شہر کو گیا تھا شہر کے اندر داخل ہونے کا ارادہ کیا، کسی نے کہا شہر کے دروازے پر ایک بت ہے، پہلے اس بت کو سجدہ کرنا پڑتا ہے پھر اندر داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے، حواری نے اس حرکت کو پسند نہیں کیا اور شہر کے قریب ایک حمام میں جا کر حمام والے کی نوکری کر لی اور کام کرنے لگا، حمام والے کو حواری کے آتے ہی بڑی برکت حاصل ہوئی (اس کے کام کو بہت ترقی ہوگئی) شہر کے بعض نوجوانوں کا بھی اس حواری سے کچھ تعلق ہو گیا وہ اس کے پاس بیٹھنے لگے، حواری ان کو آسمان وزمین کی خبریں سناتا تھا (اور وہ شوق سے سنتے تھے) آخر وہ لوگ حواری پر ایمان لے آئے اور عیسائی ہو گئے۔ حواری نے حمام والے سے شرط کر لی تھی کہ رات کو میری نماز میں کوئی مداخلت نہ کرے رات میری ہے، رات کو کوئی کام نہیں کروں گا ایک روز شہزادہ ایک عورت کو لے کر حمام میں آیا، حواری نے کہا آپ شہزادے ہیں اور اس عورت کو لے کر حمام میں داخل ہو رہے ہیں شہزادہ کو شرم آئی اور واپس چلا گیا، لیکن دوسری مرتبہ پھر آیا اور حواری نے پہلی بار کی طرح نصیحت کی، اس مرتبہ حواری

چڑھاؤ اور انکار کرو تو وہ تم کو قتل کرادے جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا (فکر کس بات کی ہے) مسلمینا بولا، دوستو! خوب سمجھ لو کہ تم سب کو اللہ کے سامنے جانا ہے اللہ کے اس دشمن کے کہنے سے اپنا ایمان چھوڑ کر کافرانہ بن جانا اس کے بعد سب نے تمہیں گناہوں کو مامور کیا کہ شہر کو جا کر خبر لائے کہ وہاں کیا تدبیر ہے اور قیادہ قیادہ سے کیا باتیں کہی جا رہی ہیں اور ذرا چالاکی سے جانا کسی کو تہوار پر نہ چل جائے اور وہاں سے کھانے کے لئے بھی کچھ زیادہ خرید کر لانا، ہم سب بھوکے ہیں۔ تمہیں تیار ہو گیا اول بھیس بدلا کپڑے اتار کر دوسرے پہنے اور قیادہ قیادہ سے لے کر باہر نکلنے کے لئے چل دیا غار کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا دروازے کے پتھر اکھڑے ہوئے ہیں دیکھ کر تعجب کیا لیکن کچھ زیادہ پروا نہیں کی اور چھتا چھتا اور راستے سے کتراتا شہر کے دروازے پر پہنچ گیا وہ قیادہ قیادہ ہی کا زمانہ سمجھا تھا، اس لئے ڈرتا تھا کہ کوئی اس کو پہچان نہ لے، اس کو معلوم ہی نہ تھا کہ قیادہ قیادہ کمرے ہوئے تین سو برس ہو گئے، شہر کے دروازے پر پہنچا اور دروازے کے اوپر نظر پڑی تو ایسی علامتیں دکھائی دیں کہ ایمان والوں کو یہاں آزادی ہے، علامات سے اس بستی کو ایمانداروں کی بستی ہونا ظاہر ہو رہا تھا یہ دیکھ کر بڑا تعجب کیا اور پوشیدہ طور پر حیرت سے دروازے کو دیکھنے لگا پھر اس دروازے کو چھوڑ کر شہر کے دوسرے دروازے کی طرف گیا، وہاں بھی وہی علامتیں دکھائی دیں جو پہلے دروازے پر تھیں خیال کیا کہ یہ وہ شہر ہی نہیں ہے کوئی دوسرا شہر ہے جو میری شناخت میں نہیں آ رہا ہے وہاں کچھ لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے پایا تو وہ لوگ بھی غیر نظر آئے، غرض تعجب میں پڑ گیا اور خیال کیا کہ راستہ بھٹک گیا پھر لوٹ کر پہلے دروازہ پر آ گیا اور حیرت کرنے لگا کہ یہ وہی چیزیں ہیں جو کل رات تھیں یہ نشانیاں تو مسلمانوں کی ہیں جن کو وہ پوشیدہ رکھا کرتے تھے اور آج یہ نظروں کے سامنے ہیں کیا میں سوئے میں خواب دیکھ رہا ہوں پھر خود ہی کہتا تھا میں تو جاگ رہا ہوں آخر اپنی چادر سر پر ڈالی اور شہر میں داخل ہو گیا، چلتے چلتے بازار میں پہنچا تو وہاں کچھ لوگوں کو حضرت عیسیٰ بن مریم کی قسمیں کھاتے ہوئے سنا اس کے دل میں اور زیادہ ڈر پیدا ہوا اور یقین کر لیا کہ میں راستہ بھول کر کہیں اور آ نکلا ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا کل شام تو سوائے چند آدمیوں کے اس سرزمین پر عیسیٰ بن مریم کا نام لینے والا کوئی بھی نہ تھا، آج صبح کیا بات ہو گئی کہ جس سے سنتا ہوں وہ بے دھڑک عیسیٰ کا ذکر کر رہا ہے شاید میں کسی انجان شہر میں آ گیا۔ مگر ہمارے شہر کے قریب تو کوئی اور بستی بھی نہ تھی، پھر ایک جوان سے ملاقات ہوئی اور اس سے تمہیں نے اس شہر کا نام پوچھا جو انہوں نے کہا اس شہر کا نام افسوس ہے۔ تمہیں نے دل میں کہا شاید میں مسلوب الحواس اور بے عقل ہو گیا، اب تو میرے لئے یہی مناسب ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں اس سے پہلے کہ میری بے عزتی نہ جائے یا کوئی اور افتاد مجھ پر پڑے اور میں مارا جاؤں۔

کے متعلق خیال تھا کہ وہ ائمہ حق اور اصحاب خیر ہیں جب وہ آئے تو دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ بھی قیامت کے قائل نہیں ہیں اور لوگوں کو حواریوں کے دین و مذہب سے مرید بنادینے اور لوٹا دینے کے خواستگار ہیں یہ دیکھ کر بادشاہ اپنے کمرے میں چلا گیا، دروازہ بند کر لیا مکمل کا لباس (یعنی فقیرانہ لباس) پہن لیا اور رکھ بچھا کر اس پر بیٹھ گیا اور مدت تک رات دن مسلسل اللہ کے سامنے گریہ و زاری کرتا اور دعا کرتا رہا کہ الہی تو ان لوگوں میں تفرقہ پڑ جانے سے واقف ہے کوئی ایسی نشانی ظاہر کر دے، جس سے ان لوگوں کو اپنے عقیدہ کا غلط اور باطل ہونا واضح ہو جائے۔ یوں بھی اللہ رحمن و رحیم ہے اس کو اپنے بندوں کا تباہ ہونا پسند نہیں، اس نے اپنے نیک بندے بیدویس کی دعا قبول فرمائی اور اصحاب کھف کی حالت کو ظاہر کرنا اور ان کو منکرین قیامت کے خلاف بطور دلیل پیش کرنا اور نبوت قیامت اور مردوں کی بعثت پر یقین دلانے کے لئے ایک نشانی نمایاں کرنا چاہا اس کی یہ بھی مرضی ہوئی کہ مسلمانوں کا بکھرا ہوا شیرازہ پھر مجتمع ہو جائے جس کی صورت اس نے یہ پیدا کی کہ جس بستی میں اصحاب کھف کا غار تھا وہیں ایک باشندہ کے دل میں یہ ارادہ پیدا کر دیا کہ غار کے دروازے پر جو عمارت بنائی گئی تھی اس کو ڈھاکر اپنی بکریوں کے لئے ایک باڑہ بنادے اس شخص کا نام اولیاس تھا، اولیاس نے دوسرے رکھ کر غار کے دروازے کی عمارت کے پتھر اکھڑانا اور اپنی بکریوں کیلئے باڑہ بنانا شروع کر دیا آخر دروازہ کی ساری عمارت صاف کر دی اور دروازہ کھل گیا۔

بیدار ہونے پر نوجوانوں کا عمل:

پھر اللہ نے اصحاب کھف کو اٹھا کر بٹھا دیا وہ خوش خوش شگفتہ رو، ہشاش بشاش اٹھے اور خیال کیا کہ حسب معمول ہم رات کو سوئے تھے اور صبح ہوئی تو بیدار ہو گئے پھر معمول کے مطابق انہوں نے نمازیں پڑھیں اور کوئی ایسی علامت ان کے چہروں پر نمودار نہیں ہوئی جس سے اجنبیت یا انکھاپن ظاہر ہوتا وہ یہ بھی سمجھتے رہے کہ بادشاہ قیادہ قیادہ ہمارے جتو میں لگا ہوا ہے۔ اتنی بات ضرور تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم آج کچھ زیادہ سوئے اسی لئے انہوں نے باہم پوچھنا شروع کیا ہم کتنی دیر سوئے کسی نے کہا ایک دن دوسرے نے کہا کچھ کم ایک دن سوئے ہوں گے (یعین کے ساتھ صحیح مقدار خواب کوئی نہ بتا سکا) بالآخر یوں اٹھے اللہ ہی جانے ہم کتنے وقت (سوئے) رہے۔

ایک نوجوان کا شہر جانا:

نماز کے بعد انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے جس کا نام تمہیں تھا اور جس کے پاس سب کا خرچ تھا، کہا دراجا کر خبر لاؤ کہ اس ظالم کے سامنے شام کو (ہمارے آنے کے بعد) لوگوں نے کیا باتیں کہیں تمہیں نے کہا کیا تم شہر میں نہیں ہو، وہ ظالم چاہتا ہے کہ تم کو پکڑ والے اور تم اس کے بتوں پر قربانیاں

راز کا افشاء ہونا:

پھر ذرا ہوش آیا تو کہنے لگا قبل اس کے کہ لوگ مجھے جان لیں یہاں سے بہت جلد نکل جانا ہی مناسب ہے یہ سوچ کر فوراً نان فروشوں کے پاس گیا اور چاندی کا سکہ جو ساتھ لایا تھا نکال کر ایک نان فروش کو دے کر کھانا طلب کیا نان فروش نے روپیہ لے کر اس کو غور سے دیکھا مہر اور سکہ کی ضرب پر نظر کی اور تعجب کیا پھر ایک اور آدمی کی طرف پھینک دیا اس نے بھی غور سے دیکھا اس طرح چند آدمی دیکھنے لگے ایک، دوسرے کی طرف پھینک دیتا، اور وہ دیکھ کر تیسرے کی طرف پھینک دیتا۔ اب ان لوگوں نے آپس میں کہنا شروع کیا، پرانے زمانے کا گھڑا ہوا کوئی پوشیدہ دھینڈا اس شخص کے ہاتھ لگ گیا ہے تملینا نے جوان لوگوں کو سکے کے متعلق گفتگو کرتے دیکھا تو اس کو بڑا ڈر لگا۔ خوف کے مارے کاٹنے لگا اور سمجھ گیا کہ یہ لوگ مجھے پہچان گئے اور شاہ دقیا نوس کے پاس مجھے پکڑ کر لے جانا چاہتے ہیں کچھ دوسرے لوگ اور بھی آگئے اور تملینا کو انہوں نے پہچاننے کی کوشش کی مگر پہچان نہ سکے۔ تملینا نے ان لوگوں سے ڈرتے ڈرتے کہا مجھ پر مہربانی کرو تم نے میرا روپیہ بھی لے لیا اور کھانا بھی نہیں دیا اب مجھے تمہارے کھانے کی ضرورت نہیں اور روپیہ بھی تم ہی رکھ لو۔

شہر والوں کا تملینا کو پکڑ لینا:

لوگوں نے پوچھا اسے شخص تو ہے کون اور واقعہ کیا ہے یقیناً گزشتہ لوگوں میں سے کسی کا کوئی دھینڈا تجھے مل گیا ہے تو اس کو ہم سے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہم کو اپنے ساتھ لے کر چل اور دھینڈا دکھا، اور ہم کو بھی اس میں حصہ دار بنا۔ اس صورت سے تو ہم تیرا معاملہ پوشیدہ رکھیں گے ورنہ حاکم کے پاس لے جائیں گے اس کے سپرد کر دیں گے اور تو مارا جائے گا تملینا نے ان کی باتیں سن لیں تو کہا اسی مصیبت میں چھس گیا جس کا مجھے اندیشہ تھا لوگوں نے کہا اسے شخص خدا کی قسم اب تو ہم سے چھپا کے تو نہیں رکھ سکتا، تملینا کی سمجھ میں نہ آیا کہ ان باتوں کا کیا جواب دے ڈر کے مارے خاموش رہا کچھ بھی نہیں بتایا لوگوں نے دیکھا کہ وہ بولتا ہی نہیں تو سر سے چادر کھینچ کر گلے میں ڈال کر کھینچتے ہوئے شہر کی گلیوں میں لے گئے، گلیوں والے وجہ پوچھتے تو بتاتے یہ شخص اس لئے پکڑا گیا ہے کہ اس کے پاس (پرانہ) دھینڈا ہے غرض شہر کے تمام باشندے جھوٹے بڑے جمع ہونے لگے اور تملینا کو دیکھ کر کہنے لگے یہ آدمی اس شہر کا رہنے والا تو ہے نہیں ہم نے اس کو کبھی نہیں دیکھا تملینا ڈر کے مارے خاموش تھا بات ہی نہیں کرتا تھا، لیکن یہ اس کو یقین تھا کہ اس کا باپ، بھائی اور قریب بھائی اس شہر میں موجود ہیں اور اس شہر کے بڑے لوگ ہیں جب وہ سنیں گے تو یقیناً آئیں گے اور یہ لوگ اگر پکڑ لے جانا چاہیں گے تو گھر والے آکر چھڑا لیں گے، بچارہ

اسی انتظار میں تھا کہ لوگ اس کو شہر کے دو حاکموں کے پاس لے جانے لگے۔ یہ دونوں حاکم شہر کے منتظم تھے اور نیک آدمی تھے، ایک کا نام اریوس اور دوسرے کا نام اشطیوس تھا تملینا سمجھا تھا کہ دقیا نوس کے پاس لے جائیں گے لیکن وہ لے گئے شہر کے ان دو حاکموں کے پاس جن سے تملینا واقف نہ تھا راستے میں گھر والوں کے انتظار میں دائیں بائیں دیکھتا جاتا تھا اور لوگ پاگل کی طرح اس کی ہنسی بنا رہے تھے۔ تملینا نے روتے ہوئے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا اے اللہ تو آسمانوں کا اور زمین کا الہ ہے۔ آج میرے دل میں صبر ڈال دے اور اپنی طرف سے میرے ساتھ روح (جبرئیل) یا اور کوئی نبی مددگار کو بھیج دے جو اس ظالم کے سامنے میری مدد کرے۔ غریب تملینا آنسو بہا رہا تھا اور دل میں کہہ رہا تھا دوستوں سے مفارقت ہو گئی میں ان سے بچھڑ گیا۔ جو کچھ مجھے پیش آیا کاش اس کی ان کو اطلاع ہو جاتی تو وہ یقیناً آجاتے اور سب مل کر اس ظالم کے سامنے جاتے کیونکہ ہم نے آپس میں معاہدہ کر لیا تھا کہ کوئی جدا نہ ہو سب ساتھ رہیں گے زندگی میں بھی اور مرنے میں بھی۔

دو حاکموں کی پیشی:

وہ اپنے دل میں یہ باتیں کر رہی رہا تھا کہ لوگ دو نیک حاکموں یعنی اریوس اور اشطیوس کے پاس لے پہنچے جب تملینا نے دیکھا کہ مجھے دقیا نوس کے پاس نہیں لے جایا جائے گا تو ہوش درست ہو گئے اور ردنا موقوف کر دیا، اریوس اور اشطیوس نے روپیہ لے کر دیکھا اچنبھے میں پڑ گئے اور دریافت کیا اسے شخص جو دھینڈا تھہ کھلا ہے وہ کہاں ہے؟ تملینا نے کہا مجھے تو کوئی دھینڈا نہیں ملا یہ روپیہ تو میرے باپ دادا سے میرے پاس آیا ہے ضرب اور نکال اسی شہر کی ہے لیکن میری سمجھ میں خود اپنی حالت نہیں آتی (کہ میں کہاں ہوں کل میں نے کیا دیکھا تھا اور آج کیا دیکھ رہا ہوں) کہوں کیا۔ حاکم نے پوچھا تم کون ہو تملینا نے جواب دیا، میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، پوچھا تمہارے باپ کا کیا نام ہے اور تم کو کوئی پہچاننے والا بھی ہے، تملینا نے باپ کا نام بتایا لیکن حاضرین میں کوئی شخص بھی ایسا نہ تھا جو اس کے باپ کو جانتا ہو۔ حاکم نے کہا تو جھوٹا ہے، جی بات نہیں بتاتا، تملینا نے سرجھک لیا اور سمجھ میں نہ آیا کہ جواب کیا دے۔ ایک شخص بولا یہ دیوانہ ہے، دوسرا بولا دیوانہ نہیں ہے چھوٹنے کے لئے دیوانہ بن رہا ہے۔

حاکم کی تقریر:

حاکم نے تملینا کو سخت نظر سے دیکھا اور کہا کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ ہم تجھے چھوڑ دیں گے اور تیری اس بات کو مان لیں گے کہ یہ سکہ تجھے باپ دادا سے ملا ہے اس کی ضرب اور نقوش تو تین سو برس سے بھی زیادہ پہلے کے ہیں۔ تو جوان لڑکا ہے، ہم سے باتیں بنا کر ہماری ہنسی اڑانا چاہتا ہے حالانکہ ہمارے بال سفید ہو چکے ہیں اور تیرے گرد گرد شہر کے سردار اور کرتا دھرتا ہیں اس شہر کے

تذکرہ سورۃ کہف

غار کے آگے نشان

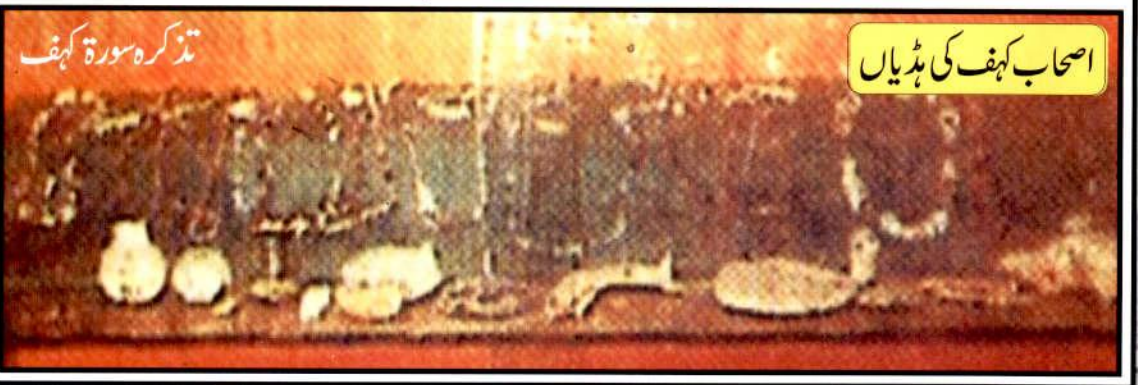
تذکرہ سورۃ کہف

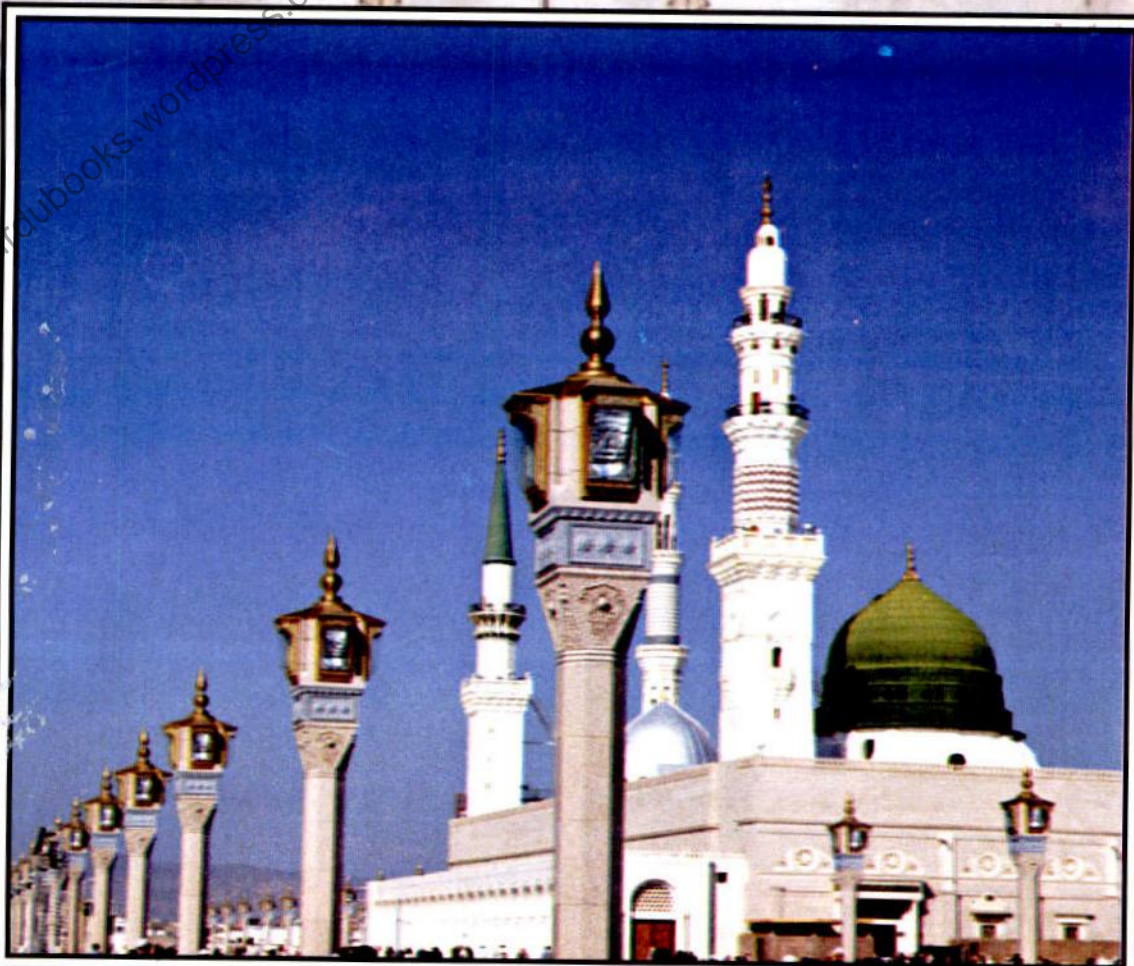

اصحاب کہف کی تین قبریں

تذکرہ سورۃ کہف

اصحاب کہف کی ہڈیاں

تذکرہ سورۃ الانبیاء

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش

وہ مردود کو بھی زندہ کر کے اٹھا سکتا ہے کیونکہ نیند بھی ایک قسم کی موت ہی ہے (تملیخا کے پیچھے اریوس بھی اندر پہنچ گیا دروازہ پر اس کو تاج کا ایک صندوق دکھائی دیا، جس پر چاندی کی مہر لگی تھی اریوس نے باہر سے ایک سردار کو بلا کر اس کے سامنے صندوق ہولا، صندوق کے اندر رنگ کی دو تختیاں ان پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی۔ مکسدینا، خشمینا، تملیخا، مرطونس، بشرطونس، میریوس، دیونس اور بطونس ظالم بادشاہ دقیانوس کے ڈر سے بھاگ گئے تاکہ بادشاہ ان کے دین سے ان کو خرف نہ کر سکے اور یہ لوگ اس غار کے اندر گھس گئے۔ بادشاہ کو اطلاع ملی کہ وہ لوگ اس غار کے اندر چلے گئے تو اس نے پتھروں سے غار کا منہ بند کر دینے کا حکم دیدیا، ہم نے ان حضرات کا حال اور واقعہ اس لئے لکھ دیا کہ بعد کو آنے والے لوگوں کو اس کا علم ہو جائے اگر وہ اس تحریر سے واقف ہو جائیں۔ تمام حضرات کو یہ تحریر پڑھ کر تعجب ہوا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے جس نے ان کو اپنی قدرت کی نشانی دکھادی پھر اریوس اور اس کے ساتھی غار کے اندر اصحاب کھف سے جا کر ملے۔ اصحاب کھف بیٹھے ہوئے تھے چہرے نور سے دکھ رہے تھے ان کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہونے پائے تھے۔

حاکم اور ساتھیوں کا سجدہ شکر:

اصحاب کھف کو اس حالت میں دیکھ کر اریوس اور اس کے ساتھی اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی حمد میں رطب اللسان ہو گئے، جس نے ان کو یہ نشانی دکھائی۔ اس کے بعد اصحاب کھف نے اریوس اور اس کے ساتھیوں کو اپنی سرگزشت سنائی اریوس نے ایک قاصد اپنے دیندار بادشاہ بیدویس کے پاس بھیجا اور تحریر کیا کہ آپ فوراً آجائیں تاکہ اللہ کی قدرت کی وہ نشانی آپ بھی دیکھ لیں جو اللہ نے آپ کے دور سلطنت میں لوگوں کی ہدایت کے لئے نمودار کی ہے کہ تین سو برس مردہ رکھنے کے بعد اللہ نے ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھا دیا۔

بادشاہ کی خوشی اور اصحاب کھف سے ملاقات:

بادشاہ نے جونہی یہ اطلاع سنی اس کا سارا غم جاتا رہا، اللہ کی ستائش کرتے ہوئے اس نے کہا شکر ہے تیرا اے آسمانوں اور زمین کے مالک میں تیری عبادت کرتا ہوں (تمام عیوب و نقائص سے) تیرے پاک ہونے کا اقرار کرتا ہوں تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا بڑی مہربانی کی اور جو روشنی تو نے میرے آباء و اجداد اور نیک بندے قسطنطیوس کو عطا فرمائی تھی وہ مجھے بھی مرحمت فرمائی میرے لئے اس نور کو نہیں بھایا، ملک والوں کو اس واقعہ کی اطلاع ملی تو وہ بھی شہر فحش میں آگئے اور سب بیدویس کے ساتھ غار کی طرف چل دیئے۔ بیدویس کو دیکھ کر اصحاب کھف خوشی سے کھل پڑے اور اللہ کے سامنے سربسجود ہو گئے، بیدویس ان کے سامنے جا کھڑا ہوا اور دوزانو ہو کر ان کو گلے لگایا اور زمین پر ان کے پاس بیٹھ گیا کچھ دیر کے بعد اصحاب کھف نے بیدویس

تمام دھینے ہمارے ہاتھوں میں ہیں ان میں کوئی درہم و دینار اس ضرب کا نہیں ہے میرا خیال ہو رہا ہے کہ تجھے سخت سزا دے کر قید کر دینے کا حکم جاری کر دوں اور اس وقت تک قید رکھوں کہ تو دھینے ملنے کا اقرار کر لے۔

تملیخا نے حقیقت ظاہر کر دی:

حاکم کی یہ تقریریں کر تملیخا نے کہا میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اس کا جواب دیدیں گے تو جو کچھ میرے پاس ہے میں بھی وہ سچ سچ تم کو بتا دوں گا، حاضرین نے کہا پوچھو ہم تم سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے۔ تملیخا نے کہا دقیانوس بادشاہ کہاں گیا لوگوں نے جواب دیا، آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ موجود نہیں ہے، بہت پرانے زمانے میں دقیانوس بادشاہ تھا وہ مر گیا اور اس کے بعد صدیاں بیت گئیں۔ تملیخا نے کہا تو یقیناً میں راہ سے بھٹک گیا ہوں، کوئی شخص مجھے سچا نہیں جانے گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم چند جوان دین اسلام پر قائم تھے بادشاہ نے ہم کو بت پرستی پر مجبور کیا، ہم نے انکار کیا اور کل شام بھاگ نکلے اور غار میں جا کر سو رہے صبح کو بیدار ہوئے تو میں کھانا خریدنے اور احوال کی ٹوہ لگانے کے لئے نکلا، کوہ بیجلوس کے غار تک تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں اپنے ساتھیوں سے تمہاری ملاقات کراؤں گا۔

حاکم اور شہریوں کا نماز پر جانا:

تملیخا کی یہ بات سن کر اریوس، ایشطیوس اور تمام شہر والے چھوٹے بڑے اصحاب کھف کو دیکھنے کے لئے تملیخا کے ساتھ چل پڑے۔ ادھر اصحاب کھف کے پاس کھانا لے کر جب تملیخا واپس نہیں پہنچا اور مقررہ مدت سے زیادہ وقت گزر گیا تو انہوں نے خیال کر لیا کہ تملیخا گرفتار ہو گیا اور پکڑ کر لوگ دقیانوس کے پاس لے گئے۔ وہ یہ خیال کر رہی رہے تھے کہ کچھ آوازیں اور گھونڈوں کی ٹاپوں کی کھٹ کھٹ سنائی دی فوراً سمجھ گئے کہ یہ ظالم دقیانوس کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں اور ہم کو گرفتار کرنے کے لئے ان کو بھیجا گیا ہے۔ فوراً نماز کو کھڑے ہو گئے اور (نماز کے بعد) ایک نے دوسرے کو دعا سلامتی دی اور (حق پر قائم رہنے کی) وصیت کی پھر آپس میں کہا چلو اپنے بھائی تملیخا کے پاس چلیں وہ ظالم دقیانوس کے پاس ہمارے چنچنے کے انتظار میں ہو گا وہ غار کے اندر سامنے کے رخ پر بیٹھے یہ باتیں کر رہے تھے کہ اریوس اور اس کے ساتھی غار کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے اور تملیخا آگے بڑھ کر روتا ہوا اندر آ گیا اس کو روتا دیکھ کر اصحاب کھف نے حالات دریافت کئے۔ تملیخا نے کل حال بیان کر دیا، اس وقت سب کی سمجھ میں آیا کہ اس پوری مدت اللہ کے حکم سے ہم سوتے رہے، اللہ ہم کو ایک نشانی اور قبروں سے مردوں کے اٹھانے کی ایک دلیل بنانا چاہتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ قیامت حق ہے اس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں (جو اللہ تین سو برس تک سلانے کے بعد بیدار کر کے اٹھا سکتا ہے

کا نشان اور راستہ بھی نہیں ملا، آیت اِذَا كُنِيَ الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ سو، ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر سالہا سال تک نیند کا پردہ ڈال دیا۔ یعنی ہم نے ان کے کانوں پر ایسے پردے ڈال دیئے تھے کہ باہر کی آواز اندر داخل نہیں ہوتی تھی۔ پردے سے مراد ہے نیند کا پردہ۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو سلا دیا کہ کسی آواز سے بیدار نہیں ہو سکتے تھے۔

سین کے بعد لفظ عدد اڑھانے سے کثرت سنیں کی طرف اشارہ ہے۔

(تفسیر مظہری)

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ
پھر ہم نے ان کو اٹھایا کہ معلوم کریں دو فرقوں میں
أَخْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمدًا
کس نے یاد رکھی ہے جتنی مدت وہ رہے

بعث بعد الموت پر جھگڑنے کا فیصلہ:

سالہا سال کے بعد حق تعالیٰ نے ان کو جگا دیا۔ تا ظاہر ہو جائے کہ اختلاف کرنے والوں میں سے کس نے ان کی مدت نوم کا زیادہ صحیح اندازہ رکھا۔ ظاہر ہے کہ ایسی نوم طویل کے بعد جب بیدار ہوئے تو قدرتی طور پر خود سونے والوں میں اور دوسرے دیکھنے والوں میں بھی اختلافات اور چمکیاں ہو گئی کوئی کم مدت بتلائے گا کوئی زیادہ۔ کوئی اقرار کرے گا۔ کوئی مستبعد سمجھ کر انکار کر دے گا۔ تو انہیں جگا کر یہ دیکھنا تھا کہ کونسی جماعت ٹھیک حقیقت پر پہنچی ہے اور اس حقیقت پر پہنچ کر ”بعث بعد الموت“ کا عقدہ حل کرتی ہے جس میں اس وقت کے لوگ جھگڑ رہے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

مَنْ نَقَضَ عَلَيْهِمْ بِالْحَقِّ لَدَيْنَهُمْ
ہم سنا دیں تجھ کو ان کا حال تحقیقی وہ کئی جوان ہیں
فَتَيَّةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى
کہ یقین لائے اپنے رب پر اور زیادہ دی ہم نے ان کو سوجھ بوجھ

یعنی ایمان سے زیادہ درجہ دیا اولیاء کا۔ (تفسیر عثمانی)

حقیقی ایمان:

الحق سچ۔ تہیہ کا مفروضہ ہے جیسے صبیحہ کا مفروضہ۔ ہدی سے مراد ہے ایمان اور بصیرت یعنی ہم نے ان کو حقیقی ایمان عطا کیا تھا، مجازی ایمان تو زبانی اقرار اور قلبی تصدیق کا نام ہے اس میں نفس کا طغیان و کفر ان باقی

سے کہا اب رخصت فی امان اللہ آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی اور رحمت ہو، اللہ آپ کو اور آپ کی حکومت کو (شر سے) محفوظ رکھے اور جن وانس کے شر سے بچائے، ہم آپ کو اور آپ کے ملک کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں۔

اصحاب کہف کی موت:

بادشاہ کھڑا ہو گیا اور ابھی کھڑا ہی تھا کہ وہ لوگ اپنی خواب گاہوں کی طرف واپس چلے گئے اور سو گئے اور اللہ نے ان کی رگوں کو قبض کر لیا، بادشاہ نے ان کو کپڑے اوڑھنا دیئے اور حکم دیا کہ ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ سونے کے صندوق میں رکھ دیا جائے۔

خواب میں بادشاہ کو نصیحت:

جب رات ہوئی اور بادشاہ سو گیا تو خواب میں اصحاب کہف نے آ کر اس سے کہا ہم کو سونے چاندی سے نہیں پیدا کیا گیا تھا، مٹی سے بنایا گیا تھا ہم مٹی ہی کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، اس لئے قیامت تک کے لئے ہم کو مٹی پر اسی حالت میں چھوڑ دو جس حالت میں ہم غار کے اندر تھے، قیامت کے دن اللہ ہم کو اسی مٹی سے اٹھائے گا یہ خواب دیکھ کر بادشاہ نے ساری لکڑی کے صندوق بنوا دیئے اور صندوقوں میں رکھوا کر ان کو وہیں چھوڑ کر چلے آئے پھر اللہ نے ان کو لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا اور خوف کی وجہ سے کوئی ان کو دیکھ بھی نہ سکا نہ غار کے اندر جاسکا، بادشاہ نے غار کے دروازے پر نماز کے لئے ایک مسجد بنوا دی اور ہر سال وہاں خوشی منانے کے لئے جمع ہونے کا حکم دیدیا۔

بعض روایات میں اس طرح آیا ہے کہ تمہلیخا کو جب بادشاہ کے سامنے لے جایا گیا اور بادشاہ نے پوچھا تو کون ہے، تمہلیخا نے جواب دیا میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں فلاں جگہ میرا مکان ہے فلاں فلاں لوگ میرے رشتہ دار ہیں کل شام میں یہاں سے نکلا تھا تو کسی نے نہ تمہلیخا کو پہچانا نہ ان ناموں کے آدمیوں کو جن کا ذکر تمہلیخا نے کیا تھا، بادشاہ نے پہلے کبھی سنا تھا کہ پرانے زمانہ میں کچھ نوجوان تھے، جن کے نام محافظ خانہ کے اندر کسی تختی پر لکھے ہوئے ہیں، تمہلیخا کی بات سن کر اس نے تختی منگوا کر دیکھی اور مندرجہ ناموں کو بڑھا تو ثابت ہوا کہ تمہلیخا کا نام اس کے اندر موجود ہے، باقی لوگوں کے متعلق تمہلیخا نے کہا یہ میرے ساتھیوں کے نام ہیں، اس بات پر بادشاہ اپنے ساتھیوں کو لے کر تمہلیخا کی نشان دہی پر چل پڑا، غار کے دروازے پر پہنچ کر تمہلیخا نے کہا مجھے اجازت دیجئے کہ میں پہلے اندر جا کر ان کو خوش خبری دیدوں، کیونکہ اگر تم (بغیر اطلاع کے) میرے ساتھ اندر جا پہنچو گے تو وہ لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے، تمہلیخا اجازت ملنے کے بعد اندر گیا اور غار والوں کو خوش خبری دی خوش خبری سنتے ہی اللہ نے ان کی رگوں کو قبض کر لیں اور بادشاہ یا اس کے ساتھیوں کی نظروں سے اللہ نے ان کو اوڑھ لیا کسی کو ان

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

پھر اس سے بڑا گنہگار کون جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ بٹا

مشرک بے دلیل ہیں:

جیسے موجدین تو حید پر صاف صاف دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ اگر مشرکین اپنے دعوے میں سچے ہیں تو کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے۔ لاکھ کہاں سے؟ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا کہ خدا کے شریک ٹھہرائے جائیں۔ (تفسیر عثمانی)

سب سے بڑا ظلم:

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا جو شخص اللہ پر دروغ بندی کرے اس سے بڑھ کر ظالم بھلا کون ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو ساجھی مانتا ہو اور کسی کو اللہ کی اولاد قرار دیتا ہو اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں، یوں تو کسی پر بھی دروغ تراشی ظلم ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَإِذْ اعْتَرَفْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ

اور جب تم نے انہیں پہچانے اور جن کو وہ پوجتے ہیں اللہ کے سوائے

فَأُولَٰئِكَ الْكَافِرُونَ الَّذِينَ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ

تو اب جانیں جو اس کھوہ میں پھیلے دے تم پر رب تمہارا

رَحْمَتِهِ وَيُخْرِجْكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفُوعًا

بچھا اپنی رحمت سے اور بنا دے تمہارے واسطے تمہارے کام میں آرام ہوا

مشرکین سے علیحدگی:

یعنی جب مشرکین کے دین سے ہم علیحدہ ہیں تو ظاہری طور پر بھی ان سے علیحدہ رہنا چاہیے۔ اور جب ان کے باطل معبودوں سے کنارہ کیا تو ہر طرف سے ٹوٹ کر تنہا اپنے معبود کی طرف جھکنا اور اسی سے رحمت و تلافی کا امیدوار رہنا چاہیے۔ آپس میں یہ مشورہ کر کے پہاڑ کی کھوہ میں جا بیٹھے۔ (تفسیر عثمانی)

وَتَرَىٰ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ

اور تو دیکھے دھوپ نکلتی ہے بچ کر جاتی ہے

كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ

ان کی کھوہ سے داہنے کو اور جب ڈوبتی ہے

تَقَرُّبُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي

کتر جاتی ہے ان سے بائیں کو اور وہ میدان میں ہیں

رہتا ہے اور حقیقی ایمان کا حصول نفس کو فنا کرنے کے بعد ہوتا ہے (نفس کی سرکشی اور انانیت فنا ہو جاتی ہے تو حقیقی ایمان نصیب ہوتا ہے) (تفسیر مظہری)

ایمان میں کمی اور زیادتی:

یہ اور اس جیسی اور آیتوں اور حدیثوں سے استدلال کر کے امام بخاری وغیرہ محدثین کرام کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اس میں کم۔ تبے ہیں یہ کم و بیش ہوتا رہتا ہے۔ یہاں ہے ہم نے انہیں ہدایت میں بڑھا دیا، اور جگہ ہے وَالَّذِينَ افْتَضُوا إِلَهُهُمْ هُدًى إِلَىٰ هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا لِيُضِلَّ اللَّهُ أَعْيُنَهُمْ وَلِيُكْذِبُوا فِي أَمْرِهِمْ هُدًى إِلَىٰ هُدًى اور آیت میں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا أَفَرَأَىٰ لِيُضِلَّ اللَّهُ أَعْيُنَهُمْ وَلِيُكْذِبُوا فِي أَمْرِهِمْ ہدًى ہدًى اور جگہ ارشاد ہے لِيُضِلَّ اللَّهُ أَعْيُنَهُمْ وَلِيُكْذِبُوا فِي أَمْرِهِمْ تاکر وہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ایمان میں اور بڑھ جائیں اسی مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ (ابن کثیر)

وَرَبُّنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ

اور گرہ دی ان کے دل پر

استقامت:

یعنی مضبوط و ثابت قدم رکھا کہ اپنی بات صاف کہہ دی۔ (تفسیر عثمانی) وَرَبُّنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے۔ یعنی وطن گھر بار، رشتہ دار، دولت مال وغیرہ کو ترک کرنے پر ان کو صابر بنایا، اظہار حق کرنے اور دنیائے نوس کے حکم کو ٹھکرانے کی ان میں جرات پیدا کر دی، ان کو فنا قلب کا مقام حاصل ہو گیا، ساری مخلوق کا تصور و خیال ان کے دلوں سے مٹ گیا، ہر چیز ان کی نظروں میں بیچ ہو گئی اور اللہ کی محبت، عظمت اور خشیت ان کے دلوں میں جم گئی۔ (تفسیر مظہری)

لَا قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

جب کھڑے ہوئے پھر بولے ہمارا رب ہے رب آسمان اور زمین کا

لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذْ أَشْطَطَ

نہ پکاریں گے ہم اس کے سوائے کسی کو معبود نہیں تو کہی ہم نے بات عقل سے دور

یعنی جب ”رب“ وہ ہی ہے تو معبود کسی اور کو ٹھہرانا حماقت ہے۔ ”ربوبیت“ و ”الوہیت“ دونوں اسی کیلئے مخصوص ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً

یہ ہماری قوم ہے ٹھہرا لئے انہوں نے اللہ کے سوائے اور معبود

لَوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ

کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی سند کھلی

فَجَوْقَ مِّنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ

اس کے یہ ہے اللہ کی قدرتوں سے ۵۴

قدرت الہی کا کرشمہ:

یعنی خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں ایسے ٹھکانے کی طرف رہنمائی کی جہاں مامون و مطمئن ہو کر آرام کرتے رہیں نہ جگہ کی تنگی سے جی گھٹے، نہ کسی وقت دھوپ ستائے، غار اندر سے کشادہ اور ہوادار تھا اور جیسا کہ ابن کثیر نے لکھا شمال رو یہ ہونے کی وجہ سے ایسی وضع و ہیئت پر واقع تھا جس میں دھوپ بقدر ضرورت پہنچتی اور بدون ایذا دینے نکل جاتی تھی۔ (تفسیر عثمانی)

غار کا رخ:

ابن قتیبہ نے لکھا ہے غار کا رخ بنات العیش کی طرف تھا غار کے محاذات میں قریب ترین مشرق و مغرب راس سرطان کا مشرق و مغرب تھا جس وقت سورج کا مدار اور سرطان کا مدار ایک ہوتا تو سورج کا طلوع اس کے مقابل بجانب یمن ہوتا اور غروب کے وقت غار کے مقابل سورج بجانب شمال ہوتا۔ اس طرح غار کے دونوں پہلوؤں پر سورج کی شعاعیں پڑتیں اور غفونت پیدا نہ ہونے پاتی تھی اور ہوا میں اعتدال قائم رہتا تھا اور آفتاب کی کرنیں اصحاب کہف کے جسموں پر نہ پڑنے پاتی تھیں کہ بدن جھلس جائیں، دکھ پائیں اور کپڑے فرسودہ ہو جائیں۔

بعض علماء نے ابن قتیبہ کی اس جغرافیائی وضاحت پر تبصرہ کرتے ہوئے بیان کیا کہ بنات العیش کے سامنے غار کا ہونا خواہ اثر انداز ہو لیکن حقیقت میں اللہ کی قدرت کا فرما تھی کہ اللہ اصحاب کہف کی طرف سے سورج کو پھیر دیتا تھا۔ اسی کی طرف اشارہ آئندہ آیت میں کیا گیا ہے۔

ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يَهْدِي اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ آيَاتِهِ، یعنی اللہ کی صنعت کی العجوبہ کاری اور اس کی قدرت کی نشانی ہے۔

یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ یہ یعنی اصحاب کہف کا واقعہ اور غار میں ان کا پناہ گیر ہونا اور ان کی حفاظت کے لئے سامان فراہم کرنا اور پھر ان کا صحیح صحیح قصہ بیان کرنا، اللہ کی (قدرت صنعت، علم اور قرآن کی صداقت کی) ایک نشانی ہے۔ (تفسیر مظہری)

کرامات حق ہیں:

علماء اہل سنت والجماعت نے قصہ اصحاب کہف سے کرامات اولیاء کے حق ہونے پر استدلال کیا ہے اور یہ استدلال ظاہر ہے جس میں کوئی تکلف نہیں کیوں کہ اس قصہ کے صریح لفظوں میں اصحاب کہف کی کئی کرامتوں کا ذکر ہے تین سو نو برس تک بغیر کھائے پیئے سوتے رہنا اور وسیع غار میں ہر وقت ان کا سایہ میں رہنا اور کسی وقت دھوپ کا نہ آنا اور آفتاب کا طلوع اور غروب کے وقت ان سے کترا جانا اور بھوک پیاس کی تکلیف سے محفوظ

رہنا اور بغیر کھائے پیئے اتنی دراز مدت تک زندہ رہنا اور بغیر بیداری کے ان کا بیماری سے محفوظ رہنا اور بالکل تندرست رہنا سب اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں اور خدا داد کرامتیں اور کرامات اولیاء کے بیخ اور دہشت ہونے پر آیات قرآنیہ اور احادیث متواترہ شاہد ہیں۔ (معارف کا حصہ)

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ

جس کو راہ دیوے اللہ وہی آئے راہ پر اور جس کو

يُضِلُّ فَلَنْ يَهْدِيَهُ إِلَّا لِمَا يُرِيدُ ۝۵۴

وہ بھلائے پھر تو نہ پائے اس کا کوئی ریش راہ پر لانے والا ۵۴

ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے:

یعنی ظاہری و باطنی رہنمائی اسی کے قبضہ میں ہے۔ دیکھ لو جب دنیا بچل رہی تھی کس طرح اصحاب کہف کو راہ ہدایت پر ثابت قدم رکھا اور ظاہری طور پر بھی کیسے عجیب غار کی راہ بتلائی۔ (تفسیر عثمانی)

وَتَحْسَبُهُمْ آيَةً وَأَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَبُّهُمْ

اور تو سمجھے وہ جاگتے ہیں اور وہ سو رہے ہیں اور کرونیں دلاتے ہیں

ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ

ہم ان کو داہنے اور بائیں اور کتا ان کا پیار رہا ہے

ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ

اپنی بائیں چوکھٹ پر اگر تو جھانک کر دیکھے ان کو

لَوَكَيْتَ مِنْهُمْ فَرَارًا وَلَكَيْتَ مِنْهُمْ رُجْبًا ۝۵۵

تو پیچھے دے کر بھاگے ان سے اور بھر جائے تجھ میں ان کی دہشت ہلا

ان کے سونے کی حالت:

کہتے ہیں سوتے میں ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھیں اور اس قدر طویل نیند کا اثر ان کے ابدان پر ظاہر نہیں ہوا۔ اس سے کوئی دیکھے تو سمجھے جاگتے ہیں اور حق تعالیٰ نے ان لوگوں میں شان ہیبت و جلال اور اس مکان میں دہشت رکھی تا لوگ متاثر نہ بنائیں کہ وہ بے آرام ہوں۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی لگ گیا تھا۔ اس پر بھی صحبت کا کچھ اثر پہنچا اور صدیوں تک زندہ رہ گیا۔ اگرچہ کتا رکھنا برا ہے لیکن لاکھ بروں میں ایک بھلا جی ہے۔ واللہ در السعدی الشیرازی

پسرنوح بابدان بنشست خاندان نبوتش گم شد

سگ اصحاب کہف روزے چند پئے نیکاں گرفت مردم شد

(تفسیر عثمانی)

ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، ہم معاویہؓ کی معیت میں روم کے جہاد کو گئے۔ راستہ میں اصحاب کھف کے غار کی طرف سے گزرے۔ معاویہؓ بولے اگر (غار کے دہانہ یا نیچے کی دیوار کو) کھول دیا جاتا تو ہم اصحاب کھف کو دیکھ لیتے۔ میں نے کہا وہ ذات جواپ سے بہتر تھی اس کو بھی اس سے روک دیا گیا اللہ نے فرمادیا تھا، **لَوْ اُظْلِمْتَ عَلَيْهِمْ لَوَكَّيْتُ مِنْهُمْ فِرَارًا** معاویہؓ نے میری بات نہیں سنی اور کچھ لوگوں کو دیکھنے کے لئے بھیج دیا وہ لوگ جب غار میں داخل ہوئے تو اللہ نے کوئی ہوا (زہریلی گیس) ایسی پیدا کر دی کہ سب جل گئے۔ انرجہ ابن ابی شیبہ و ابن الحمزہ رواہ ابن ابی حاتم۔ (تفسیر مظہری)

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِبَيِّنَاتٍ لِّأُولِيْهِمْ
اور اسی طرح ان کو جگا دیا ہم نے کہ آپس میں پوچھنے لگے
قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا
ایک بولا ان میں کتنی دیر ٹھہرے تم بولے ہم ٹھہرے
يَوْمًا أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا
ایک دن یا ایک دن سے کم بولے تمہارا رب ہی خوب جانتے جتنی
لَبِثْتُمْ قَابَعْتُوْا أَحَدَكُمْ بَورِقَكُمْ هٰذَا اِلٰى
دیر تک رہے ہو اب بھیجوا اپنے میں سے ایک کو یہ روپیہ دے کر اپنا
الْمَدِيْنَةَ فَلْيَنْظُرْ اِلَيْهَا اَزْكَى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ
اس شہر میں پھر دیکھے کونسا کھانا سستا ہے سولائے تمہارے پاس
بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۝۹
اس میں سے کھانا اور نرمی سے جائے اور جتنا نہ دے تمہاری خبر کسی کو
اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْنَا لَنَعْلَمَنَّ اَرْجُؤُكُمْ اَوْ يَّعِيْدُكُمْ
وہ لوگ اگر خبر پالیں تمہاری پھر اس سے مار ڈالیں تم کو یا لوٹائیں تم کو
فِيْ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْا اِذَا اَبَدًا ۝۱۰
اپنے دین میں اور تب تو بھلا نہ ہو گا تمہارا کبھی ☆

تین سو سال بعد بیداری:

جس طرح اپنی قدرت سے اتنی لمبی نیند سلایا تھا اسی طرح بروقت جگادیا۔ اٹھے تو آپس میں مذاکرہ کرنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہو گئے؟ بعض نے کہا ”ایک آدھ دن“۔ یعنی بہت کم۔ دوسرے بولے کہ (اس بے فائدہ بحث میں پڑنے سے کیا فائدہ؟) یہ تو خدا ہی کے علم میں ہے کہ ہم کتنی مدت سوئے۔ اب تم اپنا کام کرو۔ ایک آدمی کو یہ روپیہ دیکر شہر بھیج دو کہ وہ کسی دکان سے حلال

وَلْيُقَالِ لَهُمْ ذٰلِكَ الْيَمِيْنُ وَذٰلِكَ الشَّمَالُ اور (خواب میں بغیر ان کے ارادے کے) ہم ان کو دائیں بائیں کروٹ دلاتے ہیں۔ یعنی کبھی دائیں پہلو اور کبھی بائیں پہلو پر، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ سوتے میں وہ لوگ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کو کروٹ بدلتے رہتے تھے تاکہ (پڑے پڑے) زمین ان کے گوشت کو نہ کھالے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ عاشورا کے دن وہ کروٹ لیتے تھے حضرت ابوہریرہؓ کا قول ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ان کی کروٹ ہوتی تھی۔

کتے کا سونا:

وَكَلَّمْنَاهُمْ بِاِلْطَافٍ وَّاٰلِھٖمُ السَّمِیْعُ اور ان کا کتا غار کے دہانے کے اندر اپنے دونوں اگلے ہاتھ پھیلائے پڑا ہے۔

مجاہد اور ضحاک نے وصید کا ترجمہ کیا ہے غار کا صحن۔ عطاء نے ترجمہ کیا دلبیز۔ سدی نے کہا وصید دروازہ کو کہتے ہیں۔ مکرمہ کی روایت میں حضرت ابن عباسؓ کا بھی یہی قول آیا ہے۔ اکثر اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ اصحاب کھف کا کتا واقعی کتا ہی تھا۔

کتے کا نام:

حضرت ابن عباسؓ کے قول پر اس کا نام قطیر اور حضرت علیؓ کے قول پر اس کا نام ربیان تھا۔

جنت میں جانے والے چوپائے:

خالد بن معدان نے کہا سوائے اصحاب کے کتے اور بلیں (بن باعورا) کے گدھے کے اور کوئی چوپایہ جنت میں نہیں جائے گا۔ سدی کا قول ہے اصحاب کھف کروٹ لیتے تھے تو کتا بھی ان کے ساتھ کروٹ لیتا تھا۔ اصحاب کھف دائیں طرف کروٹ لیتے تھے تو کتا اپنا دایاں کان موڑ کر (دائیں) بل ہو جاتا تھا اور اصحاب کھف بائیں کروٹ لیتے تھے تو کتا اپنا بائیں کان موڑ کر (بائیں) بل پر ہو جاتا تھا۔

غار کے اندر کا ماحول:

لَوْ اُظْلِمْتَ عَلَيْهِمْ لَوَكَّيْتُ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَوْلَئِكَ مِنْهُمْ رُءُوسًا (اے مخاطب) اگر تو ان کو جھانک کر دیکھ پائے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑا ہو اور تیرے اندران کی دہشت سما جائے۔ یعنی تمہارا دل خوف زدہ ہو جائے گا اور اس میں رعب بھر جائے گا۔ خوف کی وجہ اس مقام کی وحشت اور سنسان پن ہے۔ بلی نے کہا، اصحاب کھف کی آنکھیں بیدار آدمیوں کی طرح کھلی ہوئی ہیں، معلوم ہوتا ہے اب بولنے ہی والے ہیں (منظر بڑا خوف آگیا ہے) بعض کا قول ہے ان کے بال بڑھے ہوئے اور ناخن لمبے ہو گئے ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اسی ہولناکی اور رعب آگین کی وجہ سے کوئی وہاں نہیں جاسکتا۔ اس مقام کی رعب آگینی مانع دخول ہے۔ یہی قول صحیح بھی ہے۔ سعید بن جبیر کی روایت

اس مدت میں کئی قرن بدل چکے تھے۔ شہر کے لوگ اس روپے کا سکہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ کس بادشاہ کا نام ہے اور کس عہد کا ہے۔ سمجھ کر اس شخص نے کہیں سے پرانا گڑا ہوا مال پالیا ہے۔ شدہ شدہ معاملہ بادشاہ تک پہنچا، اس نے وہ پرانی تختی طلب کی جس پر چند نام اور پتے لکھے تھے کہ یہ لوگ دفعۃً نامعلوم طریقہ سے فلاں سنہ میں غائب ہو گئے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ یہ وہی مفقود الخیر جماعت ہے۔ اس وقت شہر میں ”بعث بعد الموت“ کے متعلق بڑا جھگڑا ہو رہا تھا کوئی کہتا تھا کہ مرنے کے بعد جینا نہیں کوئی کہتا تھا کہ خضر روحانی بعث ہے جسائی نہیں۔ کوئی معاد روحانی و جسمانی دونوں کا قائل تھا بادشاہ وقت حق پرست اور منصف تھا، چاہتا تھا کہ ایک طرف کی کوئی ایسی نظیر ہاتھ لگے جس سے سمجھانے میں آسانی رہے اور استبعاد عقلی کم ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ نظیر بھیج دی۔ آخر مکرر آخرت بھی یہ حیرت انگیز ماجرا دیکھنے سننے کے بعد آخرت پر یقین لائے۔ یہ نظارہ خاص طور پر ان کی طبائع پر اثر انداز ہوا سمجھے کہ حق تعالیٰ نے ہم کو تنبیہ کی ہے کہ یہ قصہ بھی دوسری بار جینے سے کم نہیں۔

تنبیہ: بعض نے ”لَا يَتَنَزَّاعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ“ کا مطلب یہ لیا ہے کہ حق تعالیٰ نے اصحاب کہف کے حال سے لوگوں کو اس وقت آگاہ کیا جب کہ اصحاب کہف کے متعلق چرچے اور جھگڑے ہو رہے تھے کہ وہ چند نوجوان جنہیں مدت دراز سے سنتے آئے ہیں کہ بیک بیک غائب ہو گئے تھے پھر کچھ پتہ نہ چلا کہاں گئے ہونگے؟ کہاں ان کی نسل پھیلی ہوگی؟ اب تک زندہ تو کیا ہوتے۔ سب مر گل کر برابر ہو گئے ہونگے؟ اس مسئلہ میں کوئی کچھ کہتا تھا دوسرا کچھ خیال ظاہر کرتا تھا کہ دفعۃً حق تعالیٰ نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا۔ اور سب اختلافات ختم کر دیے۔ (تفسیر عثمانی)

اسی طرح مردے دوبارہ زندہ کئے جائیں گے:

یعنی جس طرح ہم نے اصحاب کہف کو سلا یا اور بصیرت پیدا کرنے کے لئے جگایا، اٹھایا اسی طرح ہم نے لوگوں کو بھی ان پر مطلع کر دیا تاکہ طویل نیند کے بعد بیدار کر دینے سے وہ اطلاع پانے والے سمجھ جائیں کہ موت کے بعد قبروں سے (زندہ کر کے) اٹھانے کا اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے اور امکان قیامت میں کوئی شک نہیں جس خدا نے اصحاب کہف کی روحوں کو اپنے پاس محفوظ رکھا اور اتنی طویل مدت تک جسوں کو گلے سڑنے نہ دیا، پھر ان کی روحوں واپس کر دیں اور نیند سے بیدار کر دیا وہی خدا اس بات پر قادر ہے کہ سب انسان کی روحوں کو اپنے پاس روک رکھے اور پھر قیامت کے دن سب کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھا دے۔

موت کے بعد زندہ ہونے کے متعلق اختلاف:

لَا يَتَنَزَّاعُونَ كَاتِلِقِ اعْثَرْنَا سے ہے یعنی لوگوں کو ہم نے اصحاب

اور سترہا کھانا دیکھ کر خرید لائے۔ یہ ضروری ہے کہ اسے نہایت ہوشیاری سے جانا آنا اور نرمی و تدبیر سے معاملہ کرنا چاہئے کہ کسی شہر والے کو ہمارا پتہ نہ لگے، ورنہ بڑی سخت خرابی ہوگی۔ اگر ظالم بادشاہ کو پتہ چل گیا تو ہم کو یا سنگسار کیا جائے گا یا بھجرا کر دین حق سے ہٹایا جائیگا۔ العیاذ باللہ ایسا ہوا تو جو اعلیٰ کامیابی و فلاح ہم چاہتے ہیں وہ کبھی حاصل نہ ہو سکے گی۔ کیونکہ دین حق سے پھر جانا گویا بھجرا کر دینا ہو اور لو العزم مومنین کا کام نہیں ہو سکتا۔

(تنبیہ: میرے نزدیک ”يَوْمًا أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ“ محض تقلیل مدت سے کنایہ ہے۔ نیند سے اٹھ کر اتنی طویل مدت بھی ان کو قلیل محسوس ہوئی۔ سچ ہے ”مردہ اور سوتا برابر ہے“ يَوْمًا أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ کا حرف ”أو“ کے ساتھ استعمال ایسا سمجھو جیسے سورہ مومنون میں ہے ”كَمْ لَكُمْ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ عَدَدًا سِنِينَ قَالُوا لَيْسَ بِيَوْمٍ أَوْ بَعْضِ يَوْمٍ فَفِئْتِ الْعَالَمِينَ“ (مومنون رکوع ۶) (تفسیر عثمانی) غار میں صبح کو داخل ہوئے اور شام کو بیدار ہوئے اس لئے انہوں نے دن بھر سوتے رہنا غلط کر لیا۔ لیکن آفتاب دوبارہ تھا یہ دیکھ کر کچھ کم ایک دن کہا۔ غرض یہ جواب محض تخمینی تھا اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ غالب ظن کی بنیاد پر کوئی بات کہنا جائز ہے۔ اصحاب کہف نے جب اپنے بال اور ناخن بڑھے ہوئے دیکھے تو خیال کیا کہ ایک دن نہیں بلکہ ہم کو سوتے سوتے (شاید) کوئی لمبی مدت ہو گئی اس لیے۔ (تفسیر مظہری)

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ جس شہر یا جس بازار، یا جس ہوٹل میں اکثریت حرام کھانے کی ہو وہاں کا کھانا بغیر تحقیق کے کھانا جائز نہیں۔ مسئلہ: اول یہ کہ مال میں شرکت جائز ہے کیونکہ یہ رقم سب کی مشترک تھی، دوسری یہ کہ مال میں وکالت جائز ہے کہ مشترک مال میں کوئی ایک شخص بحیثیت وکیل دوسروں کی اجازت سے تصرفات کرے، تیسرے یہ کہ چند رفیق اگر کھانے میں شرکت رکھیں یہ جائز ہے اگرچہ کھانے کی مقدار میں عادی مختلف ہوتی ہیں کوئی کم کھاتا ہے کوئی زیادہ۔ (معارف القرآن مفتی اعظم)

وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ

اور اسی طرح خبر ظاہر کر دی ہم نے ان کی تاکہ لوگ جان لیں کہ

وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ

اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے اور قیامت کے آنے میں دھوکہ نہیں

فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّاعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ

جب جھگڑ رہے تھے آپس میں اپنی بات پر

ایک کا شہر جانا:

ایک ان میں سے روپیہ لیکر شہر میں داخل ہوا۔ وہاں سب چیز اوپری دیکھی۔

اس میں لوگوں کے لئے شاید کوئی ایسی حجت ہو جس سے ان کو حشر اجساد کا یقین آجائے یہ کہہ کر اس شخص سے کہا کہ مجھے اس غار پر لے چلو جہاں سے تم آئے ہو۔ اس کے بعد اہل غار نے بادشاہ اور اہل شہر سے کہا کہ اب ہم تم سے رخصت چاہتے ہیں اور غار کے اندر چلے گئے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو کوفات دیدی۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔ (معارف القرآن مفتی اعظم)

فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُيُوتًا رَأَيْتُمْ
پھر کہنے لگے بناؤ ان پر ایک عمارت ان کا رب
اعلمُ بِهِمْ قَالِ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلٰی
خوب جانتا ہے ان کا حال بولے وہ لوگ جن کا کام غالب تھا
اَمْرِهِمْ لَنَنْجِزَنَّ عَلَیْهِمْ مَّسْجِدًا ۝۱۰
ہم بنائیں گے ان کی جگہ پر عبادت خانہ ۱۰

اصحاب کہف کی یادگار:

یہ پتہ نہیں کہ اس کے بعد اصحاب کہف زندہ رہے یا انتقال کر گئے؟ انتقال ہوا تو کب ہوا، زندہ رہے تو کب تک رہے یا کب تک رہیں گے۔ بہر حال اہل شہر نے ان کے عجیب و غریب احوال پر مطلع ہو کر فراطہل عقیدت سے چاہا کہ اس غار کے پاس کوئی مکان بطور یادگار تعمیر کر دیں جس سے زائرین کو سہولت ہو۔ اس میں اختلاف رائے ہوا ہوا کہ کس قسم کا مکان بنایا جائے۔ اس اختلاف کی تفصیل تو خدا ہی کو معلوم ہیں اور یہ بھی اسی کے علم میں ہے کہ یہ تجویز ان کی موت کے بعد ہوئی یا اس سے قبل وہ بارہ فیندطاری ہونے کی حالت میں۔ اور لوگوں کا غارتک پہنچ کر ان کی ملاقات میسر ہو سکی یا نہیں۔ تاہم جو بار سوخ اور ذی اقتدار لوگ تھے ان کی رائے یہ قرار پائی کہ غار کے پاس عبادت گاہ تعمیر کر دی جائے۔ اصحاب کہف کی نسبت بجز اس کے کہ یکے موحداور متقی تھے، یقینی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ کس نبی کی شریعت کے پیرو تھے۔ لیکن جن لوگوں نے معتقد ہو کر وہاں مکان بنایا وہ نصاریٰ تھے۔ ابو حیان نے ”بحر محیط“ میں اصحاب کہف کا مقام متعین کرنے کے لئے متعدد اقوال نقل کئے ہیں۔ من شاء فلیراجعہ۔ (تفسیر عثمانی)

اصحاب کہف کا مرتبہ:

رَبِّهِمْ اَعْلَمُ بِهِمْ اللہ کی طرف سے ایک جملہ معترضہ ہے جو جھگڑا کرنے والوں کے کلام کے درمیان اللہ نے ذکر کر دیا ہے اس جملہ کا مقصد دونوں فریقوں کے قول کی تردید ہے، ہر فریق نے اصحاب کہف کو اپنے ساتھ ملا یا تھا حالانکہ اصحاب کہف مشرکوں سے اور ان کے شرک سے جس طرح علیحدہ تھے اسی طرح عام مسلمانوں کے گروہ میں بھی ان کا شمار نہیں تھا، ان

کہف پر مطلع اس وقت کیا جب وہ باہم اپنے دین کے متعلق جھگڑ رہے تھے۔ مکرّم نے کہا دو بارہ آدمیوں کے حشر کے متعلق ان کا آپس کا اختلاف تھا۔ غیر مسلم کہتے تھے حشر صرف ارواح کا ہوگا اجسام کا نہ ہوگا مسلمانوں کا قول تھا۔ ارواح کا مع اجسام کے ہوگا۔ اللہ نے اصحاب کہف کو اٹھا کر دکھا دیا کہ حشر، ارواح اور اجسام دونوں کا ہوگا، یا یہ مراد ہے کہ اصحاب کہف کے معاملہ میں لوگوں کا اختلاف ہو گیا جب اصحاب کہف بیدار ہونے کے بعد دوبارہ لیٹ گئے اور نافل ہو گئے تو بعض لوگوں نے کہا، اس مرتبہ بھی وہ سو گئے ہیں مرے نہیں ہیں اور کچھ لوگوں نے کہا اب کی مرتبہ تو مر گئے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، اصحاب کہف کے بعد مسلمانوں میں اور ان کے مخالفوں میں اختلاف رائے ہو گیا، مسلمانوں نے تو کہا ہم یہاں مسجد بنائیں گے یہ لوگ ہمارے ہم مذہب تھے، غیر مسلموں نے کہا ہم یہاں عمارتیں بنائیں گے جن کے اندر لوگ آباد ہوں گے اور ایک بستی آباد کریں گے یا غار کے دروازے پر ایسی عمارت بنائیں گے جس سے لوگوں کا اندر جانا بند ہو جائے، غار والے ہمارے رشتہ دار اور بھائی برادر تھے اس لئے تعمیر کا ہم کو حق ہے۔ (تفسیر مظہری)

ختی کس نے لکھوائی تھی:

بازار والوں نے اس کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا، یہ بادشاہ جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے ایک نیک صالح اللہ والا تھا، اور اس نے سلطنت کے پرانے خزانے کے آثار قدیمہ میں کہیں وہ ختی بھی دیکھی تھی جس میں اصحاب کہف کے نام اور ان کے فرار ہو جانے کا واقعہ بھی لکھا ہوا تھا، بعض کے نزدیک خود ظالم بادشاہ دقیا نوس نے یہ ختی لکھوائی تھی، کہ یہ اشتہاری مجرم ہیں۔ ان کے نام اور پتے محفوظ رہیں، جب کہیں پلیس گرفتار کر لئے جائیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ شاہی دفتر میں بعض ایسے مومن بھی تھے جو دل سے بت پرستی کو برا سمجھتے اور اصحاب کہف کو حق پر سمجھتے تھے مگر ظاہر کرنے کی ہمت نہیں تھی، انہوں نے یہ ختی بطور یادگار کے لکھی تھی، اس ختی کا نام رقیم ہے جس کی وجہ سے اصحاب کہف کو اصحاب رقیم بھی کہا گیا۔

الغرض اس بادشاہ کو اس واقعہ کا کچھ علم تھا اور اس وقت وہ اس دعا میں مشغول تھا کہ کسی طرح لوگوں کو اس بات کا یقین آجائے کہ مردہ اجسام کو دوبارہ زندہ کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سامنے کچھ بعید نہیں۔

بادشاہ کی دعا کی تکمیل:

اس لئے تمیلینا سے اس کے حالات کی تحقیق کی تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہے اور اس نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو دقیا نوس کے زمانے میں اپنا ایمان بچا کر بھاگے تھے؟ بادشاہ اس پر مسرور ہوا اور کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی۔

میں کہتا ہوں ان احادیث سے قبروں کو بخت کرنے اور اونچا کرنے اور ان کے اوپر عمارت بنانے کی ممانعت ثابت ہو رہی ہے۔ قبروں کے قریب مسجد بنانے کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی، رہی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی مذمت میں فرمایا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنالیا تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے قبروں کو سجدے کر کے شروع کر دیئے۔ حضرت ابو مرثد غنویؓ کی روایت سے یہ مطلب صراحت کے ساتھ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر نہ بیٹھو اور ان کی طرف (رخ کر کے) نماز نہ پڑھو۔ رواہ مسلم۔ (تفسیر مظہری)

اصحاب کھف کی باقاعدہ وفات:

ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ لوگ مع بادشاہ کے گئے، ان سے ملے سلام علیک ہوئی بغل گیر ہوئے یہ بادشاہ خود مسلمان تھا اس کا نام تندوسیس تھا۔ اصحاب کھف ان سے مل کر بہت خوش ہوئے اور محبت و انسیت سے ملے جلے باتیں کیں۔ پھر واپس جا کر اپنی اپنی جگہ جا لیئے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فوت کر لیا رحمہم اللہ اجمعین، واللہ اعلم۔

کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ حبیب بن مسلمہؓ کے ساتھ ایک غزوے میں تھے وہاں انہوں نے روم کے شہروں میں ایک غار دیکھا جس میں ہڈیاں تھیں، لوگوں نے کہا یہ ہڈیاں اصحاب کھف کی ہیں۔ آپ نے فرمایا تین سو سال گزر چکے کہ ان کی ہڈیاں کھوکھلی ہو کر مٹی ہو گئیں۔ (ابن جریر)

حضرت دانیالؑ کی قبر:

امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں جب حضرت دانیالؑ کی قبر عراق میں پائی تو فرمایا کہ اسے پوشیدہ کر دیا جائے، اور جو رتھ ملائے جس میں بعض لڑائیوں وغیرہ کا ذکر ہے اسے دفن کر دیا جائے۔ (تفسیر ابن کثیر)

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ

اب یہی کہیں گے دو تین ہیں چوتھا ان کا کتا اور یہ بھی کہیں گے

خَمْسَةً سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجَا ابْنُ الْغَيْبِ

وہ پانچ ہیں چھٹا ان کا کتا بدون نشانہ دیکھے پھر چلا نا

اصحاب کھف کی تعداد کے تخمینے:

یعنی سامعین ”اصحاب کھف“ کا قصد سن کر جیسا کہ لوگوں کی عادت ہے، اٹکل کے تیر چلا آئیں گے، کوئی کہے گا کہ وہ تین تھے چوتھا کتا تھا، کوئی پانچ بتلا کر چھٹا کتے کو شمار کرے گا۔ لیکن یہ سب اقوال ایسے ہیں جیسے کوئی بے نشانہ دیکھے پھر چلا تا رہے۔ ممکن ہے مختلف باتیں کہنے سے جہل کے علاوہ رسول

کا درجہ بہت اونچا تھا۔ صوفی سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور سب سے الگ بھی۔ شیخ رومیؒ نے کیا خوب کہا ہے۔

ہر کے درخون خود شد یار من و زدرون من نجست اسرار من

مسئلہ: (حضرت مفسر کے نزدیک) یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ اولیاء کی قبروں کے پاس نماز پڑھنے کے لئے مسجد بنانا جائز ہے تاکہ اولیاء کے مزارات کے قرب سے برکت حاصل ہو۔ شیخ استاذ محمد فاخر محدث کے نزدیک مکروہ ہے کراہت کا ثبوت مندرجہ ذیل احادیث سے ہوتا ہے۔

اونچی قبر کو گرانا:

مسلم نے ابوالہیاج اسدی کا قول نقل کیا ہے ابوالہیاج نے کہا مجھ سے حضرت علیؓ نے فرمایا کہ میں تجھے اس کام پر نہ بھیجوں جس کام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تجھے جو مورتی ملے اس کو مٹا دینا اور جو اونچی قبر ملے اس کو بغیر ہموار کئے (سطح زمین کے برابر کیے) نہ چھوڑنا۔

مسلم نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے اس پر بیٹھنے اور اس پر عمارت بنانے سے منع فرمایا ہے۔ (تفسیر مظہری)

مسئلہ: اس واقعہ سے اتنا معلوم ہوا کہ اولیاء صلیاء کی قبور کے پاس نماز کے لئے مسجد بنانا یا کوئی گناہ نہیں، اور جس حدیث میں قبور انبیاء کو مسجد بنانے والوں پر لعنت کے الفاظ آئے ہیں اس سے مراد خود قبور کو سجدہ گاہ بنادینا ہے جو با اتفاق شرک و حرام ہے۔ (مظہری، معارف مفتی اعظم)

تفسیر درمنثور کی ایک روایت ہے کہ جب بادشاہ اور ارکان دولت غار پر پہنچے تو تملیح نے کہا کہ اول میں غار میں داخل ہوتا ہوں تم میرے بعد داخل ہونا چنانچہ تملیح اول غار کے اندر چلا گیا اس کے داخل ہونے کے بعد لوگوں کو پتہ نہ چلا کہ تملیح کہاں گیا اور لوگوں پر ایسا خوف اور رعب طاری ہوا کہ کسی نے اندر داخل ہوئی ہیمت نہ کی اور پھر سب کا مشورہ یہ ہوا کہ اس غار کے قریب بطور یادگار ایک مسجد تعمیر کرا دی جائے۔ (دیکھو تفسیر درمنثور ص ۲۱۴ جلد ۴) (معارف کا نہ صلوٰی)

قبروں کو مسجد بنانا:

شیخین نے حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے، دونوں بزرگوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدت مرض ہوئی (کہ بے ہوش طاری ہوگئی) تو آپ کے چہرہ مبارک پر چادر ڈال دی گئی، لیکن دم گھٹنے لگا تو آپ نے چادر کو چہرہ سے ہٹا دیا اور اسی حالت میں فرما رہے تھے اللہ کی لعنت ہو یہود و نصاریٰ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا رکھا تھا۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (امت کو) اہل کتاب کی طرح کرنے سے ڈرا رہے تھے۔

چھٹا کتا تھا۔ رجم تیر چلانا (پتھر مارنا) الغیب یعنی ایسا واقعہ جو غائب ہے ان کے علم میں نہیں (یعنی ان کے یہ قول اندھے میں تیر چلانے کی طرح ہیں، کسی کو صحیح طور پر معلوم نہیں کہ واقعہ میں وہ کتنے تھے، لیکن جبریل کی اطلاع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر دینے کے بعد مسلمان کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں کتا تھا وَكَانَ مِنْهُمْ كَلْبُهُمْ کا جملہ وصفیہ ہے جو سبقت کی صفت ہے۔ صفت اپنے موصوف سے وابستہ ہوتی ہے۔ اور حال اپنے ذوالحال سے متصل ہوتا ہے، جب معرفہ ذوالحال ہو اور جملہ حال تو اس کی باہم وابستگی ایسی ہی ہوتی ہے جیسی صفت کی موصوف کے ساتھ۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ وَكَانَ مِنْهُمْ كَلْبُهُمْ میں واو ثانی ہے۔ عرب کا قاعدہ ہے کہ سات تک کی گنتی تو بغیر حرف عطف کے کرتے ہیں اور آٹھویں عدد کو واو عطف سے شروع کرتے ہیں ایک دو، تین، چار، پانچ، چھ، سات اور آٹھ۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، میں ان تھوڑے آدمیوں میں سے ہوں جو اصحاب کھف کی صحیح تعداد سے واقف ہیں وہ سات تھے، رواہ ابن جریر والفریابی وغیرہما۔ اسی طرح ابن ابی حاتم نے حضرت ابن مسعودؓ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ سات تھے، آٹھواں کتا تھا۔

بیضاوی نے لکھا ہے کہ تعداد اصحاب کھف کے متعلق اللہ نے صرف تین اقوال بیان فرمائے، کوئی چوتھا قول نہیں کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی چوتھا قول ہی نہ تھا پہلے دونوں قولوں کی رِجَالُ الْغَيْب کا لفظ کہہ کے تردید کردی اور تیسرے قول کی تردید نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ تیسرا قول ہی حق ہے۔ (تفسیر مظہری)

اسماء اصحاب کھف:

اصل بات تو یہ ہے کہ کسی صحیح حدیث سے اصحاب کھف کے نام صحیح ثابت نہیں، تفسیری اور تاریخی روایات میں نام مختلف بیان کئے گئے ہیں، ان میں اقرب وہ روایت ہے جس کو طبرانی نے معجم اوسط میں بسند صحیح حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ ان کے نام یہ تھے: مسکملینا، تملمینا، مرطونس، سنونس، سارینوس، ذونواس، کسططیونس۔ (معارف مفتی عظیم)

بغوی نے لکھا ہے کہ اصحاب کھف کے نام حضرت ابن عباسؓ کے قول میں اس طرح آئے ہیں۔ مسکملینا، تملمینا، مرطونس، سنونس، ساری نونس، ذونواس۔ کسططیونس، یہ آخری شخص چرواہا تھا (جو اصحاب کھف کی جماعت میں شامل ہو گیا تھا) رواہ الطبرانی فی الاوسط باسناد صحیح۔

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۝

اور نہ کہنا کسی کام کو کہ میں یہ کروں گا کل کو

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذْ أَنْسَيْتَ وَقُلْ

مگر یہ کہ اللہ چاہے اور یاد کر لے اپنے رب کو جب بھول جائے اور کہہ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان کرنا بھی مقصود ہو کہ دیکھیں یہ اس معاملہ میں کیا کہتے ہیں۔ کیونکہ احتمال ہے کہ یہود نے ان کو صحیح تعداد سات کی بتلائی ہو جس کی طرف آگے قرآن نے اشارہ کیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَقُولُونَ سَبْعٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَّبِّي

اور یہ بھی کہیں گے وہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا تو کہہ میرا رب خوب جانتا ہے

أَعْلَمُ بِعِبَادِهِمُ تَائِبَعَهُمْ إِلَّا لَقِيلٌ قُلْ أَتَمَارِ

ان کی گنتی ان کی خبر نہیں رکھتے مگر تھوڑے لوگ سو مت جھگڑ

فِيهِمْ ۚ الْأَمْرُ أَظَاهِرٌ ۚ وَلَا تَسْتَفْتِي فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ ۝

ان کی بات میں مگر سرسری جھگڑ اور مت تحقیق کر ان کا حال ان میں کسی سے ☆

غیر ضروری باتوں میں جھگڑنا فضول ہے:

یعنی اس قسم کی غیر معتد بہ باتوں میں زیادہ جھگڑنا حاصل ہے۔ عدد کے معلوم ہونے سے کوئی اہم مقصد متعلق نہیں۔ جتنی بات خدا نے بتلا دی اس سے زیادہ تحقیق کے درپے ہونا یا جس قدر ترید خدا تعالیٰ کر چکا اس سے زیادہ جھگڑنا اور ترید کرنا فضول ہے۔

اصحاب کھف کی صحیح تعداد:

ابن عباسؓ نے فرمایا میں ان قلیل لوگوں میں سے ہوں (جنہوں نے سیاق قرآنی سے معلوم کر لیا کہ) اصحاب کھف سات ہی تھے۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے پہلے دو قول کو ”رِجَالُ الْغَيْب“ فرمایا، تیسرے قول کے ساتھ نہیں فرمایا، اس کے علاوہ اسلوب بیان بھی بدلا ہوا ہے۔ پہلے دونوں جملوں میں ”واو عطف“ نہ تھا۔ تیسرے میں وَكَانَ مِنْهُمْ كَلْبُهُمْ عطف کے ساتھ لانے سے گویا اس پر زور دینا ہے کہ اس قول کا قائل پوری بصیرت و وثوق کے ساتھ واقعہ کی تفصیل سے واقف ہے۔ بعض نے اس کی تائید میں یہ بھی کہا ہے کہ پہلے قَالَ قَلِيلٌ مِنْهُمْ كَلْبُهُمْ سے ایک قائل کا ہونا اور قَالَ الْإِثْنَا عَشَرَ مِنْهُمْ سے اس کے سوا کم از کم تین قائلین کا پھر دوسرے قَالَ أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ سے ان کے علاوہ تین اور قائلین کا ثبوت ملتا ہے۔ اس طرح کم از کم سات آدمی ہونے چاہئیں۔ کتا ان کے علاوہ رہا۔ (تفسیر عثمانی)

نجران کے عیسائیوں کا جھگڑا:

بغوی نے لکھا ہے کہ نجران کے عیسائی جن میں سید (یعقوبی فرقہ کا) اور عاقب (نسٹوری فرقہ کا) بھی شامل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ اصحاب کھف کی تعداد کے متعلق ان کے آپس میں اختلاف ہو گیا۔ سید نے کہا وہ تین تھے چوتھا کتا تھا۔ عاقب نے کہا پانچ تھے

عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبٍ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾

امید ہے کہ میرا رب مجھ کو دکھائے اس سے زیادہ نزدیک راہ نیکی کی

بغیر ان شاء اللہ کہہ وعدہ نہ کرو:

اصحاب کھف کا قصہ تاریخی کتابوں میں نادرات میں لکھا تھا ہر کسی کو کہاں خبر ہو سکتی۔ مشرکین نے یہود کے سکھانے سے حضرت سے پوچھا مقصود آپ کی آزمائش تھی، حضرت نے وعدہ کیا کہ کل بتادو لگا۔ اس بھروسہ پر کہ جبرئیل آئیں گے تو دریافت کر دو لگا۔ جبرئیل پندرہ دن تک نہ آئے حضرت نہایت غمگین ہوئے، مشرکین نے ہنسنا شروع کیا۔ آخر یہ قصہ لیکر آئے اور پیچھے نصیحت کی کہ آئندہ کی بات کے متعلق بغیر ”ان شاء اللہ“ کے وعدہ نہ کرنا چاہئے۔ اگر ایک وقت بھول جائے تو پھر یاد کر کے کہہ لے۔ اور فرمایا کہ امید رکھ کہ تیرا درجہ اللہ اس سے زیادہ کرے یعنی کبھی نہ بھولے (موضح القرآن) یا اصحاب کھف کے واقعہ سے زیادہ عجیب طور پر آپ کی حفاظت فرمائے اور کامیاب کرے جیسا کہ غار ثور کے قصہ میں ہوا۔ یا واقعہ کھف سے زیادہ عجیب واقعات و شواہد آپ کی زبان سے بیان کرائے۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول:

ابن المنذر نے مجاہد کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ یہودیوں نے قریش سے کہا تھا ان سے روح اور اصحاب کھف اور ذوالقرنین کے متعلق سوال کرو۔ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میرے پاس آنا میں بتادوں گا لیکن ان شاء اللہ نہیں فرمایا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ اور دس روز تک کوئی وحی ہی نہیں آئی آپ کو اس سے بڑی بے چینی ہو گئی ادھر قریش نے کہا تم جھوٹے ہو، اس موقع پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ شروع سورۃ کی تشریح میں اس مضمون کی ابن جریر کی روایت کردہ تفصیل ہم لکھ چکے ہیں اور سورت بنی اسرائیل کی آیت وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ الْوَجْهِ کے ذیل میں یہ روایت ذکر کر دی گئی ہے۔

نماز بھول جائے تو یاد آنے پر پڑھ لے:

حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص نماز (پڑھتی) بھول جائے تو جس وقت یاد آجائے پڑھ لے۔ رواہ ابیہو۔ امام بخاری، مسلم، امام احمد، ترمذی اور نسائی کی روایت میں حدیث ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ جو شخص نماز کو بھول جائے یا سو جائے (یا سوتا رہے) اور نماز نکل جائے تو اس کا تار یہ ہے کہ جب یاد آئے فوراً پڑھ لے۔ (تفسیر مظہری)

حضرت ابوسعید خدریؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وتر کی طرف سے سو جائے (یعنی سو جانے یا سوتا رہنے کی وجہ سے وتر نہ پڑھ

سکے) یا وتر (پڑھنا) بھول جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے۔ رواہ احمد والی کم و صحیح۔ حضرت ابن عباسؓ، مجاہد اور حسنؓ نے کہا، آیت کا معنی یہ ہے کہ ان شاء اللہ کہنا اگر بھول جاؤ تو جس وقت بھی یاد آئے ان شاء اللہ کہہ لو۔ اسی تشریحی مطلب کی وجہ سے ان حضرات کے نزدیک (آج کے کلام سے متعلق) ایک سال بعد بھی ان شاء اللہ کہنا درست ہے بشرطیکہ ان شاء اللہ کہنے سے پہلے کلام کے خلاف کوئی حرکت نہ کی ہو۔ اس مطلب کی تائید ابن مردویہ کی اس روایت سے ہوتی ہے جس میں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (کچھ اور دس روز یا چالیس روز کے بعد) ان شاء اللہ کہہ لیا۔

شرط اور مشروط وغیرہ کا متصل تذکرہ ضروری ہے:

جمہور فقہاء کا فتویٰ حضرت ابن عباسؓ کے قول کے خلاف ہے فقہاء نے صراحت کی ہے کہ اگر کوئی غیر مستقل کلام ایسا ہو جس سے پہلے کلام کے حکم میں تبدیلی آ رہی ہو تو اس کو پہلے کلام کے بالکل متصل اور ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ مثلاً اگر کلام کو کسی شرط کے ساتھ مشروط کرنا ہے یا کلام کو ان شاء اللہ کے ساتھ مقید کرنا ہے یا غایت زانی و مکافی کو ظاہر کرنا ہے یا کسی مبدل منہ کے بعد بدل بعض کو بیان کرنا ہے تو شرط اور ان شاء اللہ اور غایت اور بدل بعض پہلے کلام کے بعد متصلاً ذکر کرنا ضروری ہے اگر دیر کے بعد لگائی ہوئی شرط یا قید کو معتبر مانا جائے گا تو نہ کوئی اقرار صحیح ہوگا نہ طلاق، نہ غلام کی آزادی۔ نہ صدق معلوم ہوگا، نہ کنکب (مثلاً زید نے اقرار کیا کہ عمر کا مجھ پر اتنا روپیہ قرض ہے اور پچہری سے نکلنے کے بعد اس نے کہا بشرطیکہ عمر مجھے فلاں چیز دیدے، یا زید نے بیوی کو طلاق دے دی، یا غلام کو آزاد کر دیا، اور دو گھنٹہ کے بعد کسی شرط کے ساتھ مشروط کر دیا، اسی طرح زید نے کوئی بات کہہ دی، اب معلوم نہیں کہ اس نے جھوٹ کہا یا سچ۔ ممکن ہے کل کو وہ اپنے گزشتہ کلام کو کسی شرط کے ساتھ مشروط یا کسی قید کے ساتھ مقید کر دے، اور اس وقت کا سچ کل کو جھوٹ ثابت ہو۔

حضرت امام ابوحنیفہ اور خلیفہ منصور کا واقعہ:

ایک واقعہ منقول ہے کہ خلیفہ منصور کو کسی نے اطلاع دی کہ امام ابوحنیفہؒ آپ کے دادا حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے قول کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں اور ان شاء اللہ کی شرط کو کلام سے متصل ہونا ضروری قرار دیتے ہیں اور دیر کے بعد ان شاء اللہ کہنے کا کوئی اعتبار نہیں کرتے خلیفہ نے امام ابوحنیفہؒ کو طلب کیا، امام ابوحنیفہؒ نے خلیفہ کے سوال کے جواب میں فرمایا، حضرت ابن عباسؓ کا فتویٰ تو آپ کے خلاف پڑتا ہے، آپ رعایا سے فرماں بردار اور وفادار رہنے کی بیعت لیتے ہیں اور لوگ بیعت کرتے ہیں لیکن آپ کے دربار سے نکلنے کے بعد اگر وہ ان شاء اللہ کہہ لیں تو کیا ان کی بیعت قابل اعتبار نہیں

خزانے اللہ نے آپ کو عطا فرمادیئے، اصحاب کہف کے واقعہ کے اظہار سے آپ کی نبوت کی سچائی کا اتنا قوی ثبوت نہیں ملتا جتنا تمام انبیاء و مرسلین کے علوم اور گزشتہ و آئندہ کے واقعات و حالات کے علم عطا فرمانے سے ملتا ہے۔

گزشتہ کوتاہی کی توبہ:

بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو (اور بواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کو) حکم دیا ہے کہ جب ان شاء اللہ کہنا بھول جاؤ اور پھر یاد آجائے تو ان شاء اللہ کہنے کے بعد یہ بھی کہو

عَلَّمَنِي اَنْ يَّهْدِيَنِي رَبِّيْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشْدًا یہی گزشتہ قصور کی توبہ ہے۔

صوفیاء کی تفسیر:

صوفیاء کی تشریح پر آیت کا مطلب اس طرح ہوگا کہ جب اللہ کے سوا ہر چیز کو بھول جاؤ تو اللہ کی یاد کرو اور یہ (بھی) کہو کہ امید ہے اللہ مجھے ایسے راستے کی ہدایت کر دیگا یا ایسی چیز بتا دے گا جو اس ذکر سے بھی زیادہ اقرب ہوگی یعنی اللہ اپنی ذات تک خود پہنچا دیگا اللہ کی ذات رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَكَيْتُوْنِيْ كَيْفَهُمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَاَزْدَادُوْا لِسَعَاۃً

اور مدت گذری ان پر اپنی کھوہ میں تین سو برس اور ان کے اوپر نو ہزار

غار میں رہنے کی مدت:

یعنی ششی حساب سے پورے تین سو سال کھوہ میں سوتے رہے اور قمری حساب سے نو سو سال زیادہ ہوئے (مہینوں اور دنوں کی سورت محسوب نہیں کی گئیں) یا تین سو سال کے بعد ممکن ہے قدرے نیند سے چونکے ہوں پھر سو گئے اور نو سو سال تک سوتے رہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ تین سو سو سال جا گئے کے بعد سے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک کی مدت بیان فرمائی۔ یعنی لوگوں سے مل ملا کر پھر سو رہے جس کو آپ کے زمانہ تک اتنا عرصہ گزرا واللہ اعلم۔

لطیفہ: ہمارے زمانہ میں صوبہ زیشوان میں ایک شخص دو سو باون سال کی عمر رکھتا ہے۔ چوبیسویں شادی ابھی حال میں کی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قیامت کی نشانی:

اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعہ بیداری کو قیامت کی ایک نشانی بنایا کہ جو لوگ حشر کے منکر ہیں وہ جان لیں کہ جو خدا اصحاب کہف تو نی اور قبض ارواح یعنی جان نکالنے کے بعد نیند کی حالت میں تین سو نو (۳۰۹) برس قادر ہے وہی خدا ہزاراں ہزار سال کے بعد مردوں کی جان واپس کرنے پر اور دوبارہ ان میں روح ڈالنے اور زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔

پیش قدرت کار ہادشا ربیست عجز را بقدرت حق کار نیست

رہے گی۔ منصور نے امام ابوحنیفہ کے قول کو مان لیا اور امام کے خلاف جس نے مخبری کی تھی اس کو دربار سے نکلوا دیا۔

فناء قلب:

صوفیاء نے آیت وَ اذْكُرْ نِعْمَتَكَ اِذْ اَنْصَبْتَ کی ایک بہت ہی پرکیر تشریح کی ہے آیت کا مطلب بر قول صوفیاء یہ ہے کہ جب اللہ کے سوا تم ہر چیز کو بھول جاؤ، اس وقت خالص دل سے اللہ کی یاد کرو۔ صوفیاء کہتے ہیں اللہ کی ہمہ وقت یاد اس وقت تک نہیں ہو سکتی، جب تک ماسوا کے تصور کو دل سے مٹانہ دیا جائے، عام طور پر دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، یکسوئی عموماً نہیں رہتی اور ظاہر ہے کہ ایک آدمی کے دو دل تو ہیں نہیں کہ ایک میں یاد خدا جمی رہے اور دوسرے میں مخلوق کا ذکر قائم رہے دل ایک ہی ہے، جب اس میں ماسوی اللہ کا تصور ہوگا تو اللہ کی یاد میں فوراً آجائے گا اور اللہ کے سوا اگر ہر چیز کو دل فراموش کر دے گا اور ماسوی اللہ کے تصور کو مٹا دے گا تو دل ہر دم یاد الہی میں مشغول اور غرق رہے گا، اسی کو فنا قلب کہتے ہیں جب تک فنا قلب کا درجہ حاصل نہ ہو جائے، صوفی اس کو موصد نہیں کہتے۔

البتہ صوفیاء کا قول مبنی بر حقیقت ہے ذکر رب، نسیان ماسوا کے وقت یہی ہوتا ہے اور اسی کو ذکر رب کہتے ہیں جس میں ماسوا کا نسیان ہو جائے۔

بھول جانے کے بعد بہترین راہ:

وَقُلْ عَلٰی اَنْ يَّهْدِيَنِيْ رَبِّيْ لِقُرْبٍ مِنْ هٰذَا رَشْدًا اور کہہ دیجئے کہ مجھ کو امید ہے میرا رب (نبوت کی صداقت) اس سے بھی زیادہ قریب الوصول بنا دے گا۔

اقرب رشد اسے مراد ہے کوئی ایسی بہتری جو متصل ہی آنے والی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ان شاء اللہ کہنا یا اللہ کے کسی حکم کی تعمیل کرنا تم بھول جاؤ تو اللہ کی یاد کرو یعنی تسبیح و استغفار کرو اور کہو کہ امید ہے اللہ مجھے کوئی ایسی راہ بتا دے گا جو فراموش شدہ (لفظ یا حکم) سے افضل اور بہتر ہوگی یہ بہترین راہ کوئی ہے (جس سے گزشتہ کی تلافی اور آئندہ کی ترقی وابستہ ہے) وہ ہے صرف گزشتہ پر ندامت توبہ، استغفار اور فوت شدہ کی قضاء۔

اصحاب کہف کے واقعہ سے زیادہ بڑی دلیل:

بعض علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کا واقعہ دریافت کیا اور اللہ نے اصحاب کہف کا قصہ بیان کر دیا تو آخر میں اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو یہ بات بتادیں کہ اصحاب کہف کے واقعہ سے بڑھ کر روشن دلیل اور برہان نبوت اللہ عطا فرمانے کا چنانچہ یہ وعدہ اللہ نے پورا کیا، تمام انبیاء کے علوم بلکہ ماضی و مستقبل کے سارے علمی

اور نہیں شریک کرتا اپنے حکم میں کسی کو ☆

اختیارات و قدرت میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے:

یعنی جس طرح اس کا علم محیط ہے۔ اس کی قدرت و اختیار بھی سب پر حاوی ہے جیسے غیوب سموات و ارض کے علم میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اختیار و قدرت میں بھی کوئی سہکم و شریک نہیں ہو سکتا۔ (تفسیر عثمانی)

مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَلَا يَتَّبِعُهُ فِي تَحْكِيمِهِ أَحَدٌ اِلهِ اَرْضَ وَمَا
 كَلَّمَ اللّٰهَ كَمَا كُنَى كَارَسَا زُاوران کے امور کا مذمہ دار نہیں اور نہ وہ اپنے حکم
 میں ان میں سے کسی کو شرک کرتا ہے۔ نہ ذخیل بناتا ہے۔ حکم سے فیصلہ قضاء
 یا امر و نہی یا علم غیب مراد ہے یعنی اپنے علم غیب میں وہ کسی کو شرک نہیں کرتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب کہف کا قصہ معلوم نہ تھا وہ آپ کے لئے غیب کے حکم میں داخل تھا لیکن اللہ نے وحی کے ذریعہ سے واقف بنادیا اور قرآن میں ذکر کر دیا گویا غائب اور غیر معلوم واقعہ کو بیان کر دینا ایک معجزہ ہو گیا جو عمارت قرآنی کی شکل میں نمودار کر دیا گیا۔ اس لئے آئندہ آیت میں تلاوت قرآن اور اصحاب قرآن کی مصاحبت کا حکم دیا گیا۔ (تفسیر مظہری)

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ

اور پڑھ جو وحی ہوئی تجھ کو تیرے رب کی کتاب سے

رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ

کوئی بدلنے والا نہیں اس کی باتیں

وَلَنْ يَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝

اور کہیں نہ پائے گا تو اس کے سوائے چھینے کو جگہ ☆

فرض منصبی کی تاکید:

پہلے اصحاب کہہ۔ کے قصہ پر فرمایا تھا **فَلَا تَمَارَ فِيهِمُ الرَّاسُخُونَ** **ظَاهِرًا وَلَا كَانَتْ تَكْتُمُ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا** ”مطلب یہ ہے کہ بیکار چیزوں میں زیادہ الجھنے اور کاوش کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے فرض منصبی کی انجام دہی میں مشغول رہئے۔ یعنی جو جامع و مانع اور کافی و دشائی کتاب تیرے رب نے رحمت فرمائی اسے پڑھ کر سناتے رہیے۔ خدا نے جو باتیں اس میں سنائیں اور جو وعدے کئے کوئی باقوت نہیں جو انہیں بدل یا نال سکے یا غلط ثابت کر سکے۔ اگر کوئی ان باتوں کو بدلنے کے درپے ہو گیا یا اس کتاب کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کریگا وہ خوب سمجھ لے کہ خدا کے مجرم کیلئے کہیں پناہ نہیں۔ ہاں وفاداروں کو پناہ دینے کیلئے اس کی رحمت وسیع ہے۔ دیکھو ”لو“ اصحاب کہف“ کو جو خدا کی باتوں پر تجھے رہے کسی اچھی جگہ اپنے فضل سے عنایت فرمائی۔ (تفسیر عثمانی)

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْسَ لَهُ غَيْبٌ

تو کہہ اللہ خوب جانتا ہے جتنی مدت ان پر گزری اسی کے پاس ہیں

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ

چھپے بھید آسمان اور زمین میں کیا عجیب دیکھتا اور سنتا ہے ☆

اصحاب کہف کے سونے کی مدت:

جتنی مدت سوکر وہ جاگے تھے، تاریخ والے کئی طرح بتاتے تھے سب سے ٹھیک وہ ہی ہے جو اللہ بتائے۔ آسمان و زمین کے تمام پوشیدہ راز اسی کے علم میں ہیں۔ کوئی چیز اس کی آنکھ سے اوجھل نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْتُوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے (زمانہ تک) وہ (سوتے) رہے۔

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا، اصحاب کہف ششوی حساب سے تین سو برس سوتے رہے اور اللہ نے قمری حساب سے تین سو نو برس رہنے کی صراحت کی ہے۔ ہر سو سال ششوی کے بحساب قمری ایک سو تین سال ہوتے ہیں۔ تین سو سال کے تین سو نو سال ہو گئے۔

لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصَرَ بِهِ وَاسْمِعَ (تمام دنیا کی علمی نظر سے جو چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں پوشیدہ ہیں ان) تمام ارضی و سماوی و پوشیدہ اشیاء کا علم اللہ ہی کو ہے سب چیزیں اسی کے دست ملکیت و تصرف میں ہیں، وہ عجیب طرح کا دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ یعنی اس کی بینائی اور شنوائی دوسروں کے دیکھنے سننے سے الگ اور عجیب ہے، اس کو دیکھنے اور سننے سے کوئی چیز حاجب اور مانع نہیں، انتہائی لطافت ہر ایک کاشف، باریک سے باریک چیز ہو یا بڑی سے بڑی پوشیدہ ہو یا غاہر اس کے نزدیک کوئی فرق نہیں اس کو ہر چیز کو علم سمعی و بصری ہے۔ (تفسیر منطری)

اصحابِ کہف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عرصہ:

بعض علماء نے لکھا ہے کہ اہل کتاب کا ہی یہ قول ہے، غار میں داخل ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ۳۰۹ برس کی مدت اہل کتاب کے خیال میں گزری تھی، اللہ نے آیت اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَكُمْ میں اس کی تردید فرمادی۔ یعنی ان کی روچیں قبض ہونے کے بعد سے اب تک جس قدر مدت گزری اللہ ہی کو اس کا علم ہے وہی بخوبی واقف ہے۔ (معارف کاندھلی)

مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ

کوئی نہیں بندوں پر اس کے سوائے مختار

وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدٌ ۖ (٣٦)

نمازیں پڑھتے رہتے تھے ایک وقت کی نماز پڑھ کر دوسری نماز کے انتظار میں رہتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستائش ہے اس اللہ کے لئے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کر دیئے جن کی معیت میں مجھے جبرے رہنے کا حکم دیا۔

اس آیت کی شان نزول کی کچھ تفصیل سورہ انعام کی آیت وَلَا تَنْظُرُوا إِلَيَّ فِي يَوْمِ يُدْعَوْنَ لِلْغُفْوَةِ الخ کی تفسیر میں ہم نے کر دی ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

اور نہ دوڑیں تیری آنکھیں ان کو چھوڑ کر تلاش میں رونق زندگانی دنیا کی

فقراء مخلصین سے منہ نہ موڑیے:

یعنی ان غریب شکستہ حال مخلصین کو چھوڑ کر موٹے موٹے متکبر دنیا داروں کی طرف اس غرض سے نظر نہ اٹھائیے کہ ان کے مسلمان ہو جانے سے دین اسلام کو بڑی رونق ہوگی۔ اسلام کی اصلی عزت و رونق مادی خوشحالی اور چاندی سونے کے سکوں سے نہیں مضبوط ایمان و تقویٰ اور اعلیٰ درجہ کی خوش اخلاقی سے ہے۔ دنیا کی ٹیپ ٹاپ محض فانی اور ساری کی طرح ڈھلنے والی ہے۔ حقیقی دولت تقویٰ اور تعلق مع اللہ کی ہے جسے نہ شکست ہے، نہ زوال، چنانچہ اصحاب کہف کے واقعہ میں خدا کو یاد کرنے والوں اور دنیا کے طالبوں کا انجام معلوم ہو چکا۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَا تَنْظُرُوا إِلَيَّ فِي يَوْمِ يُدْعَوْنَ لِلْغُفْوَةِ الخ یعنی صبح وشام یاد خدا کرنے والوں کو اپنی مجلس سے نہ ہٹا۔ صبح مسلم میں ہے کہ ہم چھ شخص غریب غرض با حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، سعد بن ابی وقاصؓ، ابن مسعودؓ، قبیلہ ہذیل کا ایک شخص، بلالؓ، اور دو آدمی اور، اتنے میں معزز مشرکین آئے اور کہنے لگے انہیں اپنی مجلس میں اس جرأت کے ساتھ نہ بیٹھنے دو۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جی میں کیا آیا؟ جو اسی وقت آیت ولا تظر والذین اتری۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک واعظ قصہ گوئی کر رہا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا تم بیان کئے چلے جاؤ میں تو صبح کی نماز سے لے کر آفتاب کے نکلنے تک اسی مجلس میں بیٹھا ہوں تو اپنے لئے چار غلام آزاد کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں واللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ غلام فرمائے ہیں۔ بزار میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ایک صاحب سورہ کہف کی قراءت کر رہے تھے آپ کو دیکھ کر خاموش ہو گئے تو آپ نے فرمایا یہی ان لوگوں کی مجلس ہے جہاں اپنے نفس کو روک رکھنے کا مجھے علم الہی ہوا ہے اور روایت میں ہے کہ یا تو سورہ حج کی تلاوت کر رہے تھے یا سورہ کہ

کی۔ مسند احمد میں ہے فرماتے ہیں ذکر اللہ کے لئے جو مجلس جمع ہونیت ان کی بخیر ہو تو آسمان سے منادی ندا کرتا ہے کہ اے اللہ نے تمہیں بخش دیا تمہاری

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ

اور روکے رکھ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو

بِالْعَدْوَةِ وَالْعُشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

صبح اور شام طالب ہیں اس کے منہ کے

فقراء مخلصین کی فضیلت:

یعنی اس کے دیدار اور خوشنودی حاصل کرنے کے شوق میں نہایت اخلاص کے ساتھ دائم عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ مثلاً ذکر کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، نمازوں پر مداومت رکھتے ہیں۔ حلال حرام میں تمیز کرتے ہیں۔ خالق مخلوق دونوں کے حقوق پہنچاتے ہیں۔ گودیوںی حیثیت سے معزز اور مالدار نہیں۔ جیسے صحابہ میں اس وقت عمار، صہیب، بلال، ابن مسعود وغیرہ رضی اللہ عنہم تھے۔ ایسے مومنین مخلصین کو اپنی صحبت و مجالست سے مستفید کرتے رہیے۔ اور کسی کے کہنے سننے پر ان کو اپنی مجلس سے علیحدہ نہ کیجئے۔ (تفسیر عثمانی)

اصبر نفسك۔ اپنے آپ کو روکے رکھو، جمائے رکھو۔ بِالْعَدْوَةِ وَالْعُشِيِّ صبح شام یا تمام اوقات میں۔ یریدون یعنی ان کی عبادت کی غرض سوائے ذات خداوندی کے اور کچھ نہیں ہوتی وجہ میں لفظ وجہ زائد ہے جیسے آیت وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ میں لفظ وجہ زائد ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ کی ذات کے سوا اور کوئی مطلوب نہیں، نہ دنیا نہ آخرت۔

شان نزول:

بنوئی نے لکھا ہے کہ آیت مذکورہ بالا عیینہ بن حصین فراری کے حق میں نازل ہوئی، مسلمان ہونے سے پہلے عیینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت کچھ نادار مسلمان خدمت گرامی میں بیٹھے ہوئے تھے جن میں سلمان فارسی بھی تھے حضرت سلمان ایک چھوٹی سی چادر اوڑھے ہوئے تھے اور آپ کو پسینہ بھی آرہا تھا۔ عیینہ بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم! کیا آپ کو ان لوگوں کی بدبو سے دکھ نہیں ہوتا، ہم قبائل مضر کے سردار اور بڑے لوگ ہیں اگر ہم مسلمان ہو گئے تو سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے لیکن ہم کو آپ کا اتباع کرنے سے ایسے لوگوں کی آپ کے پاس موجودگی روکتی ہے ان کو آپ ہنادیں تو ہم آپ کا اتباع کرنے لگیں گے یا ہمارے لئے ان سے الگ کوئی بیٹھنے کی جگہ مقرر کر دیں اور ان کی مجلس ہم سے الگ کر دیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اصحاب صفہ:

قادہ کا بیان ہے کہ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ الخ سے اصحاب صفہ مراد ہیں جن کی تعداد سات سو تھی یہ سب نادار لوگ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں فروکش تھے نہ کسی کی کھیتی تھی نہ دودھ کے جانور نہ کوئی تجارت

اور کنارہ کشی کا حکم دیا اور اس آیت میں جس جماعت کی مجالست اور مصاحبت رکھنے کا حکم دیا گیا وہ مہاجرین اولین تھے جو کثرت عبادت و اطاعت کے ساتھ موصوف تھے اور خواہ ابتداء ہی سے وہ فقیر تھے یا پناہ مال و متاع راہ خدا میں خرچ کر کے تنگ دست ہو گئے تھے یہ ان کا عظیم وصف تھا۔ و هذا هو المقصود من المسألة:

عالم شریعت اور شیخ طریقت پر لازم ہے کہ فقراء کی صحبت اور مجالست کو نعمت سمجھے اور اپنی مجلس کو عام رکھے امراء اور اغنیاء کی رعایت سے اپنی مجلس سے فقراء کو نہ اٹھائے ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مذموم ہے فقراء اور مساکین کے پاس بیٹھنے سے دنیا نظروں میں خوار ہوتی ہے۔ یہ آیت ہلال اور عمار اور صہیب اور خباب اور عبداللہ بن مسعودؓ کے بارہ میں نازل ہوئی جو صوف (تفسیر قرطبی کی روایت میں یہ لفظ ہیں) قالو یا رسول اللہ انک لو جلست فی صدر المجلس تخیت عنا هؤلاء لارواح کانت بهم و کانت علیہم اقبینہ صوف لم یکن علیہم غیرہا۔ (تفسیر قرطبی ص ۹۰ جلد ۱۰) کے جے پہنے ہوئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تھے اور ان میں پسینہ آ جاتا تھا جس سے ان اشرف قریش کو کراہت محسوس ہوتی اس سے معلوم ہوا کہ صوف کا جبہ درویشان اسلام کا لباس ہے اس لئے صوفی کو صوفی کہتے ہیں کہ جواز راہ تواضع و درویشی صوف (بالوں) کا لباس پہننے۔

زاد المسیر میں سعید بن جبیرؓ سے منقول ہے کہ ہر جنسی کے لئے تین رنگ ہوں گے ایک چاندی کا۔ ایک موتی اور یا قوت کا۔ یا یہ مطلب ہے کہ کسی کے ہاتھ میں سونے کا انگن ہوگا۔ اور کسی کے ہاتھ میں چاندی کا اور کسی کے ہاتھ میں موتیوں کا۔ اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ گاہے چینی اور گاہے چٹا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ عالم آخرت میں معاملہ برعکس ہوگا اہل ایمان اگر چہ وہ درویش اور فقیر ہوں وہ تو ایسے غلوں اور باغوں اور عیش و عشرت میں ہوں گے اور اہل کفر ذلت و خواری میں ہوں گے۔ (معارف کا ندھلوی)

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَكَ عَنْ

اور نہ کہان اس کا جس کا دل غافل کیا ہم نے اپنی یاد سے

ذِكْرَنَا وَاتَّبَعَهُ هُوَ وَكَانَ امْرَأَةً فُوطًا

اور پیچھے پڑا ہوا ہے اپنی خوشی کے اور اس کا کام ہے حد پر نہ رہنا ☆

خواہش پرست سرداروں کی پرواہ نہ کریں:

یعنی جن کے دل دنیا کے نشر میں مست ہو کر خدا کی یاد سے غافل اور ہر وقت نفس کی خوشی اور خواہش کی پیروی میں مشغول رہتے ہیں خدا کی اطاعت میں بیٹھے اور ہوا پرستی میں آگے رہنا ان کا شیوہ ہے، ایسے بدست

برائیاں بھلائیوں سے بدل گئیں۔ طبرانی میں ہے کہ جب یہ آیت اتری آپ اپنے کسی گھر میں تھے اسی وقت ایسے لوگوں کی تلاش میں نکلے کچھ لوگوں کو ذکر اللہ میں پایا جن کے بال بکھرے ہوئے تھے کھالیں خشک تھیں یہ مشکل ایک ایک کپڑا انہیں حاصل تھا فوراً ان کی مجلس میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگ رکھے ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے حکم ہوا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

اصحاب کہف کی یاد میں مسجد بنانے کا مقصد:

یہ لوگ خدائے وحدہ لا شریک کے عبادت گزار بندے تھے معبود نہ تھے موحد تھے۔ مشرک نہ تھے اور ان کی عبادت کے مناسب بھی یہی ہے کہ ان کی یادگار میں مسجد یعنی عبادت خانہ بنادیا جائے۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنانا ناجائز اور حرام ہے اور قبروں کے قریب مسجد بنانا ناجائز ہے۔ معاذ اللہ مسجد بنانے سے یہ غرض نہ تھی کہ لوگ ان کی قبروں کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھا کریں بلکہ غرض یہی تھی کہ صالحین کے قرب و جوار میں ایک عبادت خانہ بنادیا جائے تاکہ لوگ ان کی طرح عبادت کیا کریں اور وہاں نمازیں پڑھا کریں اور ان کے قرب سے برکت حاصل کریں اور جس طرح اہل کہف بعث و نشر اور قیامت کے قائل تھے اسی طرح لوگوں کو چاہیے کہ مسجد میں حاضر ہو کر اللہ کی عبادت کریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ اہل کہف کے ظاہر ہونے پر مومنین غالب ہوئے جو حشر و نشر اور قیامت کے قائل تھے اس لئے ان کی رائے یہ ہوئی کہ ان کی یاد میں مسجد بنادی جائے جو آخرت کا بازار ہے عبادت گزار بندوں کی یادگار میں ان کے قریب مسجد بنادینا مناسب ہے جس میں دن رات اللہ کی عبادت ہوتی رہے۔

درویشوں اور فقیروں کی صحبت کا حکم:

پھر اصحاب کہف جیسے درویشان اسلام اور اہل خرقہ یعنی گدڑی اور مکمل پوشوں کی مجالست اور مدارات اور خاطر داری کا حکم دیتے ہیں اور نبی کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ عمارؓ اور سلمانؓ اور صہیبؓ اور ہلالؓ اور ابن مسعودؓ جیسے درویشوں کو جو ہر دو قناعت اور صبر اور استقامت میں اصحاب کہف کا نمونہ ہیں ان پر خاص نظر عنایت رکھئے اور اہل دنیا اور مالداروں کے کہنے سے ان درویشوں کو اپنی مجلس سے علیحدہ نہ کیجئے اور جو لوگ اپنے مال و دولت پر فخر کرتے ہیں ان کی پرواہ نہ کیجئے چاہے ایمان لائیں یا نہ لائیں ان اہل دنیا کی طرف التفات نہ کیجئے۔

امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا ارشاد:

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازلیہ الخفاء میں فرماتے ہیں کہ ان آیات میں پہلے تلاوت قرآن کا حکم دیا بعد ازاں ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا جو رضائے الہی کے طالب ہوئے ہیں اور صبح و شام عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں اور ایسے لوگوں سے منہ موڑنے کی ممانعت فرمائی اور اہل غفلت سے احتراز

فَلْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

مانے اور جو کوئی چاہے نہ مانے ☆

حق کہہ دیا ہے اب کسی کے ماننے نہ ماننے کی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی خدا کی طرف سے سچی باتیں سنادی گئیں، کسی کے ماننے نہ ماننے کی اسے کچھ پروا نہیں۔ جو کچھ نفع نقصان ہوگا صرف تمہارا ہوگا۔ ماننے اور نہ ماننے والوں دونوں اپنا اپنا انجام سوچ لیں جو آگے بیان کیا جاتا ہے۔ دنیا کی چہل پہل محض، بیچ اور فانی ہے۔ اس کا لطف جب ہی ہے کہ فلاح آخرت کا ذریعہ ہے۔ وہاں محض دنیا کا تمول کام نہ دے گا۔ بلکہ جو یہاں شکستہ حال تھے بہت سے وہاں عیش و آرام میں ہونگے۔ (تفسیر عثمانی)

عینینہ سردار کی بات کا جواب:

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ اب جو (ایمان لانا) چاہے ایمان لے آئے اور جو (کافر رہنا) چاہے وہ کافر رہے۔ یہ کلام وعید آگیا ہے ایمان و کفر دونوں کا اختیار دیا گیا ہے جو اپنے اندر ایک خاص تہدید رکھتا ہے۔ گویا عینینہ کی درخواست کا جواب ہے۔ عینینہ نے کہا تھا ان لوگوں (کے لباس اور بدن) کی بدبو سے کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہم قبیلہ مضر کے شرفاء اور سردار لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، اگر ہم مان لیں گے تو سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، مناسب یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیجئے، تاکہ ہم (آپ کے پاس بیٹھ سکیں اور آپ کی بات سنیں اور) آپ پر ایمان لے آئیں۔ اللہ نے اس کے جواب میں غریب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے اور ان کو پاس بٹھانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی اور اپنی مجلس سے ان کو نکال دینے کی ممانعت کردی اور صاف صراحت کردی کہ حق رب کی طرف سے آگیا، ماننا چاہو اس کو مانو نہ ماننا چاہو نہ مانو اللہ کو کسی کے ماننے نہ ماننے کی پروا نہیں۔ ہر شخص کا اپنا نفع و نقصان ہے جو مان لے گا اسی کو ایمان کا فائدہ پہنچے گا نہ ماننے کا تو کفر کی مضرب اسی پر پڑے گی۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْغَافِلِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا

ہم نے تیار کر رکھی ہے گنہگاروں کے واسطے آگ کہ گھیر رہی ہیں ان کو اس کی قاتیں ☆

ظالموں کا عذاب:

وہ قاتیں بھی آگ کی ہونگی۔ (تفسیر عثمانی)

امام احمد، ترمذی اور حاکم نے حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے بیان کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح بھی کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سراق النار (دوزخ کی قاتیں) چار دیواریں ہوں گی (ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی) ہر دیواری موتائی

غافلوں کی بات پر آپ کان نہ دھریں خواہ وہ بظاہر کیسے ہی دولت مند اور جاہ و ثروت والے ہوں۔ روایات میں ہے کہ بعض صنادید قریش نے آپ سے کہا کہ ان رذیلوں کو اپنے پاس سے اٹھا دیجئے تاکہ سردار آپ کے پاس بیٹھ سکیں۔ رذیل کہا غریب مسلمانوں کو اور سردار دولت مند کافروں کو۔ ممکن ہے آپ کے قلب مبارک میں یہ خیال گزرا ہو کہ ان غرباء کو تھوڑی دیر علیحدہ کر دینے میں کیا مضائقہ ہے۔ وہ تو پکے مسلمان ہیں مصلحت پر نظر کر کے رنجیدہ نہ ہونگے اور یہ دولت مند اس صورت میں اسلام قبول کر لیں گے۔ اس پر یہ آیت اتری کہ آپ ہر گز ان منکبرین کا کہنا نہ مانے کیونکہ یہ بیہودہ فرمائش ہی ظاہر کرتی ہے کہ ان میں حقیقی ایمان کا رنگ قبول کرنے کی استعداد نہیں۔ پھر محض مہموم فائدہ کی خاطر مخلصین کا احترام کیوں نظر انداز کیا جائے۔ نیز امیروں اور غریبوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے سے احتمال ہے کہ عام لوگوں کے قلوب میں پیغمبر کی طرف سے معاذ اللہ نفرت اور بدگمانی پیدا ہو جائے جس کا ضرر اس ضرر سے کہیں زائد ہوگا جو ان چند منکبرین کے اسلام قبول نہ کرنے کی صورت میں تصور کیا جاسکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

ابن ربیعہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سلمان بیٹھے ہوئے تھے کہ عینینہ بن حصین آگیا اور کہنے لگا جب ہم آپ کے پاس آیا کریں تو آپ اس کو (یعنی اس جیسے غریب لوگوں کو) اپنے پاس سے نکال دیا کریں، اس پر آیت **وَلَا تَطْغَوْا فَمِنْ أَغْطَلْنَا قُلُوبَكُمْ عَنْ دُرُوبِنَا نَازِلٌ هُوَ** اور وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے۔ یعنی سرداران قریش کے لئے آپ کی مجلس سے غریب مسلمانوں کا نکلوا دینے کا خواستگار ہوتا ہے۔ آیت میں اس امر پر تنبیہ ہے کہ اس کی اس درخواست کا موجب دو باتیں ہیں (۱) اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے (اللہ کا تصور ہی اس کے دل میں نہیں اور خدا کی طلب ہی اس کو نہیں)۔ (۲) دنیوی لذتوں میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ شرافت کا مدار ذلیل باتوں سے نفس کو پاکیزہ رکھنے، دل کو باطنی رذائل کی کثافت سے صاف رکھنے اور انوار معرفت سے منور کرنے پر ہے جسمانی آرائش پر نہیں ہے جو اس کے کہے پر چلے گا وہ بھی غفلت اور حماقت میں اسی کی طرح ہوگا۔

بندہ نہ مجبور ہے نہ مختار:

اہل سنت کہتے ہیں کہ اغفلنا میں اللہ کی طرف غافل کر دینے کی نسبت اور اتباع ہواہ میں اتباع ہوا کی بندے کی طرف نسبت بتا رہی ہے کہ بندہ نہ مجبور ہے نہ مختار کامل بلکہ بین بین ہے۔ (خالق اللہ ہے اور کاسب، بندہ)۔ (تفسیر مظہری)

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ

اور کہہ جی بات ہے تمہارے رب کی طرف سے پھر جو کوئی چاہے

جب پگھل گیا تو فرمایا یہ تیل کی طرح ہے اس کے ہم شکل ہے۔ (تفسیر مظہری)
حدیث میں ہے کہ جنم کی چار دیواری کی وضاحت چالیس چالیس سال
کی راہ کی ہے، مسند احمد۔ اور خود وہ دیواریں بھی آگ کی ہیں۔
”مہل“ کا مطلب:

”مہل“ کہتے ہیں غلیظ پانی کو جیسے زیتون کے تیل کی تلچھٹ اور جیسے خون
اور پیپ جو بے حد گرم ہو۔ حضرت ابن مسعودؓ نے ایک مرتبہ سونا پگھلایا جب
وہ پانی جیسا ہو گیا اور جوش مارنے لگا۔ فرمایا ”مہل“ کی مشابہت اس میں ہے
جنم کا پانی بھی سیاہ ہے وہ خود بھی سیاہ ہے، جنمی بھی سیاہ ہیں۔ مہل سیاہ رنگ
بدبودار غلیظ گندگی سخت گرم چیز ہے چہرے کے پاس جاتے ہی کھال جھلس دیتی
ہے منہ جلادیتی ہے۔ مسند احمد میں ہے کافر کے منہ کے پاس جاتے ہی اس
کے چہرے کی کھال جھلس کر اس میں آ پڑے گی۔ (تفسیر ابن کثیر)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا
بیشک جو لوگ یقین لائے اور کیں نیکیاں ہم نہیں
لَا نُضِيعُهُمْ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۖ
کھوتے بدلہ اس کا جس نے بھلا کیا کام ہوا

صالحین کا انعام:

یعنی ادنیٰ سے ادنیٰ نیکی بھی کم نہ ہوگی۔ پورا بدلہ دیا جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
ایلوں کے واسطے باغ ہیں جنسے کے بہتی ہیں ان کے نیچے
الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ
نہریں پہنائے جائیں گے ان کو وہاں نگین سونے کے

سونے کے نگین:

تاکہ دکھلا دیا جائے کہ اصلی اور دائمی دولت مند کون لوگ ہیں، نگین
یاریشی پکڑوں اور اسی طرح جنت کی تمام نعمتوں کی خاص کیفیت کو ہم دنیا میں
نہیں سمجھ سکتے۔ کیونکہ ہماری محسوسات میں اس موطن کی کوئی پوری مثال
موجود نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اسا اور ذہب کو نکرہ لانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ وہ نگین اور سونا
نزالی شان کا ہوگا کہ اس کے حسن کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ طبرانی نے الاوسط
میں اور بیہقی نے اچھی سند سے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ادنیٰ جنتی کے ادنیٰ زیور کا تمام دنیا

چالیس سال کی (راہ کے برابر) ہوگی۔

بغوی نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ سراق النار آگ
کی دیوار ہوگی (جو محیط ہوگی) کلبی نے کہا آگ کی لپٹ ہوگی
جو کافروں کو (ہر طرف سے) باڑہ کی طرح گھیرے ہوگی۔ بعض علماء
نے کہا ایک دھواں ہوگا جو کافروں کو محیط ہوگا۔ اللہ نے اسی کا ذکر آیت
إِطْلُقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي شُعْبٍ میں کیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَأَن يَسْتَعِثُّوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي
اور اگر فریاد کریں گے تو ملے گا پانی جیسے پیپ بھون ڈالے منہ کو
الْوُجُوهُ بِسُوءِ الشَّرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۖ
کیا برا پینا ہے اور کیا برا آرام ☆

خالموں کی پیاس:

یعنی گرمی کی شدت سے پیاس لگے گی تو لعش پکاریں گے۔ تب تیل کی
تلچھٹ یا پیپ کی طرح کاپانی دیا جائے گا۔ جو سخت حرارت اور تیزی کی وجہ
سے منہ کو بھون ڈالے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَن يَسْتَعِثُّوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ اور اگر (شدت) پیاس کی وجہ
سے (وہ پانی مانگیں گے تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جو مہل کی طرح ہوگا۔

امام احمد، ترمذی، ابن ابی حاتم، ابن حبان، حاکم اور بیہقی نے حضرت
ابوسعید خدریؓ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ آیت بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ کی تشریح
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا منہ کے
قریب لایا جائے گا تو چہرہ کی کھال اس میں گر پڑے گی۔

امام احمد، ترمذی، نسائی، حاکم، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن المذہب، ابن
ابی الدنیا اور بیہقی نے حضرت ابوامامہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت وَيُسْقَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ کی تشریح میں فرمایا،
وہ سامنے لایا جائے گا تو دوزخی کو سخت ناگوار ہوگا پھر (منہ کے) قریب
لایا جائے گا تو چہرہ کی اور سر کی کھال جل بھن کر گر پڑے گی جب اس کو پے گا

تو امتزیاں کٹ کر دربر سے نکل جائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے وَأَن يَسْتَعِثُّوا
يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ ابن ابی حاتم نے ابوظہرہ کے طریق سے
حضرت ابن عباسؓ کا قول کا مصل کی تشریح کے متعلق نقل کیا ہے، حضرت ابن
عباسؓ نے فرمایا، وہ سیاہ ہوگا جیسے زیتون کے تیل کی تلچھٹ۔ حضرت ابن
عباسؓ کا قول بغوی کی روایت میں آیا ہے وہ گاڑھا پانی ہوگا، زیتون کے تیل کی
گاد کی طرح۔ مجاہد نے مہل کا ترجمہ کیا ہے، مہو، پیپ، خون، حضرت ابن مسعودؓ
سے اس کا ترجمہ دریافت کیا گیا تو آپ نے کچھ سونا چاندی منگوا کر پگھلایا

مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نَعْمَ الثَّوَابُ ۝

تکیہ لگائے ہوئے ان میں تختوں پر کیا خوب بدلہ ہے

وَحَسَنَتْ مَرْفَقًا ۝

اور کیا خوب آرام ☆

یعنی مسہریوں پر تکیہ مسند لگائے نہایت عزت و آرام سے بیٹھے ہونگے۔ (تفسیر عثمانی)
الارائیک الاریکۃ کی جمع ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا، اگر چاروں طرف پردہ ہو اور اندر لیٹنے کی مسہری نہ ہو یا چار پائی لیٹنے کی ہو اور گردا گرد پردہ نہ ہو تو اس کو ایک نہیں کہتے اریکہ پردہ والی مسہری کو کہتے ہیں۔ یہی نے مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ مسہریاں موتی اور یاقوت کی ہوں گی۔ (تفسیر مظہری)

وَاصْطَبَّ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ

اور بتلا ان کو مثل دو مردوں کی ☆

مالدار کا فر اور فقیر مومن کی مثال:

یہ کا فر غنی اور مومن فقیر کی مثال بیان فرمائی جس کے ضمن میں دنیا کی بے ثباتی، کفر و تکبر کی بد انجامی اور ایمان و تقویٰ کی مقبولیت پر متنبہ کرنا ہے۔ یہ دو شخص جن کی مثال بیان ہوئی واقعی موجود تھے؟ یا محض تفہیم کے لئے مثال فرض کر لی گئی؟ علماء کے اس میں دونوں قول ہیں اور تشیل کا فائدہ بہر حال حاصل ہے۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول:

بغوی نے لکھا ہے کہ مکہ میں قبیلہ بنی مخزوم کے دو بھائی رہتے تھے ایک مومن تھا، دوسرا کافر، مومن کا نام ابوسلمہ عبداللہ (ام المومنین حضرت ام سلمہؓ کے سابق شوہر) بن عبدالاسود بن عبد یلیل تھا اور کافر کا نام اسود بن عبدالاسود بن عبد یلیل انہی دونوں کے حق میں اس آیت کا نزول ہوا۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ عیینہ بن حصین اور اس کے ساتھیوں کے احوال اور حضرت سلمان کے حال کو بطور تشیل بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کے احوال سے تشبیہ دی ہے جن میں سے ایک کا نام برقول ابن عباس یہود اور برقول مجاہد تملیح تھا اور دوسرے کا نام قطروں اور برقول وہب قطف تھا اول مسلمان تھا دوسرا کافر سورۃ والصفات میں بھی انہی کا قصہ بیان کیا ہے عبداللہ بن مبارک نے بروایت عمر عطا خراسانی کا بیان ان دونوں کے متعلق حسب ذیل نقل کیا ہے۔

دو بھائیوں کا واقعہ:

ایک شخص کے دو بیٹے تھے دونوں کو باپ کی وراثت سے آٹھ ہزار دینار ملے دونوں نے تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ لے لیا۔ ایک بھائی نے ایک ہزار

کے زیوروں سے موازنہ کیا جائے تو جودائی زیور آخرت میں اللہ جنتی کو عطا کرے گا وہ دنیا کے تمام زیوروں سے بڑھ چڑھ کر ہوگا۔

زیور ڈھالنے والا فرشتہ:

ابو اسخ نے العظمتہ میں کعب احبار کا بیان نقل کیا ہے کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو اپنی پیدائش کے آغاز سے اہل جنت کے زیور ڈھال رہا ہے اور قیامت تک ڈھالتا رہے گا اگر اہل جنت کا ایک زیور بھی سامنے لے آیا جائے تو اس کے مقابلے میں سورج کی روشنی ماند پڑ جائے۔ (تفسیر مظہری)

وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا

اور پھینیں گے کپڑے سبز

مِّنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ

باریک اور گاڑھے ریشم کے ☆

ریشم کا لباس:

شاید ابراہار باریک ریشم کا اور استبرق دیز ریشم کا ہو۔ کما فہم من قولہ تعالیٰ يَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا (رحمن رکوع ۳) یا دونوں قسمیں الگ الگ استعمال کی جائیں۔ واللہ اعلم۔ موضح القرآن میں ہے۔ ”حضرت نے فرمایا سونا اور ریشمی کپڑا مردوں کو ملنا ہے بہشت میں۔ جو کوئی یہاں یہ چیزیں پہنے وہاں نہ پہنے گا۔“ (تفسیر عثمانی)

ابن السنی اور ابو نعیم نے طب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ رنگ سبز تھا۔

سندس باریک ریشمی کپڑا۔ استبرق دیز ریشمی کپڑا۔ بغوی نے لکھا ہے کہ جنت کے کپڑوں کے دیز ہونے سے مراد ہے بناوٹ کی مضبوطی۔ عمر حرجی نے کہا سندس زربفت کو کہتے ہیں۔

نسائی، ابوداؤد، بزار اور بیہقی نے بسند حسن حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ارشاد فرمائیے اہل جنت کے کپڑے کس قسم کے ہوں گے کیا (بنے بنائے) پیدا شدہ ہوں گے یا بنے ہوئے ہوں گے۔ جن کو سن کر تیار کیا گیا ہو گا یہ بات سن کر ایک شخص کو ہنسی آگئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ناواقف جب کسی جاننے والے سے پوچھتا ہے تو تم لوگ ہنستے ہو، پھر دوبارہ فرمایا جنت کے پھلوں سے ان کے پھٹنے پر (تیار شدہ) برآمد ہوں گے۔ بزار ابویعلیٰ اور طبرانی نے جابر کی روایت سے حضرت ابوالخیر مرثد بن عبداللہ کا قول نقل کیا ہے کہ جنت کے اندر ایک درخت ہے جس سے سندس اگتا ہے جنتیوں کا لباس اسی کا ہوگا۔

كُنَّا الْجَنَّتَيْنِ اِنَّ اَكْلَهُمَا وَلَمْ نُطْلِعْ مِنْهُ شَيْئًا

دونوں باغ لاتے ہیں اپنا میوہ اور نہیں گھنٹاتے اس میں سے کچھ نہ

یعنی یہ نہیں کہ ایک باغ پھلا دوسرا نہ پھلا۔ یا ایک درخت زیادہ آباد و سرسبز۔

(تفسیر عثمانی)

وَجَعَلْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا

اور بہادی ہم نے ان دونوں کے پیچ نہر بنائی

یعنی باغوں کے درمیان نہر کا پانی ترینہ سے پھر ہا تھا کہ منظر فرحت بخش رہے اور بارش نہ ہو تب بھی باغ وغیرہ خشکی سے خراب نہ ہونے پائے۔ (تفسیر عثمانی)

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ

اور ملا اس کو پھل

یعنی جو خرچ کیا کیا کمائی کی اس کا پھل خوب ملا۔ اور ہر قسم کے سامان عیش ورفائیت جمع ہو گئے نکاح کیا تو اس کا پھل بھی اچھا پایا اولاد کثرت سے ہوئی۔ (تفسیر عثمانی)

فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ

پھر بولا اپنے ساتھی سے جب باتیں کرنے لگا اس سے

اَنَا اَكْتُرُ مِنْكَ مَالًا وَاعْزُفُ نَقْرًا

میرے پاس زیادہ ہے تجھ سے مال اور آہرہ کے لوگ

مشرك مالدار کی دلیل:

یعنی مال و دولت اور جتنا میرے پاس تجھ سے کہیں زائد ہے۔ اگر میں مشرک نہ اطوار اختیار کرنے میں باطل پر ہوتا تو اس قدر آسائش اور فرانی کیوں ملتی۔ اس کے مشرک ہونے کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ آفت آنے کے بعد چپتا کر کہتا تھا ”يَلَيْكُنِي لَكُمُ الشُّرَكَاءُ بِرَبِّي اَحَدًا“ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا غریب ساتھی جو یکا موحد تھا مشرک کے باطل ہونے کا اظہار اور مشرک سے تائب ہونے کی نصیحت کر رہا ہوگا جس کے جواب میں یہ کہا کہ میں تجھ سے مال میں، جتنے میں ہر چیز میں زیادہ ہوں کس طرح یقین کر لوں کہ میں باطل پر ہوں اور تجھ جیسا مفلس تلاش حق پر ہو۔ (تفسیر عثمانی)

اَكْتُرُ نَقْرًا سواس نے اپنے ساتھی سے دوران گفتگو میں کہا میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور جتنا بھی میرا زبردست ہے۔ یعنی باغوں والے نے نادار مومن سے دوران گفتگو میں کہا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور میں نوکر وں چاکروں کے اعتبار سے بھی تجھ سے زیادہ باعزت ہوں۔ نعر سے مراد ہیں نوکر چاکر خدمت گار، بعض نے کہا زینہ اولاد مراد ہے کیونکہ مومن نے (اس کے جواب میں) کہا تھا اِنْ تَرٰنَا اَكْلًا مِنْكَ مَالًا وَّلَكِنَّا اَكْرَحًا

دینار کی زمین خریدی، دوسرے نے ہزار دینار خیرات کر دیے اور کہا اے اللہ میرے بھائی نے ہزار دینار کی زمین خریدی ہے میں تجھ سے جنت میں ایک ہزار کی زمین خریدتا ہوں۔ اول شخص نے ہزار دینار صرف کر کے مکان بنایا، دوسرے نے ہزار دینار غریبوں کو تقسیم کر کے دعا کی، اے اللہ! اس نے ہزار دینار خرچ کر کے مکان بنایا ہے میں تجھ سے جنت کے اندر ہزار دینار کا مکان خریدیتا ہوں، پھر اول شخص نے ہزار دینار صرف کر کے ایک عورت سے شادی کر لی۔ اور دوسرے نے ہزار دینار راہ خدا میں دیکر کہا اے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ جنت کے اندر کسی جنت کی عورت سے میرا نکاح کر دے پھر اول شخص نے ایک ہزار دینار خرچ کر کے باندی غلام اور گھر کا سامان خریدا اور دوسرے نے ہزار دینار خیرات کر کے اللہ سے جنت کے اندر خدام اور سامان ملنے کی درخواست کی۔

جب یہ دوسرا شخص سب مال خیرات کر چکا تو کچھ مدت کے بعد مال کی کوئی سخت ضرورت پیش آئی اور دل میں خیال کیا مجھے بھائی کے پاس جانا چاہیے شاید اس کی طرف سے مجھے کچھ مل جائے یہ سوچ کر بھائی کے راستہ پر ایک طرف کو جا بیٹھا، اس طرف سے دولت مند بھائی اپنے خادموں کے جھرمٹ میں گزرا اور بھائی کو دیکھ کر پہچان لیا اور پوچھا کیا حال ہے اس شخص نے کہا مجھے ایک حاجت درپیش ہے اور مفلس ہو گیا ہوں آپ کے پاس کچھ بھلائی کی امید لے کر آیا ہوں دولت مند بھائی نے کہا تمہارا مال کیا ہوا، تقسیم کے وقت تم نے اپنا حصہ تولے لیا تھا، غریب بھائی نے اپنی سرگزشت بیان کر دی، دولت مند بھائی بولا، اچھا تو تم خیرات کرنے والوں میں شامل ہو گئے چلے جاؤ، میں کچھ نہیں دوں گا۔ غرض اس نے غریب کو دھتکار دیا آخر دونوں مر گئے اور ان ہی کے متعلق آیت كَاٰفِكُلْ بَعْضُهُمْ عَلٰی بَعْضٍ يَتَسَاءَلُوْنَ نازل ہوئی۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ مال دار بھائی غریب بھائی کو ہاتھ پکڑ کر اپنے مال کی سیر کرانے لے گیا اور گھما پھرا کر سب طرح کا مال دکھایا۔ (تفسیر مظہری)

جَعَلْنَا الْاٰحِدَ هَا جَاتَيْنِ مِنْ اُخْتَابٍ

کر دیئے ہم نے ان میں سے ایک کیلے دو باغ انگور کے

وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا

اور گرد ان کے بھجوریں اور رکھی دونوں کے پیچ میں کھیتی ☆

دو باغ:

یعنی باغوں کے گرد باڑھ بھجور کی لگائی اور دونوں باغوں کے درمیان میں زمین چھوڑی جس میں زراعت ہوتی تھی تاغلے اور پھل (قوت اور فواکہ) سب تیار ملیں۔

مومن ساتھی کا جواب:

یعنی جس خدا نے تیری اصل (آدم علیہ السلام) کو بے جان مٹی سے پھر تھک کو زہنی پیداوار کے خلاصہ اور ایک قطرہ ناچیز سے پیدا کر کے زندگی بخشی اور جسمانی روحانی قوتیں دے کر ہٹا کٹا مروت بنایا، کیا تجھے انکار ہے کہ وہ تیرے مرے پیچھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یا دی ہوئی نعمت چھین نہیں سکتا؟ میرا تو یہ عقیدہ نہیں بلکہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ تنہا ہمارا رب ہے۔ اس کی خدائی میں کوئی حصہ دار نہیں۔ پھر بھلا اس کے حکم و اختیار کے سامنے کون دم مار سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ
اور جب تو آیا تھا اپنے باغ میں کیوں نہ کہا تو نے
مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
جو چاہے اللہ سو ہو طاقت نہیں مگر جو دے اللہ ۵۶

نعمت پر تکبر نہ کرو شکر کرو:

یعنی مال تو اللہ کی نعمت ہے۔ پراتر آنے اور کفر کہنے سے آفت آتی ہے۔ چاہے تھا کہ باغ میں داخل ہوتے وقت ”مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا“ کی جگہ ”مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ“ کہتا۔ یعنی خدا جو چاہے عطا فرمائے، ہم میں جو کچھ زور و قوت ہے اسی کی امداد و اعانت سے ہے۔ وہ چاہے تو ایک دم میں سلب کر لے۔ روایات میں ہے کہ جب آدمی کو اپنے گھریاں میں آسودگی نظر آئے تو یہی لفظ کہے۔ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ (تفسیر عثمانی)

اچھی چیز دیکھنے کی دُعا:

نبیہتی نے شعب الایمان میں حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی چیز دیکھی اور اس کے دل کو پسند آئی اور اس نے مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ کہہ دیا تو پھر اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا (نہ نظر لگے گی نہ غیبی حوادث اس چیز پر آئیں گے) ابن اسنی کی روایت میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ اس کو نظر نہیں لگے گی۔

بغوی نے ہشام بن عروہ کی روایت سے بیان کیا کہ عروہ کو جب اپنا کوئی مال پسند آیا اور عجیب معلوم ہوتا تھا یا اپنے کسی باغ میں داخل ہوتے تھے تو کہتے تھے مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ (تفسیر مظہری)

مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ شعب الایمان میں حضرت انس کی روایت سے مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی چیز دیکھے اور وہ اس کو پسند آئے تو اگر اس نے یہ کلمہ کہہ لیا مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ،

اپنے مقابلے میں کم مالدار اور قلیل الاولاد دیکھ رہا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ

اور گیا اپنے باغ میں اور وہ برا کر رہا تھا اپنی جان پر ۵۷

تکبر کا نشہ:

یعنی شرک میں مبتلا تھا۔ کبر و غرور کا نشہ دماغ میں بھرا ہوا تھا۔ دوسروں کو حقیر جانتا تھا، اور خدا کی قدرت و جبروت پر نظر نہ تھی۔ نہ یہ سمجھتا تھا کہ آگے کیا انجام ہونے والا ہے۔ بس یہی باغ اس کی جنت تھی جس کو آپ خیر سے ابدی سمجھتے تھے۔

قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا
بولا نہیں آتا مجھ کو خیال کہ خراب ہووے یہ باغ کبھی
وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِدْتُ
اور نہیں خیال کرتا ہوں میں کہ قیامت ہونے والی ہے اور اگر کبھی پہنچا دیا گیا
إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا
میں اپنے رب کے پاس پاؤں گا بہتر اس سے وہاں پہنچ کر

یعنی اب تو آرام سے گزرتی ہے اور میں نے سب انتظامات ایسے مکمل کر لئے ہیں کہ میری زندگی تک ان باغوں کے تباہ ہونے کا بظاہر کوئی کھڑکا نہیں۔ رہا بعد الموت کا قصہ، سوال تو مجھے یقین نہیں کہ مرنے کے بعد ہڈیوں کے ریزوں کو دوبارہ زندگی ملے گی؟ اور ہم خدا کے سامنے پیش کئے جائیں گے۔ لیکن اگر ایسا ہوا تو یقیناً مجھے یہاں سے بہتر سامان وہاں ملنا چاہئے۔ اگر ہماری حرکات خدا کو ناپسند ہوتیں تو دنیا میں اتنی کشائش کیوں دیتا۔ گویا یہاں کی فراخی علامت ہے کہ وہاں بھی ہم عیش اڑائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ
کہا اس کو دوسرے نے جب بات کرنے لگا کیا تو منکر ہو گیا
بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ
اس سے جس نے پیدا کیا تجھ کو مٹی سے پھر
مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا
پھر قطرہ سے پھر پورا کر دیا تجھ کو مرد
لَكِنَّا هُوَ اللّٰهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا
پھر میں تو یہی کہتا ہوں وہی اللہ ہے میرا رب اور نہیں مانا شریک اپنے رب کا کسی کو ۵۸

عَلَى مَا أَنْقَرْنَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا

اس مال پر جو اس میں لگایا تھا اور وہ گرا پڑا تھا اپنی پھڑپھڑ پر

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں آخر اس کے باغ پر وہ بنی ہو اور اس مردنیک کی زبان سے نکلا تھا۔ رات کو آفت ساوی آگ کی صورت میں آئی۔ سب جل کر ڈھیر ہو گیا۔ مال خرچ کیا تھا پونجی بڑھانے کو وہ اصل بھی کھو بیٹھا۔

وَيَقُولُ يَا بَنِيَّ لِمَ أَشْرِكُ بِرَبِّيَ احْدًا ۖ

اور کہنے لگا کیا خوب ہوتا اگر میں شریک نہ بناتا اپنے رب کا کسی کو بہتر

بے وقت پشیمانی:

مگر اب بچھٹائے کیا ہوت ہے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اور یہ افسوس و ندامت بھی خدا سے ڈر کر نہیں، محض دنیوی ضرورت پختے کی بنا پر تھی۔

وَلَمْ تَكُنْ لَكَ فِتْنَةٌ تَبْصُرُونَ مِنْ

اور نہ ہوئی اس کی جماعت کی مدد کریں اس کی اللہ

دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُتَحِيرًا ۝

کے سوائے اور نہ ہوا وہ کہ خود بدلے لے سکے بہتر

کوئی چیز کام نہ آئی:

یعنی نہ جتھا کام آیا، نہ اولاد، نہ فرضی معبود جنہیں خدائی کا شریک ٹھہرا رکھا تھا۔ اور نہ خود اپنی ذات میں اتنی طاقت تھی کہ خدا کے عذاب کو روک دیتا یا بدلے لے سکتا۔ (تفسیر عثمانی)

هَٰذَاكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ۖ

یہاں سب اختیار ہے اللہ سچے کا

هُوَ خَيْرُ ثَوَابٍ وَخَيْرُ عَقْبٍ ۖ

اسی کا انعام بہتر ہے اور اچھا ہے اسی کا دیا ہوا بدلہ بہتر

اختیار فقط اللہ کا ہے:

یعنی جس عمل کا جو بدلہ کسی کو دے وہ ہی ٹھیک ہے۔ یہاں اور ہاں ہر جگہ اختیار اسی کا چلتا ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ اس کے فیصلہ میں دخل دے سکے۔

وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ

اور بتلا دے ان کو مثل دنیا کی جیسے

أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ

جیسے پانی اتارا ہم نے آسمان سے پھر رلا ملا کھلا اس کی وجہ سے زمین کا سبزہ

تو اس کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے گی (یعنی وہ پسندیدہ محبوب چیز محفوظ رہے گی) اور بعض روایات میں ہے کہ جس نے کسی محبوب و پسندیدہ چیز کو دیکھ کر یہ کلمہ پڑھ لیا تو اس کو نظر بند نہ لگے گی۔ (معارف مفتی اعظم)

امام مالک کے مکان کی تختی:

امام دارالحجرات مالک بن انس نے اپنے مکان کے دروازہ پر یہ لکھ رکھا تھا مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں لکھا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَوَلَاذِذَكَ جَنَّاتُكُمُ فَتَلْمِزُوا مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ -

إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ۖ

اگر تو دیکھتا ہے مجھ کو کہ میں کم ہوں تجھ سے مال اور اولاد میں

فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُلَاقِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ

تو امید ہے کہ میرا رب دیوے مجھ کو تیرے باغ سے بہتر بہتر

دنیائیں یا آخر میں (تفسیر عثمانی)

وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حُمْسًا نَّازِمًا مِّنَ السَّمَاءِ فَنُصِصَ

اور بھیج دے اس پر لو کا ایک جھوکا آسمان سے پھر صبح کو رہ جائے

صَعِيدًا زَلَقًا ۖ أَوْ يَصْبِرَ مَا وَهَّاعُونَ ۖ

میدان صاف یا صبح کو ہو رہے اس کا پانی خشک

فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۖ

پھر نہ لا سکے تو اس کو ڈھونڈ کر ☆

یعنی ایک گرم گھولا اٹھے اور کوئی آفت ساوی نازل ہو جو تیرے تکبر و تجبر کی سزا میں باغ کو تہس نہس کر کے صاف چٹیل میدان بنادے۔ یا نہر کا پانی خشک ہو کر رہ جائے۔ پھر باوجود کوشش کے جاری نہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفِّهَ

اور سمیٹ لیا گیا اس کا سارا پھل پھر صبح کو رہ گیا ہاتھ نہچاتا ☆

تکبیر کی سزا:

یعنی کف افسوس ملتا رہ گیا۔ (تفسیر عثمانی)

يُقَلِّبُ كَفِّهَ افسوس ملنے لگا ہاتھ پر ہاتھ ملنے لگا یا افسوس و حسرت کے ساتھ تھیلیاں اس نے الٹی کر لیں (اور پشت کف کو کاٹنے لگا) (تقلیب کفین سے بطور کنایہ مراد ہے پشیمان ہونا یعنی جو کچھ اس نے باغ میں خرچ کیا تھا اس کے برباد ہو جانے پر وہ (پریشان حسرت زدہ اور) پشیمان ہوا۔ (تفسیر مظہری)

پر خدا کے ہاں بہترین بدلہ مل سکتا ہے اور انسان عمدہ توقعات قائم کر سکتا ہے۔ دنیا کی فانی و زائل خوشحالی پر لمبی چوڑی امیدیں باندھنا عقلمندی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

دنیا و آخرت کی کھیتی:

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا مال اور اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور اعمال صالحہ آخرت کی کھیتی اور بعض لوگوں کیلئے اللہ دونوں کو جمع کر دیتا ہے۔

باقیات صالحات:

حضرت ابن عباسؓ، عکرمہؓ اور مجاہدؓ نے فرمایا، باقیات صالحات سبحان اللہ اور الحمد للہ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہیں حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باقیات صالحات کو زیادہ (پڑھا) کرو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقیات صالحات کیا ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پڑھنا۔ رواہ احمد وابن حبان والحاکم۔

نقصان کے دروازے بند کرنے والا وظیفہ:

حضرت جابرؓ کی روایت ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ (کا ذکر) بہت کیا کرو اس سے ضرر کے خاتموں دروازے بند ہو جاتے ہیں جن میں سے اونٹنی دروازہ غم ہے۔ رواہ العقیلی۔ عقیلی نے حضرت نعمان بن بشیرؓ کی مرفوع حدیث نقل کی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہی باقیات صالحات ہیں۔ طبرانی نے اسی طرح کی حدیث حضرت سعد بن عبادہؓ کی روایت سے بھی نقل کی ہے۔

افضل اور محبوب کلام:

ابن جریر نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل کلام سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ ابن جریر نے یہ حدیث ایک اور صحابی کی روایت سے بھی بیان کی ہے۔ رواہ احمد، حضرت ابوہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا مجھان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ جن پر سورج نکلتا ہے۔ (یعنی روئے زمین کی تمام چیزوں سے زیادہ پیاری مجھے یہ تسبیح و تحمیل و تکبیر ہے)۔ رواہ مسلم والترمذی۔

نماز پنجگانہ: سعید بن جبیرؓ مروی اور ابن ابی نعیمؓ کے نزدیک باقیات صالحات سے مراد پنجگانہ نمازیں ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ کا ایک قول بھی ایک روایت میں یہی آیا ہے لیکن دوسری روایت میں آیا ہے کہ باقیات صالحات اعمال صالحہ ہیں۔ قتادہ کا یہی قول ہے۔ (تفسیر مظہری)

مسند احمد میں ہے کہ حضرت عثمانؓ کے غلام فرماتے ہیں کہ (حضرت عثمانؓ) ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں میں بیٹھے ہوئے تھے جو موزن

فَاصْبِرْ هَتَيْنِ مَا تَدْرُوهُ الرَّسُولُ

پھر کل کو ہو گیا پورا پورا ہوا میں اڑتا ہوا ☆

دنیاوی زندگی کی مثال:

یعنی دنیا کی عارضی بہار اور فانی و سریع الزوال تروتازگی کی مثال ایسی سمجھو کہ خشک اور مردہ زمین پر بارش کا پانی پڑا۔ وہ ایک بیک جی انھی، گنجان درخت اور مختلف اجزاء سے رلا ملا سبزہ نکل آیا۔ لہلہائی کھیتی آنکھوں کو بھلی معلوم ہونے لگی۔ مگر چند روز ہی گزرے کہ زرد ہو کر سوکھنا شروع ہو گئی۔ آخر ایک وقت آیا کہ کاٹ چھانٹ کر برابر کر دی گئی۔ پھر ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑا لی گئی۔ یہ ہی حال دنیا کے دیدہ زیب و ابلہ فریب بناؤ سنگار کا سمجھو چند روز کیلئے خوب ہری بھری نظر آتی ہے۔ آخر میں چورہ ہو کر ہوا میں اڑ جائیگی۔ اور کٹ چھٹ کر سب میدان صاف ہو جائیگا جیسا کہ آگے ”وَيَوْمَ نُسَوِّدُ الْجِبَالَ وَتَكُنُ الْأَرْضُ يَارْسَةً“ میں اشارہ کیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

اور اللہ کو ہے ہر چیز پر قدرت ☆

یعنی جب چاہے پھر جلا دے (موضح القرآن) یا یہ کہ اگانا اور چورا کر کے اڑا دینا سب اسی کے دست قدرت میں ہے۔

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

مال اور بیٹے رونق ہیں دنیا کی زندگی میں

وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ

اور باقی رہنے والی نیکیوں کا بہتر ہے تیرے رب کے یہاں

رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا مِمَّا

بدلہ اور بہتر ہے توقع ☆

مال و اولاد فانی ہے عمل صالح باقی ہے:

یعنی مرنے کے بعد مال و اولاد وغیرہ کام نہیں آتے صرف وہ نیکیاں کام آتی ہیں جن کا اثر ثواب آئندہ باقی رہنے والا ہو۔ حدیث میں ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ“ ان کلمات کو باقیات صالحات فرمایا۔ بعض مثال کے طور پر ہے۔ ورنہ تمامی اعمال حسنة اس میں داخل ہیں۔ موضح القرآن میں ہے۔ ”رہنے والی نیکیاں یہ کہ علم سکھا جائے جو جاری رہے یا کوئی نیک رسم چلا جائے یا مسجد، کنواں سرائے، باغ، کھیت، وقف کر جائے یا اولاد کو تربیت کر کے صالح چھوڑ جائے، اسی قسم کے کام ہیں جن

مجھے مرحبا اور خوش آمدید کہا اور فرمایا آپ اپنی امت سے فرما دیجئے کہ وہ جنت میں اپنے لئے بہت کچھ باغات لگائیں، اس کی مٹی پاک ہے اس کی زمین کشادہ ہے۔ میں نے پوچھا وہاں باغات لگانے کی کیا صورت ہے؟ فرمایا لاحول ولا قوۃ الا باللہ بہ کثرت پڑھیں۔

(۱) مسند احمد میں نعمان بن بشیرؓ سے روایت ہے کہ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے آسمان کی طرف دیکھ کر نظریں نیچی کر لیں۔ ہمیں خیال ہوا کہ شاید آسمان میں کوئی نئی بات ہوئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میرے بعد جھوٹ بولنے اور ظلم کرنے والے بادشاہ ہوں گے جو ان کے جھوٹ کو سچائے اور ان کے ظلم میں ان کی طرفداری کرے وہ مجھ سے نہیں اور نہ میں اس کا ہوں اور جو ان کے جھوٹ کو نہ سچائے اور ان کے ظلم میں ان کی طرفداری نہ کرے وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ لوگوں رکھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ باقیات صالحات یعنی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔

فتنہ کے زمانہ کی دعاء:

مسند احمد میں ہے کہ حضرت شہداء بن اوسؓ ایک سفر میں تھے کسی جگہ اترے اور اپنے غلام سے فرمایا کہ چھری لاؤ کھیلیں۔ حسان بن عطیہؓ کہتے ہیں میں نے اس وقت کہا کہ یہ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا واقعی میں نے غلطی کی سنو اسلام لانے کے بعد سے لے کر آج تک میں نے کوئی کلمہ اپنی زبان سے ایسا نہیں نکالا جو میرے لئے لگام بن جائے بجز اس ایک کلمے کے پس تم لوگ اسے یاد سے بھلا دو اور اب جو میں کہہ رہا ہوں اسے یاد رکھو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب لوگ سونے چاندی کے جمع کرنے میں لگ جائیں تم اس وقت ان کلمات کو بکثرت پڑھا کرو: اللھم انی اسئلک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشید واسئلک شکر نعمتک واسئلک حسن عبادتک واسئلک قلبا سلیمیا واسئلک لسانا صادقا واسئلک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واسئفک لما تعلم انک انت علام الغیوب۔ یعنی اے اللہ! میں تجھ سے اپنے کام کی ثابت قدمی اور نیکی کے کام کا پورا قصد اور تیری نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق طلب کرتا ہوں اور تجھ سے دعا ہے کہ تو مجھے سلامتی والادل اور سچی زبان عطا فرما۔ تیرے علم میں جو بھلائی ہے میں اس کا خواستگار ہوں اور تیرے علم میں جو برائی ہے میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پروردگار ہر اس برائی سے میری توبہ ہے جو تیرے علم میں ہو۔ بے شک غیب داں تو ہی ہے۔

بعض دیگر اذکار:

حضرت سعد بن عبادہؓ فرماتے ہیں کہ اہل طائف میں سے سب سے پہلے

پہنچا آپ نے پانی منگوا یا ایک برتن میں قریب تین پاؤں کے پانی آیا۔ آپ نے وضو کر کے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کر کے فرمایا جو میرے اس وضو کی طرح وضو کر کے ظہر کی نماز ادا کرے تو صبح سے لے کر ظہر تک کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں پھر عصر میں بھی اسی طرح نماز پڑھ لی تو ظہر سے عصر تک کے تمام گناہ معاف، پھر مغرب کی نماز پڑھی، تو عصر سے مغرب تک کے گناہ معاف، پھر عشاء کی نماز پڑھی تو مغرب سے عشاء تک کے گناہ معاف۔ پھر رات کو وہ سورہا صبح اٹھ کر نماز فجر ادا کی تو عشاء سے لے کر صبح تک کے گناہ معاف۔ یہی وہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں لوگوں نے پوچھا یہ تو ہوئیں نیکیاں، اب اے عثمان! آپ بتلائیے کہ باقیات صالحات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت سعید بن مسیبؓ فرماتے ہیں باقیات صالحات یہ ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

پانچ کلمے: حضرت سعید بن مسیبؓ نے اپنے شاگرد عمارہؓ سے پوچھا کہ بتلاؤ باقیات صالحات کیا ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نماز اور روزہ۔ آپ نے فرمایا تم نے صحیح جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا زکوٰۃ اور حج۔ فرمایا ابھی جواب ٹھیک نہیں ہوا۔ سنو وہ پانچ کلمے ہیں: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ (احمد)

حضرت سالم اور حضرت محمد بن کعب کا مکالمہ:

سالم بن عبد اللہؓ کے مولیٰ عبد اللہ بن عبد الرحمنؓ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت سالمؓ نے محمد بن کعب قرظیؓ کے پاس کسی کام کے لئے بھیجا تو انہوں نے کہا سالم سے کہہ دینا کہ فلاں قبر کے پاس کے کونے میں مجھ سے ملاقات کریں مجھے ان سے کچھ کام ہے۔ چنانچہ دونوں کی وہاں ملاقات ہوئی سلام علیک ہوئی۔ تو سالم نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک باقیات صالحات کیا ہیں؟ انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور سبحان اللہ اور لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔ سالمؓ نے کہا یہ آخری کلمہ آپ نے اس میں کب سے بڑھایا؟ قرظیؓ نے کہا میں تو ہمیشہ سے اس کلمے کو شمار کرتا ہوں۔ دو تین بار یہی سوال وجواب ہوا تو حضرت محمد بن کعبؓ نے فرمایا کیا تمہیں اس کلمے سے انکار ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں انکار ہے۔ کہا سنو! میں نے (حضرت) ابوا یوب انصاریؓ سے سنا ہے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے جب مجھے معراج کرائی گئی میں نے آسمان پر (حضرت) ابراہیم (علیہ السلام) کو دیکھا۔ آپ نے (حضرت) جبریلؓ سے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جبریلؓ نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے

قرطبی نے فرمایا کہ ایک حدیث میں جو آیا ہے کہ مردے بزرخ میں ایک دوسرے سے اپنے کفنوں میں ملیں ہو کہ ملاقات کریں گے وہ اس حدیث کے منافی نہیں کیونکہ وہ معاملہ قبر اور بزرخ کا ہے یہ میدان حشر کا اور بعض

ہر آدمی اپنی حالت میں مشغول ہوگا

طبرانی نے الاوسط میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ام سلمہؓ کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث نقل کی ہے اس روایت کے آخر میں ہے کہ حضرت ام سلمہؓ نے کہا، یہ تو بڑی خرابی ہوگی، ہم میں سے بعض بعض کو (برہنہ) دیکھیں گے، فرمایا لوگ اپنے ہی شغل میں ہوں گے حضرت ام سلمہؓ نے کہا وہ کس شغل میں ہوں گے۔ فرمایا اعمالنا سے کھول کر (سامنے) لائے جائیں گے جن کے اندر چھوٹی پیوٹی کے برابر اور رانی کے دانہ کے برابر بھی اعمال کا اندراج ہوگا۔ بیہقی نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بھی اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے اس روایت میں یہ بھی ہے کہ بی بی نے کہا، ہم میں سے بعض بعض کی برہنگی کو دیکھیں گے۔ فرمایا، اری اس روز ہر شخص اپنے ہی حال میں ہوگا جو (دوسرے کی طرف دیکھنے سے) اس کو بے نیاز بنائے ہوگا۔

طبرانی نے حضرت سہل بن سعدؓ کی روایت سے بھی ایسا ہی نقل کیا ہے۔ اور حضرت حسنؓ کی روایت سے مرفوعاً یہ حدیث آئی ہے جس میں مذکور ہے کہ بی بی کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے بعض بعض کو کیسے دیکھیں گے، آنکھیں تو پھٹی ہوئی اور پر کی طرف حیرت سے دیکھ رہی ہوں گی یہ بیان کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر اوپر کی طرف اٹھائی۔

طبرانی اور بیہقی نے حضرت سودہ بنت زمعہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو برہنہ پا برہنہ بدن غیر محتون اٹھایا جائے گا پسند (کا سیلاب) کسی کے منہ تک لگام کی طرح آیا ہوگا اور کسی کے کانوں کی لوتک میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ تو بڑی خرابی ہوگی، ہم میں سے ایک دوسرے کو (برہنہ) دیکھیں گے، فرمایا لوگ اپنی ہی حالت میں مبتلا ہوں گے ان کی اپنی حالت دوسرے کی طرف دیکھنے نہ دے گی۔ اس روز ہر شخص اپنے ہی حال میں ہوگا جو (دوسرے کی طرف دیکھنے سے) اس کو بے نیاز بنائے ہوگا۔

ابوداؤد، حاکم، ابن حبان اور بیہقی نے بیان کیا کہ حضرت ابوسعید خدریؓ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے نئے کپڑے طلب فرما کر پہنے اور فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جن کپڑوں میں مرد مرتاہے انہی کپڑوں میں اسے اٹھایا جائے گا۔

ابن ابی الدنیانے حسن سند سے بیان کیا کہ حضرت معاذ بن جبلؓ نے اپنی ماں کو نئے کپڑوں کا کفن دے کر دفن کیا اور فرمایا اپنے مردوں کو اچھے کفن دیا کرو کیونکہ انہی (کفن کے کپڑوں) میں ان کو اٹھایا جائے گا۔

بیہقی نے مختلف روایات کے اختلاف کو دور کرنے کے لئے کہا کہ بعض کو برہنہ اٹھایا جائے گا، اور بعض کو کپڑے پہنے ہوئے۔ میں کہتا ہوں یہ تاویل اچھی ہے۔

والا ہوں، کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں نہ جائے گا جب تک اس کا جو حق کسی جہنمی کے ذمہ ہو، میں نہ دلا دوں اور نہ کوئی جنتی جنت میں داخل ہو سکتا ہے جب تک اس کا حق جو جہنمی پر ہے، میں نہ دلا دوں گوا یک تھڑی ہو۔ ہم نے کہا حضور! یہ حق کیسے دلائے جائیں گے حالانکہ ہم سب تو وہاں ننگے پاؤں ننگے بدن بے مال واسباب ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، ہاں اس دن حق نیکیوں اور برائیوں سے ادا کئے جائیں گے۔ اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے سنگ والی بکری کو اگر سینگوں دار بکری نے مارا ہے تو اس سے بھی اس کو بدلہ دلا دیا جائے گا۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَعَرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًا لَّقَدْ
اور سامنے آئیں تیرے رب کے صف باندھ کر آپہنچے
جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ
تم ہمارے پاس جیسا ہم نے بنایا تھا تم کو پہلی بار نہیں
زَعَمْتُمْ أَكُنْ تَجْعَلْ لَّكُمْ مَوْعِدًا ۝۱۵
تم تو کہتے تھے کہ نہ مقرر کرینگے ہم تمہارے لئے کوئی وعدہ ۱۵

محشر کی حاضری:

مکرمین بعث کو تفریع و تونخ کے طور پر یہ کہا جائیگا کہ تم تو قیامت وغیرہ کو محض دھوکہ سہلہ سمجھتے تھے۔ آج سب جتھا اور اثا شہ چھوڑ کر ننگ دھڑنگ کہاں آپہنچے۔ اور ”جیسا بنایا تھا پہلی بار“ میں یہ بھی داخل ہے کہ بدن میں کچھ زخم و نقصان وغیرہ نہ رہے گا۔ حدیث میں ہے کہ محشر میں کل ایک سو بیس صفیں ہوگی جن میں اسی امت محمدیہ کی ہیں۔ (تفسیر حنائی)

قیامت کے دن کی برہنگی:

لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ (دیکھو) آخر تم ہمارے پاس آئے، جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ یعنی جس طرح ہم نے تم کو برہنہ بدن، برہنہ پا غیر محتون پیدا کیا تھا، پیدائش کے وقت تمہارے پاس دنیا کا مال و دولت کچھ بھی نہ تھا اسی طرح آج نادار برہنہ غیر محتون۔ ہم نے تم کو قبروں سے اٹھایا ہے۔ شیخین نے صحیحین میں اور ترمذی نے سنن میں حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (خطبہ دینے) کھڑے ہوئے اور فرمایا لوگو تم کو (قبروں سے) اٹھا کر اللہ کے سامنے برہنہ بدن برہنہ پا اور غیر محتون حالت میں لے جایا جائے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ پھر سب مخلوق سے پہلے ابراہیمؑ کو لباس پہنایا جائے گا۔

یا نیکو اعمال نامہ میں مندرج یا نہیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً كِشْرَحٌ میں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا صغیرہ (بے جا) تبسم اور کبیرہ تہقیر ہے سعید بن جبیر نے کہا صغیرہ (ناخبر کار) چھو لینا بوسہ لینا اور کبیرہ زنا ہے۔ دونوں بزرگوں نے صفائے کبار کی مثالیں دی ہیں یہ مقصد نہیں ہے کہ اس آیت کی یہی تفسیر ہے۔ سورہ نساء کی آیت اِنْ تَحْتَسِبُوا الْكِبْرَ مَا تَنْتَهُونَ عَنْهُ تَكْفُرُ عَنْكُمْ سَيِّئًا كُنْہ کی تفسیر میں ہم نے کبار کی تفصیل کر دی ہے۔

اِلَّا اَحْصَاهَا مگر اعمال نامہ نے اس کی گنتی کر رکھی ہے۔ اس کا احاطہ کر لیا ہے یعنی کسی چھوٹے بڑے گناہ کو بغیر احاطہ کیے نہیں چھوڑا۔ حضرت سہل بن سعد کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان گناہوں سے بھی بچو جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے حقیر گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ کسی وادی کے اندر اترے ہوں پھر کوئی ایک لکڑی لائے کوئی دوسری لکڑی (اور ان حقیر لکڑیوں کو جمع کر کے) لوگ روٹی پکالیں (مقصد یہ کہ حقیر اور چھوٹے گناہوں کا مجموعہ بڑا ہو جاتا ہے) حقیر گناہ (بھی) ہلاک کرنے والے کبار (ہو جاتے) ہیں۔ رواہ البغوی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہ کرو:

طبرانی نے حضرت سعد بن عبادہؓ کا بیان نقل کیا ہے، حضرت سعد نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے فارغ ہو گئے (اور واپس ہوئے) تو ہم ایک ویران بے آب و گیاہ مقام پر اترے جہاں کچھ بھی نہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو جو چیز بھی ملے وہ لے آئے یا جس کے پاس جو چیز موجود ہو وہ لے آئے، تھوڑی دیر ہی گزرنے پائی تھی کہ ہم نے (تھوڑا تھوڑا کر) ڈھیر کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو دیکھ رہے ہو جس طرح تم نے (تھوڑا تھوڑا) جمع کر کے یہ ڈھیر کر دیا اسی طرح آدمی پر (چھوٹے چھوٹے) گناہوں کا اجتماع ہو جاتا ہے۔ اس لئے تم میں سے ہر شخص پر لازم ہے کہ اللہ سے ڈرے اور چھوٹا بڑا کوئی گناہ نہ کرے (اور سمجھ رکھے کہ) ہر گناہ شاکر کے اس کے ذمے قائم رکھا جاتا ہے۔

نسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن گناہوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے ان سے بھی بچو کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کا مطالبہ کریں والا بھی (قیامت کے دن) ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

بخاری نے بیان کیا کہ حضرت انسؓ نے فرمایا تم لوگ کچھ ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے زیادہ باریک اور حقیر ہوتے ہیں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو ہلاکت انگیز گناہوں میں شمار کرتے تھے۔ امام احمد نے بھی صحیح سند سے ایسی ہی حدیث نقل کی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الابصار شائستہ (نظریں اور پرکوشی ہوں گی) فرمایا اور اللہ نے فرمایا لَنْ اَمُرَّ بِمَنْعَةٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنُ الْيَغْنَى، دونوں جگہ کافر ہی مراد ہیں خوف کی وجہ سے آنکھوں کا پھٹ جانا اور اوپر کو حیرت سے دیکھتے رہنا کفار کی خصوصیت ہوگی صلحاء کا یہ حال نہ ہوگا۔ البتہ یہ شبہ اس تاویل کے باوجود باقی رہتا ہے کہ اگر صلحاء عریاں نہیں انھیں گے تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ سب مخلوق سے پہلے ابراہیمؑ کو لباس پہنایا جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ:

بخاری، مسلم، ترمذی میں بروایت ابن عباسؓ منقول ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ اے لوگو! تم قیامت میں اپنے رب کے سامنے ننگے پاؤں ننگے بدن پیدل چلتے ہوئے آؤ گے، اور سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائیگا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، یہ سن کر حضرت صدیقہ عائشہؓ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سب مرد و عورت ننگے ہوئے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اس روز ہر ایک کو ایسا شغل اور ایسی فکر گھیرے رہے گی کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے گا سب کی نظریں اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی۔

وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ

اور رکھا جائے گا حساب کا کاغذ پھر تو دیکھے گناہگاروں کو

مُتَفَقِّينَ مَبَافِينَ

ڈرتے ہیں اس سے جو اس میں لکھا ہے ☆

اعمال ناموں کا ملنا:

یعنی اعمال نامہ ہر ایک کے ہاتھ میں دیا جائیگا۔ اس میں اپنے گناہوں کی فہرست پڑھ کر مجرم خوف کھائیں گے کہ دیکھئے آج کیسی سزا ملتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَقُولُونَ يَوْمَئِذٍ إِنَّ هَذَا الْكِتَابَ

اور کہتے ہیں ہائے خرابی کیا ہے یہ کاغذ

لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا اَحْصَاهَا

نہیں چھوٹی اس سے چھوٹی بات اور نہ بڑی بات جو اس میں نہیں آگئی

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا

اور پائیں گے جو کچھ کیا ہے سامنے ☆

ذرہ ذرہ عمل سامنے آئے گا:

یعنی ذرہ ذرہ عمل آنکھوں کے سامنے ہوگا اور ہر ایک چھوٹی بڑی بدی

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۝

اور تیرا رب ظلم نہ کرے گا کسی پر ☆

اللہ کے کسی قسم کے ظلم کا کوئی تصور نہیں ہے:

حق تعالیٰ کی بارگاہ میں ظلم کا بایں معنی تو امکان ہی نہیں کہ وہ غیر کی ملک میں تصرف کرے کیونکہ تمام مخلوق اسی کی ملک ہے لیکن ظاہر میں جو ظلم نظر آئے اور بے موقع کام سمجھا جائے وہ بھی نہیں کرتا، نہ کسی کو بے تصور پکڑتا ہے نہ کسی کی ادنیٰ نیکی کو ضائع ہونے دیتا ہے۔ بلکہ اپنی حکمت بالغہ سے نیکی و بدی کے ہر ایک درخت پر وہ ہی پھل لگاتا ہے جو اس کی طبیعت نوعیہ کا اقتضاء ہو۔

گندم از گندم برود جو جو از مکافات عمل غافل مشو کفر و ایمان اور طاعت و معصیت میں خالق الکل نے اسی طرح کے علیحدہ علیحدہ خواص و تاثیرات رکھ دی ہیں جیسے زہر اور تریاق میں۔ آخرت میں خیر و شر کے یہ تمام خواص و آثار علانیہ ظاہر ہو جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔

یعنی بن کیا کوئی گناہ نہیں لکھتا یا عمل کے موافق سزا میں اضافہ نہیں کرتا۔

قیامت کے دن تین پیشیاں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کی تین پیشیاں ہوں گی، وہ پیشیاں تو بھگڑنے اور اپنے اپنے عذر پیش کرنے کی ہوں گی اور تیسری پیشی وہ ہوگی کہ اعمال نامے اڑ کر لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ جائیں گے کوئی دائیں ہاتھ سے اعمال نامے کو لیا کوئی بائیں ہاتھ سے۔ ابن ماجہ نے یہ حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی روایت سے اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے اور بیہقی نے حضرت ابن مسعودؓ کے حوالہ سے موقوفاً بیان کی ہے۔ حکیم ترمذی نے کہا پہلی پیشی بھگڑے کے لئے ہوگی۔ یعنی بندے اپنے گناہوں سے بری ہونے کے لئے بھگڑے کریں گے اور خیال کریں گے کہ اس طرح ہم جنت پیش کرنے میں غالب ہو جائیں گے اور سزا سے بچ جائیں گے، دوسری پیشی میں اللہ کی طرف سے حضرت آدم اور دوسرے انبیاء کے سامنے اتمام بخت کیا جائے گا اور دشمنوں کو عذاب دینے کی حقانیت ثابت ہو جائے گی اور اللہ ان کو دوزخ میں بھیج دے گا اور تیسری پیشی صرف مومنوں کی ہوگی جو ان کی مغفرت کے لئے ہوگی، البتہ تنہائی میں اللہ ان کو طلب کر کے کچھ زیادہ سزائیں کر دے گا مومن کو (اپنا گناہ دیکھ کر) بڑی شرم آئے گی اور خجالت کا مزہ چکھے گا پھر اللہ ان کو معاف کر دے گا اور ان سے راضی ہو جائے گا۔

اعمال ناموں کی تقسیم:

حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام

اعمال نامے عرش کے نیچے جمع ہوتے ہیں جب میدان قیامت ہوگا اور لوگ کھڑے ہوں گے تو اللہ ایک ہوا بھیج دے گا جو اعمال ناموں کو اڑا کر لائے گی اور دائیں بائیں ہاتھوں میں پہنچا دے گی۔ سب سے اول اعمال نامہ میں یہ تحریر ہوگی۔ اَقْرَأْ كِتَابَكَ كُنْ لِي بِفَيْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ابن جریر نے لکھا ہے کہ قتادہ نے بیان کیا جو شخص دنیا میں پڑھنا نہ ہوگا وہ بھی اس وقت نامہ اعمال پڑھ لے گا۔ (تفسیر مظہری)

وَاذْكُرْنَا لِلْمَلِكَةِ السَّجْدَ وَالْإِدْمَ فَسَجِدُوا
اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ میں گر پڑے
إِلَّا الْإِبْدِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ
مگر ابلیس تھا جن کی قسم سے سو نکل بھاگا اپنے رب کے حکم سے
اَفْتَكِرْ ذُنُوبَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اَوَّلِيَاءَ مِنْ دُونِ وَهُمْ لَكُمْ
سو کیا اب تم ٹھہراتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو رفیق میرے سوائے اور وہ تمہارے دشمن ہیں
عَدُوٌّ يُبْسُ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۝
بڑا ہاتھ لگا رہے انصافوں کے بدلہ ☆

شیطان کا تکبر:

راجح یہ ہے کہ ابلیس نوع جن سے تھا عبادت میں ترقی کر کے گروہ ملائکہ میں شامل ہو گیا۔ اسی لئے فرشتوں کو جو حکم جود ہوا اس کو بھی ہوا۔ اس وقت اس کی اصلی طبیعت رنگ لائی۔ تکبر کر کے خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری سے بھاگ نکلا، آدم کے سامنے سر جھکانے میں کسر شان سمجھی۔ تعجب ہے کہ آج آدم کی اولاد اپنے رب کی جگہ اسی دشمن ازلی اور اس کی اولاد و اتباع کو اپنا رفیق و خیر خواہ اور مددگار بنانا چاہتی ہے اس سے بڑھ کر بے انصافی اور ظلم کیا ہوگا، یہ قصہ پہلے کئی جگہ مفصل گزر چکا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

شیطان کا مقصد:

یہاں اس پر متنبہ کرنے کے لئے لائے ہیں کہ دنیائے فانی کی ٹیپ ٹاپ پر مغرور ہو کر آخرت سے غافل ہو جانا شیطان کی تحریک و تسویل سے ہے چاہتا ہے کہ ہم اپنے اصلی و آبائی وطن (جنت) میں واپس نہ جائیں۔ اس کا محض نظریہ ہے کہ دوست بن کر ہم سے پرانی دشمنی نکالے۔ آدمی کو لازم ہے کہ ایسے چالاک دشمن سے ہوشیار رہے۔ جو لوگ دنیوی متاع پر مغرور ہو کر ضعیفاء کو حقیر سمجھتے اور اپنے کو بہت لمبا کھینچتے ہیں، وہ تکبر و تفاخر میں شیطان لعین کی راہ پر چل رہے ہیں۔ تنبیہ: ابن کثیر نے بعض روایات نقل کر کے جن میں ابلیس کی اصل نوع

شیطان کی اولاد اور ان کے کام:

مجاہد نے کہا ابلیس کی اولاد میں سے مندرجہ ذیل شیطان ہیں۔ لاقین۔
دلہان۔ ہفاف۔ مرہ، ذلنور، اعور، مطوس، یثور، داسم، دلہان وضو، غسل اور نماز
میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ مرہ ہی کے نام سے ابلیس کی کنیت ابومرہ مشہور ہے۔
ذلنور بازاروں میں جھوٹی قسمیں کھلواتا اور صاحب مال سے مال کی جھوٹی
تعریف کراتا ہے۔ اعور زنا پر آمادہ کرنے والا شیطان ہے۔ مرد کے عضو متاقل
اور عورت کے سرنیوں میں پھونک مارتا ہے۔ مطوس جھوٹی بے اصل افواہیں
لوگوں میں پھیلاتا ہے۔ یثور مردہ کے وارثوں کو منہ پیٹنے اور گریبان پھاڑنے
پر آمادہ کرتا ہے۔ داسم وہ شیطان ہے کہ آدمی جب گھر میں جاتا ہے اور کسی کو سلام
نہیں کرتا اور اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتا تو یہ شیطان اس آدمی کو گھر کی ہر چیز بے محل
رکھی ہوئی دکھاتا ہے (جس سے آدمی کو غصہ آجاتا ہے اور وہ گھر والوں کو سخت
ست کہنے لگتا ہے) اور بغیر بسم اللہ کئے آدمی کھانے لگتا ہے تو داسم بھی اس کے
ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ عیش نے کہا بعض اوقات میں بغیر بسم
اللہ کے گھر میں داخل ہوا اور اندر جا کر کسی کو سلام بھی نہیں کیا تو مجھے (بے جگہ
رکھا ہوا) لونا نظر آیا، میں نے کہا اس کو یہاں سے اٹھاؤ پھر گھر والوں سے جھگڑا
کرنے لگا لیکن پھر مجھے یاد آگیا اور میں نے کہا یہ داسم ہے، داسم ہے۔

وضو میں بہکانے والا شیطان:

حضرت ابی بن کعب راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو
(میں بہکانے والا) ایک شیطان ہے جس کو دلہان کہا جاتا ہے تم لوگ پانی
(کے استعمال) کے وسوسے سے بچتے رہو۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ ترمذی
نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔ اہل حدیث کی نظر میں اس کی سند قوی نہیں ہے
، خارجہ بن مصعب راوی ضعیف ہے۔

نماز میں وسوسہ ڈالنے والا شیطان:

حضرت ابوسعید خدری راوی ہیں کہ حضرت عثمان بن ابی العاصؓ نے خدمت
گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیطان میرے
اور میری نماز و قرأت کے درمیان دخل انداز ہو جاتا ہے اور نماز کو شتیبہ بنا دیتا ہے
(مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھیں) فرمایا یہ شیطان ہے جس کو
خزب کہا جاتا ہے جب تم ایسا محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگو (یعنی اعوذ باللہ من
الشیطان الرجیم پڑھو) اور بائیں طرف کو تین بار تھکا دو۔ حضرت عثمان کا بیان
ہے میں نے اس کے بعد ایسا ہی کیا اور اللہ نے اس کو مجھ سے دور کر دیا۔ رواہ مسلم۔

میاں بیوی میں جھگڑا:

حضرت جابر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس

ملائکہ میں سے بتلائی گئی ہے لکھا ہے کہ ان روایات کا غالب حصہ اسرائیلیات میں
سے ہے جنہیں بہت نظر فکر کے بعد احتیاط کیساتھ قبول کرنا چاہیے اور ان
میں بعض چیزیں تو یقیناً جھوٹ ہیں۔ کیونکہ قرآن ان کی صاف تکذیب کرتا
ہے۔ آگے ابن کثیر نے بہت وزن دار الفاظ میں اسرائیلیات کے متعلق جو کچھ
کلام کیا ہے، دیکھنے اور یاد رکھنے کے قابل ہے یہاں بخوف تطویل ہم درج
نہیں کر سکتے۔ (تخیر عثمانی)

سجدہ آدم کے واقعہ کے تکرار کی حکمت:

قرآن مجید میں مختلف متعدد مقامات پر مختلف مقاصد کی تمہید کے طور پر
فرشتوں کو آدم کے لئے سجدہ کرنے کا حکم اور ملائکہ کا سجدہ کرنا اور ابلیس کا انکار کرنا
بیان کیا گیا ہے۔ اس جگہ بھی خاص مقصد کے لئے اس واقعہ کا تذکرہ کیا (مال دنیا
اور شرافت نسب اور عزت قومی پر) فخر کرنے والوں کی جب آیات مذکورہ بالا میں
مذمت کی اور ان کی اس حرکت کو ناپسندیدہ قرار دیا تو اس کو پختہ کرنے کے لئے
ابلیس کے انکار اور فرشتوں کی تعمیل امر کا تذکرہ کیا تا کہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے
حکم کے مقابلہ میں غرور کرنا ابلیس کی حرکت ہے۔ یایوں کہا جائے کہ پہلے ان
لوگوں کا ذکر کیا جو دنیا کے شیفے اور فریفتہ ہیں اور اس فریب خوردگی کا سبب ہوا
نفس اور اغواء ابلیسی ہے۔ اس لئے سب سے پہلے دنیوی جمال ظاہری کی طرف
سے ان کو نفرت دلائی۔ اور اس کی فائدہ پیری و ناپائیداری کی طرف اشارہ کر کے
اعمال صالحہ کی پائیداری و بقاء کو ظاہر فرمایا پھر قدیمی دشمنی کا ذکر کر کے شیطان کے
اغواء سے بچنے کی درپردہ ہدایت کی۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر سجدہ ملائکہ
اور انکار ابلیس کا بار بار تذکرہ اسی حکمت کا حامل ہے۔

شیطان کی بیوی ہے:

بغوی نے لکھا ہے کہ مجاہد نے شععی کا بیان نقل کیا، شععی نے کہا میں ایک
روز بیٹھا ہوا تھا ایک قلی آیا اور اس نے مجھ سے دریافت کیا۔ کیا ابلیس کی بیوی
ہے، میں نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ اللہ نے فرمایا
ہے اَفَتَكْتُمُونَ وَفَوَيْتُ الْاَوَّلِيْنَ اور اولاد بغیر بی بی کے ہو نہیں سکتی (کیونکہ
اللہ نے فرمایا ہے اَنْ يَكُوْنُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ صَاحِبَةٌ، اللہ کے اولاد کہاں
سے ہو سکتی ہے جب کہ اس کی بی بی نہیں ہے) (مفسر رحمہ اللہ) یہ یاد آنے کے
بعد میں نے کہہ دیا یاں (ابلیس کی بی بی ہے)۔

شیطانوں میں توالد و تناسل:

قائد نے کہا شیطان میں آدمیوں کی طرح توالد و تناسل ہوتا ہے۔ بعض
لوگوں نے بیان کیا کہ ابلیس خود اپنی دم اپنے دہر میں داخل کر لیتا ہے اس سے انڈا
پیدا ہو جاتا ہے اور ایک انڈا چھٹ کر شیطانوں کی ایک جماعت نکل پڑتی ہے۔

کے اندوں سے پھیلتی ہے، قرطبی نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ شیطان کے مددگار اور لشکر ہونا تو قطعی دلائل سے ثابت ہے اور اولاد صلیبی ہونے کے متعلق بھی ایک صحیح حدیث اور پرگزرجی ہے۔ واللہ اعلم۔ (معارف مفتی اعظم)

مَا أَشْهَدُكُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ

دکھانہیں لیا تھا میں نے ان کو بنانا آسمان اور زمین کا اور نہ بنانا

أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُنْجِئَ الْمُضِلِّينَ عَصَا ۝۱۵

خود ان کا اور میں وہ نہیں کہ بناؤں بہکانے والوں کو اپنا مددگار ۱۵

اللہ کے نظام میں شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہے:

یعنی زمین و آسمان پیدا کرتے وقت ہم نے ان شیاطین کو بلایا نہ تھا کہ ذرا آ کر دیکھ جائیں، ٹھیک بنا ہے یا کچھ اونچ نیچ رہ گئی۔ غرض نہ ان سے تکوین و ایجاد عالم میں کچھ مشورہ لیا گیا، نہ مدد طلب کی گئی۔ بلکہ زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت دوسرے سے یہ موجود ہی نہ تھے۔ خود ان کو پیدا کرتے وقت بھی نہیں پوچھا گیا کہ تمہیں کیسا بنایا جائے۔ یا تمہارے دوسرے ہم جنوں کو کس طرح پیدا کروں ذرا آ کر میری مدد کرو۔ اور بغرض محال مدد بھی لیتا اور قوت بازو بھی بناتا تو کیا ان بد بخت اشیاء کو؟ جنہیں جانتا ہوں کہ لوگوں کو میری راہ سے بہکانے والے ہیں۔ پھر خدا جانے آدمیوں نے ان کو خدائی کا درجہ کیسے دیدیا اور اپنے رب کو چھوڑ کر انہیں کیوں رفیق و مددگار بنانے لگے۔ سُبْحٰنَكَ وَبِعَلٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ عَلٰوَا كِبٰرًا (تفسیر عثمانی)

عبادت کا استحقاق:

مقصود یہ ہے کہ کسی چیز کو پیدا کرنے میں میں نے ان سے مدد نہیں لی کہ وہ عبادت و اطاعت کے مستحق ہو جائیں۔ عبادت کا استحقاق اسی کو ہو سکتا ہے جو خالق ہو اور عبادت میں شرک کا معنی یہ ہے کہ خالقیت میں شرکت ہو اور خالقیت میں اللہ کے ساتھ کسی کی شرکت نہیں تو معبودیت میں کون اس کا شریک ہو سکتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَآئِيَ

اور جس دن فرمائے گا پکارو میرے شریکوں کو ☆

یعنی جن کو میرا شریک بنا رکھا تھا بلاؤ! تاکہ اس مصیبت کے وقت تمہاری مدد کریں۔

الَّذِينَ رَعَوْهُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا

جن کو تم ماننے تھے پھر پکاریں گے وہ جواب نہ دیں گے

لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَا

ان کو اور کر دیں گے ہم ان کے اور ان کے بیچ حیرنے کی جگہ ☆

اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے پھر وہاں سے اپنے دستوں کو (اطراف عالم میں) روانہ کرتا ہے۔ ابلیس کا سب سے بڑا مقرب وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ انگیز ہو کوئی آ کر کہتا ہے میں نے یہ یہ کام کئے ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا پھر ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے میں نے میاں بی بی میں علیحدگی کرادی۔ ابلیس کہتا ہے تو نے اچھا کام کیا پھر اس کو اپنا مقرب بنالیتا ہے۔ عیش کا بیان ہے میرا خیال ہے راوی نے یہ بھی کہا پھر ابلیس اس کو چمکالیتا ہے۔ رواہ مسلم۔ (تفسیر مظہری)

شیطان کا اپنی عبادت پر گھمنڈ:

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ابلیس شریف فرشتوں میں سے تھا اور بزرگ قبیلہ کا تھا، جنوں کا دروغہ تھا آسمان دنیا کا بادشاہ تھا زمین کا بھی سلطان تھا۔ اس سے کچھ اس کے دل میں گھمنڈ آ گیا تھا کہ وہ تمام اہل آسمان سے شریف ہے۔ وہ گھمنڈ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا صحیح اندازہ اللہ ہی کو تھا پس اس کے اظہار کے لئے حضرت آدمؑ کو سجدہ کر۔ نہ کا حکم ہوا تو اس کا گھمنڈ ظاہر ہو گیا۔ بر بنائے تکبر صاف انکار کر دیا اور کافروں میں جامل۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں وہ جن تھا یعنی جنت کا خازن تھا۔ جیسے لوگوں کو شہروں کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کمی، مدنی، بصری، کوئی، یہ جنت کا خازن آسمان دنیا کے کاموں کا مدبر تھا۔ یہاں کے فرشتوں کا رئیس تھا۔ اس معصیت سے پہلے وہ ملائکہ میں داخل تھا لیکن رہتا تھا زمین پر۔ سب فرشتوں سے زیادہ کوشش سے عبادت کرنے والا اور سب سے زیادہ علم والا تھا اسی وجہ سے پھول گیا تھا اس کے قبیلہ کا نام جن تھا۔ آسمان و زمین کے درمیان آمد و رفت۔

متکبر سے توبہ کی امید نہیں:

رب کی نافرمانی سے غضب میں آ گیا اور شیطان رجیم بن گیا اور ملعون ہو گیا۔ پس متکبر شخص سے توبہ کی امید نہیں ہو سکتی۔ ہاں تکبر نہ ہو اور کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس سے نا امید نہ ہونا چاہیے۔ (تفسیر ابن کثیر)

ابلیس کی اولاد اور ذریت بھی ہے:

و ذریتہ اس لفظ سے سمجھا جاتا ہے کہ شیطان کے اولاد و ذریت ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس جگہ ذریت سے مراد معین و مددگار ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ شیطان کی صلیبی اولاد بھی ہو۔ مگر ایک صحیح حدیث جس کو حمیدی نے کتاب الجمع بین الشیخین میں حضرت سلمان فارسیؓ سے روایت کیا ہے اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ تم ان لوگوں میں سے نہ بنو جو سب سے پہلے بازار میں داخل ہو جاتے ہیں یا وہ لوگ جو سب سے آخر میں بازار سے نکلتے ہیں کیونکہ بازار ایسی جگہ ہے جہاں شیطان نے انڈے بچے دے رکھے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کی ذریت اس

باتیں سمجھنا ہے مگر انسان کچھ ایسا جھگڑا واقع ہوا ہے کہ صاف اور سیدھی باتوں میں بھی کٹ جتنی کئے بغیر نہیں رہتا۔ جب دلائل کا جواب بن نہیں پڑتا تو سہل اور دروازہ کافر فرائش شروع کر دیتا ہے کہ فلاں چیز دکھاؤ تو مانوں گا۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت علیؓ کا بیان ہے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور اپنی صاحبزادی کے پاس آ پہنچے اور فرمایا تم دونوں رات کو نماز نہیں پڑھتے ہو (یعنی تہجد کی نماز یا نفل نماز) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں اللہ کے قبضہ میں ہیں۔ وہ جب ہم کو اٹھانا چاہتا ہے ہم کو اٹھا دیتا ہے۔ میری اس گزارش کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور پشت پھیری ہی تھی کہ میں نے سنا کہ ران پر ہاتھ مار کر فرما رہے تھے، **وَكَاَنَّ الْإِنْسَانَ كَذِبًا** (تفسیر مظہری)

وَكَاَنَّ الْإِنْسَانَ كَذِبًا ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ جھگڑا انسان واقع ہوا ہے اس کی شہادت میں ایک حدیث حضرت انسؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک شخص کفار میں سے پیش کیا جائے گا اس سے سوال ہوگا کہ ہم نے جو رسول بھیجا تھا ان کے متعلق تمہارا کیا عمل رہا؟ وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار! میں تو آپ پر بھی ایمان لایا آپ کے رسول پر بھی، اور عمل میں ان کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تیرا اعمال نامہ سامنے رکھا ہے اس میں تو یہ کچھ بھی نہیں، یہ شخص کہے گا کہ میں تو اس اعمال نامہ کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ ہمارے فرشتے تو تمہاری نگرانی کرتے تھے وہ تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں، یہ کہے گا کہ میں ان کی شہادت کو بھی نہیں مانتا۔ اور نہ ان کو پہچانتا ہوں، نہ میں نے ان کو اپنے عمل کے وقت دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو یہ لوح محفوظ سامنے ہے۔ اس میں بھی تیرا یہی حال لکھا ہے وہ کہے گا کہ میرے پروردگار! آپ نے مجھے ظلم سے پناہ دی ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بیشک ظلم سے تو ہماری پناہ میں ہے، تو اب وہ کہے گا کہ میرے پروردگار میں ایسی غیبی شہادتوں کو کیسے مانوں جو میری دیکھی بھائی نہیں، میں تو ایسی شہادت کو مان سکتا ہوں جو میرے نفس کی طرف سے ہو۔ اس وقت اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے ہاتھ پاؤں اس کے کفر و شرک پر گواہی دیں گے اس کے بعد اس کو آزاد کر دیا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا (اس روایت کا مضمون صحیح مسلم میں حضرت انسؓ سے منقول ہے، (قرطبی)، (معارف مفتی اعظم)

انسان کی کنج بختیاں

انسان سے جب ایسی ذات کے بارہ میں سوال کیا جائے جس نے اس غیر محمد و لاقتناہی کائنات کو چلمہ وجود بخشا تو تو اس کے وجود کے سرف سے اس کی زبان گوئی ہو جاتی ہے ذہن و دماغ کے در تپے بند ہونے لگتے ہیں

جھوٹے عابد و معبود کی رفاقت کوئی فائدہ نہ دے گی:

اس وقت رفاقت اور دوستی کی ساری قلعی کھل جائیگی۔ ایک دوسرے کے نزدیک بھی نہ جائیں گے۔ کام آنا تو درکنار دونوں کے بیچ میں عظیم دو سبج خندق آگ کی حائل ہوگی (اعادنا اللہ منہا) (تفسیر عثمانی)

موفقاً ہلاکت کا مقام۔ اوبقہ اس کو ہلاک کر دیا۔ عطاء اور سخاک نے یہی ترجمہ کیا ہے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا موبق دوزخ کی ایک وادی کا نام ہے۔ مجاہد نے کہا گرم پانی کی ایک وادی ہے۔ عکرمہؒ نے کہا موبق آگ کا دریا ہے جس میں آگ بہتی ہے اس کے کناروں پر سیاہ خجروں کے برابر سانپ ہیں، ابن الاعرابی نے کہا دو چیزوں کے درمیان جو چیز آڑ اور حاجب ہو اس کو موبق کہتے ہیں۔

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا

اور دیکھیں گے گڑبگڑ آگ کو پھر سمجھ لیں گے کہ ان کو پڑنا ہے اس میں

وَكَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا

اور نہ بدل سکیں گے اس سے رستہ ☆

کافروں کی سب امیدیں ختم:

یعنی شروع شروع میں شاید کچھ معافی کی امید ہوگی لیکن جہنم کو دیکھتے ہی یقین ہو جائیگا کہ اب اس میں گرنا ہے اور فرار کا کوئی راستہ نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

الْمُجْرِمُونَ سے مراد ہیں مشرک۔ **فَظَنُّوا** یعنی وہ یقین کر لیں گے۔ **مُوَاقِعُهَا**، یعنی اس کے اندر گرنے والے ہیں، امام احمد نے حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت **فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا** کی تشریح میں فرمایا کافر کو پچاس ہزار برس کے بقدر (یعنی قیامت کے سارے دن) کھڑا رکھا جائے گا۔ جیسے کہ دنیا میں اس نے کچھ کیا ہی نہ تھا اور وہ جہنم کو دیکھتا رہے گا اور چالیس برس کی مسافت سے بھی یہی خیال کرے گا کہ میں دوزخ میں گرا جا رہا ہوں۔ مصرفاً یا مصدر ہے لوٹنا، واپس ہونا یا اسم ظرف ہے یعنی کوئی ایسا مقام جس کی طرف وہ لوٹ سکیں (اور دوزخ سے بچ جائیں)۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ

اور بیشک پھر پھر کر سمجھائی ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر

كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا

ایک مثل اور ہے انسان سب چیز سے زیادہ جھگڑا لالو ☆

انسان کی جھگڑا الوطبیعت:

یعنی قرآن کریم کس طرح مختلف عنوانات اور قسم قسم کی دلائل و امثلہ سے سچی

پست کر دیں اور جھوٹ کے زور سے سچائی کا قدم ڈنگا دیں۔ ایسا کبھی نہ ہوگا۔

وَ اتَّخَذُوا إِلَٰهِيَّ وَ مَا أُنْذِرُوا هُزُوًا ۝۱۹

اور ٹھہرا لیا انہوں نے میرے کلام کو اور جو ڈر سنائے گئے ٹھٹھا ہنسنے

یعنی کلام اللہ سے ٹھٹھا کرتے ہیں اور جس عذاب سے ڈرایا جاتا ہے اس کی ہنسی اڑاتے ہیں۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ رِٰلِیَّتَ رَبِّهِ

اور اس سے زیادہ ظالم کون جس کو سمجھایا اس کے رب کے کلام سے

فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَ نَسِیَ مَا قَدْ مَتَّ یَدُهُ

پھر منہ پھیر لیا اس کی طرف سے اور بھول گیا جو کچھ آگے بھیج چکے ہیں اس کے ہاتھ ہاتھ

غفلت کی انتہاء:

یعنی کبھی بھول کر بھی خیال نہ آیا کہ تکذیب حق اور استہزاء و تمسخر کا جو ذخیرہ آگے بھیج رہا ہے اس کی سزا کیا ہے۔

اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ یَفْقَهُوْهُ

ہم نے ڈال دیئے ہیں ان کے دلوں پر پردے، کہ اس کو نہ سمجھیں

وَ فِیْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا وَاِنْ تَذَعُّهُمْ اِلٰی الْهُدٰی

اور ان کے کانوں میں ہے بوجھ اور اگر تو ان کو بلائے راہ پر

فَلَنْ یَّهْتَدُوْا اِلَّا اِلَّا الْبَدَّ ۝۲۰

تو ہرگز نہ آئیں راہ پر اس وقت کبھی ہٹ

مسخ فطرت:

یعنی ان کے جدال بالباطل اور استہزاء بالحق کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے اور کانوں میں ڈالت ٹھونک دی۔ اب نہ حق کو سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں بالکل مسخ ہو گئے۔ پھر حق کی طرف متوجہ ہوں تو کیسے ہوں اور انجام کا خیال کریں تو کیسے کریں۔ ایسے بد بخنوں کے راہ پر آنے کی کبھی توقع نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

انا جعلنا الخ نہ منہ موڑنے اور بھولنے کی علت و سبب کا بیان ہے کہ ان کے دلوں پر کفر کی تاریکیوں کے پردے ڈال دیئے گئے ہیں ان کی تخلیق ہی کفر پر ہوئی ہے۔ ان یقفہوہ آیات رب کو سمجھنے سے کفر کے پردے ڈال دیئے گئے ہیں، یعنی تاریکی کے پردے ڈالنے کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ سمجھ نہیں پاتے سمجھ نہیں سکتے۔ آیات رب سے مراد چونکہ قرآن ہے۔ اس لئے ہ، ضمیر واحد مذکر غائب ذکر کی۔ (تفسیر مظہری)

اور اگر اعتراف کرتا بھی ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی اسی کا ہم جنس اور اسی کا برادری کا ہو کبھی اس کے لئے بیوی بچے جو یز کرتا ہے اور کبھی خود اپنا سلسلہ نسب اس سے جوڑتا ہے اور اگر پرواز فکر انسانی علاقہ کی پستی سے بلند ہو تو پھر قیاس و تشبیہ کی الجھنیں اس کے پر پونج لیتی ہیں اور وہ اس ذات ازیلی وابدی بے چون و چرا کو خود اپنے فانی وجود پر قیاس کرنے لگتا ہے اور بحث و مباحثہ کے وہ معرکہ برپا کرتا ہے کہ عالم وجود کا ذرہ ذرہ پکارا ٹھٹھا ہے۔ کائن الا نسان اکثر شئیء جَدَلًا (سورہ کہف) (افادات مدنی)

وَمَا مَنَعَهُ النَّاسَ اَنْ یُّؤْمِنُوْا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدٰی

اور لوگوں کو جو روکا اس بات سے کہ یقین لے آئیں جب پہنچی ان کو ہدایت

و یَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّا اَنْ تَاتٰیہُمْ سُنَّةٌ

اور گناہ بخشوائیں اپنے رب سے سو اس انتظار نے کہ پیچھے ان پر رسم

الذِّکْرِ اَوْ یَاتٰیہُمْ الْعَذَابُ قُبُلًا ۝۲۱

پہلوں کی یا اکھڑا ہو ان پر عذاب سامنے کا ☆

لوگوں کا انکار حق اب ہلاکت کو دعوت دے رہا ہے:

یعنی ان کے ضد و عناد کو دیکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ قرآن ایسی عظیم الشان ہدایت پہنچ جانے کے بعد ایمان نہ لانے اور توبہ نہ کرنے کا کوئی معقول عذر ان کے پاس باقی نہیں۔ آخر قبول حق میں اب کیا دیر ہے اور کا ہے کا انتظار ہے۔ بجز اس کے کہ پہلی قوموں کی طرح خدا تعالیٰ ان کو بھلی تباہ کر ڈالے۔ یا اگر تباہ نہ کئے جائیں تو کم از کم مختلف صورتوں میں عذاب الہی آنکھوں کے سامنے آکھڑا ہو۔ لہذا فہم من تفسیر ابن کثیر وغیرہ۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یعنی کچھ اور انتظار نہیں رہا مگر یہ ہی کہ پہلوں کی طرح ہلاک ہوویں یا قیامت کا عذاب آنکھوں سے دیکھیں۔“

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِیْنَ اِلَّا مُبَشِّرِیْنَ وَ مُنْذِرِیْنَ ۝۲۲

اور ہم جو رسول بھیجتے ہیں سو خوشخبری اور ڈر سنانے کو ☆

ان کو یہ اختیار نہیں کہ جب تم مانگو یا جب وہ چاہیں عذاب لا کھڑا کریں۔

و یُجَادِلُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ

اور جھگڑا کرتے ہیں کافر جھوٹا جھگڑا

لِیُذْخِرُوْا لِحَقِّ الْحَقِّ

کہ ٹلا دیں اس سے سچی بات کو ☆

کافروں کی کٹ جتنی:

یعنی جھوٹے جھگڑے اٹھا کر اور کٹ جتنی کر کے چاہتے ہیں حق کی آواز

حضرت یوشع علیہ السلام:

(تنبیہ): جو ان سے مراد حضرت یوشع ہیں جو ابتداء موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص تھے پھر ان کے روبرو پیغمبر اور ان کے بعد خلیفہ ہوئے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت موسیٰؑ کے باپ کا نام عمران تھا، صحیح حدیث میں یہی آیا ہے، فتی سے مراد ہیں یوشع بن نون بن افراتیم بن یوسف علیہ السلام (حضرت مفسرؑ نے فرمایا) میں کہتا ہوں شاید یوشع کے باپ نون، افراتیم کی نسل میں سے تھے، (یہ نہیں تھے) کیونکہ افراتیم کا زمانہ نون کے زمانہ سے بہت پہلے تھا۔ لا ابرح یعنی برابر مسلسل چلتا رہوں گا۔

جَمْعَةُ الْخَدَّیْنِ، دو سمندروں کا سنگم یعنی مشرقی جانب خلیج فارس و بحرِ روم کا سنگم (قادہ) محمد بن کعب نے کہا اس سے مراد طبرہ ہے حضرت ابی بن کعب کے نزدیک افریقیہ مراد ہے۔

اَوَّلُ اَنْفَضَیْ حُجَّتَیْ یُونُحٰی زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا۔ ہبّا، یعنی طویل زمانہ تک قاموس میں ہے ہبّا اسی سال یا اس سے زیادہ کی مدت۔ زمانہ طویل۔ سال، بہت سال۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم کی روایت میں حضرت ابن عباسؓ کا قول آیا ہے ہبّا طویل زمانہ۔ لغوی نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا، ہبّا اسی سال۔ بعض کے نزدیک ستر سال کو ایک ہبّا کہتے ہیں۔

سب سے بڑا عالم:

بخاری اور مسلم نے لکھا ہے سعید بن جبیر نے فرمایا میں نے حضرت ابن عباس سے عرض کیا نوف یکالی کا خیال ہے کہ خضر والے موسیٰ بنی اسرائیل والے موسیٰؑ تھے (دونوں الگ الگ تھے) فرمایا دشمن خدا جھوٹ کہتا ہے ہم سے ابی بن کعب نے بیان کیا کہ انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ (ایک روز) موسیٰ بنی اسرائیل کے سامنے تقریر کرنے کھڑے ہوئے کسی نے سوال کر لیا (آج) سب سے زیادہ عالم کون ہے۔ حضرت موسیٰؑ نے جواب دیا، میں، اللہ کو موسیٰؑ کی یہ بات ناپسند ہوئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کی طرف جاننے کی نسبت نہیں کی (اور یوں نہیں کہا کہ اللہ جانے کون سب سے بڑا عالم ہے) اللہ نے وحی بھیجی موسیٰؑ علیہ السلام تم سے زیادہ عالم میرا ایک اور بندہ ہے جو دو سمندروں کے سنگم میں ہے۔

بڑے عالم سے ملاقات کا سفر:

موسیٰؑ نے عرض کیا میرے رب اس سے میری ملاقات کیسے ہوگی۔ اللہ نے فرمایا، ایک ٹوکری میں اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھ لو (اور کنارے کنارے چل دو) جہاں مچھلی (اچھل کر پانی میں چلی جائے اور) غائب ہو جائے

وہیں تمہاری ملاقات ہوگی موسیٰؑ تو شادان ٹوکری میں ایک مچھلی (جو بھنی ہوئی تھی) لے کر چل دیئے اور ان کے خادم یوشع بن نون بھی ساتھ ہو گئے۔ چلتے چلتے ایک پتھر کے قریب پہنچے وہاں ٹھہر گئے اور پتھر پر سر رکھ کر دونوں سو گئے۔ مچھلی تڑپ کر ٹوکری سے نکل کر دریا میں جاگری اور پانی کے اندر اس نے اپنا راستہ (سر تک کی طرح) بنالیا۔ اللہ نے پانی کی رفتار کو روک دیا اور پانی کی محراب بن گئی (اس واقعہ کے وقت یوشع بیدار تھے اور ان کی نظر کے سامنے مچھلی سمندر میں جاگری تھی) موسیٰؑ بیدار ہوئے تو دن کے باقی حصہ میں بھی چلتے رہے (یعنی سو کر اٹھے اور پھر چل دیئے اور شام تک چلتے رہے) یوشع اس واقعہ کا حضرت موسیٰؑ سے ذکر کرنا بھول گئے۔ موسیٰؑ دن بھر چلتے رہے اور رات بھر بھی چلتے رہے دوسرے دن کی صبح ہوئی تو یوشع سے کہا ہم اس سفر سے تھک گئے کھانا لاؤ، جب تک موسیٰؑ مچھلی کے تڑپنے کے مقرر مقام سے آگے نہیں بڑھے تھے، آپ کو تھکاں نہیں ہوئی تھی جب اس جگہ سے آگے بڑھے تو تھکاں کا احساس ہوا۔ یوشع نے کہا حضرت جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے (وہاں مچھلی تڑپ کر سمندر میں جاگری تھی) میں آپ سے مچھلی کا تذکرہ کرنا بھول گیا۔ شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ مچھلی نے تو سمندر کے اندر عجیب طرح سے اپنا راستہ لے لیا تھا، موسیٰؑ نے کہا اسی (جگہ) کی تو ہم تلاش میں تھے پھر دونوں اپنے نقش قدم پر لوٹ پڑے، یہاں تک کہ مقررہ پتھر کے مقام پر آ گئے۔

حضرت خضرؑ سے ملاقات:

وہاں ایک آدمی ملا جو کپڑے سے منہ چھپائے ہوئے تھا، موسیٰؑ نے اس کو سلام کیا۔ خضرؑ نے کہا تمہاری اس زمین میں سلام کا طریقہ کہاں ہے۔ موسیٰؑ نے کہا میں موسیٰؑ ہوں۔ خضرؑ نے کہا بنی اسرائیل والے موسیٰؑ؟ موسیٰؑ نے کہا جی ہاں۔ میں آپ کے پاس اس غرض سے آیا ہوں کہ جو علم آپ کو دیا گیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی بتائیں۔

حضرت موسیٰؑ اور حضرت خضرؑ کا علم:

خضرؑ نے کہا موسیٰؑ آپ میرے ساتھ ٹھہرنے سکیں گے۔ مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم دیا گیا ہے جس سے آپ واقف نہیں اور جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس سے میں واقف نہیں۔ موسیٰؑ نے کہا ان شاء اللہ آپ مجھے صابرا پائیں گے، میں آپ کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا۔ خضرؑ نے کہا اگر آپ میرے ساتھ چلنا ہی چاہتے ہیں تو جب تک میں خود بیان نہ کروں آپ مجھ سے (کسی پیش آنے والے واقعہ کے متعلق) کچھ دریافت نہ کریں۔ عہد و پیمان کے بعد دونوں چل دیئے۔

کشتی کا تختہ توڑ دیا:

چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچے۔ ادھر سے ایک کشتی گزری۔ کشتی والوں

جو گرنے ہی والی تھی، حضرت نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس کو ٹھیک کر دیا۔

حضرت موسیٰ کا اعتراض:

موسیٰ نے کہا ہم اس بستی میں آئے بستی والوں سے کھانا مانگا کسی نے کھانا نہیں دیا نہ ہماری میزبانی کی (اور آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی) اب آپ چاہتے تو اس کی مزدوری ان سے لے سکتے تھے۔

فراق فیصلہ اور خضر کے عمل کی حکمتیں:

خضر نے کہا اب میرے اور تپ کے درمیان فراق ہے (اسکے بعد اپنی تینوں حرکتوں کی مصلحت و حکمت بیان کی) اور کہا یہ ان باتوں کی تشریح ہے جن کو پوچھتے بغیر آپ رہ نہ سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش موسیٰ صبر کئے رہتے (اور آئندہ اور واقعات ظہور پذیر ہوتے) یہاں تک کہ اللہ ہم کو ان کی تفصیل سے آگاہ فرماتا۔

سب سے پیارا، سب اچھا حاکم اور سب سے بڑا عالم:

ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیروں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے دریافت کیا (اے اللہ) تجھے اپنے بندوں میں کون بندہ سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ نے فرمایا (مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ بندہ ہے) جو مجھے یاد رکھتا ہے اور بھولتا نہیں ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا سب سے اچھا حاکم تیرے بندوں میں کون ہے۔ اللہ نے فرمایا جو نفسانی میلان پر نہیں چلتا، حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، موسیٰ نے عرض کیا تیرے بندوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے فرمایا جو اپنے علم کے ساتھ دوسرے لوگوں کا علم بھی ملا لیتا ہے (یعنی اپنے علم میں دوسروں سے پوچھ کر یا دوسروں سے سیکھ کر اضافہ کر لیتا ہے) اس غرض سے کہ شاید اس کو کوئی بات ایسی معلوم جو ہدایت کا راستہ بتادے اور ہلاکت (کے راستہ) سے موڑ دے، موسیٰ نے کہا تیرے بندوں میں اگر کوئی مجھ سے زیادہ جاننے والا ہو تو مجھے اس کا پتہ اور راستہ بتادے، اللہ نے فرمایا، تجھ سے زیادہ عالم خضر ہے، موسیٰ نے کہا، میں خضر کو کہاں تلاش کروں، اللہ نے فرمایا پتھر کے قریب سمندر کے کنارے پر۔ موسیٰ نے کہا، مجھے اس کا نشان کیسے معلوم ہوگا، اللہ نے فرمایا ایک مچھلی لے کر (بھون کر) نوکری میں رکھ لے جہاں وہ مچھلی کھو جائے اسی جگہ خضر ملے گا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا، جس جگہ مچھلی کھو جائے مجھے بتادینا، اس کے بعد حضرت موسیٰ اور ان کا خادم دونوں چل دیئے۔ (تفسیر مظہری)

دودر یا وں کا سنگم:

مجمع البحرین کے لفظی معنی ہر وہ جگہ ہے جہاں دودر یا ملتے ہوں اور یہ ظاہر ہے کہ ایسے مواقع دنیا میں بے شمار ہیں، اس جگہ مجمع البحرین سے کوئی

سے ان بزرگوں نے سوار کر لینے کے لئے کہا، کشتی والے خضر کو پہچانتے تھے، انہوں نے بغیر کرایہ کے دونوں کو سوار کر لیا۔ سوار ہو گئے (اور چل دیئے تو اثناء راہ میں) اچانک موسیٰ نے دیکھا کہ خضر بسولے سے کشتی کا ایک تختہ توڑ رہے ہیں۔

حضرت موسیٰ کا سوال:

کہنے لگا آپ یہ عجیب حرکت کر رہے ہیں ان لوگوں نے تو ہم کو بغیر کرایہ کے سوار کر لیا اور آپ ان کی کشتی کو پھاڑ رہے ہیں کہ سب کشتی والے ڈوب جائیں۔

حضرت خضر کا جواب:

خضر نے کہا کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، موسیٰ نے کہا میں بھول گیا تھا آپ بھول چوک پر میری پکڑ نہ کیجئے اور میرے معاملہ میں مجھ پر تنگی اور دشواری نہ ڈالئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ سے پہلی حرکت بھول کر ہوئی تھی اور دوسری حرکت بطور شرط اور تیسری حرکت قصد ابلا راہ۔

اللہ تعالیٰ کے علم سے موازنہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چڑیا آ کر کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی اور چونچ ڈال کر دیا سے اس نے پانی لیا۔ خضر نے موسیٰ سے کہا، میرا اور آپ کا علم، خدا کے مقابلہ میں اس سے زیادہ نہیں جتنا اس چڑیا نے چونچ سے سمندر کا پانی لیا۔ اس چڑیا نے چونچ میں پانی لے کر سمندر کے پانی میں کوئی کمی نہیں کر دی۔ (میرا اور آپ کا علم بھی اللہ کے علم کے حجبے کراں میں کوئی کمی نہیں کر سکتا)

حضرت خضر نے لڑکے کو قتل کر دیا:

پھر (کشتی سے اتر کر) دونوں چل دیئے خضر کو راستہ میں ایک لڑکا نظر آیا جو لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر نے اس کو پکڑ کر اس کا سر اپنے ہاتھ سے اکھاڑ دیا اور قتل کر دیا۔

موسیٰ کا اعتراض:

موسیٰ نے کہا آپ نے یہ بری حرکت کی ایک معصوم کو بے قصور قتل کر دیا۔ خضر نے کہا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ رک نہیں سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خضر کی یہ حرکت پہلی حرکت سے زیادہ سخت تھی، (اس لئے موسیٰ نے بیتاب ہو کر دریافت کر ہی لیا) موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، آپ کے لئے میری طرف سے معذرت کا کوئی موقع نہیں رہے گا۔ اس کے بعد پھر دونوں چل دیئے ایک گاؤں میں پہنچے،

بستی والوں کی دیوار بنادی:

بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کچھ کھانے کو نہیں دیا وہاں ایک دیوار نظر آئی

کو طالب علم بنا کر سفر کرانا تھا تو پتہ صاف بتا دیا جہاں پہنچنے میں پریشانی نہ ہوتی مگر ہوا یہ کہ پتہ ایسا مبہم بتلایا گیا کہ جس جگہ پہنچ کر مری ہوئی مچھلی زندہ ہو کر گرم ہو جائے اس جگہ وہ ہمارا بندہ ملے گا۔

مچھلی:

صحیح بخاری کی حدیث سے اس مچھلی کے متعلق اتنا ثابت ہوا کہ حق تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا کہ ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لیں، اس سے زائد یہ کچھ معلوم نہیں کہ یہ مچھلی کھانے کے لئے ساتھ رکھنے کا حکم ہوا تھا یا کھانے سے سیدھا، دونوں احتمال ہیں، اسی لئے مفسرین میں سے بعض نے کہا کہ یہ بھونی ہوئی مچھلی کھانے کے لئے رکھی گئی تھی، اور اس سفر کے دنوں ساتھی دوران سفر اس میں سے کھاتے بھی رہے۔ اس کا نصف حصہ کھایا جا چکا تھا، اس کے بعد بطور معجزہ یہ بھونی ہوئی اور اُدھی کھائی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔

ابن عطیہ اور بعض دوسرے لوگوں نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ مچھلی بطور معجزہ کے پھر دنیا میں باقی بھی رہی اور بہت دیکھنے والوں نے دیکھا بھی کہ اس کی صرف ایک کروٹ ہے اور دوسری کھائی ہوئی ہے، ابن عطیہ نے خود بھی اپنا دیکھا بیان کیا ہے۔ (قرطبی)

اور بعض مفسرین نے کہا کہ ناشتہ کھانے کے علاوہ ایک علیحدہ زنبیل میں مچھلی رکھنے کا حکم ہوا تھا، اس کے مطابق رکھی گئی تھی۔ اس میں بھی اتنی بات تو متعین ہے کہ مچھلی مردہ تھی زندہ ہو کر دریا میں چلا جانا ایک معجزہ ہی تھا۔

حضرت موسیٰ کا امتحان تھا:

حضرت خضر علیہ السلام کا پتہ ایسا مبہم دیا گیا کہ آسانی سے جگہ متعین نہ ہو ظاہر یہ ہے کہ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتحان ہی تھا، اس پر مزید امتحان کی صورت یہ پیدا کی گئی کہ جب عین موقع پر یہ لوگ پہنچ گئے تو مچھلی کو بھول گئے، آیت قرآنی میں یہ بھول حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفیق دونوں کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ **لَیْسَ بِاَحْوَىٰ لَکُمَا**، لیکن حدیث بخاری سے جو قصہ ثابت ہوا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں جانے کا وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، صرف یوشع بن نون نے یہ واقعہ عجیبہ دیکھا اور ارادہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بیدار ہو جائیں تو ان کو بتلاؤں گا، مگر بیداری کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر نسیان مسلط کر دیا اور بھول گئے تو یہاں دونوں کی طرف بھولنے کی نسبت ایسی ہو گئی جیسے قرآن میں **یَخْذِرُ مِنْهُمَا الذُّلُومُ وَالْغُلَبَانُ** میں دریائے شیریں اور دریائے شور چلے جانا خود ایک واقعہ عجیبہ خرق عادت تھا۔

حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت کا مسئلہ:

قرآن کریم میں اگرچہ اس صاحب واقعہ کا نام مذکور نہیں بلکہ **عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عِبَادًا** کہا گیا، مگر صحیح بخاری کی حدیث میں ان کا نام خضر بتلایا گیا

جگہ مراد ہے چونکہ قرآن وحدیث میں اس کو معین طور پر نہیں بتلایا، اس لئے آثار و قرآن کے اعتبار سے مفسرین کے اقوال اس میں مختلف ہیں۔ قتادہ نے فرمایا کہ بحر فارس و روم کے ملنے کی جگہ مراد ہے، ابن عطیہ نے آذر بایجان کے قریب ایک جگہ کو کہا ہے، بعض نے بحر اردن اور بحر قزوم کے ملنے کی جگہ بتلائی ہے۔ بعض نے کہا یہ مقام طبرہ میں واقع ہے۔ ابی بن کعبؓ سے منقول ہے کہ یہ افریقہ میں ہے۔ سدی نے آرمینہ میں بتلایا ہے۔ بعض نے بحر اندلس جہاں بحر محیط سے ملتا ہے وہ موقع بتلایا ہے، واللہ اعلم۔

صحیح بخاری و مسلم میں یہ طویل حدیث اس طرح آئی ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ بنی اسرائیل اور نوجوان ساتھی کا نام یوشع بن نون ہونا اور جس بندے کی طرف موسیٰ علیہ السلام کا مجمع البحرین کی طرف بھیجا گیا تھا ان کا نام خضر ہونا تصریحاً مذکور ہے۔

سفر کے بعض آداب اور پیغمبرانہ عزم کا ایک نمونہ:

لَا اَبْرَحُ حَتّٰی اَبْلُغَ جَمْعَهُ الْبَحْرَیْنِ اَوْ اَخْضِیَ حُفَّآ یہ جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سفر یوشع بن نون سے کہا، جس کا مطلب اپنے سفر کا رخ اور منزل مقصود رفیق کو بتانا تھا، اس میں بھی حسن ادب ہے کہ سفر کی ضروری باتوں سے اپنے رفیق اور خادم کو بھی باخبر کر دینا چاہیے متکبر لوگ اپنے خادموں اور نوکروں کو نہ قابل خطاب سمجھتے ہیں نہ اپنے سفر کے متعلق ان کو کچھ بتاتے ہیں۔

تھبّا۔ تھبکی جمع ہے اہل لغت نے کہا کہ تھبہ اسی سال کی مدت ہے۔ بعض نے اس سے زیادہ کو تھبہ قرار دیا، صحیح یہ ہے کہ زمانہ دراز کو کہا جاتا ہے تحدید تعیین کچھ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق کو یہ بتلادیا کہ مجھے مجمع البحرین کی اس جگہ پر پہنچنا ہے جہاں کے لئے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے، اور عزم یہ ہے کہ کتنا ہی زمانہ سفر میں گزر جائے جب تک اس منزل مقصود پر نہ پہنچوں سفر جاری رہے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں پیغمبرانہ عزم ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔

”میں سب سے زیادہ علم والا ہوں“، حق تعالیٰ کو یہ پسند نہ آیا تو ان کی تنبیہ کے لئے اپنے ایک ایسے بندے کا ان کو پتہ دیا گیا جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک خاص علم تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کا علم ان کے علم سے درجہ میں بہت بڑھا ہوا تھا، مگر بہر حال وہ موسیٰ علیہ السلام کو حاصل نہ تھا، ادھر موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے طلب علم کا ایسا جذبہ عطا فرمایا تھا کہ جب یہ معلوم ہوا کہ کہیں اور بھی علم ہے، جو مجھے حاصل نہیں تو اس کے حاصل کرنے کے لئے طالب علماء نہ سفر کے لئے تیار ہو گئے اور حق تعالیٰ ہی سے اس بندے (خضر علیہ السلام) کا پتہ پوچھا، اب یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات یہیں آسانی سے کرادیتے، یا موسیٰ علیہ السلام ہی

سے افضل و اعلیٰ بھی ہو۔ (قرطبی، مظہری)

عالم شریعت کیلئے جائز نہیں کہ خلاف شرع امر پر صبر کرے:

إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا كَانَتْ تُحِبُّهُ خُذُوا

حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے اور کیسے صبر کریں گے جب کہ آپ کو حقیقت امر کی اطلاع نہ ہو۔ مطلب یہ تھا کہ مجھے جو علم عطا ہوا ہے اس کی نوعیت آپ کے علم سے مختلف ہے۔ اس لئے آپ کو میرے معاملات قابل اعتراض نظر آئیں گے، جب تک کہ میں ان کی حقیقت سے آپ کو مطلع نہ کر دوں، آپ اپنے فرض منصبی کی بناء پر اس پر اعتراض کریں گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس جانے اور ان سے علم سیکھنے کا حکم ہوا تھا، اسلئے یہ اطمینان تھا کہ ان کا کوئی فعل درحقیقت خلاف شرع نہیں ہوگا کو ظاہر میں سمجھ میں نہ آئے، اس لئے صبر کرنے کا وعدہ کر لیا۔ ورنہ ایسا وعدہ کرنا بھی کسی عالم دین کے لئے جائز نہیں لیکن پھر شریعت کے بارے میں دینی غیرت کے جذبہ سے مغلوب ہو کر اس وعدہ کو بھول گئے۔

پہلا واقعہ تو زیادہ سنگین بھی نہیں تھا، صرف کشتی والوں کو مالی نقصان یا غرق ہونے کا صرف خطرہ ہی تھا جو بعد میں رفع ہو گیا، لیکن بعد کے واقعات میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ وعدہ بھی نہیں کیا کہ میں اعتراض نہیں کروں گا۔ اور جب لڑکے کے قتل کا واقعہ دیکھا تو شدت کے ساتھ اعتراض کیا اور اپنے اعتراض پر کوئی عذر بھی پیش نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ اگر آئندہ اعتراض کیا تو آپ کو قتل ہوگا کہ مجھے ساتھ نہ رکھیں۔ کیونکہ کسی نبی اور پیغمبر سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ خلاف شرع کام ہوتا دیکھ کر صبر کرے۔ البتہ چونکہ دوسری طرف بھی پیغمبر ہی تھے اس لئے بالآخر حقیقت کا انکشاف اس طرح ہوا کہ یہ واقعات جزئہ خضر علیہ السلام کے لئے عام قواعد شرعیہ سے مستثنیٰ کر دیئے گئے تھے۔ انہوں نے جو کچھ کیا وہی الہی کے مطابق کیا۔ (مظہری)

حضرت موسیٰ اور حضرت خضرؑ کے علم کا فرق:

یہاں طبعی طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام کی تصریح کے مطابق ان کو جو علم عطا ہوا تھا اس کی نوعیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم سے مختلف تھی، مگر جب کہ یہ دونوں علم حق تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا ہوئے تھے، تو ان دونوں کے احکام میں تضاد و اختلاف کیوں ہوا، اس کی تحقیق تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے وہ اقرب الی الصواب اور دل کو لگنے والی ہے ان کی تقریر کا مطلب جو میں سمجھا ہوں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ: حق تعالیٰ جن حضرات کو اپنی وحی اور نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں وہ عموماً تو وہی حضرات ہوتے ہیں جن کے سپرد اصلاح خلق کی

ہے، خضر کے لفظی معنی ہرے بھرے کے ہیں، ان کا نام خضر ہونے کی وجہ عامہ مفسرین نے یہ بتلائی ہے کہ یہ جس جگہ بیٹھ جاتے تو کسی ہی زمین ہو وہاں گھاس اگ جاتی اور زمین سرسبز ہو جاتی تھی قرآن کریم نے یہ بھی واضح نہیں کیا کہ خضر علیہ السلام کوئی پیغمبر تھے یا اولیاء اللہ میں سے کوئی فرد تھے۔ لیکن جمہور علماء کے نزدیک ان کا نبی ہونا خود قرآن کریم میں ذکر کئے ہوئے واقعات سے ثابت ہے۔ کیونکہ خضر علیہ السلام سے اس سفر میں جتنے واقعات ثابت ہیں۔ ان میں سے بعض تو قطعی طور پر خلاف شرع ہیں۔ اور حکم شریعت سے کوئی استثناء و بجز وہی الہی کے ہو نہیں سکتا۔ جو نبی اور پیغمبر ہی کے ساتھ مخصوص ہے ولی کو بھی کشف یا الہام سے کچھ چیزیں معلوم ہو سکتی ہیں مگر وہ کوئی حجت نہیں ہوتی۔ ان کی بناء پر ظاہر شریعت کے کسی حکم کو بدل نہیں سکتا۔ اس لئے یہ متعین ہو جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ ان کو بذریعہ وحی الہی بعض خاص احکام وہ دیئے گئے تھے جو ظاہر شریعت کے خلاف تھے انہوں نے جو کچھ کیا اس استثنائی حکم کے ماتحت کیا خود اس کی طرف سے اس کا اظہار بھی قرآن کے اس جملے میں ہو گیا۔ وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِي (یعنی میں نے جو کچھ کیا اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ امر الہی سے کیا ہے)۔

خلاصہ یہ ہے کہ جمہور امت کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام بھی ایک نبی اور پیغمبر ہیں۔ مگر ان کے کچھ تکوینی خدمتیں منجانب اللہ سپرد کی گئی تھیں انہی کا علم دیا گیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اطلاع نہ تھی۔ اسی لئے اس پر اعتراض کیا تفسیر قرطبی، بحر محیط، البو حیان اور اکثر تفاسیر میں یہ مضمون بعنوانات مختلفہ مذکور ہے۔

کسی ولی کو ظاہر شریعت کے حکم کی خلاف ورزی حلال نہیں:

یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ بہت سے جاہل غلط کار تصوف کو بدنام کرنے والے صوفی جو کہنے لگے کہ شریعت اور چیز ہے اور طریقت اور ہے، بہت سی چیزیں شریعت میں حرام ہوتی ہیں مگر طریقت میں جائز ہیں اس لئے کسی ولی کو صریح گناہ کبیرہ میں مبتلا دیکھ کر بھی اس پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔ یہ کھلا ہوا زندقہ اور باطل ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام پر کسی دنیا کے ولی کو قیاس نہیں کیا جاسکتا اور نہ ظاہر شریعت کے خلاف اس کے کسی فعل کو جائز کہا جاسکتا ہے۔

شاگرد پر استاد کا اتباع لازم ہے:

هَلْ يَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تَعْلَمَ مِنْ مِمَّا عَلَّمْتَ رُفْدًا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باوجود نبی و رسول اور اولوا العزم پیغمبر ہونے کے حضرت خضرؑ سے تعظیم و تکریم کے ساتھ درخواست کی کہ میں آپ سے آپ کا علم سیکھنے کے لئے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تحصیل علم کا ادب یہی ہے کہ شاگرد اپنے استاد کی تعظیم و تکریم اور اتباع کرے۔ اگرچہ شاگرد اپنے استاد

بھنی ہوئی مچھلی باؤن اللہ زندہ ہو کر زمیں سے نکل پڑی اور عجیب طریقہ سے دریا میں سرنگ سی بناتی چلی گئی۔ وہاں پانی میں خدا کی قدرت سے ایک طاق سے کھلا رہ گیا۔ یوشع کو دیکھ کر تعجب آیا۔ چاہا کہ موسیٰ بیدار ہو جائے تو ان سے کہوں۔ وہ بیدار ہوئے تو دونوں آگے چل کھڑے ہوئے۔ یوشع نہ معلوم کن خیالات میں پڑ کر کہنا بھول گئے۔ روایات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو مچھلی کو خبر گیری کے لئے کہا تھا تو ان کی زبان سے نکلا کہ یہ کوئی بڑا کام نہیں۔ لہذا متنبہ کیا گیا کہ چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی آدمی کو محض اپنے نفس پر بھروسہ نہیں چاہیے۔ (تفسیر عثمانی)

فَلَمَّا بَلَغَا جَمْعَهُمَا بَيْنَهُمَا لَمَسَا
(دور دریاؤں کے سنگم پر پہنچے) یعنی مقرر پھر تک پہنچ گئے۔ موسیٰ وہاں سو گئے اور بھونی ہوئی مچھلی تڑپ کر زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔
مچھلی کیسے زندہ ہوئی:

سفیان نے کہا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس پتھر کے پاس آب حیات کا چشمہ تھا (جس کی خاصیت یہ تھی کہ) جس چیز پر (یعنی جس مردہ پر) اس کا پانی لگ جاتا تھا، وہ زندہ ہو کر سمندر میں جا کوئی تھی۔ کبھی نے کہا یوشع بن نون نے آب حیات سے وضو کر کے ٹوکری میں رکھی ہوئی نمکین مچھلی پر چھینا دیا جس سے مچھلی زندہ ہو کر پانی میں جا کوئی اور پانی کے اندر دم مارتی چلی گئی پانی کے جس حصہ پر وہ دم مارتی تھی پانی خشک ہو (کر راستہ بن) جاتا تھا۔

حضرت یوشع کا بھول جانا:

نَسِيََا حَقَّهُمَا
اور دریافت حال کرنا بھول گئے اور یوشع مچھلی کے زندہ ہو کر سمندر میں جا گرنے کا تذکرہ کرنا بھول گئے۔

بخوی نے لکھا ہے مچھلی یوشع کے پاس تھی حقیقت میں وہ ہی تھی کا تذکرہ کرنا بھولے تھے لیکن چونکہ دونوں نے زادراہ کے لئے اس کو رکھا تھا اس لئے بھولنے کی نسبت دونوں ہی طرف کی گئی۔ جیسے کہا جاتا ہے فلاں لوگ سفر کو نکلے اور کھانے کے لئے انہوں نے کھانا ساتھ لے لیا حالانکہ ساتھ لینے والا اور اٹھانے والا صرف ایک آدمی ہوتا ہے لیکن رکھنے والے سب ہوتے ہیں اس لئے سب کی طرف ساتھ لینے اور اٹھانے کی نسبت کردی جاتی ہے۔

بعض اہل لغت نے کہا ہے سرب کا معنی ہے لمبا کی چیرنا (یعنی مچھلی نے پانی کو چیر کر راستہ بنالیا صحیح روایات میں آیا ہے کہ مچھلی پانی میں گھسی تو اللہ نے پانی کی رفتار کو اس کے گرد و پیش سے روک دیا اور پانی کے اندر مخراب سی بن گئی۔ یہ روایت پہلے ذکر کی جا چکی ہے۔ (تفسیر مظہری)

خدمت ہوتی ہے ان پر کتاب اور شریعت نازل کی جاتی ہے جن میں خلق خدا کی ہدایت اور اصلاح کے اصول و قواعد ہوتے ہیں جنہے انبیاء علیہم السلام کا ذکر قرآن کریم میں بتصریح نبوت و رسالت آیا ہے وہ سب کے سب ایسے ہی تھے جن کے سپرد تشریفی اور اصلاحی خدمات تھیں ان پر جو وحی آتی تھی وہ بھی سب اسی سے متعلق تھی مگر دوسری طرف کچھ تکوینی خدمات بھی ہیں جن کے لئے عام طور پر ملائکہ اللہ مقرر ہیں مگر زمرہ انبیاء میں بھی حق تعالیٰ نے بعض کو اسی قسم کی تکوینی خدمات کے لئے مخصوص کر لیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اسی زمرہ میں سے ہے، تکوینی خدمات و واقعات جزئیہ سے متعلق ہوتی ہیں کہ فلاں شخص ڈوبے والے کو بچالیا جائے یا فلاں کو ہلاک کر دیا جائے فلاں کو ترقی دی جائے فلاں کو زیر کیا جائے، ان معاملات کا نہ عام لوگوں سے کوئی تعلق ہوتا ہے نہ ان کے احکام عوام سے متعلق ہوتے ہیں۔ ایسے واقعات جزئیہ میں بعض وہ صورتیں بھی پیش آتی ہیں کہ ایک شخص کو ہلاک کرنا تشریفی قانون کے خلاف ہیں مگر تکوینی قانون میں اس خاص واقعہ کو عام تشریفی قانون سے مستثنیٰ کر کے اس شخص کے لئے جائز کر دیا گیا ہے جس کو اس تکوینی خدمت پر مامور فرمایا گیا ہے ایسے حالات میں شرعی قوانین کے علماء اس استثنائی حکم سے واقف نہیں ہوتے اور وہ اس کو حرام کہنے پر مجبور ہوتے ہیں اور جو شخص تکوینی طور پر اس قانون سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے وہ اپنی جگہ حق پر ہوتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جہاں یہ تضاد نظر آتا ہے وہ درحقیقت تضاد نہیں ہوتا، بعض واقعات جزئیہ کا عام قانون شریعت سے استثناء ہوتا ہے، ابو حیان نے بحر محیط میں فرمایا: مجموعہ علی ان الخضر نبی وکان علمہ معرفۃ بواطن قد اوجبت الیہ و علم موسیٰ الاحکام و الفیاض بالظاہر (بحر محیط ص ۱۴۷ ج ۶) اس لئے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ استثناء بذریعہ وحی نبوت ہو، کسی ولی کا کشف والہام ایسا استثناء کرنے کے لئے ہرگز کافی نہیں۔ اسی لئے حضرت خضرؑ کا لڑکے کو بظاہر ناحق قتل کرنا ظاہر شریعت میں حرام تھا لیکن حضرت خضرؑ تکوینی طور پر اس قانون سے مستثنیٰ کر کے مامور کئے گئے تھے۔ ان پر کسی غیر نبی کے کشف والہام کو قیاس کر کے کسی حرام کو حلال سمجھنا جیسے بعض جاہل صوفیوں میں مشہور ہے بالکل بے دینی اور اسلام سے بغاوت ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

فَلَمَّا بَلَغَا جَمْعَهُمَا بَيْنَهُمَا نَسِيََا حَقَّهُمَا

پھر جب پہنچے دونوں دریا کے ملاپ تک بھول گئے اپنی مچھلی

فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۝

پھر اس نے اپنی راہ کر لی دریا میں سرنگ بنا کر ☆

مچھلی کا دریا میں چلا جانا:

وہاں پہنچ کر ایک بڑے پتھر کے قریب جس کے نیچے آب حیات کا چشمہ جاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے۔ یوشع علیہ السلام نے دیکھا کہ

ان کو مچھلی کا تذکرہ بھلا دیا تھا لیکن فروتنی اور انکسار طبع کی وجہ سے انہوں نے بھولنے کی نسبت اپنی طرف اور فراموش کرانے (یعنی شیطانی اثر اندازی) کی نسبت شیطان کی طرف کی۔ (تفسیر مظہری)

وَ اتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَعْرِ عَجَبًا ۖ قَالَ ذَلِكَ

اور اس نے کر لیا اپنا رستہ دریا میں عجیب طرح کہا یہی ہے

مَا كُنَّا نَبْعَثُكَ فِيهَا عَلٰى اَثَارِهِمَا قَصَصًا ۚ

جو ہم چاہتے تھے پھر الے پھر الے اپنے پیر پہچانتے ☆

غالباً راستہ بنا ہونا ہوگا۔ اس لئے اپنے نقش قدم دیکھتے ہوئے الے پاؤں پھرے۔ (تفسیر عثمانی)

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اٰتَيْنَاهُ رَحْمَةً

پھر پایا ایک بندہ ہمارے بندوں میں کا جس کو دی تھی ہم نے رحمت

مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَيْهِ مِّنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ۝۱۰

اپنے پاس سے اور سکھایا تھا اپنے پاس سے ایک علم ☆

حضرت خضر علیہ السلام:

وہ بندہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جن کو حق تعالیٰ نے رحمت خصوصی سے نوازا اور اسرار کوئیہ کے علم سے حصہ وافر عطا فرمایا تھا۔ اس میں اختلاف ہے کہ حضرت خضرؑ کو رسول مانا جائے یا نبی یا محض ولی کے درجہ میں رکھا جائے۔ ایسے مباحث کا فیصلہ یہاں نہیں ہو سکتا۔ تاہم احقر کا رجحان اسی طرف ہے کہ ان کو نبی تسلیم کیا جائے اور جیسا کہ بعض محققین کا خیال ہے جو انبیاء جدیدہ شریعت لیکر نہیں آتے ان کو بھی اتنا تعریف و اختیار عطا ہوتا ہے کہ مصالح خصوصیکہ بناء پر شریعت مستقلہ کے کسی عام کی تخصیص یا مطلق کی تقیید یا عام ضابطہ سے بعض جزئیات کا استثناء کر سکیں۔ اسی طرح کے جزئی تصرفات حضرت خضرؑ کو بھی حاصل تھے، واللہ اعلم۔ بہر حال موسیٰ علیہ السلام خضر سے ملے۔ علیک سلیک کے بعد خضر نے سبب پوچھا، موسیٰ نے آنے کا سبب بتلایا۔ خضر نے کہا اے موسیٰ! بلاشبہ اللہ نے تمہاری تربیت فرمائی۔ پر بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک علم (جزئیات کوئیہ کا) مجھ کو ملا ہے جو (اتنی بہتات سے) مجھ کو نہیں ملا۔ اور ایک علم (اسرار تشریح کا) تم کو دیا گیا ہے جو (اتنی بہتات سے) مجھ کو نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد ایک چڑیا دکھا کر جو دریا میں سے پانی پی رہی تھی، کہا کہ میرا تمہارا بلکہ کل مخلوقات کا سارا علم اللہ کے علم میں سے اتنا ہے جتنا دریا کے پانی میں سے وہ قطرہ جو چڑیا کے منہ کو لگ گیا ہے (یہ بھی محض تفہیم کے لئے تھا ورنہ منہ ہی کو غیر متناہی سے قطرہ اور دریا کی نسبت بھی نہیں) (تفسیر عثمانی)

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنِّي جَدُّكَ نَارًا

پھر جب آگے چلے کہا موسیٰ نے اپنے جوان کو لا ہمارے پاس ہمارا کھانا

لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ۝۱۱

ہم نے پائی اپنے اس سفر میں تکلیف ☆

بلا مقصد سفر میں تھکاؤ:

حضرت موسیٰ! ایہ السلام پہلے نہیں تھکے جب مطلب چھوٹ رہا تھا اس وقت چلنے سے تھکان محسوس کیا۔ (تفسیر عثمانی)

غداء صبح کے وقت کا کھانا، عشاء شام کے وقت کا کھانا، نصب سخت تھکان۔ جب حضرت موسیٰ مقررہ پتھر سے آگے بڑھے تو اللہ کی طرف سے آپ پر بھوک کا دورہ پڑا تا کہ کھانے کی خواہش ہو اور مچھلی یاد آ جائے اور اپنے مقصد کی طرف لوٹ آئیں۔ صحیحین کی حدیث میں آیا ہے کہ جب تک مقررہ مقام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے نہیں بڑھے تھے آپ کو تھکان نہیں ہوتی تھی۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ ارْءَيْتَ اِذَا اُوْتِيَآ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّي نَسِيتُ الْحَوْتَ

بولادہ دیکھتا تو نے جب ہم نے جگہ پہنچی اس پتھر کے پاس سو میں بھول گیا مچھلی

وَمَا اَسْنِيْنِيْهِ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ

اور یہ مجھ کو بھلا دیا شیطان ہی نے کہ اس کا ذکر کروں ☆

شیطان کی وسوسہ اندازی:

یعنی مطلب کی بات بھول جانا اور عین موقع یادداشت پر زہول ہونا، شیطان کی وسوسہ اندازی سے ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

نَسِيتُ الْحَوْتَ اس کا مطلب دو طرح سے بیان کیا گیا ایک مطلب وہی ہے جو ترجمہ میں ذکر کر دیا گیا کہ میں آپ سے مچھلی کا واقعہ بیان کرنا بھول گیا۔ دوسرا ترجمہ نسبت کا تو رکت ہے یعنی میں نے مچھلی کھودی مچھلی چھوڑ آیا، بغوی نے لکھا ہے یوشع نے مچھلی کو جب کو درسمندر میں گرتے دیکھا تو حضرت موسیٰ کو مطلع کرنے کا ارادہ کیا لیکن (حضرت موسیٰ کی بیداری کے بعد) ذکر کرنا بھول گئے اور دن بھر بھولے رہے، یہاں تک کہ دوسرے روز ظہر کی نماز پڑھ لی اور حضرت موسیٰ نے کھانا طلب کیا تو حضرت یوشع کو مچھلی یاد آئی اور آپ نے عذر پیش کیا۔ الا الشیطان یعنی شیطانی وسوسہ آفرینی اور اغواء قلبی نے مجھے مچھلی کا تذکرہ کرنا بھلا دیا۔ بیضاوی نے لکھا ہے حضرت یوشع آیات قدرت کے مشاہدے میں غرق ہو گئے تھے مچھلی کا واقعہ دیکھ کر یکسر بارگاہ قدس کی طرف ان کی ساری توجہ کھینچ گئی تھی اور اسی مقام فانی میں پہنچ جانے نے

حاصل کروں۔ (تفسیر عثمانی)

آیت بتا رہی ہے کہ بعض چیزوں میں مفضل کو فاضل پر برتری حاصل ہو سکتی ہے اگر مفضل کے اندر کوئی کمال ایسا ہو جو فاضل میں نہ ہو تو اعلیٰ کے لئے مناسب ہے کہ اپنے سے کم درجہ والے سے وہ کمال حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس کو اپنے لئے کسر شان نہ سمجھے آیت کی تفسیر میں اوپر حدیث نقل کر دی گئی ہے جس میں مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ نے سوال کیا سب سے بڑا عالم کون ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ شخص سب سے بڑا عالم ہے جو دوسروں کا علم لے کر اپنے علم میں اضافہ کر لے، ممکن ہے اس کو کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جو تباہی سے بچالے یا سیدھا راستہ دکھاوے۔

ترمذی اور ابن ماجہ نے انجمنی سند سے بروایت ابو ہریرہؓ اور ابن عساکر نے حضرت علیؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت کی بات مومن کی گم شدہ (کھوئی ہوئی امانت) ہے جہاں ملے مومن اس کا سب سے بڑا مستحق ہے (فوراً لے لے)۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو درود منقول ہے (جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنی آل کے لئے وہ رحمت طلب کی ہے جو حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم کو عطا کی گئی تھی۔ وہ بھی اسی (گم شدہ رحمت) کے ذیل میں داخل ہے۔ بغوی نے لکھا ہے، بعض احادیث میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت سے جب یہ بات کہی (یعنی ساتھ رہنے کی درخواست کی) تو حضرت نے کہا علم کے لئے تورات کافی ہے اور عمل کے لحاظ سے بنی اسرائیل (کی ہدایت) کا مشغلہ کافی ہے (مزید علم و عمل کی آپ کو ضرورت نہیں) موسیٰ نے کہا اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے (کہ آپ کے ساتھ رہ کر علم میں اضافہ کروں) حضرت موسیٰ نے اپنے اس کلام میں ادب و تہذیب کو ملحوظ رکھا اور بطور انکسار اپنے کو بے علم قرار دیا اور حضرت سے درخواست کی کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دیجئے اور جو علم اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی بتائیے۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝

بولا تو نہ ٹھہر سکے گا میرے ساتھ

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۝

اور کیونکر ٹھہرے گا دیکھ کر ایسی چیز کو کہ تیرے قابو میں نہیں اس کا سمجھنا ۝

حضرت موسیٰ کا مزاج اور مصیبتی تقاضے:

حضرت خضرؑ نے موسیٰ علیہ السلام کے مزاج وغیرہ کا اندازہ کر کے سمجھ لیا کہ میرے ساتھ ان کا نباہ نہ ہو سکے گا۔ کیونکہ وہ مامور تھے کہ واقعات کو نبیہ

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا (وہاں) ان دونوں نے ہمارے ایک بندہ کو پایا۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ خضر تھے صحیح۔

حضرت خضر علیہ السلام کا تعارف:

حدیث میں یہی آیا ہے خضر کا نام بلیان ملکان یا السبع یا الیاس کہا گیا ہے، خضر لقب تھا اس لقب کی وجہ بغوی نے ہام ابن منہ کی روایت کو قرار دیا ہے، ہام راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خضر کو خضر کہنے کی وجہ یہ تھی کہ خضر جب خشک زمین یا خشک گھاس پر بیٹھ جاتے تو وہ سرسبز ہو کر لہلہانے لگتی تھی۔ مجاہد نے کہا جس جگہ خضر نماز پڑھتے تھے اس کے گرد اگر دہریہ ہی سبز ہو جاتا تھا۔

بغوی نے خضر کو اسرائیلی نسل سے قرار دیا ہے کسی نے کہا شاہزادہ تھے جو تارک الدنیا ہو گئے تھے۔ حضرت مفسر نے فرمایا، میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ خضر اسرائیلی نہیں تھے، ورنہ موسیٰ کا اتباع کرنا ان پر لازم ہوتا، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ صحیح حدیث بھی اوپر ذکر کی جا چکی ہے کہ خضرؑ کے سوال کے جواب میں حضرت موسیٰؑ نے کہا، میں موسیٰ ہوں خضرؑ نے کہا بنی اسرائیل والے موسیٰ، حضرت موسیٰ نے کہا، جی ہاں۔

ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰؑ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کپڑا اوڑھے چٹ لیٹا ہے کپڑے کا کچھ حصہ سر کے نیچے دبا ہے اور کچھ ٹانگوں کے نیچے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس وقت خضر وسط سمندر میں ایک جہاں دروازہ سبز مسند بچھے نماز پڑھ رہے تھے۔

اِنَّكَ لَرَسُولُنَا ۝ اِنَّكَ لَمِنْ رُسُلِنَا ۝ وَكَانَ مِنْ اَمْرِ اَنْبِيَائِنَا ۝ اور ہم نے اپنے پاس سے اس کو علم سکھایا تھا یعنی ایسا علم دیا تھا جو صرف ہمارے لئے خاص تھا، بغیر ہماری توفیق کے اس کا حاصل ہونا ناممکن تھا، اس جگہ علماء سے مراد ہے ذات وصفات کا علم۔ بغوی نے لکھا ہے اکثر علماء خضر کو نبی تسلیم نہیں کرتے۔ حضرت مفسر نے فرمایا میرے نزدیک علماء کا یہ قول غور طلب ہے کیونکہ اولیاء کو جو علم الہام سے حاصل ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے یقینی نہیں ہوتا۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ اَتَيْتُكَ عَلَىٰ اَنْ

کہا اس کو موسیٰ نے کہے تو تیرے ساتھ رہوں اس بات پر کہ مجھ کو

تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُسُلًا ۝

سکھلا دے کچھ جو تجھ کو سکھائی ہے پہلی راہ

حضرت موسیٰ کی طالب علمی:

یعنی اجازت ہو تو چند روز آپ کے ہمراہ رہ کر اس مخصوص علم کا کچھ حصہ

عصمت تو انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ پھر بدگمانی اور کٹ چینی کی کیا وجہ۔ مرید پر لازم ہے کہ اگر اس کے شیخ سے کوئی اس قسم کی کوئی حرکت صادر ہو رہی ہے تو خود اس کا مرتکب نہ ہو لیکن شیخ کی تردید بھی نہ کرے۔ اور اس کے عارف کامل ہونے میں شک نہ کرے۔

اولیاء اللہ کے مکاشفات:

اولیاء اللہ (جیسے شیخ ابن عربی، ابن سبعین، ابن فارض وغیرہ) کے بعض مقالات مشاہدہ اور کشف پر مبنی ہیں (اور شریعت کے خلاف نظر آتے ہیں) مناسب ہے کہ ان کی کوئی صحیح تاویل کی جائے اور شریعت کے موافق بنانے کی کوشش کی جائے اور بدگمانی کو راہ نہ دی جائے اللہ نے فرمایا ہے:

لَوْ اَنَّكَ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِاَنْفُسِهِمْ خِيَرًا ۚ اِنْ صَحَّحْ تَاوِيلُ مُمْكِنٌ هِيَ نَهْ تَوَاتُرُ مَقَالَاتِ كَوَالِ سَكْرٍ بِمَحْمُولٍ كَيَا جَا، فقہاء کا فتویٰ ہے کہ مباح چیز سے اگر سکر پیدا ہو جائے اور اس سکر کی حالت میں طلاق دیدے تو طلاق واقع نہ ہوگی۔ تو اولیاء اللہ جو اللہ کی محبت میں ڈوبے رہتے ہیں ان کے اس غلبہ حال کے مقالات کیسے قابل گرفت ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پڑھنے اور سننے والے ان کے مقالات کا مرادی مطلب ہی نہ سمجھے ہوں ان کی اصلی مراد کچھ اور ہو اور سننے پڑھنے والے کچھ اور سمجھ جائیں۔

اولیاء اللہ کا بعض کلام:

بات یہ ہے کہ تمام عبادات محسوس معانی یا محسوس معانی سے استنباط کیے ہوئے عقلی معانی کے بیان پر موقوف ہیں انہی محسوس یا مستبطل از محسوس معانی کے اظہار پر تمام عبادات کا انحصار ہے لیکن جب ذات و صفات الہیہ (جن کی نہ کوئی محسوس نظیر ہونہ شبیہ) کا کسی عارف کے دل پر تو پڑ رہا ہو اور وہ ان کو بیان کرنا چاہیے لیکن غیبی سادہ غیر محسوس حقائق کے اظہار کیلئے کسی زبان میں الفاظ وضع ہی نہیں کیے گئے ہیں پھر کس طرح سوائے استعارہ مجاز اور ناقص تشبیہ کے واردات قلب بیان کرے، ایسی تعبیر کون کر سننے والے کے لئے کسی طرح جائز نہیں کہ وہ اس تعبیر کا ظاہری معنی مراد لیکر عقائد اہل سنت کے خلاف قرار دیدے مناسب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام میں تشابہات کا جس طرح استعمال کیا گیا ہے (جن کی حقیقت ناقابل فہم و افہام ہے) اسی طرح صفات و ذات کی جلوہ ریزیوں کا الفاظ میں اظہار بھی ظاہری الفاظ کی تعبیر میں بطور استعارہ و مجاز کیا جاتا ہے (حقیقی وضعی معنی مراد نہیں ہوتے) اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی الْعَزِیْزِ اَسْتَوٰی اور یَا اللّٰہُ فَوْقَ اَیْنِیْہِہُ (رحمن عرش پر ٹھیک ٹھیک مقیم ہو گیا۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے) دونوں آیات قرآن کی ہیں جو ان کو آیات قرآن نہ کہہ وہ کافر ہے (لیکن ان کے ظاہری الفاظ سے تو اللہ کا جسم ہونا ثابت ہوتا ہے) اور اللہ کے جسم ہونے کا عقیدہ رکھنا قریب قریب کفر

کا جزئی علم پاکر اسی کے موافق عمل کریں اور موسیٰ علیہ السلام جن علوم کے حامل تھے ان کا تعلق تشریفی قوانین و کلیات سے تھا بنا بریں جن جزئیات میں عوارض و خصوصیات خاصہ کی وجہ سے بظاہر عام ضابطہ پر عمل نہ ہوگا حضرت موسیٰ اپنی معلومات کی بناء پر ضرور روک ٹوک کریں گے اور خاموشی کا مسلک دیر تک قائم نہ رکھ سکیں گے۔ آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ جدا ہونا پڑے گا۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ لَئِنْ لَمْ تَنْتَظِمْ مَعِيَ صَبْرًا یہ امر یقینی ہے کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ خضر نے استطاعت صبر کی نفی سخت تاکید کی طور پر کی (ان۔ لن وغیرہ نفی میں زور پیدا کر رہے ہیں) اس کے آگے خود ہی حضرت موسیٰ کے معذور ہونے کی تصویر کشی بھی کر دی۔

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰی مَا لَمْ تُحِطْ بِہٖ خُبْرًا اور جس بات کا آپ کو پورا علم نہ ہو اس پر آپ صبر کیسے کر سکتے ہیں۔ خبر کا معنی ہے علم۔ اطلاع۔ امتیاز۔ خضر کو معلوم تھا کہ ایسے واقعات سامنے آئیں گے جو (بظاہر) ممنوع اور برے ہوں گے اور انبیاء امور ممنوعہ پر اس وقت تک خاموش نہیں رہتے جب تک ان کے جواز کی کوئی وجہ ان پر ظاہر نہ ہو جائے۔

اصلاح عام اور ذاتی اصلاح کی تعلیمات:

میں کہتا ہوں وہ انبیاء اور رسل جن کو اصلاح عامہ کے لئے بھیجا جاتا ہے۔ ان کی شریعتوں کے احکام ایسے اصول اور ضوابط پر مبنی ہوتے ہیں جن کی اصلاحات کا تعلق عوام سے ہوتا ہے اس لئے ان کی حکمت و مصلحت عوام کے ذہنوں پر منکشف ہو جاتی ہے اور ہونا چاہیے بھی لیکن جو انبیاء کسی امت کی اصلاح کے لئے مبعوث نہیں ہوتے ان کے پاس وحی کے ذریعہ سے آنے والے احکام کا مقصد صرف انبیاء کے نفوس کی اصلاح یا اللہ کے ساتھ انبیاء کے معاملات کی براہ راست درستی ہوتا ہے۔ موسیٰ (نبی دعوت تھے ان) کے انکار اور خضر کے فعل پر اعتراض کی وجہ یہی تھی کہ خضر کا عمل شریعت موسوی کے خلاف تھا دونوں کا مسلک جدا جدا تھا اتحاد مسلک اور ترک اعتراض استفادہ کے لئے ضروری ہے، موسیٰ کو اسی لئے خضر بھی سمجھ گئے کہ ان سے برداشت نہ ہو سکے گی یہ خاموش نہیں رہیں گے کیونکہ میری مصاحبت ان کو سودمند نہ ہوگی۔

پیر اور مرید کا معاملہ:

اسی لئے صوفیاء کا قول ہے کہ اگر مرید کو یقین ہو کہ پیر عارف کامل ہے تو اس کے کسی فعل پر اعتراض نہ کرے خواہ اس کا فعل بظاہر شریعت کے خلاف ہو اور اگر اختلاف مسلک کی وجہ سے مرید اعتراض کئے بغیر نہیں رہ سکتا تو پیر کی صحبت ترک کر دے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ باوجود ولی کامل اور عارف ہونے کے کسی صغیرہ گناہ کا اس سے صدور ہو جائے اور وہ اس کے گناہ ہونے کا اقرار بھی کر رہا ہو۔

سوال نہ کریں کیونکہ سوال کرنے سے اعتراض کرنے کا گمان ہوتا ہے اور اعتراض کرنے سے استفادہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَانْظُرْكَ حَتَّىٰ اِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ
پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب چڑھے کشتی میں اس کو پھاڑ ڈالا موسیٰ بولا
اَخْرِقْهَا لِتَغْرُقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا
کیا تو نے اس کو پھاڑ ڈالا کہ ڈاؤس اس کے لوگوں کو البتہ تو نے کی ایک چیز بھاری

کشتی کا واقعہ:

جب اس کشتی پر چڑھنے لگے ناؤ والوں نے خضر کو پہچان کر مفت سوار کر لیا۔ اس احسان کے بدلہ یہ نقصان دیکھ کر موسیٰ کو اور زیادہ تعجب ہوا۔ لیکن کشتی پوری طرح کنارہ کے قریب پہنچ کر توڑی۔ لوگ ڈوبنے سے بچ گئے اور توڑنا یہ تھا کہ ایک تختہ نکال ڈالا۔ گویا عیب دار کردی۔ (تفسیر عثمانی)

فَانْظُرْكَ اَبَسَ دُونُوں چل دیئے، یعنی ساحل پر کشتی مل گئی اور دونوں اس میں سوار سے کشتی کی تلاش میں چل دیئے وہاں ایک کشتی مل گئی اور دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ بغوی نے لکھا ہے جو لوگ کشتی میں سوار تھے انہوں نے کہا یہ دونوں چور ہیں ان کو کشتی سے نکال دو کشتی کے مالک نے کہا یہ لوگ چور نہیں ہیں مجھے ان کے چہرے انبیاء کے چہرے دکھائی دے رہے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب کی روایت سے صحیحین کی حدیث ہم نقل کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کشتی ان کی طرف سے گزری موسیٰ اور خضر نے کشتی والوں سے سوار کر لینے کی درخواست کی۔ کشتی والوں نے خضر کو پہچان لیا اور بلا کر یہ دونوں کو سوار کر لیا۔

حَتَّىٰ اِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہو گئے تو خضر نے کشتی کو پھاڑ دیا۔ صحیحین کی روایت میں آیا ہے جو ہم نقل کر چکے ہیں کہ خضر نے کشتی کا ایک تختہ بسولے سے اکھاڑ دیا (یعنی پھاڑنے سے مراد ہے اکھاڑ دینا)۔

عجیب معاملہ:

بغوی نے لکھا ہے عربی زبان میں امر کا معنی ہے بڑی مصیبت ہر بڑی سخت چیز۔ امرا امور بات بڑی سخت ہو گئی معاملہ بڑا ہو گیا قہیبی نے امر کا ترجمہ کیا ہے۔ عجیب۔ بغوی نے لکھا ہے خضر نے ایک بڑا شیشے کا پیالہ لے کر کشتی کے سوراخ پر ڈھاٹک دیا، پیالہ سوراخ میں اڑ گیا (اور پانی اندر نہ آ سکا) جلال الدین بخلی نے لکھا ہے روایت میں آیا ہے کہ کشتی کے اندر پانی نہیں آیا یعنی یہ خضر کا معجزہ تھا۔ (تفسیر مظہری)

صحیحین کی حدیث میں ہے کہ خضر علیہ السلام نے کلہاڑی کے ذریعہ کشتی کا ایک تختہ نکال دیا تھا۔ جس کی وجہ سے کشتی میں پانی بھر کر غرق ہونے

کے بے اسی طرح بعض اولیاء اللہ کا کام بھی اگر بظاہر شرع کے خلاف ہو تو ظاہری معنی مراد نہ لئے جائیں اور ان کی تردید بھی نہ کی جائے۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ سَتَجِدُنِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ
کہا تو پائے گا اگر اللہ نے چاہا مجھ کو
صَابِرًا وَّلَا اَعْصِي لَكَ اَمْرًا
ٹھہرنے والا اور نہ ٹالوں گا تیرا کوئی حکم ☆

حضرت موسیٰ کا ان شاء اللہ کہنا:

یہ وعدہ کرتے وقت غالباً موسیٰ علیہ السلام کو اس کا تصور بھی نہ ہو سکتا تھا کہ ایسے مقرب و مقبول بندہ سے کوئی ایسی حرکت دیکھنے میں آئیگی جو علانیہ ان کی شریعت بلکہ عام شرائع و اخلاق کے خلاف ہو۔ غیبت ہوا کہ انہوں نے ”ان شاء اللہ“ کہہ لیا تھا۔ ورنہ ایک قطعی وعدہ کی خلاف ورزی کرنا اولوالعزم پیغمبر کی شان کے لائق نہ ہوتا۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے صابر رہنے کا چونکہ قطعی اعتماد نہ تھا اس لئے اللہ کی مشیت کیساتھ اپنے اپنے صابر رہنے کو مشروط کر کے جواب دیا۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ فَاِنْ اَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ
بولا پھر اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو مت پوچھو مجھ سے کوئی چیز
حَتَّىٰ اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا
جب تک میں شروع نہ کروں تیرے آگے اس کا ذکر ☆

اعتراض کی ممانعت:

یعنی کوئی بات اگر بظاہر ناحق نظر آئے تو مجھ سے فورا باز پرس نہ کرنا، جب تک میں خود اپنی طرف سے کہنا شروع نہ کروں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت موسیٰ نے صابر رہنے کا وعدہ کیا کیونکہ صحبت خضر اسی وقت نتیجہ خیز ہو سکتی تھی۔ جب موسیٰ خضر کے فعل پر اعتراض نہ کرتے اور خضر کے ساتھ رہنے کا حکم اللہ سے مل چکا تھا لیکن ان کو اپنے صابر رہنے میں شک تھا کیونکہ حضرت خضر کے مسلک سے آپ کا مسلک جدا تھا اور اختلاف مسلک صابر نہ رہنے اور اعتراض کر بیٹھنے کا موجب تھا، اسی لئے

قَالَ فَاِنْ اَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ خضر نے کہا اگر میرے ساتھ آپ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کے متعلق (پہلے سے) نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کے متعلق ابتداء ذکر نہ کروں۔

یعنی اگر میں کوئی ایسا کام کروں جو آپ کو ناپسند ہو تو جب تک میں خود ہی ابتداء اپنی طرف سے اس کا ذکر آپ سے نہ کروں آپ مجھ سے کوئی

کو جو زیادہ خوبصورت اور سیانا تھا پکڑ کر مار ڈالا۔ اور چلے گئے ہوئے بعض روایات میں اس کا نام جیسور آیا ہے۔ وہ لڑکا بالغ تھا یا نہیں؟ بعض کا قول ہے کہ بالغ تھا اور لفظ غلام عدم بلوغ پر دلالت نہیں کرتا۔ لیکن جہور مفسرین اسکو نابالغ ہی بیان کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

اہل تفسیر نے لکھا ہے لڑکوں کے ساتھ لڑکا کھیل رہا تھا جو خوش کلام اور حسین تھا، سدی نے کہا وہ سب سے زیادہ حسین تھا اس کا چہرہ چمکیلا تھا، خضر نے اس کو پکڑ کر مار ڈالا، بعض علماء نے کہا پچھاڑ کر چھری سے ذبح کر دیا۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ پکڑ کر اس کا سر (گردن کی جڑ سے) اکھاڑ دیا یہ بھی کہا گیا ہے کہ پتھر مار کر اس کا سر کچل دیا۔ کسی نے کہا اس کا سر دیوار سے ٹکرا دیا۔ عبدالرزاق کی روایت میں آیا ہے کہ تین انگلیوں کے اشارے سے اس کا سر اکھاڑ دیا، حضرت ابن عباسؓ اور اکثر مفسرین کے نزدیک وہ لڑکا نابالغ تھا قرآن مجید کے لفظ غلام سے یہی مستفاد ہو رہا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد لفظ غلام کا اطلاق نہیں کیا جاتا۔ حضرت ابن عباسؓ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت موسیٰؑ نے کہا تھا اَقْتَلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً آپ نے معصوم جان کو قتل کر دیا، اگر وہ نابالغ بچہ نہ ہوتا تو حضرت موسیٰؑ نفسا زکیہ نہ فرماتے۔

مسلم نے حضرت ابی بن کعب کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس لڑکے کو خضر نے قتل کیا تھا وہ شرعی کافر تھا اگر زندہ رہتا تو اس باپ کو اللہ کی نافرمانی اور کفر میں مبتلا کر دیتا۔ فقتلہ میں فتنہ باری ہے کہ حضرت خضر نے جو نبی لڑکے کو دیکھا فوراً تفتیش حال کے بغیر قتل کر دیا۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ اَقْتَلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً

موسیٰ بولا کیا تو نے مار ڈالی ایک جان سحری ☆

حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے:

یعنی بے گناہ جب تک لڑکا بالغ نہ ہو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ لفظ بظاہر اس کے نابالغ ہونے کی تائید کرتا ہے اگرچہ دوسروں کے لئے تاویل کی گنجائش ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بُعْثِرَ نَفْسٌ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اُنْكُرًا

بغیر عوض کسی جان کے پینک تو نے کی ایک چیز نامعقول ☆

یعنی اول تو نابالغ قصاص میں بھی قتل نہیں کیا جاسکتا۔ اس پر مزید یہ کہ یہاں قصاص کا بھی کوئی قصہ نہ تھا۔ پھر اس سے بڑھ کر نامعقول بات کون سی ہوگی۔

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ

بولا میں نے تجھ کو نہ کہا تھا کہ تو نہ

کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اعتراض کیا، مگر تاریخی روایات میں ہے کہ پانی اس کشتی میں داخل نہیں ہوا، خواہ اس لئے کہ خضر علیہ السلام نے ہی پھر اس کی کچھ مرمت کر دی، جیسے بغوی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اس تختی کی جگہ خضر علیہ السلام نے ایک شیشہ لگا دیا تھا یا بطور معجزہ پانی کشتی میں نہ آیا، اتنی بات خود قرآن کریم کے سیاق سے معلوم ہو رہی ہے کہ اس کشتی کو غرقابی کا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا جس سے ان روایات کی تائید ہوتی ہے۔ (معارف القرآن)

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا

بولا میں نے نہ کہا تھا تو نہ ٹھہر سکے گا میرے ساتھ

قَالَ لَا تَوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا

کہا مجھ کو نہ پکڑ میری بھول پر اور

تُرْهِقْنِي مِنْ اَمْرِي عَسْرًا

مت ڈال مجھ پر میرا کام مشکل ☆

حضرت موسیٰ کی بھول:

یعنی اگر بھول چوک پر بھی گرفت کرو گے تو میرا تمہارے ساتھ رہنا مشکل ہو جائیگا۔ یہ پہلا پوچھنا حضرت موسیٰؑ سے بھول کر ہوا۔ اور دوسرا اقرار کرنے کو اور تیسرا رخصت ہونے کو۔ (تفسیر عثمانی)

بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ نسیان سے مراد ہے یعنی میں نے آپ کی پہلی نصیحت پر جو عمل نہیں کیا اس کا آپ مواخذہ نہ کریں، حضرت ابی بن کعب کی روایت کردہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰؑ کی پہلی حرکت ازروئے نسیان تھی اور دوسری حرکت بطور شرط اور تیسری حرکت قصداً حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا حضرت موسیٰؑ بھولے نہ تھے نسیان کا تذکرہ ضمنی طور پر آ گیا ہے گویا حضرت موسیٰؑ، کچھ اور بھولے تھے (اپنے سابق معاہدہ کو نہیں بھولے تھے)۔

وَ لَکُنْ هَاقِنًی مِنْ اَمْرِی عَسْرًا اور میرے اس معاملہ میں مجھ پر زیادہ تنگی نہ ڈالیے یعنی تنگی اور مواخذہ کر کے مجھ پر مشقت اور دشواری نہ ڈالیے مطلب یہ ہے کہ آپ کے اس سلوک سے میرے لئے آپ کے ساتھ رہنا دشوار ہو جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

فَاَنْطَلَقَا حَتّٰی اِذَا الْقَيَاغُمْ اَفْقَلَتْ

پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب طے ایک لڑکے سے تو اس کو مار ڈالا ☆

لڑکے کا قتل:

ایک گاؤں کے قریب چند لڑکے کھیل رہے تھے ان میں سے ایک

موسیٰ و خضر جیسے مقررین کی مہمانی سے انکار کر دیا۔ یہ معاملہ دیکھ کر چاہئے تھا کہ ایسے تنگ دل اور بے مروت لوگوں پر غصہ آتا مگر حضرت خضرؑ نے غصہ کی بجائے ان پر احسان کیا، بستی میں ایک بڑی بھاری دیوار جھکی ہوئی تھی قریب تھا کہ زمین پر آ رہے، لوگ اس کے نیچے گزرتے ہوئے خوف کھاتے تھے، حضرت خضرؑ نے ہاتھ لگا کر سیدھی کر دی اور منہدم ہونے سے بچا لیا۔

(تنبیہ): **حَتَّىٰ إِذَا أَتَيْتُمَا أَهْلَ قَرْيَةٍ** میں ”اہل“ کا لفظ شاید اس لئے لائے کہ بستی میں ان کا آنحضرتؐ مرورو عبور کے طور پر نہ تھا۔ نہ یہ صورت تھی کہ باشندگان شہر سے علیحدہ کسی سرائے وغیرہ میں جاتے ہوں، بلکہ قصد کر کے شہر والوں سے ملے۔ اور ”**اسْتَطَعْنَا أَهْلَهَا**“ میں دوبارہ لفظ ”اہل“ کی تصریح ان کی مزید تفسیح کے لئے ہے۔ یعنی جن سے مہمانی چاہی تھی وہ اہل قریہ تھے کوئی پردیسی مسافر نہ تھے جو یہ عذر کر سکیں کہ ہمارا گھر یہاں نہیں مہمانداری کیسے کریں۔ (تفسیر عثمانی)

بنغوی نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے لکھا ہے کہ اندلس میں ایک شہر تھا وہی مراد ہے۔

بستی والوں کی کنجوسی:

اسْتَطَعْنَا أَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُصَيِّفُوْهُمَا تو دونوں نے وہاں کے باشندوں سے کھانا طلب کیا مگر انہوں نے میزبانی کرنے سے انکار کر دیا (کھانا نہ دیا)۔ بنغوی نے حضرت ابی بن کعب کی روایت سے بیان کیا ہے کہ بستی والے کنجوس تھے دونوں حضرات ان کے پاس پہنچنے کی مجلسوں میں گشت کیا اور کھانا طلب کیا لیکن انہوں نے نہیں دیا حق مہمانی طلب کیا تو کسی نے مہمان بھی نہ بنایا عقائد کا قول ہے وہ بدترین بستی ہے جو مہمان کی میزبانی نہ کرے۔

ایک عورت کی سخاوت:

بنغوی نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے لکھا ہے دونوں بزرگوں نے بستی کے مردوں سے کھانا طلب کیا لیکن کسی نے نہیں دیا، آخر عورتوں سے مانگا تو ایک عورت نے دیدیا اس پر دونوں نے وہاں کے مردوں پر لعنت (کی بدعا) کی۔ یہ عورت بربر والوں میں سے تھی۔

دیوار کی حالت:

فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُرِيدُ اَنْ يَنْقَضَ فَاَقَامَتْهُمَا پھر دونوں کو وہاں ایک دیوار ملی جو گرا جا رہی تھی، خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ دیوار کوئی ارادہ نہیں ہوتا اس لئے مجازی معنی مراد ہے یعنی گرنے کے قریب تھی (بہت جھکی ہوئی تھی) عرب بولتے ہیں میرا گھر اس کے گھر کو دکھاتا ہے، یعنی دونوں آمنے سامنے ہیں۔

ایک روایت میں حضرت ابن عباس کا قول آیا ہے کہ خضر نے اس دیوار

تَسْتَطِيعُ مَعِيَ صَبْرًا

ظہر کے گامیرے ساتھ ☆

کیونکہ ایسے حالات و واقعات دیکھنے میں آئیں گے جن پر تم خاموشی کے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ آخر وہ ہی ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو عجیب واقعات دیکھتے مسلم نے حضرت ابی بن کعب کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پر اور موسیٰ پر اللہ کی رحمت ہو اگر وہ غلٹ سے کام نہ لیتے تو عجیب (واقعات) دیکھتے لیکن ان کو ایسے سنا تھی سے شرم آئی اور انہوں نے **اِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَٰذَا فَلَا تُصَيِّبْنِيْ** قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّيْ عُذْرًا فرمایا ابن مردویہ کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں میرے بھائی موسیٰ پر اللہ رحمت فرمائے ان کو شرم آگئی اور انہوں نے یہ بات کہہ دی اگر وہ اپنے ساتھی کے ساتھ ظہرے رہتے تو بڑی عجیب باتیں دیکھتے۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ اِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَٰذَا فَلَا تُصَيِّبْنِيْ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّيْ عُذْرًا

کہا اگر تجھ سے پوچھوں کوئی چیز اس کے بعد تو

تُصَيِّبْنِيْ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّيْ عُذْرًا

مجھ کو ساتھ نہ رکھو تو اتار چکا میری طرف سے الزام ☆

بالآخر حضرت موسیٰ کا پیانا لبریز ہو گیا:

حضرت موسیٰ کو اندازہ ہو گیا کہ خضرؑ کے تھیر خیز حالات و واقعات کا چپ چاپ مشاہدہ کرتے رہنا بہت ٹیڑھی کھیر ہے۔ اس لئے آخری بات کہہ دی کہ اس مرتبہ اگر سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں ایسا کرنے میں آپ معذور ہونگے اور میری طرف سے کوئی الزام آپ پر عائد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تین مرتبہ موقع دیکر آپ حجت تمام کر چکے۔

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيْتُمَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعْنَا

پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب پہنچے ایک گاؤں کے لوگوں تک کھانا چاہا

أَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُصَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا

وہاں کے لوگوں سے انہوں نے نہ مانا کہ ان کو مہمان رکھیں پھر پائی

جِدَارًا يُرِيدُ اَنْ يَنْقَضَ فَاَقَامَتْهُ

وہاں ایک دیوار جو گرا جا رہی تھی اس کو سیدھا کر دیا ☆

بے مروت بستی والوں کی دیوار بنا دینا:

یعنی ایک بستی میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے ملے اور چاہا کہ بستی والے مہمان سمجھ کر کھانا کھلائیں۔ مگر یہ سعادت ان کی قسمت میں نہ تھی انہوں نے

علم حصولی ہے اور جو علم قلب کے اندر کسی باطنی دروازہ سے آئے وہ علم لدنی اور علم وہبی اور علم حضوری کہلاتا ہے اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو اسرار ربی اور باطنی حکمتوں اور مصلحتوں کا علم عطا فرمایا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو احکام شریعت کا علم عطا فرمایا تھا۔

ہر گلے رارنگ و بوئے دیگر است

چنانچہ جب ملاقات ہوئی تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے علیٰ علم من علم اللہ علمنیہ لاتعلم وانت علیٰ علم من علم اللہ علمک اللہ لا علم۔ یعنی مجھے اللہ کی طرف سے ایک خاص علم ملا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص مجھ کو عطا کیا ہے (جس کا تعلق اسرار کونیہ اور جزئیات غیبیہ سے ہے یہ علم مجھ کو ایک خاص مقدار میں ملا ہے تم اس کو نہیں جانتے اور تم کو منجانب اللہ ایک خاص علم ملا ہے جس کا تعلق اسرار شریعت اور احکام ہدایت اور اصلاح امت سے ہے)۔ یہ علم اللہ نے خاص تم کو سکھایا ہے میں اس علم کو نہیں جانتا۔ مطلب یہ ہے کہ میرا علم اور تمہارا علم دو مختلف قسمیں ہیں دونوں یکجا جمع نہیں ہو سکتیں اس لئے تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اور وہاں ایک چیز یاد رکھانی دی کہ دریا میں سے پانی پیتی تھی تو خضر نے کہا کہ میرا اور تمہارا اور ساری مخلوقات کا علم اللہ کے علم کے سامنے ایسا ہے جیسے دریا میں سے چڑیا کے منہ میں ایک قطرہ آگاہ ہے۔

نبی کا غیر نبی سے علم سیکھنا:

موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی اور رسول تھے علوم شریعت سے پورے واقف اور باخبر تھے جو علم خضر علیہ السلام کو دیا گیا تھا اس علم کا تعلق شریعت سے نہ تھا بلکہ اس کا تعلق اسرار کونیہ اور امور باطنیہ سے تھا اور ایسے علم کا جس کا تعلق شریعت اور احکام خداوندی سے نہ ہو۔ نبی کا غیر نبی سے ایسے علم کا سیکھنا نبوت کے منافی نہیں اور حدیث انتم اعلم بامور دنیا کم اس کو مرید ہے۔ معلوم ہوا کہ صاحب شریعت پیغمبر کا کسی غیر نبی سے ایسے امور کو سیکھنا کہ جن کا اصول دین اور فروع دین سے کوئی تعلق نہ ہو شان نبوت کے منافی نہیں۔

حضرت خضر کا علم فرشتوں والا تھا:

حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی علم دیا اور کسی کو کوئی علم دیا اور اللہ کے بعض بندے ملائکہ کی طرح ہیں جو کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اور ان کے افعال کے اسرار لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ خضر علیہ السلام کا علم اس قسم کا تھا جو ملائکہ کو عطا ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کا علم اس قسم کا تھا جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا کیا اور ان کو اپنا خلیفہ اور مجبور ملائکہ بنایا۔ واللہ اعلم۔

جہور علماء کے نزدیک خضر علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے

کوڈھا کر دو بارہ بنادیا۔ سدی نے کہا گارا بنایا پھر دیوار کو بنادیا۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۝

بولو موسیٰ اگر تو چاہتا تو لے لیتا اس پر مزدوری ☆

اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے:

یعنی بستی والوں نے مسافر کا حق نہ سمجھا کہ مہمانی کریں (ان کی دیوار مفت بنادینے کی کیا ضرورت تھی۔ اگر کچھ معاوضہ لیکر دیوار سیدھی کرتے تو ہمارا کھانے پینے کا کام چلتا اور ان تنگ دل بخیلوں کو ایک طرح کی تنبیہ ہو جاتی۔ شاید اپنی بداخلاقی اور بے مروتی پر شرماتے۔ (تفسیر عثمانی)

موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے حضرت موسیٰ نے حضرت خضر کو اجرت طلب کرنے کی ترغیب دی تاکہ مزدوری کی رقم سے دونوں کھانے کا کچھ سامان ہو جائے اس کلام سے درپردہ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ کی نظر میں خضر نے بیکار کام کیا۔ آیت بتا رہی ہے کہ حضرت خضر نے دیوار کو بڑی محنت کر کے ٹھیک کیا تھا اگر محنت کا کام نہ کرتے تو اجرت کے مستحق نہ قرار پاتے اگر بطور مجرہ دیوار کو ٹھیک کر دیتے تو اجرت کس طرح طلب کر سکتے تھے بلکہ لینے کا بھی استحقاق کیسے ہوتا۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ

کہا اب جدائی ہے میرے اور تیرے بچ اب جمائے دیتا ہوں

بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝

تجھ کو بھیر ان باتوں کا جس پر تو صبر نہ کر سکا ☆

وقت جدائی:

یعنی حسب وعدہ اب مجھ سے علیحدہ ہو جائیے، آپ کا نباہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جدا ہونے سے پہلے چاہتا ہوں کہ ان واقعات کے پوشیدہ اسرار کھول دوں۔ جن کے چکر میں پڑ کر آپ صبر و ضبط کی شان قائم نہ رکھ سکے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ”اس مرتبہ موسیٰ نے جان کر پوچھا رخصت ہونے کو یہ سمجھ لیا کہ یہ علم میرے ڈھب کا نہیں۔ حضرت موسیٰ کا علم وہ تھا جس کی خلقت پیروی کرے تو اٹکا بھلا ہو۔ حضرت خضر کا علم وہ تھا کہ دوسروں سے اس کی پیروی بن نہ آوے۔“ (تفسیر عثمانی)

علم لدنی:

جب کسی کے قلب میں کوئی دروازہ عالم ملکوت کی طرف کھل جائے اور بلا ان ظاہری دروازوں کے کوئی علم قلب میں پہنچ جائے تو ایسے علم کو علم لدنی کہتے ہیں جو علم قلب کے باہر کے دروازے سے داخل اور حاصل ہووے

ہیں اور ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے صلیبی فرزند ہیں۔
 خضر علیہ السلام اگرچہ نسل آدم سے ہوں مگر عجب نہیں کہ ان پر غلبہ شان
 ملکیت کا ہو اور اس طرح کے امور ان کے سپرد کئے گئے ہوں جس طرح کے
 امور ملائکہ کے سپرد کئے گئے اور عجب نہیں کہ اس غلبہ ملکیت کی وجہ سے خضر علیہ
 السلام عام نظروں سے محجوب و مستور کر دیئے گئے جیسے عام لوگوں کو فرشتے نظر
 نہیں آتے اسی طرح خضر علیہ السلام بھی عام لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ خضر علیہ
 السلام حقیقت کے اعتبار سے اگرچہ انسان ہوں مگر عملی طور پر نمونہ ملائکہ ہیں۔
 اور جہاں غیب میں سے ہیں جو عام نظروں سے پوشیدہ ہیں۔

کیا ابھی تک حضرت خضر زندہ ہیں؟

نیز علماء کا اس بارہ میں اختلاف ہے کہ خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں
 یا مر چکے ہیں جمہور علماء شریعت کا مذہب یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں اور قیامت تک
 زندہ رہیں گے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے چشمہ حیات سے پانی پیا ہے اور یہی
 وہ شخص ہیں جن کو دجال قتل کر کے زندہ کرے گا۔ اور ان کے بعد کسی کے قتل
 پر قادر نہ ہوگا قیامت کے قریب جب قرآن سینوں اور مصحفیہ سے اٹھا
 لیا جائے گا اس وقت ان کی وفات ہوگی اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ
 السلام مر چکے ہیں بہر حال علماء میں اختلاف ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں
 یا وفات پا چکے ہیں مگر صوفیائے کرام اور اولیائے عظام بلا اختلاف سب اس
 پر متفق ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔

حافظ ابو عمر بن صلاح اور امام نووی فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کا قول یہ ہے
 کہ خضر ہم میں زندہ ہیں اور صوفیائے کرام اور اہل صلاح اور اہل معرفت
 کا اتفاق اس پر ہے۔ اور اہل صلاح اور اہل معرفت کے خضر کے دیدار اور ان
 کے ساتھ یک جامع ہونے کی اور ان سے سوال کرنے اور جواب پانے کی اور
 مقامات متبرکہ میں ان کی زیارت کی اس قدر کثرت سے حکایتیں ہیں کہ جو شمار
 سے باہر ہیں اور ایسی مشہور کہ ان کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں بہر حال جمہور
 علماء کرام اور عامہ اہل صلاح و اولیائے عظام بالاتفاق حضرت خضر علیہ السلام
 کے زندہ ہونے کے قائل ہیں۔ صرف بعض محدثین نے اس کا انکار کیا ہے۔

اور کعب احبار سے منقول ہے کہ چار بیٹے زندہ ہیں جو زمین والوں کے لئے
 امان ہیں اور ان چار میں سے دو زمین میں ہیں۔ خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ
 السلام۔ یہ دونوں نبی ہیں اور دونوں زندہ ہیں اور ہر سال موسم حج میں ایک
 دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں یہ دونوں تو زمین میں ہیں اور دونوں آسمان پر
 زندہ ہیں اور یس علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ (دیکھو فتح الباری ص ۳۱۰ جلد ۶)

صوفیاء اور علماء کے اختلاف سے متعلق ایک قاعدہ:

پھر یہ کہ خضر علیہ السلام کی حیات کا مسئلہ امور تشریعیہ سے نہیں بلکہ امور

تکونیہ اور اسرار کونیہ کی جنس سے ہے حضرت استاد مولانا سید انور شاہ قدس اللہ
 سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی مسئلہ میں علماء شریعت اور اولیائے طریقت
 کا اختلاف پاؤ تو یہ دیکھو کہ وہ مسئلہ امور تشریعیہ یعنی احکام شریعت سے متعلق
 ہے یا امور تکونیہ یا اسرار کونیہ کے باب سے ہے پس اگر وہ مسئلہ امور تشریعیہ
 یعنی حلال و حرام اور مجوز اور ناجوز سے متعلق ہو تو اس وقت علماء شریعت کے
 قول اور فتویٰ کو ترجیح دینا کیونکہ علماء شریعت کا گروہ احکام شریعت سے خوب
 آگاہ ہے اور اگر وہ مسئلہ امور تکونیہ اور اسرار کونیہ سے متعلق ہو اور افعال
 مکلفین سے اس کا تعلق نہ ہو تو اس جگہ اولیائے طریقت اور اہل معرفت اور
 ارباب بصیرت کے قول کو ترجیح دینا کیونکہ یہ گروہ اہل کشف اور اہل الہام
 کا گروہ ہے اور بلاشبہ صادقین اور صالحین کا گروہ ہے یہ گروہ جب اپنا کوئی
 مشاہدہ اور مکاشفہ بیان کرے تو عقلاً و نقلاً اس کو قبول کرنا ضروری ہے بخاری کی
 متعدد احادیث میں آیا ہے اری رویا کم قد تو اطمینت علی العشر الاواخر آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے خواب شب قدر کے
 بارہ میں عشرہ اخیرہ پر متفق ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس امر پر عباد
 الصالحین کے خواب متفق ہو جائیں وہ ضرور حق ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ مومن
 کا خواب کاذب نہیں ہوتا اسی طرح جب اہل الہام اور اہل کشف کے
 مکاشفات اور مشاہدات کسی چیز پر متفق ہو جائیں تو وہ بالاحمال حق ہوگی خاص
 کر جب کہ علماء شریعت کا بھی وہی قول ہو کہ جس پر تمام صوفیاء اور اولیائے متفق
 ہوں تو اس کے قبول و تسلیم میں کوئی تردد ہی نہیں ہونا چاہیے اور حیات خضر علیہ
 السلام کا مسئلہ امور تکونیہ میں سے ہے لہذا اس بارہ میں اہل کشف اور اہل الہام
 کے قول کو ترجیح ہوگی واللہ اعلم و علمہ اتم و احکم۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے مثال ہیں:

امام بیہقی نے دلائل نبوت سے سواد بن عمر سے روایت کیا ہے کہ امام شافعی
 نے فرمایا کہ اللہ نے جو معجزات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے وہ کسی کو نہیں
 دیئے سواد بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا۔ اے امام حضرت عیسیٰ علیہ
 السلام تو مردوں کو باذن الہی زندہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو احیاء موتی
 کا معجزہ عطا فرمایا تھا (یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ نہیں عطا کیا) اس
 پر امام شافعی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے خشک ستون کو زندہ
 کر دیا جس سے سہارا لگا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھا کرتے تھے
 جب ممبر تیار ہو گیا تو وہ خوشک ستون تھا بچوں کی طرح رویا جس کے رونے کی
 آواز تمام حاضرین جمعہ نے سنی یہ معجزہ اس سے بڑھ کر ہے وہ اس کی یہ ہے کہ
 خشک ستون کا آپ کی مفارقت کے صدمہ سے رونے یا اس کی کمال محبت کی
 دلیل ہے کمال معرفت کی دلیل ہے۔ اور مچھلی کا سمندر میں راستہ بنالینا اور مچھلی

ظالم کی دستبرد سے محفوظ رہے اور ٹوٹی ہوئی خراب کشتی سمجھ کر کوئی تعرض نہ کرے۔ بعض آثار میں ہے کہ خطرہ کے مقام سے آگے پہنچ کر پھر حضرت خضر نے کشتی اپنے ہاتھ سے درست کر دی۔ (تفسیر عثمانی)

کشتی کو عیب دار کرنے کی حکمت:

خضر نے اب اصل معاملہ سمجھا دیا۔ فرمایا کشتی کو عیب دار کرنے میں تو یہ مصلحت تھی کہ اگر صحیح سالم ہوتی تو آگے چل کر ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر ایک اچھی کشتی کو ظلماً چھین لیتا تھا۔ جب اسے وہ ٹوٹی پھوٹی دیکھے گا تو وہ چھوڑ دے گا اگر یہ ٹھیک ٹھاک اور ثابت ہوتی تو ساری کشتی ہی ان مسکینوں کے ہاتھ سے چھن جاتی اور ان کی روزی کما نہ کا یہی ایک ذریعہ تھا جو بالکل جاتا رہتا۔ مروی ہے کہ اس کشتی کے مالک چند یتیم بچے تھے۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کا نام بدو بن بدو تھا۔ بخاری شریف کے حوالے سے یہ روایت پہلے گزر چکی ہے۔ تو راقیہ میں ہے کہ یہ عیص بن اسحاق کی نسل سے تھا۔ تو راقیہ میں جن بادشاہوں کا صریح ذکر ہے ان میں ایک یہ بھی ہے، واللہ اعلم۔ (معارف کا نہ حلوی)

اَنَا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ۔ یہ کشتی جن مسکینوں کی تھی ان کے مغلق کعب احبار سے منقول ہے کہ وہ بد بھائی تھے جن میں پانچ اپانچ معذور تھے، پانچ مزدوری کر کے سب کے لئے معاش کا انتظام کرتے تھے، اور مزدوری ان کی یہ تھی کہ دریا میں ایک کشتی چلاتے اور اس کا کرایہ حاصل کرتے تھے۔

مسکین کی تعریف:

بعض لوگوں نے یہ کی ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، مگر اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسکین کی صحیح تعریف یہ ہے کہ جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ اس کی حاجات اصلیہ ضروریہ سے زائد بقدر نصاب ہو جائے اس سے کم مال ہو تو وہ بھی مسکین کی تعریف میں داخل ہے کیونکہ جن لوگوں کو اس آیت میں مسکین کہا گیا ہے ان کے پاس کم از کم ایک کشتی تو تھی جس کی قیمت مقدار نصاب سے کم نہیں ہوتی، مگر چونکہ وہ حاجات اصلیہ ضروریہ میں مشغول تھی اس لئے ان کو مسکین ہی کہا گیا۔ (قرطبی)

فَلَمَّا يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصْبًا بَعُوْهُ نئے بروایت ابن عباسؓ نقل کیا ہے کہ یہ کشتی جس طرف جارہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا جو ادھر سے گزرنے والوں کی کشتیاں زبردستی چھین لیتا تھا، حضرت خضر نے اس مصلحت سے کشتی کا ایک تنخواہ کھاڑ دیا کہ وہ ظالم بادشاہ اس کشتی کو شکست دیکھ کر چھوڑ دے، اور یہ مسکین اس مصیبت سے بچ جائیں، دانائے روم نے خوب فرمایا۔

گر خضر در بحر کشتی را شکست صدر درستی در شکست خضر ہست

(معارف القرآن)

کے چھونے سے پانی کا خشک اور منہد ہو جانا اور اس کے لئے مثل روشن دان کے بن جانا بہ معجزہ فلق البحر کے معجزہ کے مشابہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو سمندر میں ان کے لئے خشک راستے ہو گئے جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دشمن کے مقابلہ میں ایک لشکر روانہ کیا جس پر علاء بن حضری کو سردار مقرر کیا راستہ میں شدید گرمی پڑی اور سخت پیاس لگی راوی کہتا ہے کہ علاء بن حضری نے لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائی اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی آسمان پر کہیں ابر کا نام و نشان نہ تھا خدا کی قسم!! ابھی ہاتھ نیچے نہ کئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹھنڈی ہوا اور بادل بھیجا جس نے پانی اٹھ لیا دیا اور پورا لشکر سیراب ہو گیا اور ہم نے اپنی مشکیں اور برتن سب بھر لئے پھر ہم دشمن کی طرف روانہ ہوئے راستہ میں ایک خلیج آگئی جس سے پار ہونا تقریباً ناممکن تھا علاء بن حضری نے کنارے پر کھڑے ہو کر یہ کلمات پڑھے۔ یا علی۔ یا عظیم۔ یا حلیم۔ یا کریم۔ پھر کہا بسم اللہ گزرو اور پار ہو جاؤ پس ہم بسم اللہ پڑھ کر روانہ ہوئے اور اپنی سواریوں کو خلیج میں ڈال دیا اور پار ہو گئے اور جانوروں کے کھر بھی بانی سے تر نہ ہوئے اور پہنچ کر دشمن پر حملہ کیا اور محمد اللہ تعالیٰ ہوئے اور دشمن کو قتل کیا اور گرفتار کیا پھر لوٹ کر اسی خلیج پر پہنچے علاء بن حضری نے پہلے کی طرح کیا اور ہم اسی طرح خلیج سے پار ہو کر خشکی پر آ گئے۔ اور پانی کی کوئی تری ہم کو نہیں لگی خطیب ان روایات کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ اس قسم کی کرامات کے بارہ میں بکثرت احادیث آئی ہیں۔ (دیکھو تفسیر سراج منیر ص ۳۱۹ جلد ۲) (معارف کا نہ حلوی)

اَنَا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ

وہ جو کشتی تھی سو چند محتاجوں کی جو محنت کرتے تھے دریا میں ☆

یعنی دریا میں محنت مزدوری کر کے پیٹ پالتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

کعب نے کہا یہ کشتی دس غریبوں کی تھی جو بھائی بھائی تھے، پانچ تو اپانچ تھے اور پانچ کام کرتے تھے۔ آیت بتا رہی ہے کہ مسکین کا اطلاق اس شخص پر بھی ہوتا ہے جس کے پاس مال تو ہو مگر نا کافی ہو۔ بقدر ضرورت نہ ہو یا اصلی ضرورتوں سے زائد نہ ہو۔ (تفسیر مظہری)

فَاَرَدْتُ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ

سو میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دوں اور ان کے

مَلِكٍ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

پرے تھا ایک بادشاہ جو لے لیتا تھا ہر کشتی کو چھین کر ☆

یعنی جد ہر کشتی جانے والی تھی اس طرف ایک ظالم بادشاہ تھا جو اچھی کشتی دیکھتا چھین لیتا، یا بیگار میں پکڑ لیتا تھا میں نے چاہا کہ عیب دار کر دوں، تا اس

وَ اَتَا الْعِلْمَ فَكَانَ اَبُوهُ مُؤْمِنًا

اور وہ جو لڑکا تھا سواس کے ماں باپ تھے ایمان والے

فَحِشْبَانًا اَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَ كُفْرًا

پھر ہم کو اندیشہ ہوا کہ ان کو عاجز کر دے زبردستی اور کفر کر کرے

لڑکے کو قتل کرنے کی حکمت:

گواصل فطرۃ سے ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے مگر آگے چل کر خارجی اثرات سے بچپن ہی میں بعض کی بنیاد بری پڑ جاتی ہے جس کا پورا یقینی علم تو خدا تعالیٰ کو ہوتا ہے تاہم کچھ آثار اہل بصیرت کو بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ اس لڑکے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو آگاہ فرما دیا کہ اس کی بنیاد بری پڑی تھی۔ بڑا ہوتا تو مودی اور بدراہ ہوتا اور ماں باپ کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوتا۔ وہ اس کی محبت میں کافر بن جاتے، اس طرح لڑکے کا مارا جانا والدین کے حق میں رحمت اور ان کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا۔ خدا کو منظور تھا کہ اس کے ماں باپ ایمان پر قائم رہیں، حکمت الہیہ مقتضی ہوئی کہ آنیوالی رکاوٹ ان کی راہ سے دور کر دی جائے۔ خضر کو حکم دیا کہ لڑکے کو قتل کر دو۔ انہوں نے خدا کی وحی پا کر امتثال امر کیا اب یہ سوال کرنا کہ لڑکے کو پیدا ہی نہ کرتے یا کرتے تو اس کو اس قدر شریر نہ ہونے دیتے یا جہاں لاکھوں لاکھوں دنیا میں موجود ہیں اس کے والدین کو بھی کافر بن جانے دیتے یا جن بچوں کی بنیاد ایسی پڑے کم از کم پیغمبروں کو ان نسب کی فہرست دیکر قتل کر دیا کرتے۔ ان باتوں کا اجمالی جواب تو یہ ہے لَا تُسْئَلُ عَنْمَا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ (انبیاء رکوع ۲) اور تفصیلی جواب کے لئے مسئلہ ”خلق خیر و شر“ پر مبسوط کلام کرنے کی ضرورت ہے جو ان مختصر فوائد میں سمجھنا نہیں سکتا۔ ہاں اتنا یاد رہے کہ دنیا میں ہر شخص سے جو اللہ کو خالق الکل اور علیم و حکیم مانتا ہو۔ ٹکونیات کے متعلق اس قسم کے ہزاروں سوالات کئے جاسکتے ہیں جن کا جواب کسی کے پاس بجز اعتراف عجز و قصور کے کچھ نہیں۔ یہاں خضر کے ذریعہ سے اسی کا ایک نمونہ دکھانا تھا کہ خدا تعالیٰ کی حکمتوں اور مصالح ٹکونیہ کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ کبھی صورت واقعہ بظاہر دیکھنے میں خراب اور قبیح یا بے موقع معلوم ہوتی ہے لیکن جسے واقعہ کی اندرونی گہرائیوں کا علم ہو وہ سمجھتا ہے کہ اس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ خضر نے مسکینوں کی کشتی کا تختہ توڑ دیا، حالانکہ انہوں نے احسان کیا تھا کہ بلا اجرت دونوں کو سوار کر لیا۔ ایک کھیلتے ہوئے بچہ کو مار ڈالا جو بظاہر نہایت قبیح حرکت نظر آتی تھی۔ دیوار سیدی کر کے اس ہستی والوں پر احسان کیا جو نہایت بے مروتی سے پیش آئے تھے۔ اگر خود خضر علیہ السلام آخر میں اپنے ان افعال کی توجیہات بیان نہ کرتے تو ساری دنیا آج تک ورطہ جہنم میں پڑی رہتی

یا خضر کو ہدف طعن و تشنیع بنائے رکھتی۔ (العباد باللہ) ان ہی مثالوں سے حق تعالیٰ کے افعال اور ان کی حکمتوں کا اندازہ کر لو۔ (تفسیر عثمانی)

یہی مطلب ہے اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے راوی حضرت علیؓ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک کے لئے وہی (راہ) آسان کر دی جاتی ہے جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے جو شخص اہل سعادت میں سے ہوتا ہے اس کے لئے اہل سعادت کے اعمال آسان کر دیئے جاتے ہیں (اہل سعادت کے عمل کی اس کو توفیق دیدی جاتی ہے) اور جو اہل شقاوت میں سے ہوتا ہے اس کے لئے اہل شقاوت کا عمل آسان کر دیا جاتا ہے (اہل شقاوت کے اعمال کی توفیق دیدی جاتی ہے)۔ متفق علیہ۔ (تفسیر مظہری)

فَاَرَدْنَا اَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا

پھر ہم نے چاہا کہ بدل دے ان کو ان کا رب بہتر

مِنْهُ زَكَاةً وَ اقْرَبَ رُحْمًا

اس سے پاکیزگی میں اور نزدیک تر شفقت میں

لڑکے کے والدین کے ایمان کی حفاظت:

یعنی لڑکے کے مارے جانے سے اس کے والدین کا ایمان محفوظ ہو گیا اور جو صدمہ ان کو پہنچا، حق تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی تلانی ایسی اولاد سے کر دے جو اخلاقی پاکیزگی میں مقتول لڑکے سے بہتر ہو، ماں باپ اس پر شفقت کریں۔ وہ ماں باپ کے ساتھ محبت و تعظیم اور حسن سلوک سے پیش آئے۔ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیک لڑکی دی جو ایک نبی سے منسوب ہوئی اور ایک نبی اس سے پیدا ہوئے جس سے ایک امت چلی۔ (تفسیر عثمانی)

فَاَرَدْنَا اَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا (اس لڑکے کا) عوض عطا فرمادے ساتھ ارادہ کرنے میں اللہ کو شریک بنالیا اور ظاہر ہے کہ اللہ کے ارادے کا تعلق اللہ کے فعل سے ہو سکتا ہے لیکن خضر کے ارادے کا تعلق اللہ کے فعل سے ہو جائے یہ ناممکن ہے۔ خضر کے ارادے سے اللہ کا فعل نہیں ہو سکتا اس لئے ارادہ کا معنی اس جگہ حقیقی نہیں بلکہ چاہنا مراد ہے۔

اَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا (اس لڑکے کا) عوض عطا فرمادے اول لڑکے کو ہلاک کرنے کی جگہ دوسرے لڑکے کو پیدا کر دینا پہلے لڑکے کے ہلاک ہونے کا عوض اور بدل تھا اور ہلاک کرنے کے مرتکب حضرت خضر تھے مگر دوسرے لڑکے کو پیدا کرنا خالص اللہ کا کام تھا اس میں حضرت خضر کے فعل کو دخل نہ تھا اس لئے یہ بدل فعل کی نسبت خالص اللہ کی طرف کی۔

لڑکے کا بدلہ:

حضرت ابن عباسؓ کا ایک قول بھی اسی طرح روایت میں آیا ہے، ابن

ان کا خزانہ دفن تھا۔

بغوی نے لکھا ہے ان دونوں لڑکوں کے نام اصرم اور صرم تھے۔ کنز کا ترجمہ عکرمہ نے مال کا کیا ہے حضرت ابودرداء کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سو نے چاندی کا خزانہ تھا یہ حدیث بخاری نے تاریخ میں اور حاکم نے بیان کی ہے اور حاکم نے اس کو صحیح بھی کہا ہے۔

علمی خزانه:

بنغوی نے سعید بن جبیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ کنز کچھ صحیفوں کی شکل میں تھا جس میں علم تھا (گویا علمی خزانہ تھا) حاکم نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا وہ کنز سونے چاندی کا نہ تھا بلکہ علمی صحیفے تھے۔ ابن ابی حاتمؒ نے ربیع بن انس کا بھی یہی قول نقل کیا ہے۔ بروایت بنغوی حضرت ابن عباسؓ کا دوسرا قول آیا ہے کہ وہ سونے کی ایک تختی تھی جس پر تحریر تھا۔ تعجب ہے کہ جس کا موت پر یقین ہو وہ خوش کیسے ہوتا ہے، تعجب ہے کہ جس تقدیر پر یقین ہو وہ (رنجیدہ کیونکر ہوتا ہے)۔ تعجب ہے کہ جس کو رزق (مقدر) ملنے کا یقین ہو وہ تلاش رزق میں (تھکتا کیوں ہے) (کیوں کمائی کے لئے سرگرداں پھرتا ہے) تعجب ہے کہ جس کو (آخرت کے) حساب پر یقین ہے وہ غافل کیسے رہتا ہے تعجب ہے کہ جو زوال دنیا کا یقین رکھتا ہے وہ (حاصل شدہ) دنیا پر مطمئن ہو کر کیسے بیٹھ جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حتمی کے دوسری طرف لکھا تھا میں ہی اللہ ہوں میں اکیلا ہوں میرا کوئی سا جھی نہیں۔ میں نے خیر و شر کو پیدا کیا، خوشی ہے اس شخص کے لئے جس کو میں نے خیر کے واسطے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں سے خیر کو جاری کرایا اور ہلاکت ہے اس شخص کیلئے جس کو میں نے شر کیلئے پیدا کیا اور شر کو اس کے ہاتھوں سے جاری کیا۔ بزار نے یہ حدیث ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابوذرؓ کی روایت سے مرفوعاً بیان کی ہے ابن مردودہ نے بھی حضرت علیؓ کو روایت سے اس کو مرفوع قرار دیا ہے لیکن خرابطی نے قبح المخلص میں اس کو حضرت ابن عباسؓ کا قول کہا ہے۔

پتیموں کے والد کی نیکی کا صلہ:

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اور ان دونوں یتیموں کا باپ نیک تھا۔ بعض اہل علم نے اس شخص کا نام کاخ بیان کیا ہے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا باپ کی نیکی کی وجہ سے (اللہ کی طرف سے) دونوں یتیموں کی حفاظت کی گئی، یعنی باپ کی نیکی کی وجہ سے یتیموں کی حفاظت کے لئے اللہ نے دیوار درست کر دینے کا حکم حضرت کو دیا محمد بن منکدر کا قول ہے کہ ہندو کے نیک ہونے کے سبب اللہ اس کی اولاد، اولاد کی اولاد، کنیہ، خاندان اور ہمسایوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ سعید بن مسیب نے بیان کیا

المکذّر نے دوسری سند سے یوسف بن عمر کے حوالہ سے بیان کیا کہ اللہ نے اس لڑکے کے عوض ایک لڑکی عطا فرمائی جس سے بہت پیغمبر پیدا ہوئے۔ یہ قول بخاری نے اپنی تاریخ میں اور ترمذی و حاکم نے حضرت ابو ذرؓ کی روایت سے مرفوعاً بیان کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔

مطرف نے کہا جب وہ لڑکا پیدا ہوا تھا تو اس کے ماں باپ خوش ہوئے تھے، پھر جب وہ قتل ہو گیا تو والدین کو غم ہوا اگر وہ زندہ رہتا تو ماں باپ کی تباہی یقینی تھی، آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے حکم پر راضی رہے، اللہ مومن کے لئے اگر ناگوار فیصلہ بھی کرتا ہے تب بھی مومن کے لئے اس بات سے بہتر ہوتا ہے جو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

مؤمن کا فریضہ:

میں کہتا ہوں مومن پر لازم ہے کہ وہ اپنی نہ اور ناچند دونوں میں اللہ کی مخفی تدبیر سے ڈرتا رہے اس کی رحمت کا ابد وار رہے۔
کا طلب گار رہے، اللہ کے حکم پر اعتراض نہ کرے، ہر حال میں پر راضی رہے۔ (تفسیر منظرہ)

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي
اور وہ جو دیوار تھی سو وہ یتیم لڑکوں کی تھی اس
الْبَيْتِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُهُمَا وَكَانَ
اس شہر میں اور اس کے نیچے مال گڑھا تھا ان کا
أَبُوهُمَا صَالِحًا قَارِءًا رَبِّكَ أَنْ
اور ان کا باپ تھا نیک پھر چاہا تیرے رب نے کہ
يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا
وہ پہنچ جائیں اپنی جوانی کو اور نکالیں اپنا مال گڑھا ہوا ☆

دیوار بنانے کی حکمت:

یعنی اگر دیوار گر پڑتی تو یتیم بچوں کا جو مال وہاں گزرا ہوا تھا ظاہر ہو جاتا اور بد نیت لوگ اٹھالیتے بچوں کا باپ مرد صالح تھا اسکی نیکی کی رعایت سے حق تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ بچوں کے مال کی حفاظت کی جائے میں نے اس کے حکم سے دیوار سیدھی کر دی کہ بچے جوان ہو کر باپ کا خزانہ پاسکیں کہتے ہیں اس خزانہ میں دوسرے اموال کے علاوہ ایک سونے کی تختی تھی جس پر محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) لکھا ہوا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

دیوار کا خزانہ:

اور دیوار کا قصہ یہ تھا کہ وہ بستی کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور دیوار کے نیچے

یتیم لڑکوں کے بالغ اور جوان ہونے میں اللہ کے ارادہ کے علاوہ کسی کا دخل ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ (تفسیر مظہری)

ابن ابی شیبہ، ابن المنذر، ابن ابی حاتم نے بروایت عطاء نقل کیا ہے کہ مقتول لڑکے کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک لڑکی عطا فرمائی جس کے بطن سے ایک نبی پیدا ہوا، اور ابن عباسؓ کی ایک روایت میں ہے کہ اس کے بطن سے دو نبی پیدا ہوئے، بعض روایات میں ہے کہ اس کے بطن سے پیدا ہونے والے نبی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی امت کو ہدایت فرمائی۔

وَكُنْتُمْ أَكْثَرُ نُحُومًا، یہ خزانہ جو یتیم بچوں کے لئے زبردیوار دفن تھا اس کے متعلق حضرت ابوالدرداءؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا ہے کہ وہ سونے اور چاندی کا ذخیرہ تھا۔ (رواہ الترمذی والحاکم و صحیحہ، مظہری)

ابن عباسؓ نے فرمایا کہ وہ سونے کی ایک تختی تھی جس پر نصیحت کے مندرجہ ذیل کلمات لکھے ہوئے تھے یہ روایت حضرت عثمان بن عفانؓ نے مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل فرمائی (قرطبی)۔

- ۱۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
- ۲۔ تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے پھر غمگین کیونکر ہوتا ہے۔
- ۳۔ تعجب ہے اس شخص پر جو اس پر ایمان رکھتا ہے کہ رزق کا ممدار اللہ تعالیٰ ہے پھر ضرورت سے زیادہ مشقت اور فضول قسم کی کوشش میں کیوں لگتا ہے۔
- ۴۔ تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر ایمان رکھتا ہے پھر خوش فہم کیسے رہتا ہے۔
- ۵۔ تعجب ہے اس شخص پر جو حساب آخرت پر ایمان رکھتا ہے پھر غفلت کیسے برتا ہے۔
- ۶۔ تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کو اور اس کے انقلابات کو جانتا ہے پھر کیسے اس پر مطمئن ہو کر بیٹھتا ہے۔

۷۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

والدین کی نیکی کا فائدہ اولاد در اولاد کو بھی پہنچتا ہے:

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اس میں اشارہ ہے کہ یتیم بچوں کے لئے مدفون خزانے کی حفاظت کا سامان بذریعہ خضر علیہ السلام اس لئے کرایا گیا کہ ان یتیم بچوں کا باپ کوئی مرد صالح اللہ کے نزدیک مقبول تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی مراد پوری کرنے اور اس کی اولاد کو فائدہ پہنچانے کا یہ انتظام فرمایا، محمد بن منکدرؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کی نیکی اور صلاحیت کی وجہ سے اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور اس کے خاندان کی اور اس کے آس پاس کے مکانات کی حفاظت فرماتے ہیں۔ (مظہری)

حضرت شبلی رحمہ اللہ کی برکت:

قرطبی میں ہے کہ حضرت شبلیؒ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس شہر اور پورے

میں نماز پڑھتا ہوں اور اولاد کا خیال آجاتا ہے تو نماز اور بڑھا دیتا ہوں (تا کہ میری نماز کی وجہ سے اولاد کی حفاظت رہے)۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مرد صالح دونوں یتیموں کا باپ نہیں تھا بلکہ ساتواں دادا تھا (یعنی سات نسلوں تک ایک شخص کی نیکی کا اثر باقی رہا) ابن ابی حاتم نے سلیمان بن سلیم کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی نیکی کی نیکی کی وجہ سے سات صدیوں تک (اس کی نسل اور قوم کی) حفاظت کرتا ہے اور (کسی کی بدکرداری کی وجہ سے) سات صدیوں تک تباہی قائم رکھتا ہے۔

صالحین کی اولاد:

آیت دلالت کر رہی ہے کہ صلحاء کی اولاد کی رعایت اور ان کے فائدہ کے لئے امکانی کوشش مسلمانوں پر لازم ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کافر اور اللہ سے سرکش نہ ہوں اگر کافر یا سرکش ہوں تو وہ زیادہ سزا کے مستحق ہیں دوسرے لوگوں کی سرکش اولاد سے صلحاء کی طاغی اولاد پر زیادہ سختی کی جائے حضرت خضر کا اس لڑکے کو قتل کر دینا جس کے آئندہ کافر ہونے اور ماں باپ پر وبال پڑنے کا اندیشہ تھا اس قول کی تائید کر رہا ہے۔

سمجھ داری کی عمر:

امام ابوحنیفہؒ کا ظاہر قول یہ ہے کہ پچیس سال کی عمر میں آدمی حد اشد (کمال رشد) کو پہنچ جاتا ہے (یعنی اس کے بعد کمال رشد کو پہنچنے کی امید نہیں رہتی اگر پچیس سال تک کوئی کمال رشد کو نہیں پہنچا تو پھر اس سے زیادہ عمر میں بھی اس کو پورا رشد حاصل نہیں ہوگا) اسی لئے اگر کسی سادہ لوح سبک سر کی عمر پچیس سال ہو جائے (سمجھا جائے گا کہ اس کو کتنی سمجھ بوجھ ملتی تھی مل گئی آئندہ انتظار غیر ضروری ہے)۔ اس کا مال اس کو دیدیا جائے گا کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے

فَإِنِ اسْتَمَرَّتْهُمْ رُشْدًا فَادْعُوهُمْ إِلَىٰ هُدًى مِّنْهُم مِّنْهُمْ

حضرت مفسر نے فرمایا میرے نزدیک چالیس سال کی عمر میں آدمی حد اشد کو پہنچتا ہے اللہ نے فرمایا ہے

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا مِّنْ رَّبِّكَ اور اپنا دین نکال لیں اور میں نے یہ سارے کام آپ کے رب کی مہربانی (یعنی الہام یا وحی) سے کئے ہیں۔

مکتبہ: بیضاوی نے لکھا ہے حضرت خضر نے کشتی کو عیب دار بنانے کے ارادے کی نسبت صرف اپنی ذات کی طرف کی، کیونکہ عیب دار بنانا انہی کا فعل تھا، اپنے فعل کا ارادہ خود انہوں نے ہی کیا تھا اس کے بعد اردنا کہنے میں اپنے ساتھ اللہ کو بھی فاعل ارادہ قرار دیا کیونکہ ہلاک یعنی قتل کرنا حضرت خضر کا فعل تھا، قتل کے فاعل وہ خود تھے اور مقتول لڑکے کی جگہ دوسری اولاد کو پیدا کرنا اللہ ہی کا کام تھا اور اللہ کے کام کا ارادہ اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے اسی لئے تیسری جگہ فَادْعُوهُمْ مِّنْ رَّبِّكَ میں ارادہ کی نسبت صرف اللہ کی طرف کی کیونکہ

چیز کا اور وہی قائم مقام ہے ہر ہلاک ہونے والے کا اس لئے اسی کی طرف رجوع کروائی کی طرف رغبت کرو کیونکہ محروم وہ شخص ہے جو مصیبت کے ثواب سے محروم ہو جائے۔

یہ آنے والے کلمات مذکورہ کہہ کر رخصت ہو گئے تو حضرت ابوبکر اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ خضر علیہ السلام تھے اس روایت کو جزئی نے حصن حصین میں بھی نقل کیا ہے جن کی شرط یہ ہے کہ صرف صحیح السند روایات اس میں درج کرتے ہیں۔

حضرت خضر دجال کا مقابلہ کریں گے:

اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ دجال مدینہ طیبہ کے قریب ایک جگہ تک پہنچے گا تو مدینہ سے ایک شخص اس کے مقابلہ کے لئے نکلے گا جو اس زمانے کے سب انسانوں میں بہتر ہوگا یا بہتر لوگوں میں سے ہوگا، ابوالحق نے فرمایا کہ یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ (قرطبی)

حضرت خضر نے حضرت علیؑ کو دعا بتلائی:

اور ابن ابی الدنیانے کتاب البہواتف میں سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی تو خضر علیہ السلام نے ان کو ایک دعا بتلائی کہ جو اس کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرے اس کے لئے ثواب عظیم اور مغفرت و رحمت ہے وہ دعا یہ ہے:

یا من لا یسغله سمع عن سمع ویا من لا تغلظہ المسائل ویا من لا یرحم من الحاح الملحین اذقنی برد عفوک وحلاوة مغفرتک۔ (قرطبی)

”اے وہ ذات جس کو ایک کلام کا سننا دوسرے کلام کے سننے سے مانع نہیں ہوتا اور اے وہ ذات جس کو بیک وقت ہونے والے (لاکھوں کروڑوں) سوالات میں کوئی مداخلت نہیں گتا، اور وہ ذات جو دعا میں الحاح و اصرار کرنے اور بار بار کہنے سے ملول نہیں ہوتا، مجھے اپنے عفو کرم کا ذائقہ چکھا دیجئے، اور اپنی مغفرت کی حلاوت نصیب فرمائیے۔“

حیات خضر پر شبہ اور جواب:

بعض حضرات نے مسئلہ ختم نبوت کو حیات خضر کے منافی سمجھا ہے، اس کا جواب بھی ظاہر ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ختم نبوت کے منافی نہیں حضرت خضر کی حیات بھی ایسی ہو سکتی ہے۔

بعض حضرات نے حیات خضر پر شبہ کیا ہے کہ اگر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں موجود ہوتے تو ان پر لازم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع

علاقہ کے لئے امان ہوں، جب ان کی وفات ہوگئی تو ان کے دفن ہوتے ہی کفار دہلیم نے دریائے جلد کو عبور کر کے بغداد پر قبضہ کر لیا، اس وقت لوگوں کی زبان پر یہ تھا کہ ہم پر دوہری مصیبت ہے یعنی شبی کی وفات اور دہلیم کا قبضہ (قرطبی، ج ۲۹ ص ۱۱)۔

اَنْ یَّبْلُغَا اَیُّھَا لَفْظ اشد، شدة کی جمع ہے، مراد قوت ہے اور وہ عمر جس میں انسان اپنی پوری قوت اور بھلے برے کی پہچان پر قادر ہو جاتا ہے ابوحنیفہؒ کے نزدیک پچیس سال کی عمر ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ چالیس سال عمر ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ حَتّٰی اِذَا بَلَغَ اَشَدُّہٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِیْنَ سَنَہٗ (منظہری)

پیغمبرانہ بلاغت اور رعایت ادب کی ایک مثال:

اس مثال کو سمجھنے کے لئے پہلے یہ بات سمجھ لینی ضروری ہے کہ دنیا میں کوئی اچھا یا برا کام اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا، خیر و شر سب اس کی مخلوق اور اس کے ارادے اور مشیت کے تابع ہیں۔ جن امور کو شر یا برا سمجھا اور کہا جاتا ہے وہ خاص افراد اور خاص حالات کے اعتبار سے ضرور شر اور برا کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں مگر مجموعہ عالم اور عالم دنیا کے مزاج کے لئے سب ضروری اور تخلیق الہی کے اعتبار سے سب خیر ہی ہوتے ہیں، اور سب حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔

کوئی برائیاں قدرت کے کارخانے میں

خلاصہ یہ ہے کہ جو آفت یا حادثہ دنیا میں پیش آتا ہے خدا تعالیٰ کی مشیت و ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس لحاظ سے ہر خیر و شر کی نسبت بھی حق تعالیٰ کی طرف ہو سکتی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی تخلیق کے اعتبار سے کوئی شر نہیں ہوتا، اس لئے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ شر کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف نہ کی جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمات جو قرآن کریم میں مذکور ہیں: اَلَّذِیْ ہُوَ یُعِظُنِیْ وَیُنْقِیْظِنِیْ وَاِذَا اَمَرْتُ فَاَنْتَ فَہُوَ یُشْفِقُنِیْ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر خضر کا آنا:

جس کو حاکم نے مسدک میں حضرت انسؓ سے نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ایک شخص سیاہ سفید داڑھی والے داخل ہوئے اور لوگوں کے مجمع کو چیرتے پھاڑتے اندر پہنچے اور رونے لگے پھر صحابہ کرامؓ کی طرف متوجہ ہو کر یہ کلمات کہے:

ان فی اللہ عزاء من کل مصیبة و عوذا من کل نائت و خلفا من کل ہالک فالی اللہ فانیبوا و الیہ فارغبوا فانما المحروم من حرم الثواب۔

”اللہ کی بارگاہ میں صبر ہی ہر مصیبت سے اور بدلائن ہر فوت ہونے والی

حضرت موسیٰ اور حضرت خضرؑ کے واقعہ کا سبق:

بیضادی نے لکھا ہے اس قصہ سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ آدمی کو اپنے علم پر غرور نہ کرنا چاہیے اور جو بات پسند نہ آئے اور سمجھ نہ ہو اس کے انکار میں غفلت نہ کرے ممکن ہے اس کی تہ میں ایک ایسی پوشیدہ حقیقت ہو جس سے یہ شخص ناواقف ہو۔ میں کہتا ہوں جس شخص کی بات کو سمجھ نہ سکا جارہا ہو اگر وہ عالم ہو دیندار ہو اور متقی ہو تب تو اس کے فعل کا فوری انکار کر دینا اور بھی نامناسب ہے۔ اس سے برابر سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ معلم کا ادب کیا جائے گفتگو میں تہذیب رکھی جائے۔ قصور وار کو اس کے قصور پر متنبہ کرنا اور پھر معاف کر دینا چاہیے اور جب اس سے بار بار قصور سرزد ہو تو اس سے جدائی اختیار کر لی جائے حضرت موسیٰ اور حضرت خضرؑ کے اس قصہ سے ان تمام امور کی تعلیم مستفاد ہو رہی ہے۔

مسئلہ حیات خضرؑ کی مزید وضاحت:

بنوئی نے لکھا ہے اس سلسلہ میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض کا خیال ہے خضرؑ والیاسؑ دونوں زندہ ہیں ہر سال حج میں دونوں کی ملاقات ہوتی ہے خضرؑ نے آب حیات پی لیا تھا ذوالقرنین جب آب حیات کی تلاش میں ظلمات میں داخل ہوا تو خضرؑ کو اپنے ساتھ لے گیا خضرؑ ہراول دستہ میں آگے آگے تھے، چلتے چلتے خضرؑ چشمے پہنچ گئے اتر کر انہوں نے چشمہ کے پانی سے غسل کیا اور کچھ پی لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا ذوالقرنین راستہ بہک گیا اور نامراد واپس آ گیا۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری یہ رات دکھادی گئی (یعنی خواب میں شب قدر دکھادی گئی یا یہ رات جو سامنے ہے اس میں مجھے یہ بات دکھادی گئی) اب سے (آئندہ) سو برس کی انتہاء تک ہر وہ شخص جو اس وقت روئے زمین پر زندہ ہے (مر جائے گا) زندہ نہیں رہے گا۔ مؤلف حسن حصین نے التعلیہ میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ حاکم نے مستدرک میں حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک (اجنبی) شخص آ گیا۔ سپید داڑھی کھلتا ہوا رنگ جسامت میں بھاری آتے ہی لوگوں کی گردنیں پھلانگتا آگے بڑھ گیا اور رونے لگا، پھر صحابہؓ کی طرف رخ کر کے ہر مصیبت کی تسلی اور ہر فتنہ شدہ کا عوض اور ہر مرنے والے کا جانشین اللہ ہی کے پاس ہے، اسی کی طرف رجوع کرو، وہ تمہاری اس مصیبت میں تم کو دیکھ رہا ہے تم انتظار کرو دکھائیے شخص کا ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی اس کے بعد وہ آدمی واپس چلا گیا حضرت ابوبکر اور حضرت علیؓ نے فرمایا، یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔

حضرت خضرؑ سے اولیاء کرام کی ملاقات اور تحصیل فیض کی حکایتیں تو مشہور ہی ہیں۔ یہ روایات بتاتی ہیں کہ خضرؑ زندہ ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ خضرؑ

ہو کر اسلامی خدمات میں مشغول ہوتے، کیونکہ حدیث میں ارشاد ہے: لوکان موسیٰ حیالما وسعہ الا اتباعی، ”یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے تو ان کو بھی میرا ہی اتباع کرنا پڑتا (کیونکہ میرے آنے سے دین موسوی منسوخ ہو چکا ہے)۔ لیکن یہ کچھ بعید نہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی اور ان کی نبوت عام انبیاء شریعت سے مختلف ہو، ان کو چونکہ تکوینی خدمات منجانب اللہ سپرد ہیں وہ ان کے لئے مخلوق سے الگ تھلک اپنے کام پر مامور ہیں، رہا اتباع شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں کوئی بعد نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد سے انہوں نے اپنا عمل شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع کر دیا ہو۔ واللہ اعلم۔

ابو حیان نے تفسیر بحر محیط میں متعدد بزرگوں کے واقعات حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے بھی نقل کئے ہیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ:

والجمہور علیٰ انہ مات۔ (بحر محیط ص ۶۷ ج ۱)

”جمہور علماء اس پر ہیں کہ خضر علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔“

حیات و موت خضرؑ کا مسئلہ عقیدہ نہیں ہے:

یہ بات میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی موت و حیات سے ہمارا کوئی اعتقادی یا علمی مسئلہ متعلق نہیں، اسی لئے قرآن و سنت میں اس کے متعلق کوئی صراحت و وضاحت نہیں کی گئی، اس لئے اس میں زیادہ بحث و تجسس کی بھی ضرورت نہیں نہ کسی ایک جانب کا یقین رکھنا ہمارے لئے ضروری ہے لیکن چونکہ مسئلہ عوام میں چلا ہوا ہے اس لئے مذکورہ صدر تفصیلات نقل کر دی گئی ہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۖ

مہربانی سے تیرے رب کی اور میں نے یہ نہیں کیا اپنے علم سے ☆

یعنی جو کام خدا کے حکم سے کرنا ضروری ہوا اس پر مزدوری لینا مقررین کا کام نہیں۔

تنبیہ: اس قصہ کے شروع میں حضرت خضرؑ کی نبوت و ولایت کے متعلق جو کچھ ہم لکھ چکے ہیں اس کو بیک نظر پھر مطالعہ کر لیا جائے۔ آگے ذوالقرنین کا قصہ آتا ہے۔ یہ بھی ان تین چیزوں میں سے تھا جن کی نسبت یہود کے مشورہ سے قریش نے سوالات کئے تھے۔ ”روح“ کے متعلق جواب سورہ ”بنی اسرائیل“ میں گزر چکا۔ اصحاب کہف کا قصہ اسی سورت ”کہف“ میں آچکا۔ تیسری چیز آگے مذکور ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بوقتِ جدائی نصیحت:

بنوئی کا بیان ہے کہ جب حضرت موسیٰؑ حضرت خضرؑ سے جدا ہونے لگے تو فرمایا مجھے کچھ نصیحت کیجئے حضرت خضرؑ نے کہا علم کی طلب لوگوں سے بیان کرنے کے لئے نہ کرنا بلکہ عمل کرنے کے لئے علم کی طلب کرنا۔

(مشرق و مغرب) پر پھر گیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ قلب اسکندر رومی کا ہے اور بعض کے نزدیک کوئی مقبول خدا پرست اور دیندار بادشاہ اس سے پہلے گزرا ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں متعدد وجوہ و دلائل سے اسی دوسرے قول کو ترجیح دی ہے۔ مجموعہ روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذوالقرنین ابراہیم علیہ السلام کا معاصر تھا اور ان کی برکت سے حق تعالیٰ نے خارق عادت سامان و وسائل عطا فرمائے تھے۔ جن کے ذریعہ سے اس کو مشرق و مغرب کے سفر اور محیر العقول فتوحات پر قدرت حاصل ہوئی۔ حضرت خضر اس کے وزیر تھے، شاید اسی لئے قرآن نے خضر کے قصہ کے ساتھ اس کا قصہ بیان فرمایا۔ قدیم شعرائے عرب نے اپنے اشعار میں ”ذوالقرنین“ کا نام بڑی عظمت سے لیا ہے اور اس کے عرب ہونے پر فخر کرتے رہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذوالقرنین عہد تاریخی سے پہلے کا کوئی جلیل القدر عرب بادشاہ ہے۔ شاید اسکندر کو بھی اسی کی ایک گونہ مشابہت سے ذوالقرنین کہنے لگے ہوں۔ حال میں یورپ کے ماہرین آثار قدیمہ نے قدیم سامی عربوں کی متعدد عظیم الشان سلطنتوں کا سراغ لگایا ہے جن کا تاریخی اوراق میں کوئی مفصل تذکرہ موجود نہیں، بلکہ بعض ممتاز و مشہور سلاطین کا نام تک کتب تاریخ میں نہیں ملتا۔ مثلاً بادشاہ ”حمورابی“ جو اغلباً حضرت ابراہیم کے عہد میں ہوا ہے اور جس کو کہا گیا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا مٹن تھا۔ اس کے قوانین منارہ باطل پر کندہ ملے ہیں۔ جن کا ترجمہ انگریزی میں شائع ہو گیا ہے۔ پرانے کتبات سے اس کی عجیب و غریب عظمت ثابت ہوتی ہے۔ بہر حال ”ذوالقرنین“ ان ہی میں کا کوئی بادشاہ ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

ذوالقرنین کی تعیین:

وَيَسْأَلُكَ عَن ذِي الْقُرْنَيْنِ اور وہ (یہودی یا مکہ کے مشرک بطور امتحان) آپ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کر رہے ہیں۔ بنغوی نے کہا ہے بعض علماء کے نزدیک ذوالقرنین کا نام مرزبان بن مرزیہ تھا یہ یونانی تھا اور یافت بن نوح کی نسل میں سے تھا بعض نے کہا وہ رومی تھا اسکندر بن قبلیس بن فیلقوس نام تھا میرے نزدیک موخر الذکر قول زیادہ صحیح ہے۔ شیرازی نے الالقاب میں اور ابن اسحاق وابن المنذر و ابن ابی حاتم نے وہب بن منبہ یعنی کا بیان نقل کیا ہے وہب بن منبہ گزشتہ واقعات تاریخی کا بڑا عالم تھا کہ ذوالقرنین رومی تھا ایک بڑھیا کا اکلوتا بیٹا تھا، بڑھیا کی کوئی اور اولاد نہ تھی ذوالقرنین کا نام سکندر تھا۔ ابن المنذر نے قنادہ کا قول نقل کیا ہے کہ سکندر ہی ذوالقرنین تھا۔

ذوالقرنین کیا تھا:

بنغوی نے لکھا ہے ذوالقرنین نبی تھا یا نہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نبی تھا ابو لطفیل کا بیان ہے کہ حضرت علیؓ سے ذوالقرنین کے متعلق دریافت

اگر زندہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے کنارہ کش نہ رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو سب ہی لوگوں کے لئے تھی، خضر کیسے مستثنیٰ ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر موسیٰ میرے زمانہ میں زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر ان کے لئے بھی کوئی چارہ نہ ہوتا (رواہ احمد و الترمذی فی شعب الایمان عن جابر بن عبد اللہ) آسمان سے اترنے کے بعد حضرت عیسیٰؑ بھی امت اسلامیہ ہی کے ایک فرد کے پیچھے نماز پڑھیں گے (یعنی امام مہدی کی اقتداء کریں گے) (رواہ مسلم عن ابی ہریرہ و جابر بن عبد اللہ)۔

حیات و ممات خضر کے مسئلہ کا حل:

اس مسئلہ کا واحد حل حضرت مجددؑ کے بیان سے ہو سکتا ہے حضرت مجدد صاحب سے جب حضرت خضر کے زندہ یا مردہ ہونے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے اللہ کی طرف توجہ کی اور بارگاہ قدس سے اس کا جواب ملنے کی دعا کی، چنانچہ عالم مراقبہ میں آپ نے دیکھا کہ خضر سامنے آ گئے ہیں۔ حضرت مجدد صاحب نے حضرت خضرؑ سے خود ان کی حالت دریافت کی۔ حضرت خضرؑ نے فرمایا میں اور الیاس دونوں زندہ نہیں ہیں لیکن اللہ نے ہماری روحوں کو ایسی طاقت عطا فرمادی ہے کہ ہم جسم کا لباس پہن کر بھٹکے ہوؤں کو راستہ بتاتے اور مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں اگر اللہ چاہتا ہے۔ (بعض لوگوں کا) علم لدنی بھی تعلیم کرتے اور نسبت بھی عطا کرتے ہیں ہم کو اللہ نے قطب مدار کا مدگار بنایا ہے، قطب مدار کو اللہ نے مدار عالم بنایا ہے انہی کی برکت سے یہ عالم قائم ہے ہم ان کی مدد کرتے ہیں اس زمانہ میں ان کا مسکن ملک یمن ہے وہ فقہ شافعی کے پیرو ہیں، ہم بھی قطب مدار کے ساتھ شافعی فقہ کے موافق نماز پڑھتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

ذٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَنْطِقْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝
یہ ہے پھر ان چیزوں کا جن پر تو صبر نہ کر سکا
وَيَسْأَلُكَ عَن ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوهُ
اور تجھ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کو کہہ اب پڑھتا ہوں
عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۝ اِنَّا مَكِّنَّا لَهُ فِي الْاَرْضِ
تمہارے آگے اس کا کچھ احوال ہم نے اس کو بجایا تھا ملک میں
وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۝
اور دیا تھا ہم نے اس کو ہر چیز کا سامان

ذوالقرنین:

اس بادشاہ کو ”ذوالقرنین“ اس لئے کہتے ہیں کہ دنیا کے دونوں کناروں

دوسینگ تھے ایسا نہ تھا بلکہ وہ نبی تھے اللہ نے اہمیت کو ہدایت کرنے کے لئے ان کو جو عث فرمایا تھا انہوں نے امت کو دعوت دی لوگوں نے ان کے سر کے بائیں جانب ایسی چوٹ ماری کہ وہ مر گئے پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا اور دعوت کا حکم دیا انہوں نے قوم کو دعوت دی لوگوں نے ان کے سر کے دائیں جانب ایسی ضرب رسید کی کہ وہ مر گئے اور اللہ نے ان کا نام ذوالقرنین رکھ دیا۔

ذوالقرنین کی حکمرانی:

إِنَّا كُنَّا لَآلِ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کیا تھا۔ وہ جس طرح چاہتا تھا حکم چلاتا تھا۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا، بادل کو ذوالقرنین کے حکم کے تابع بنا دیا گیا تھا اگر پر وہ سوار ہوتا تھا اس کے ذرائع دراز کر دیئے گئے تھے اس کے لئے روشنی پھیلا دی گئی تھی (یعنی رات بھی اس کے لئے روشن کر دی گئی تھی) رات دن اس کے لئے برابر تھے تمکین فی الارض کا یہی معنی ہے مطلب یہ ہے کہ زمین پر رفتار اس کے لئے آسان کر دی گئی اور سارے راستے اس کے لئے کھول دیئے گئے تھے (راستے آسان کرنے کا شاید یہ مقصد ہو کہ ہر طرح کی سواری اس کو میسر تھی اور رات دن یا موسم کا اختلاف اس کی رفتار پر اثر انداز نہ ہوتا تھا)۔

ذوالقرنین کی مادی طاقت:

وَإِنِّي لَمِنْ كُنْزٍ شَتَّى سَبَّحًا، اور ہر قسم کا سامان ہم نے اس کو عطا کر دیا تھا یعنی جو چیز وہ چاہتا تھا اور جس طرف رخ کرتا تھا اس کا علم قدرت اور دوسرے کار بر آری کے ذرائع ہم نے اس کو عطا کر دیئے تھے۔ یا یہ مطلب ہے کہ مخلوق کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ذوالقرنین کو اس کے حصول کے ذرائع ہم نے دیدیئے تھے یا یہ مقصد ہے کہ بادشاہوں کو دشمنوں سے لڑنے اور ملک فتح کرنے میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب ذوالقرنین کو ہم نے دیدی تھیں۔ (تفسیر مظہری)

وَإِنِّي لَمِنْ كُنْزٍ شَتَّى سَبَّحًا لفظ سبب عربی لغت میں ہر اس چیز کیلئے بولا جاتا ہے جس سے اپنے مقصد حاصل کرنے میں مدد ملی جاتی ہے۔ جس میں آلات و وسائل مادی بھی شامل ہیں اور علم و بصیرت و تجربہ وغیرہ بھی (بحر محیط) اور مِنْ كُنْزٍ شَتَّى سے مراد وہ تمام امور ہیں جن کی ضرورت نظام سلطنت کے لئے ایک بادشاہ اور حکمران کو پیش آتی ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو اپنی عدل گستری اور امن عالم کے قیام اور فتوحات ممالک کیلئے جس جس سامان کی ضرورت اس زمانے میں تھی وہ سب کے سب ان کو عطا کر دیئے گئے تھے۔ (معارف مفتی اعظم)

سکندر اول اور سکندر ثانی:

سکندر اول تو بقول ازرتی وغیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے

کیا گیا کہ وہ نبی تھا یا بادشاہ تھا۔ حضرت علیؑ نے فرمایا، نہ وہ نبی تھا نہ بادشاہ تھا ایک ایسا بندہ تھا جو اللہ سے محبت کرتا تھا اور اللہ اس سے محبت کرتا تھا، اس نے اللہ کی فرمانبرداری خلوص سے کی اللہ نے اس کو خیر عطا فرمائی۔ ابن مردویہ نے سالم بن ابی الجعد کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت علیؑ سے دریافت کیا گیا ذوالقرنین نبی تھا؟ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا کہ ذوالقرنین اللہ کا مخلص فرماں بردار بندہ تھا، اللہ نے بھی اس کے خلوص کی قدر دانی کی۔ بغوی نے لکھا ہے روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے سنا ایک شخص دوسرے کو ذوالقرنین کہہ کر پکار رہا ہے، فرمایا پیغمبروں کے ناموں پر اپنے نام رکھنے پر تم نے قناعت نہیں کی کہ اب فرشتوں کے ناموں پر اپنے نام رکھنے لگے۔ اکثر علماء کا خیال ہے کہ ذوالقرنین ایک عادل نیک بادشاہ تھا، ذوالقرنین کی وجہ تسمیہ کیا تھی،

ذوالقرنین کے متعلق مختلف اقوال:

بغوی نے اس کے متعلق مختلف اقوال نقل کئے ہیں:

۱۔ آفتاب کے دو کنارے ہیں مشرق اور مغرب ذوالقرنین دونوں کناروں تک جا پہنچتا تھا۔

۲۔ روم اور فارس دونوں کا بادشاہ تھا۔

۳۔ روشن دنیا میں بھی وہ رہا اور ظلمات میں بھی داخل ہوا (شاید یہ مراد ہے کہ افریقہ بلاد سوڈان اور روم دونوں جگہ گیا۔ نور سے مراد گوروں کا ملک اور ظلمت سے مراد کالوں کا ملک)۔

۴۔ اس نے خواب دیکھا تھا کہ آفتاب کے دونوں کنارے اس نے پکڑ لیے ہیں۔

۵۔ اس کے دو خوبصورت گیسو تھے۔ (قرن گیسو یا زلف)

۶۔ اس کے دوسینگ (یعنی سر میں دو ابھار) تھے جن کو عمامہ سے چھپائے رکھتا تھا۔ ابن عبدالحکم نے یونس بن عبید کی روایت سے اور شیرازی نے الالاقاب میں قتادہ کے حوالہ سے بھی یہی نقل کیا ہے۔

۷۔ ابوالطفیل کا بیان ہے کہ حضرت علیؑ نے ذوالقرنین کی وجہ تسمیہ یہ بیان فرمائی کہ اس نے اپنی قوم کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کی قوم نے اس کے سر کے دائیں طرف ایسی چوٹ ماری کہ وہ مر گیا پھر اللہ نے اس کو زندہ کر دیا اور اس نے قوم کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کی قوم نے پھر اس کے سر کے بائیں جانب ایسی ضرب لگائی کہ وہ مر گیا مگر اللہ نے اس کو پھر زندہ کر دیا (قرن کھوپڑی کا دایاں باباں ابھار یا پیشانی کا دایاں باباں رخ)

ذوالقرنین کے دوسینگ:

احمد نے الزہد میں اور ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے العظمت میں ابولورقاء کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت علیؑ سے دریافت کیا گیا۔ ذوالقرنین کے دوسینگ کیسے تھے فرمایا تم خیال کرتے ہو گے کہ سونے یا چاندی کے

واقعہ پورا نہیں پڑھا جاسکتا، اس کے لئے تو تاریخی روایات ہی بنیاد بن گئی ہیں۔

متعدد محققین کے بیانات:

ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں سلف صالحین سے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ ذوالقرنین پیادہ پانچ کے لئے پہنچے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے آنے کا علم ہوا تو مکہ سے باہر نکل کر استقبال کیا، اور حضرت خلیل علیہ السلام نے ان کے لئے دعا بھی کی اور کچھ وصیتیں اور نصیحتیں بھی ان کو فرمائیں، (البدایہ ص ۱۰۸ جلد ۲)۔ اور تفسیر ابن کثیر میں بحوالہ ازرقی نقل کیا ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ طواف کیا، پھر قربانی دی۔

اور ابو یوحنا بیرونی نے اپنی کتاب الآثار الباقیہ عن القرون الخالیہ میں کہا ہے کہ یہ ذوالقرنین جن کا ذکر قرآن میں ہے ابوبکر بن کمی بن عمر بن افریقیس حمیری ہے، جس نے زمین کے مشرق و مغارب کو فتح کیا، اور تیج حمیری یعنی نے اپنے اشعار میں اس پر فخر کیا ہے کہ میرے دادا ذوالقرنین مسلمان تھے ان کے اشعار یہ ہیں۔

قد کان ذوالقرنین جدی مسلماً ملکا علافی الارض غیر مبعد
بلغ المشارق والمغارب یتبعی اسباب ملک من کریم سید
یہ روایت بحر محیط میں ابو حیان نے نقل کی ہے، ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ میں اس کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ ذوالقرنین تابعہ یمن میں سب سے پہلا تیج ہے، اور یہی وہ شخص ہے جس نے بیر سبع کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں فیصلہ دیا تھا (البدایہ ص ۱۰۵ جلد ۲)۔ ان تمام روایات میں ان کی شخصیت اور نام و نسب کے بارے میں اختلاف ہونے کے باوجود ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بتلایا گیا ہے۔

یہودیوں کے خیالات:

یہ بات قرین قیاس ہے کہ یہود مدینہ نے جو امتحان نبوت کے لئے قریش مکہ کے واسطے سوالات متعین کئے ان میں ذوالقرنین کے سوال کو یہ خصوصیت بھی حاصل تھی کہ یہود اس کو اپنا نجات دہندہ مان کر اس کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔

ذوالقرنین کی فقیری:

بودشاہے در فرمان پیش زین ملک دنیا بوش و ہم ملک دیں
خلاصہ یہ ہے کہ ذوالقرنین ایک عادل اور نیک دل بادشاہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک کی حکمرانی اور فرمانروائی عطا کی تھی اور روئے زمین کے تمام بادشاہ اس کے زیر فرمان تھے۔ ظاہر میں وہ بادشاہ تھا مگر باطنی طور پر وہ اصحاب کہف سے زیادہ فقیر اور درویش تھا بادشاہت اور ولایت۔ امیری اور فقیری دونوں کا جامع تھا عجیب بادشاہ کہ اپنی نوع کا مجمع البحرین

میں تھا۔ اس نے آپ کے ساتھ بیت اللہ شریف کی بنا کے بعد طواف بیت اللہ کیا ہے آپ پر ایمان لایا تھا آپ کا تابعدار بنا تھا انہی کے وزیر حضرت خضر علیہ السلام تھے اور سکندر ثانی کا وزیر اسطاطالیس مشہور فیلسوفی تھا، واللہ اعلم۔ اسی نے مملکت روم کی تاریخ لکھی۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً تین سو سال پہلے تھا اور سکندر راول جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے میں تھا جیسے ازرقی وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف بنایا تو اس نے آپ کے ساتھ طواف کیا تھا اور خدا تعالیٰ کے نام بہت سی قربانیاں کی تھیں۔ ہم نے بفضلہ ان کے بہت سے واقعات اپنی کتاب ”البدایہ والنہایہ“ میں ذکر کر دیئے ہیں۔

ذوالقرنین کہلانے کی وجہ:

وہبؒ کہتے ہیں یہ بادشاہ تھے چونکہ ان کے سر کے دونوں طرف تانبا رہتا تھا اس لئے انہیں ذوالقرنین کہا گیا یہ بھی وجہ بتلائی گئی ہے کہ یہ روم اور فارس کا دونوں کا بادشاہ تھا۔ بعض کا قول ہے کہ فی الواقع اس کے سر کے دونوں طرف کچھ سینک سے تھے۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کے نیک بندے تھے اپنی قوم کو خدا تعالیٰ کی طرف بلایا یہ لوگ مخالف ہو گئے اور ان کے سر کے ایک جانب اس قدر مارا کہ یہ شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر دیا قوم نے پھر سر کے دوسری طرف اس قدر مارا جس سے یہ پھر مر گئے۔ اس لئے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

ذوالقرنین کے متعلق قرآنی بیانات:

”وہ ایک صالح عادل بادشاہ تھے جو مشرق و مغرب میں پہنچے اور ان کے ممالک کو فتح کر لیا اور ان میں عدل و انصاف کی حکمرانی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہر طرح کے سامان اپنے مقاصد پورا کرنے کے لئے عطا کر دیئے گئے تھے انہوں نے فتوحات کرتے ہوئے تین اطراف میں سفر کئے، مغرب اقصیٰ تک اور مشرق اقصیٰ تک، پھر جانب شمال میں کوہستانی سلسلے تک، اسی جگہ انہوں نے دو پہاڑوں کے درمیانی درے کو ایک عظیم الشان آہنی دیوار کے ذریعہ بند کر دیا جس سے یا جوج ماجوج کی تاخت و تاراج سے اس علاقہ کے لوگ محفوظ ہو گئے۔“

جدید انکشافات کی حیثیت:

اہل یورپ نے اس زمانے میں تاریخ کو بڑی اہمیت دی، اس پر تحقیق و تفتیش میں بلاشبہ بڑی محنت و کاوش سے کام لیا آثار قدیمہ کی کھدائی اور وہاں کے کتبات وغیرہ کو جمع کر کے ان کے ذریعہ قدیم واقعات کی حقیقت تک پہنچنے میں وہ کام انجام دیئے جو اس سے پہلے زمانہ میں نظر نہیں آتے، لیکن آثار قدیمہ اور ان کے کتبات سے کسی واقعہ کی تائید میں مدد تو مل سکتی ہے مگر خود ان سے کوئی

یونانی تھا جس نے اسکندر یہ کو تعمیر کیا تو سو یہ گمان بالکل غلط ہے اس لئے کہ ذوالقرنین جس کا قصہ قرآن میں بیان ہوا وہ مرد مومن اور دیندار اور انصاف شعار بادشاہ تھا اور ابراہیم علیہ السلام کا ہم عصر تھا اور خضر علیہ السلام اس کے وزیر یا تدبیر یا امیر لشکر تھے اور سکندر یونانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو ہزار سال بعد پیدا ہوا اور وہ کافر اور مشرک تھا اور اسطاطالیس اس کا وزیر تھا اور وہ فقط بیت المقدس تک پہنچا تھا۔

حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین کو یہ شوق ہوا تھا کہ دیکھے دنیا کہاں تک ہستی ہے مشرق اور مغرب تک پہنچا مگر اللہ تعالیٰ کے ملک کی حد نہ پاسکا یہ سفر بھی تمام ہوا اس کے بعد ایک اور سفر کا بیان ہوتا ہے۔ (سفر کاغذ صلیبی)

فَاتَّبِعْ سَبِيلَ

پھر پیچھے پڑا ایک سامان کے ۛ

یعنی سرانجام کرنے لگا ایک سفر کا۔

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا

یہاں تک کہ جب پہنچا سورج ڈوبنے کی جگہ پایا

تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ

کہ وہ ڈوبتا ہے ایک دلدل کی ندی میں ۛ

سکندر کا پہلا سفر:

یعنی یوں نظر آیا جیسے سمندر میں سفر کرنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ سورج پانی میں سے نکل رہا ہے اور پانی ہی میں ڈوبتا ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”ذوالقرنین“ کو شوق ہوا کہ دیکھے دنیا کی آبادی کہاں تک بسی ہے۔ سو مغرب کی طرف اس جگہ پہنچا کہ دلدل تھی نہ گزرا دی کا نہ کشتی کا۔ اللہ کے ملک کی حد نہ پاسکا۔“

وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ

اور پایا اس کے پاس لوگوں کو ہم نے کہا اے ذوالقرنین

إِنَّمَا أَنْتَ تُعَذِّبُ وَإِنَّمَا أَنْتَ تُتَخَذُ فِيهِمْ حُسْنًا ۛ

یا تو تو لوگوں کو تکلیف دے اور یا رکھ ان میں خوبی ۛ

ذوالقرنین کا مقام و مرتبہ:

یعنی ”ذوالقرنین“ کو ان لوگوں پر ہم نے دونوں بات کی قدرت دی جیسا کہ ہر بادشاہ ہر حاکم کو نیک و بد کی قدرت ملتی ہے۔ چاہے خلق کو ستا کر بدنام ہو، چاہے عدل و انصاف اور نیکی اختیار کر کے اپنا ذکر خیر جاری رکھے یا یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ کافر تھے، ہم نے ذوالقرنین کو اختیار دیا کہ

تھا۔ جس میں ظاہری اور باطنی سلطنت کے دونوں دریا جمع تھے۔

علماء شریعت یہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین کو ذوالقرنین اس لئے کہا گیا کہ وہ دنیا کے دونوں کناروں (مشرق و مغرب پر پہنچ گیا اور مشرق سے لے کر مغرب تک دنیا کا فرماں روا اور بادشاہ بنا اور اولیائے طریقت یہ کہتے ہیں کہ اس کو ذوالقرنین اس لئے کہا گیا کہ اس کو علم ظاہری اور علم باطنی دونوں عطا کئے گئے۔ (دیکھو فتح الباری ص ۲۷۲ جلد ۶ و عمدة القاری ص ۳۲۷ جلد ۷)

اصحاب کھف اور ذوالقرنین کا موازنہ:

اصحاب کھف کافر و ظالم فرماں روا سے بھاگ کر پہاڑ کی غار میں جا کر چھپے اور ذوالقرنین یا جوج و ماجوج جیسے ظالموں اور مقصدوں کو پہاڑ کے پیچھے دھکیل کر اپنی دیوار قائم کر رہا تھا کہ کوئی کافر اور ظالم اور فتنہ پرداز ملک میں داخل ہو کر فتنہ فساد برپا نہ کر سکے اصحاب کھف کافروں اور ظالموں سے ڈر کر غار میں جا کر چھپے اور ذوالقرنین جیسا بادشاہ مشرق سے لے کر مغرب تک کافروں اور ظالموں کو دھمکا تا ہوا چلا گیا۔

حضرت ابراہیمؑ کی دُعاء کا اثر:

ذوالقرنین ابراہیم علیہ السلام کا معاصر تھا۔ ان پر ایمان لایا تھا ان کے صحابہ میں سے تھا۔ خانہ کعبہ کے سامنے ان سے ملا اور مصافحہ کیا اور دعا کی درخواست کی ان کی دعا کی برکت سے مشرق و مغرب کا سفر اس پر آسان ہو گیا اور خارق عادت اور عجیب العقول فتوحات پر اس کو قدرت حاصل ہوئی اور خضر علیہ السلام اس کے وزیر یا تدبیر یا امیر لشکر تھے اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو بادشاہت کے ساتھ علم و حکمت بھی عطا فرمائی اور بیت کا لباس پہنایا کہ تمام روئے زمین کے بادشاہ ان کے تابع تھے اور اس سے ڈرتے تھے۔

روئے زمین کے چار بادشاہ:

روایت کیا گیا کہ چار آدمی تمام روئے زمین کے بادشاہ ہوئے جن میں سے دو مومن تھے اور دو کافر تھے دو مومن ذوالقرنین اور سلیمانؑ تھے اور دو کافر بخت نصر اور نمرود تھے مادر پانچویں فرمانروا امام مہدی ہیں جو اخیر زمانہ میں ظاہر ہوں گے اور تمام روئے زمین کے یہ بادشاہ ہوں گے پہلے چار بادشاہ امام سابقہ میں سے تھے اور پانچویں بادشاہ امت محمدیہ میں سے یعنی (امام مہدی) ہوں گے۔ لیظہرہ علی الدین کلمہ۔

سکندر یونانی اور سکندر ذوالقرنین:

اور یہ ذوالقرنین جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے اور جس کو سکندر بھی کہا گیا ہے۔ یہ سکندر یونانی کے علاوہ دوسرا بادشاہ ہے اور سکندر یونانی سے دو ہزار سال قبل گزرا ہے اور جس نے یہ گمان کیا کہ یہ ذوالقرنین وہی سکندر

رب کے پاس لوٹا کر لے جایا جائے گا وہ اس کو سخت ترین سزا دے گا اور جو ایمان لے آئے گا اور اچھے کام کرے گا اس کے لئے نیکی کا اچھا بدلہ ہوگا، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل میں یا اللہ کی طرف سے اختیار ملنے کے بعد جب اس نے دعوت اسلام دیدی تو کہا کہ میری اس دعوت کے بعد جو کوئی کفر پر جما کر اور شرک کی صورت میں اپنے اوپر خود ظلم کرتا رہا تو میں اور میرے ساتھی اس کو قتل کر دیں گے اور آخرت میں اللہ اس کو ایسا عذاب دے گا جو کسی کے علم میں نہیں وہ اتنا عظیم ترین اور غیر معمولی ہوگا کہ اس دنیا میں کسی کے سامنے نہیں آیا۔ نیک کام کرنے سے مراد ہے تقاضا ایمان کے موافق عمل کرنا۔

ثُمَّ اتَّبِعْ سَبِيلَ

پھر لگا ایک سامان کے پیچھے ۛ

ذوالقرنین کا مشرقی سفر:

یعنی مغربی سفر سے فارغ ہو کر مشرقی سفر کا سامان درست کرنے لگا۔ قرآن وحدیث میں یہ تصریح نہیں کہ ذوالقرنین کے یہ سب سفر فتوحات اور ملک گیری کیلئے تھے ممکن ہے محض سیر و سیاحت کے طور پر ہوں، اثنائے سفر میں ان اقوام پر بھی گزر رہا ہو جو اس کے زیر حکومت آچکی تھیں اور بعض اقوام نے ایک طاقتور بادشاہ سمجھ کر ظالموں کے مقابلہ میں فریاد کی ہو۔ جس کا ذوالقرنین نے اپنی غیر معمولی قوت سے سدباب کر دیا۔ جیسا کہ آگے ”یا جوج ماجوج“ کے قصہ میں آتا ہے۔ واللہ اعلم۔

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ النَّهْمِ ۖ وَجَدَهَا تَطْلُعُ

یہاں تک کہ جب پہنچا سورج نکلنے کی جگہ پایا اسکو کہ نکلتا ہے

عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سَبِيلًا ۝

ایک قوم پر کہ نہیں بنادیا ہم نے ان کیلئے آفتاب سے دوسرے کوئی حجاب

انتہائے مشرق کی وحشی قوم:

یعنی انتہائے مشرق میں ایک ایسی قوم دیکھی جن کو آفتاب کی شعاعیں بے روک ٹوک پہنچتی تھیں یہ لوگ وحشی جانگو ہو سکے گھر بنانے اور چھت ڈالنے کا ان میں دستور نہ ہوگا جیسے اب بھی بہت سی خانہ بدوش وحشی اقوام میں رواں نہیں ہے۔ (تفسیر عثمانی)

كَذٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝

یونہی ہے اور ہمارے قابو میں آچکی ہے اس کے پاس کی خبر ۛ

یعنی ذوالقرنین کے سفر مشرق و مغرب کی جو کیفیت بیان کی گئی واقع میں اسی طرح ہے جو مسائل اس کے پاس تھے اور جو حالات وہاں پیش آئے ان

چاہے ان کو قتل کر دے یا پہلے اسلام کی طرف دعوت دے۔ ذوالقرنین نے دوسری شق اختیار کی۔ (تفسیر عثمانی)

فَلَمَّا يَدَّا الْفُرْقَيْنِ ۖ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کو حق تعالیٰ نے خود خطاب کر کے یہ ارشاد فرمایا ہے، اگر ذوالقرنین کو نبی قرار دیا جائے تب تو اس میں کوئی اشکال ہی نہیں کہ بذریعہ وحی ان سے کہہ دیا گیا اور اگر ان کی نبوت تسلیم نہ کی جائے تو پھر اس قُلْنَا اور يَدَّا الْفُرْقَيْنِ کے خطاب کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی پیغمبر کے واسطے سے یہ خطاب ذوالقرنین کو کیا گیا ہے جیسا کہ روایات میں حضرت خضرؑ کا ان کے ساتھ ہونا مذکور ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ وحی نبوت اور رسالت نہ ہو، ایسی لغوی وحی ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لئے قرآن میں واوحینا کے الفاظ آئے ہیں، حالانکہ ان کے نبی یا رسول ہونے کا کوئی احتمال نہیں، مگر ابوحنیفان نے بحر محیط میں فرمایا کہ ذوالقرنین کو جو یہاں حکم دیا گیا ہے وہ اس قوم کے قتل و سزا کا حکم ہے اس طرح کا کوئی حکم بغیر وحی نبوت کے نہیں دیا جاسکتا، یہ کام نہ کشف والہام سے ہو سکتا ہے نہ بغیر وحی نبوت کے کسی اور ذریعہ سے۔ اس لئے اس کے سوا کوئی احتمال صحیح نہیں کہ یا تو ذوالقرنین کو خود نبی مانا جائے یا پھر کوئی نبی ان کے زمانے میں موجود ہوں ان کے ذریعہ ان کو خطاب ہوتا ہو، واللہ اعلم۔ (معارف مفتی عظیم)

قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ

بولو جو کوئی ہو گا بے انصاف سو ہم اس کو سزا دیں گے پھر

يُرْدُّ اِلٰى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَّكَرًا ۝۱۰۰ وَاَمَّا

لوٹ جائے گا اپنے رب کے پاس وہ عذاب دے گا اس کو بڑا عذاب اور جو کوئی

مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَاءٌ ۙ الْحُسْنٰی

یقین لایا اور کیا اس نے بھلا کام سو اس کا بدلہ بھلائی ہے

وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ۝

اور ہم حکم دیں گے اس کو اپنے کام میں آسانی ۛ

عادل بادشاہ کا طریقہ:

یعنی آخرت میں بھلائی ملے گی اور دنیا میں ہم اس پر سختی نہ کریں گے۔ بلکہ اپنے کام کے لئے جب کوئی بات اس سے کہیں گے سہولت اور نرمی کی کہیں گے۔ فی الحقیقت جو بادشاہ عادل ہو اس کی یہ ہی راہ ہوتی ہے۔ بروں کو سزا دے اور بھلوں سے نرمی کرے۔ ذوالقرنین نے یہی حال اختیار کیا۔ (تفسیر عثمانی)

فہذا ذوالقرنین نے کہا جو ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے پھر اس کو اس کے

چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور فرماتے جاتے تھے اَللّٰہُمَّ اللّٰہُ عرب کی خرابی کا وقت قریب آ گیا آج یا جوج ماجوج کی دیوار میں انکا سد رائج ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے حلقہ بنا کر دکھایا۔ ابراہیم المؤمنین حضرت نذیب بنت جحشؓ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! کیا ہم بھی لوگوں کی موجودگی میں بھی ہلاک کر دیئے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جب خبیث لوگوں کی کثرت ہو جائے۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ بخاری و مسلم دونوں میں ہے۔ ہاں بخاری شریف میں راویوں کے ذکر میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا ذکر نہیں مسلم میں ہے اور بھی اس کی سند میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بہت ہی کم پائی گئی ہیں مثلاً زہری کی روایت عروہ سے حالانکہ یہ دونوں بزرگ تابعی ہیں اور چار عورتوں کا آپس میں ایک دوسرے سے روایت کرنا پھر چاروں عورتیں صحابیہ رضی اللہ عنہن۔ پھر ان میں بھی دو حضور علیہ السلام کی بیویوں کی لڑکیاں اور دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ بزار میں یہی روایت حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی مروی ہے۔

مسند احمد میں حدیث ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تین لڑکے تھے سام، حام اور یافث، سام کی نسل سے کل عرب ہیں اور حام کی نسل سے کل حبشی ہیں اور یافث کی نسل سے کل ترک ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ یا جوج ماجوج ترکوں کے اس جد اعلیٰ یافث کی بی اولاد ہیں۔ انہیں ترک اس لئے کہا گیا ہے کہ انہیں بوجہ ان کے فساد اور شرارت کے انسانوں کی اور آبادی کے پس پشت پہاڑوں کی آڑ میں چھوڑ دیا گیا تھا۔

ان پہاڑوں کے درے میں ذوالقرنین نے انسانوں کی ایک آبادی پائی جو بوجہ دنیا کے اور لوگوں سے دوری کے اور ان کی اپنی مخصوص زبان کے اوروں کی بات بھی تقریباً نہیں سمجھ سکتے تھے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین کی قوت و طاقت عقل و ہنر کو دیکھ کر درخواست کی کہ اگر آپ رضامند ہوں تو ہم آپ کیلئے بہت سامان جمع کر دیں اور آپ ان پہاڑوں کے درمیان کی گھائی کو کسی مضبوط دیوار سے بند کر دیں تاکہ ہم ان فسادیوں کی روزمرہ کی ان تکالیف سے بچ جائیں۔ اس کے جواب میں حضرت ذوالقرنین نے فرمایا مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں خدا کا دیا سب کچھ میرے پاس موجود ہے اور وہ تمہارے مال سے بہت بہتر ہے۔ یہی جواب حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ملکہ سبا کے قاصدوں کو دیا گیا تھا۔ ذوالقرنین نے اپنے اس جواب کے بعد فرمایا کہ ہاں تم اپنی قوت و طاقت اور کام کاج سے میرا ساتھ دو تو میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دیتا ہوں۔ زبور جمع ہے زبورۃ کی۔ ذوالقرنین فرماتے ہیں کہ لوہے کے ٹکڑے اینٹوں کی طرح کے میرے پاس لاؤ جب یہ ٹکڑے جمع ہو گئے تو آپ نے دیوار بنانی شروع کرادی اور وہ لمبائی اور چوڑائی میں اتنی ہو گئی

سب پر ہمارا علم محیط ہے۔ تاریخ والے شاید اس جگہ کچھ اور کہتے ہو گئے اور فی الحقیقت اتنا ہے جو فرمادیا بعض مفسرین نے ”کذلک“ کا مطلب یہ لیا ہے کہ ذوالقرنین نے مغربی قوم کے متعلق جو روش اختیار کی تھی ویسی ہی اس مشرقی قوم کے ساتھ اختیار کی۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا

پھر لگا ایک سامان کے پیچھے ☆

تیسرا سفر: یہ تیسرا سفر مشرق و مغرب کے سوا کسی تیسری جہت میں تھا۔ مفسرین عموماً اس کو شمالی سفر کہتے ہیں قرآن وحدیث میں یہ تفسیر نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ لَيْكُنَ السَّكِّينَ وَجَدَ مِنْ

یہاں تک کہ جب پہنچا دو پہاڑوں کے بیچ پائے اُن سے درے

دُونَهُمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا

ایسے لوگ جو لگتے نہیں کہ سمجھیں ایک بات ☆

یا جوج ماجوج کی ستائی ہوئی قوم:

یعنی ذوالقرنین اور اس کے ساتھیوں کی بولی وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے۔ آگے جو گفتگو نقل کی گئی ہے غالباً کسی ترجمان کے ذریعہ سے ہوئی ہوگی۔ اور ترجمان کسی درمیانی قوم میں کا ہوگا، جو دونوں کی زبان قدرے سمجھتا ہو۔ تنبیہ: اس قوم اور ”یا جوج ماجوج“ کے ملک میں یہ دو پہاڑ حائل تھے جن پر چڑھائی ممکن نہ تھی۔ البتہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ایک درکھلا ہوا تھا اسی سے ”یا جوج ماجوج“ آتے اور ان لوگوں کو لوٹ مار کر چلے جاتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

دو پہاڑ:

سُند اور سند ہم معنی ہیں مگر مرنے کہا انسان کی بنائی بندش کو سند کہتے ہیں اور قدرتی رکاوٹ و آؤ کُسد۔ سندین سے مراد اس جگہ وہ دو پہاڑ ہیں جن کے درمیان ذوالقرنین نے ایک دیوار بنادی تھی تاکہ یا جوج و ماجوج پرے سے دیوار کے درے نہ آسکیں۔ بیچ میں دیوار حائل ہو جائے۔ یہ دونوں پہاڑ آرمینیا اور آذربائیجان کے تھے۔ ابن المذہب نے حضرت ابن عباسؓ کی طرف اس قول کی نسبت کی ہے بعض اہل علم کا قول ہے کہ ترکوں کی حدود جہاں ختم ہوتی ہیں، اس کے بالکل آخری شمال میں دو پہاڑ تھے جن سے پرے یا جوج و ماجوج تھے وہی دونوں پہاڑ مراد ہیں، یہ قول سعید بن منصور نے سنن میں اور ابن جریر وابن المذہب و ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیروں میں نقل کیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

یا جوج ماجوج کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب:

مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے

ہے جو کسی چیز کے لئے رکاوٹ بن جائے خواہ دیوار ہو یا پہاڑ اور قدرتی ہو یا مصنوعی، یہاں سمدین سے دو پہاڑ مراد ہیں جو یاجوج ماجوج کے راستہ میں رکاوٹ تھے لیکن ان دونوں کے درمیانی درے سے وہ حملہ آور ہوتے تھے جس کو ذوالقرنین نے بند کیا۔

ذوالقرنین، زبر، زبرہ کی جمع ہے، جس کے معنی تختی یا چادر کے ہیں، مراد لوہے کے ٹکڑے ہیں جن کو اس درہ کو بند کرنے والی دیوار میں اینٹ پتھر کے بجائے استعمال کرنا تھا،

الصدیقین، دو پہاڑوں کی دو جہتیں جو ایک دوسرے کے بالمقابل ہوں۔ قطرا، قطر کے معنی اکثر مفسرین کے نزدیک کچھلے ہوئے تانبے کے ہیں، بعض نے کچھلے ہوئے لوہے یا رنگ کو بھی قطر کہا ہے۔ (قرطبی) دکاء، یعنی ریزہ ریزہ ہو کر زمین کے برابر ہو جانے والی۔

قرآن کریم نے ان کا مختصر ساحل اجمالاً بیان کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقدر ضرورت تفصیلات سے بھی امت کو آگاہ کر دیا، ایمان لانے اور اعتقاد رکھنے کی چیز صرف اتنی ہی ہے جو قرآن اور احادیث صحیحہ میں آگئی ہے۔

طوفان نوح کے بعد انسانی آبادی:

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ یعنی طوفان نوح علیہ السلام کے بعد جتنے انسان زمین پر باقی ہیں اور ہیں گے وہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہوں گے، تاریخی روایات اس پر متفق ہیں کہ وہ یافت کی اولاد میں ہیں، ایک ضعیف حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے ان کے باقی حالات کے متعلق سب سے زیادہ تفصیلی اور صحیح حدیث حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ کی ہے جس کو صحیح مسلم اور تمام مستند کتب حدیث میں نقل کیا گیا ہے اور محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اس میں خروج دجال، نزول عیسیٰ علیہ السلام پھر خروج یاجوج ماجوج وغیرہ کی پوری تفصیل مذکور ہے اس پوری حدیث کا ترجمہ حسب ذیل ہے:

فتنہ دجال کے متعلق مفصل حدیث:

حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کے وقت دجال کا تذکرہ فرمایا، اور تذکرہ فرماتے ہوئے بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائیں کہ جن سے اس کا حقیر و ذلیل ہونا معلوم ہوتا تھا (مثلاً یہ کہ وہ کانا ہے) اور بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائیں کہ جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کا فتنہ سخت اور عظیم ہے (مثلاً جنت و دوزخ کا اس کے ساتھ ہونا اور دوسرے خوارق عادات)۔ آپ کے بیان سے (ہم پر ایسا خوف طاری ہوا کہ) گویا دجال کھجوروں کے جھنڈ میں ہے (یعنی قریب ہی موجود ہے) جب ہم شام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہمارے قلبی تاثرات کو بھانپ لیا اور

کہ تمام جگہ گھر گئی اور پہاڑ کی چوٹی کے برابر پہنچ گئی۔ اس کے طول و عرض اور موٹائی کی پٹان میں بہت سے مختلف اقوال ہیں۔ جب یہ دیوار بالکل بن گئی تو حکم دیا کہ اب اس کے چوٹ آگ بھڑکاؤ جب وہ لوہے کی دیوار بالکل انگارے جیسی سرخ ہوگئی تو حکم دیا کہ اب کچھلا ہوا تانبالاؤ اور ہر طرف سے اس کے اوپر بہاؤ چنانچہ یہ بھی کیا گیا پس ٹھنڈی ہو کر یہ دیوار بہت ہی مضبوط اور پختہ ہوگئی اور دیکھنے میں ایسی معلوم ہونے لگی جیسے کوئی دھاریدار چادر ہو۔

ایک صحابی نے سید سکندری دیکھی تھی:

ابن جریر میں ہے کہ ایک صحابی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے وہ دیوار دیکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسی ہے؟ اس نے کہا دھاریدار چادر جیسی جس میں سرخ و سیاہ دھاریاں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ لیکن یہ روایت مرسل ہے۔

دیوار کی تحقیق کیلئے لشکر کی روانگی:

خلیفہ واثق نے اپنے زمانے میں اپنے امیروں کو ایک وافر لشکر اور بہت سا سامان دے کر روانہ کیا تھا کہ وہ اس دیوار کی خبر لائیں یہ لشکر دو سال سے زیادہ سفر میں رہا اور ملک پر ملک پھرتا ہوا آخرش اس دیوار تک پہنچا دیکھا کہ لوہے اور تانبے کی دیوار ہے اس میں ایک بہت بڑا نہایت پختہ عظیم الشان دروازہ بھی اسی کا ہے جس پر نمون وزنی قفل لگے ہوئے ہیں اور جو مال سالہ دیوار کا بچا ہوا ہے وہیں پر ایک برج میں رکھا ہوا ہے جہاں پہرہ چوکی مقرر ہے۔ دیوار بے حد بلند ہے کتنی ہی کوشش کی جائے لیکن اس پر چڑھنا ناممکن ہے اس سے ملا ہوا پہاڑوں کا سلسلہ دونوں طرف برابر چلا گیا ہے اور بھی بہت سے عجائب و غرائب امور دیکھے جو انہوں نے واپس آ کر خلیفہ کی خدمت میں عرض کئے۔

بالآخر یاجوج ماجوج دیوار توڑیں گے:

مسند احمد میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز یاجوج ماجوج اس دیوار کو کھودتے ہیں یہاں تک کہ قریب ہوتا ہے کہ سورج کی شعاع ان کی نظر آجائیں چونکہ دن گزر جاتا ہے اس لئے ان کے سردار کا حکم ہوتا ہے کہ اب بس کرو کل آ کر توڑ دیجئے لیکن جب وہ دوسرے دن آتے ہیں تو اسے پہلے دن سے زیادہ مضبوط پاتے ہیں۔ قیامت کے قریب جب ان کا نکالنا خدا تعالیٰ کو منظور ہوگا تو یہ کھودتے ہوئے جب جھپکے جیسی کر دیئے گئے تو ان کا سردار کہے گا اب چھوڑ دو کل ان شاء اللہ اسے توڑ ڈالیں گے۔ پس ان شاء اللہ کہہ لینے کی برکت سے دوسرے دن جب وہ آئیں گے تو جیسی چھوڑ گئے تھے ویسے ہی پائیں گے فوز اگر ادا دیں گے اور باہر نکل پڑیں گے۔

لغات مشککہ کا حل:

بَيْنَ السَّدَّيْنِ لفظ سعدی زبان میں ہر اس چیز کے لئے بولا جاتا

بلکہ وقت کا اندازہ کر کے پورے سال کی نمازیں ادا کرنا ہوں گی۔

دجال کی تیزی:

پھر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین میں کس قدر سرعت کے ساتھ سفر کریگا فرمایا اس ابر کے مانند تیز چلے گا جس کے پیچھے موافق ہوا لگی ہوئی ہو۔

دجال کے خوارق:

پس دجال کی قوم کے پاس سے گزرے گا ان کو اپنے باطل عقائد کی دعوت دے گا وہ اس پر ایمان لائیں گے تو وہ بادلوں کو حکم دے گا تو وہ برسنے لگیں گے اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سرسبز و شاداب ہو جائیگی، (اور ان کے موسیٰ اس میں چریں گے) اور شام کو جب واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے کی بہ نسبت بہت اونچے ہوں گے، اور تھمن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ان کی کوٹھیں پر ہوں گی، پھر دجال کسی دوسری قوم کے پاس سے گزرے گا، اور ان کو بھی اپنے کفر و اضلال کی دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی باتوں کو رد کر دیں گے، وہ ان سے مایوس ہو کر چلا جائے گا تو یہ مسلمان لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے اور ان کے پاس کچھ مال نہ رہے گا اور ویران زمین کے پاس سے اس کا گزر ہوگا تو وہ اس کو خطاب کرے گا کہ اپنے خزانوں کو باہر لے آ، چنانچہ زمین کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے ہولیں گے، جیسا کہ شہد کی کھیاں اپنے سردار کے پیچھے ہولتی ہیں، پھر دجال ایک آدمی کو بلائے گا، جس کا شہاب پورے زوروں پر ہوگا، اس کو تلوار مار کر دو ٹکڑے کر دے گا، اور دونوں ٹکڑے اس قدر فاصلہ پر کر دیئے جائیں گے جس قدر تیر مار نیوالے اور نشانہ کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے پھر وہ اس کو بلائے گا وہ (زندہ ہو کر) دجال کی طرف اس کے اس فعل پر ہنستا ہوا روشن چہرے کے ساتھ آجائے گا۔

حضرت عیسیٰ کا نزول:

دریں اثناء حق تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے چنانچہ وہ دورنگ دار چادریں پہنے ہوئے دمشق کی مشرقی جانب کے سفید مینارہ پر اس طرح نزول فرمائیں گے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے، جب اپنے سر مبارک کو نیچے کریں گے تو اس سے پانی کے قطرات جھریں گے (جیسے کوئی ابھی غسل کر کے آیا ہو) اور جب سر کو اوپر کریں گے تو اس وقت بھی پانی کے متفرق قطرات جو موتیوں کی طرح صاف ہوں گے گریں گے۔

کافروں کی موت:

جس کافر کو آپ کے سانس کی ہوا پہنچے گی وہ وہیں مرجائے گا، اور آپ کا سانس اس قدر دور پہنچے گا جس قدر دور آپ کی نگاہ جائے گی۔

پوچھا کہ تم نے کیا سمجھا؟ ہم نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ فرمایا اور بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائیں جن سے اس کا معاملہ حقیر اور آسان معلوم ہوتا تھا اور بعض باتیں ایسی فرمائیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بڑی قوت ہوگی اس کا فتنہ بڑا عظیم ہے، ہمیں تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہمارے قریب ہی وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے۔

امت محمدیہ کیلئے فتنہ:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تمہارے بارے میں جن فتنوں کا مجھے خوف ہے ان میں دجال کی بہ نسبت دوسرے فتنے زیادہ قابل خوف ہیں، (یعنی دجال کا فتنہ اتنا عظیم نہیں جتنا تم نے سمجھ لیا ہے) اگر میری موجودگی میں وہ نکلا تو میں اس کا مقابلہ خود کروں گا، (تمہیں اس کے فکر کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر شخص اپنی ہمت کے موافق اس کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے گا، حق تعالیٰ میری غیر موجودگی میں ہر مسلمان کا ناصر اور مددگار ہے،

دجال کا حلیہ:

(اس کی علامت یہ ہے) کہ وہ نو جوان سخت پیچدار بالوں والا ہے، اس کی ایک آنکھ اوپر کو بھری ہوئی ہے (اور دوسری آنکھ سے کاٹا ہے، جیسا کہ دوسری روایات میں ہے) اور اگر میں (اس کی قبیح صورت میں) اس کو کسی کے ساتھ تشبیہ دے سکتا ہوں تو وہ عبدالعزیٰ بن قطن ہے۔ (یہ زمانہ جاہلیت میں بنو خزاعہ قبیلہ کا ایک بد شکل شخص تھا)

فتنہ دجال سے حفاظت:

اگر تم میں سے کسی مسلمان کا دجال کے ساتھ سامنا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ لے، (اس سے دجال کے فتنے محفوظ ہو جائے گا)

دجال کہاں سے نکلے گا:

دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور ہر طرف فساد مچائے گا، اے اللہ کے بندو! اس کے مقابلہ میں ثابت قدم رہنا۔

دجال کتنی مدت رہے گا:

ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین میں کس قدر مدت رہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چالیس دن رہے گا، لیکن پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن ایک ماہ کے برابر ہوگا اور تیسرا دن ایک ہفتہ کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دن ایک سال کے برابر ہوگا کیا ہم اس میں صرف ایک دن کی (پانچ نمازیں) پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں،

دجال کا قتل:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، یہاں تک کہ آپ اسے باب اللہ پر جا پکڑیں گے (یہ بستی اب بھی بیت المقدس کے قریب اسی نام سے موجود ہے) وہاں اس کو قتل کر دیں گے۔

لوگوں کو خوشخبری:

پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے پاس تشریف لائیں گے اور (بطور شفقت کے) ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور جنت میں اعلیٰ درجات کی ان کو خوشخبری سنائیں گے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی اسی حال میں ہوں گے کہ حق تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ میں اپنے بندوں میں ایسے لوگوں کو نکالوں گا جن کے مقابلہ کی کسی کو طاقت نہیں، آپ مسلمانوں کو جمع کر کے کوہ طور پر چلے جائیں (چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کریں گے)

یا جوج ماجوج کا خروج:

اور حق تعالیٰ یا جوج ماجوج کو کھول دیں گے۔ تو وہ سرعت سیر کے سبب ہر بلندی سے بھٹکتے ہوئے دکھائی دیں گے ان میں سے پہلے لوگ بحیرہ طبریہ سے گزریں گے اور اس کا سب پانی پی کر ایسا کر دیں گے کہ جب ان میں سے دوسرے لوگ اس بحیرہ سے گزریں گے تو دریا کی جگہ کو خشک دیکھ کر کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوگا۔

مسلمانوں کی پناہ گیری:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقاء کوہ طور پر پناہ لیں گے، اور دوسرے مسلمان اپنے قلعوں اور محفوظ جگہوں میں پناہ لیں گے کھانے پینے کا سامان ساتھ ہوگا مگر وہ کم پڑ جائیگا تو ایک بیل کے سر کو سودینار سے بہتر سمجھا جائے گا۔

مؤمنوں کی دُعاء اور یا جوج ماجوج کی موت:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے مسلمان اپنی تکلیف دفع ہونے کے لئے حق تعالیٰ سے دعا کریں گے (حق تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے) اور ان پر دہائی صورت میں ایک بیماری بھیجیں گے اور یا جوج ماجوج تھوڑی دیر میں سب کے سب مرجائیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ زمین میں ایک باشت جگہ بھی ان کی لاشوں سے خالی نہیں، (اور لاشوں کے سڑنے کی وجہ سے) سخت تعفن پھیلا ہوگا (اس کیفیت کو دیکھ کر دوبارہ) حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی حق تعالیٰ سے دعا کریں گے (کہ یہ مصیبت بھی دفع ہو، حق تعالیٰ قبول فرمائیں گے) اور بہت بھاری بھر کم پرندوں کو بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کے مانند ہوں گی۔ (وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی، وہاں

پھینک دیں گے) بعض روایات میں ہے کہ دریا میں ڈالیں گے، پھر حق تعالیٰ بارش برسائیں گے، کوئی شہر اور جنگل ایسا نہ ہوگا جہاں بارش نہ ہوئی ہوگی، ساری زمین دھل جائے گی، اور شیشہ کے مانند صاف ہوگی۔

قسط کا خاتمہ برکات کا ظہور:

پھر حق تعالیٰ زمین کو حکم فرمائیں گے کہ اپنے پیٹ سے پھلوں اور پھولوں کو اگادے اور (از سر نو) اپنی برکات کو ظاہر کر دے، چنانچہ ایسا ہی ہوگا اور اس قدر برکت ظاہر ہوگی کہ ایک انار ایک جماعت کے کھانے کے لئے کفایت کرے گا، اور لوگ اس کے چھلکے کی چھتری بنا کر سایہ حاصل کریں گے، اور دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بہت بڑی جماعت کے لئے کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلہ کے سب لوگوں کو کافی ہو جائے گا، اور ایک بکری کا دودھ پوری برادری کو کافی ہو جائے گا۔

سب مؤمنوں کی وفات:

(یہ غیر معمولی برکات اور امن و امان کا زمانہ چالیس سال رہنے کے بعد جب قیامت کا وقت آجائے گا تو) اس وقت حق تعالیٰ ایک خوشگوار ہوا چلائیں گے جس کی وجہ سے سب مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے ایک خاص بیماری ظاہر ہو جائے گی اور سب کے سب وفات پا جائیں گے، اور باقی صرف شریر و کافر رہ جائیں گے، جو زمین پر کھلم کھلا حرام کاری جانوروں کی طرح کریں گے، ایسے ہی لوگوں پر قیامت آئے گی۔

یا جوج ماجوج کی فتوحات:

اور حضرت عبدالرحمن بن یزید کی روایت میں یا جوج ماجوج کے قصہ کی زیادہ تفصیل آئی ہے، وہ یہ کہ بحیرہ طبریہ سے گزرنے کے بعد یا جوج ماجوج بیت المقدس کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جبل النمر پر چڑھ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو سب قتل کر دیا ہے لو اب ہم آسمان والوں کا خاتمہ کریں گے چنانچہ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور وہ تیر حق تعالیٰ کے حکم سے خون آلود ہو کر ان کی طرف واپس آئیں گے (تاکہ وہ احمق یہ سمجھ کر خوش ہوں کہ آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیا)۔

دجال مدینہ میں:

دجال کے قصہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ دجال مدینہ منورہ سے دور رہے گا، اور مدینہ کے راستوں پر بھی اس کا آنا ممکن نہ ہوگا تو وہ مدینہ کے قریب ایک شورش زمین کی طرف آئے گا۔

ایک حق پرست آدمی:

اس وقت ایک آدمی دجال کے پاس آئے گا، اور وہ آدمی اس وقت کے

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کا حج و عمرہ خروج یا جوج ماجوج کے بعد بھی جاری رہے گا۔ (تفسیر ظہری)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب:

بخاری و مسلم نے حضرت زینب بنت جحش ام المؤمنینؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ایک روز) نیند سے ایسی حالت میں بیدار ہوئے کہ چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور آپ کی زبان مبارک پر یہ جملہ تھے۔ لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شرک قد اقترب فتح الیوم من ردم یا جوج و ماجوج مثل ہذہ و خلق تسعین۔ ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، خرابی ہے عرب کی اس شر سے جو قریب آچکا ہے، آج کے دن یا جوج و ماجوج کی روم یعنی سد میں اتنا سوراخ کس گیا ہے اور آپ نے عقد تسعین یعنی انگوٹھے اور انگشت شہادت کو ملا کر حلقہ بنا کر دکھلایا۔“

ام المؤمنینؓ فرماتی ہیں کہ اس ارشاد پر ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ایسے حال میں ہلاک ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے اندر صالحین موجود ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہلاک ہو سکتے ہیں، جبکہ حبش (یعنی شر) کی کثرت ہو جائے، (مثلاً فی الجحش عن ابی ہریرہؓ، کذا فی البدایہ والنہایہ امن کثیر) اور سد یا جوج میں بقدر حلقہ سوراخ ہو جانا اپنے حقیقی معنیٰ ی ہو سکتا ہے اور مجازی طور پر سد و القرنین کے کمزور ہو جانے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ (ابن کثیر، البوحیان)

روایات حدیث سے حاصل شدہ نتائج:

احادیث میں یا جوج ماجوج کے متعلق جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ثابت ہوئیں وہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) یا جوج ماجوج عام انسانوں کی طرح انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جمہور محدثین و مؤرخین ان کو یافث ابن نوح علیہ السلام کی اولاد قرار دیتے ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یافث ابن نوح کی اولاد نوح علیہ السلام کے زمانے سے ذوالقرنین کے زمانے تک دور دور تک مختلف قبائل اور مختلف قوموں اور مختلف آبادیوں میں پھیل چکی تھی، یا جوج ماجوج جن قوموں کا نام ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ سب کے سب سد و القرنین کے پیچھے ہی محصور ہو گئے ہوں، ان کے کچھ قبائل اور قومیں سد و القرنین کے اس طرف بھی ہوں گے، البتہ ان میں سے جو قتل و غارتگری کرنے والے وحشی لوگ تھے، وہ سد و القرنین کے ذریعہ روک دیئے گئے، مؤرخین عام طور سے ان کو ترک اور مغول یا منگولین لکھتے ہیں، مگر ان میں سے یا جوج ماجوج نام صرف ان وحشی غیر متہذبنہ خونخوار ظالم لوگوں کا ہے جو تہذیب سے آشنا نہیں ہوئے، انہی کی برادری کے مغول اور ترک یا منگولین

بہترین لوگوں میں سے ہوگا، اور اس کو خطاب کر کے کہے گا کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی (یہ سن کر) دجال کہنے لگے گا، لوگو! مجھے یہ بتلاؤ کہ اگر میں اس آدمی کو قتل کر دوں اور پھر اسے زندہ کر دوں تو میرے خدا ہونے میں شک کرو گے۔ وہ جواب دیں گے، نہیں، چنانچہ وہ اس آدمی کو قتل کر دے گا، اور پھر اس کو زندہ کر دے گا تو وہ دجال کو کہیگا کہ اب مجھے تیرے دجال ہونے کا پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا ہے دجال اس کو دوبارہ قتل کرنے کا ارادہ کرے گا لیکن وہ اس پر قادر نہ ہو سکے گا، (صحیح مسلم)

یا جوج ماجوج جہنم میں:

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ اپنی ذریت میں سے بعث النار (یعنی جہنمی لوگ) اٹھائیے وہ عرض کریں گے اے رب وہ کون ہیں تو حکم ہوگا کہ ہر ایک ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنمی ہیں، صرف ایک جنتی ہے، صحابہ کرام ہم گئے اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ایک اور یا جوج ماجوج میں سے ایک ہزار کی نسبت سے ہوں گے۔

یا جوج ماجوج کی انسانوں سے نسبت:

متدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دس حصے ان میں سے نو حصے یا جوج ماجوج کے ہیں اور باقی ایک حصہ میں باقی ساری دنیا کے انسان ہیں (روح المعانی)

حضرت عیسیٰؑ کا زمین پر قیام:

ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ان روایات کو ذکر کر کے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ یا جوج ماجوج کی تعداد ساری انسانی آبادی سے سجدہ زائد ہے۔

مسند احمد اور ابوداؤد میں باسناد صحیح حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد چالیس سال زمین پر رہیں گے، مسلم کی ایک روایت میں جو سات سال کا عرصہ بتلایا ہے حافظ نے فتح الباری میں اس کو مؤول یا مرجوح قرار دے کر چالیس سال ہی کا عرصہ صحیح قرار دیا ہے اور حسب تصریح احادیث یہ پورا عرصہ امن و امان اور برکات کے ظہور کا ہوگا، بغض و عداوت آپس میں قطعاً نہ رہے گا، کبھی دو آدمیوں میں کوئی جھگڑا عداوت نہیں ہوگی، (روایت مسلم و احمد)

حج و عمرہ: بخاری نے حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ

جو متمدن ہو گئے وہ اس نام سے خارج ہیں۔

(۲) یاجوج ماجوج کی تعداد پوری دنیا کے انسانوں کی تعداد سے بدرجہا زائد کم از کم ایک اور دس کی نسبت سے ہے۔

(۳) یاجوج ماجوج کی جو قومیں اور قبائل سد ذی القرنین کے ذریعہ سے اس طرف آنے سے روک دیئے گئے ہیں وہ قیامت کے بالکل قریب تک اسی طرح محصور ہیں گے، ان کے نکلنے کا وقت مقدّر ظہور مہدی علیہ السلام پھر خروج دجال کے بعد وہ ہوگا جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر چکیں گے۔

(۴) یاجوج ماجوج کے کھلنے کے وقت سد ذی القرنین منہدم ہو کر زمین کے برابر ہو جائے گی (آیت قرآن) اس وقت یہ یاجوج ماجوج کی بے پناہ قومیں بیک وقت پہاڑوں کی بلندیوں سے اترتی ہوئی سرعت رفتار کے سبب ایسی معلوم ہوں گی کہ گویا یہ پھسل پھسل کر گر رہے ہیں، اور یہ لا تعداد وحشی انسان عام انسانی آبادی اور پوری زمین پر ٹوٹ پڑیں گے، اور ان کے قتل و غارت گری کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا، اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بامر الہی اپنے ساتھی مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لیں گے، اور عام دنیا کی آبادیوں میں جہاں کچھ قلعے یا محفوظ مقامات ہیں وہ ان میں بند ہو کر اپنی جانیں بچائیں گے کھانے پینے کا سامان ختم ہو جانے کے بعد ضروریات زندگی انتہائی گراں ہو جائے گی، باقی انسانی آبادی کو یہ وحشی قومیں ختم کر ڈالیں گی، ان کے دریاؤں کو چاٹ جائیں گی۔

(۵) حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقاء کی دعا سے پھر یہ بڑی دل قسم کی بے شمار قومیں بیک وقت ہلاک کر دی جائیں گی ان کی لاشوں سے ساری زمین پٹ جائے گی، ان کی بدبو کی وجہ سے زمین پر بسنا مشکل ہو جائے گا۔

(۶) پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقاء ہی کی دعا سے ان کی لاشیں دریا بردیا غائب کر دی جائے گی اور عالمگیر بارش کے ذریعہ پوری زمین کو دھو کر پاک صاف کر دیا جائیگا۔

(۷) اس کے بعد تقریباً چالیس سال امن و امان کا دور دورہ ہوگا، زمین اپنی برکات اگل دے گی، کوئی مفلس محتاج نہ رہے گا، کوئی کسی کو نہ ستائے گا، سکون و اطمینان آرام و راحت عام ہوگی۔

(۸) اس امن و امان کے زمانے میں بیت اللہ کاج عمرہ جاری رہے گا۔

(۹) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر زمانے میں بذریعہ وحی خواب آپ کو دکھایا گیا کہ سد ذی القرنین میں ایک سوراخ ہو گیا ہے جس کو آپ نے عرب کے لئے شرف و فتنہ کی علامت قرار دی، اس دیوار میں سوراخ ہو جانے کو بعض محدثین نے اپنی حقیقت پر محمول کیا ہے اور بعض نے اس کا مطلب بطور استعارہ اور مجاز کے یہ قرار دیا ہے کہ اب یہ سد ذی القرنین کمزور ہو چکی ہے

خروج یاجوج ماجوج کا وقت قریب آ گیا ہے اور اس کے آثار عرب قوم کا تنزل و انحطاط کے رنگ میں ظاہر ہوں گے۔ واللہ اعلم۔

(۱۰) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کا قیام زمین پر چالیس سال ہوگا، ان سے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام کا زمانہ بھی چالیس سال رہے گا، جس میں کچھ حصہ دونوں کے اجتماع و اشتراک کا ہوگا، سید شریف برزنجی نے اپنی کتاب اشراط الساعۃ صفحہ ۱۳۵ میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قیام قتل دجال اور اسن و امان کے بعد چالیس سال ہوگا، اور مجموعہ قیام چھتیس سال ہوگا، اور صفحہ نمبر ۱۱۲ میں ہے کہ مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تیس سال سے اوپر کچھ سال پہلے ظاہر ہوں گے، اور ان کا مجموعہ زمانہ چالیس سال ہوگا، اس طرح پانچ یا سات سال تک دونوں حضرات کا اجتماع رہے گا، اور ان دونوں زمانوں کی یہ خصوصیت ہوگی کہ پوری زمین پر عدل و انصاف کی حکومت ہوگی زمین اپنی برکات اور خزان اگل دے گی، کوئی فقیر محتاج نہ رہے گا، لوگوں کے آپس میں بغض و عداوت قطعاً نہ رہے گی، ہاں حضرت مہدی علیہ السلام کے آخری زمانے میں دجال اکبر کا فتنہ عظیم سوائے مکہ اور مدینہ اور بیت المقدس اور کوہ طور کے سارے عالم پر چھا جائے گا، اور یہ فتنہ دنیا کے تمام فتنوں سے عظیم تر ہوگا، دجال کا قیام اور فساد صرف چالیس دن رہے گا، مگر ان چالیس دنوں میں سے پہلا دن ایک سال کا، دوسرا دن ایک مہینہ کا، تیسرا دن ایک ہفتہ ہوگا، باقی دن عام دنوں کی طرح کے ہوں گے۔ جس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حقیقت یہ دن اتنے طویل کر دیئے جائیں کیونکہ اس آخر زمانے میں تقریباً سارے واقعات ہی خرق عادت اور معجزہ کے ہوں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ دن رات تو اپنے معمول کے مطابق ہوتے رہیں مگر دجال کا بڑا ساحر ہونا حدیث سے ثابت ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے سحر کے اثر سے عام مخلوق کی نظروں پر یہ دن رات کا تغیر و انقلاب ظاہر نہ ہو، وہ اس کو ایک ہی دن دیکھتے اور سمجھتے رہیں، حدیث میں جو اس دن کے اندر عام دنوں کے مطابق اندازہ لگا کر نمازیں پڑھنے کا حکم آیا ہے اس سے بھی تائید اس کی ہوتی ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے تو دن رات بدل رہے ہوں گے مگر لوگوں کے احساس میں یہ بدلنا نہیں ہوگا، اس لئے اس ایک سال کے دن میں تین سو ساٹھ دنوں کی نمازیں پڑھ کر اس کا حکم دیا گیا، ورنہ اگر دن حقیقت ایک ہی دن ہوتا تو قواعد شرعیہ کی رو سے اس میں صرف ایک ہی دن کی پانچ نمازیں فرض ہوتیں، خلاصہ یہ ہے کہ دجال کا کل زمانہ اس طرح کے چالیس دن کا ہوگا۔

اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر کے اس فتنہ کو ختم کریں گے مگر اس کے متصل ہی یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا جو پوری دنیا میں فساد اور قتل و غارت گری کریں گے مگر ان کا زمانہ بھی چند ایام ہی ہوں گے

اور تاتاریوں کا مغول ترک میں سے ہونا مشہور ہے۔ مگر قرطبی نے ان کو یاجوج ماجوج کے مشابہ اور ان کا مقدمہ قرار دیا ہے ان کے فتنہ کو وہ خروج یا جوج ماجوج نہیں بتایا جو علامات قیامت میں سے ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث مذکور میں اس کی تصریح ہے کہ وہ خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کے زمانے میں ہوگا۔

اسی لئے علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں ان لوگوں پر سخت رد کیا ہے جنہوں نے تاتاری کو یاجوج ماجوج قرار دیا، اور فرمایا کہ ایسا خیال کرنا کھلی ہوئی گمراہی ہے اور نصوص حدیث کی مخالفت ہے، البتہ یہ انہوں نے بھی فرمایا کہ بلاشبہ یہ فتنہ یا جوج ماجوج کے فتنہ کے مشابہ ضرور ہے (روح ص ۴۴ ج ۱۶) اس سے ثابت ہوا کہ اس زمانے میں جو بعض موصنین موجودہ روس یا چین یا دونوں کو یاجوج ماجوج قرار دیتے ہیں اگر اس سے ان کی مراد وہی ہوتی جو قرطبی اور آلوسی نے فرمایا کہ ان کا فتنہ یا جوج ماجوج کے مشابہ ہے تو یہ کہنا کچھ غلط نہ ہوتا، مگر اسی کو وہ خروج یا جوج ماجوج قرار دینا جس کی خبر قرآن وحدیث میں بطور علامات قیامت دی گئی ہے اور اس کا وقت نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بتلایا گیا یہ قطعاً غلط اور گمراہی اور نصوص حدیث کا انکار ہے۔

یاجوج ماجوج کا محل و مقام:

مشہور مؤرخ ابن خلدون نے اپنی تاریخ کے مقدمہ میں اقلیم سادس کے بحث میں یاجوج ماجوج اور سدزد والقرنین اور ان کے محل و مقام کے متعلق جغرافیائی تحقیق اس طرح فرمائی ہے۔

”ساتویں اقلیم کے نویں حصہ میں مغرب کی جانب ترکوں کے وہ قبائل آباد ہیں جو قنجا اور چرس کہلاتے ہیں۔ اور مشرق کی جانب یاجوج ماجوج کی آبادیاں ہیں، اور ان دونوں کے درمیان کوہ قاف حد فاصل ہے جس کا ذکر گزشتہ سطور میں ہو چکا ہے، کہ وہ بحر محیط سے شروع ہوتا ہے، جو چوتھی اقلیم کے مشرق میں واقع ہے اور اس کے ساتھ شمال کی جانب اقلیم کے آخر تک چلا گیا ہے، اور پھر بحر محیط سے جدا ہو کر شمال مغرب میں ہوتا ہوا یعنی مغرب کی جانب جھکتا ہوا پانچویں اقلیم کے نویں حصہ میں داخل ہو جاتا ہے، یہاں سے وہ پھر اپنی پہلی سمت کو مڑ جاتا ہے حتیٰ کہ ساتویں اقلیم کے نویں حصہ میں داخل ہو جاتا ہے اور یہاں پہنچ کر جنوب سے شمال مغرب کو ہوتا ہوا گیا ہے اور اسی سلسلہ کوہ کے درمیان سد سکندری واقع ہے اور ساتویں اقلیم کے نویں حصہ کے وسط ہی میں وہ سد سکندری ہے جس کا ہم ابھی ذکر کر آئے ہیں اور جس کی اطلاع قرآن نے بھی دی ہے۔“

اور عبد اللہ بن خرداذبہ نے اپنی جغرافیہ کی کتاب میں واثق باللہ خلیفہ عباسی کا وہ خواب نقل کیا ہے جس میں اس نے یہ دیکھا تھا کہ سد کھل گئی ہے، چنانچہ وہ

پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعاء سے یہ سب بیک وقت ہلاک ہو جائیں گے، غرض حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے کے آخر میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے شروع میں دو فتنے دجال اور یاجوج ماجوج کے ہوں گے جو تمام زمین کے لوگوں کو تہہ و بالا کر دیں گے ان ایام معدودہ سے پہلے اور بعد میں پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف اور امن و سکون اور برکات و ثمرات کا دور دورہ ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اسلام کے سوا کوئی کلمہ و مذہب زمین پر نہ رہے گا، زمین اپنے خزان و دفائن اگل دے گی، کوئی فقیر محتاج نہ رہے گا، درندے اور زہریلے جانور بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں گے۔

یاجوج ماجوج اور سدزد والقرنین کے متعلق یہ معلومات تو وہ ہیں جو قرآن اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلادئیے ہیں اسی پر عقیدہ رکھنا ضروری اور مخالفت ناجائز ہے۔ باقی رہی اس کی جغرافیائی بحث کہ سدزد والقرنین کس جگہ واقع ہے، اور قوم یاجوج ماجوج کونسی قوم ہے، اور اس وقت کہاں کہاں ہستی ہے، اگرچہ اس پر کوئی اسلامی عقیدہ موقوف ہے اور نہ قرآن کی کسی آیت کا مطلب سمجھنا اس پر موقوف ہے لیکن مخالفین کی نفوات کے جواب اور مزید بصیرت کے لئے علماء امت نے اس سے بحث فرمائی ہے اس کا کچھ حصہ نقل کیا جاتا ہے۔

یاجوج ماجوج کی قومیت:

موصنین عام طور سے ان کو ترک اور مغول یا منگولین لکھتے ہیں، مگر ان میں سے یاجوج ماجوج نام..... صرف ان وحشی غیر متمدن خونخوار ظالم لوگوں کا ہے جو تمدن سے آشنا نہیں ہوئے انہی کی برادری کے مغول اور ترک یا منگولین جو متمدن ہو گئے وہ اس نام سے خارج ہیں۔

قرطبی نے اپنی تفسیر میں بحوالہ سدی نقل کیا ہے کہ یاجوج ماجوج کے بائیس قبیلوں میں سے اکیس قبیلوں کو سدزد والقرنین سے بند کر دیا گیا، ان کا ایک قبیلہ سدزد والقرنین کے اندر اس طرف رہ گیا، وہ ترک ہیں، اس کے بعد قرطبی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کے متعلق جو باتیں بتلائی ہیں وہ یاجوج ماجوج سے ملتی ہوئی ہیں اور آخر زمانے میں مسلمانوں کی ان سے جنگ ہونا صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، پھر فرمایا کہ اس زمانے میں ترک قوم کی بڑی بھاری تعداد مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے نکلی ہوئی ہے جن کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، وہی مسلمانوں کو ان کے شر سے بچا سکتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہی یاجوج ماجوج ہیں یا کم از کم ان کا مقدمہ ہیں۔ (قرطبی، ص ۵۸ ج ۱۱)

تاتاریا جوج ماجوج نہیں تھے:

(قرطبی کا زمانہ چھٹی صدی ہجری ہے جس میں فتنہ تاتاریا ظاہر ہوا، اور اسلامی خلافت کو تباہ و برباد کیا، ان کا عظیم فتنہ تاریخ اسلام میں معروف

دوسری سد وسط ایشیا میں بخارا اور ترمذ کے قریب واقع ہے اور اس کے محل وقوع کا نام در بند ہے یہ سد مشہور مغل بادشاہ تیمور لنگ کے زمانہ میں موجود تھی، اور شاہ روم کے خاص ہمنشین سیلا برجر جرمی نے بھی اس کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے اور انڈس کے بادشاہ کسٹیل کے قاصد کلانچ نے بھی اپنے سفر نامہ میں اس کا ذکر کیا ہے، یہ ۱۳۰۳ء میں اپنے بادشاہ کاسفیر ہو کر جب تیمور کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس جگہ سے گزرا ہے وہ لکھتا ہے کہ باب الحدید کی سد موصل کے اس راستہ پر ہے جو سرقد اور ہندوستان کے درمیان ہے۔ (از تفسیر جواہر القرآن طنطاوی ج ۹ ص ۱۹۸)

تیسری سد رومی علاقہ داغستان میں واقع ہے یہ بھی در بند اور باب الالباب کے نام سے مشہور ہے یا قوت حموی نے معجم البلدان میں، ادریسی نے جغرافیہ میں اور بستانی نے دائرۃ المعارف میں اس کے حالات بڑی تفصیل سے لکھے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ: ”داغستان میں در بند ایک رومی شہر ہے یہ شہر بحر خزر (کاسپین) کے غریب کنارے پر واقع ہے اس کا عرض البلد ۳۳-۳۴ شمالاً اور طول البلد ۱۵-۲۸ شرقاً ہے اور اس کو در بند انوشیرواں بھی کہتے ہیں، اور باب الالباب کے نام سے بہت مشہور ہے۔“

چوتھی سد اسی باب الالباب سے مغرب کی جانب کاکیشیا کے بہت بلند حصوں میں ہے، جہاں وہ پہاڑوں کے درمیان ایک درہ درہ داریال کے نام سے مشہور ہے اس جگہ یہ چوتھی سد جو قفقاز یا جبل قاف کا قاف کی سد کہلاتی ہے بستانی نے اس کے متعلق لکھا ہے:

”اور اسی کے (یعنی سد باب الالباب کے) قریب ایک اور سد ہے جو غریب جانب بڑھتی چلی گئی ہے، غالباً اس کو اہل فارس نے شمالی بربروں سے حفاظت کی خاطر بنایا ہو گا کیونکہ اس کے بانی کا صحیح حال معلوم نہیں ہو سکا، بعض نے اس کی نسبت سکندر کی جانب کردی ہے، اور بعض نے کسریٰ و نوشیرواں کی طرف اور یا قوت کہتا ہے کہ یہ تاجنا بکھلا کر اس سے تعمیر کی گئی ہے۔“

(دائرۃ المعارف جلد ۷ ص ۶۵۱، معجم البلدان جلد ۸ ص ۹)

چونکہ یہ سب دیواریں شمال ہی میں ہیں اور تقریباً ایک ہی ضرورت کے لئے بنائی گئی ہیں اس لئے ان میں سے سد ذوالقرنین کوئی ہے، اس کے متعین کرنے میں اشکالات پیش آئے ہیں اور بڑا اختلاط ان آخری دوسدوں کے معاملہ میں پیش آیا، کیونکہ دونوں مقامات کا نام بھی در بند ہے اور دونوں جگہ سد بھی موجود ہے مذکور الصدر چار سدوں میں سے دیوار چین جو سب سے زیادہ بڑی اور سب سے زیادہ قدیم ہے اس کے متعلق تو سد ذوالقرنین ہونے کا کوئی قائل نہیں اور وہ بجائے شمال کے مشرق اقصیٰ میں ہے، اور قرآن کریم کے اشارہ سے اس کا شمال میں ہونا ظاہر ہے،

گھبرا کر اٹھا اور دریافت حال کے لئے سلام ترجمان کو روانہ کیا، اس نے واپس آ کر اسی سد کے حالات و اوصاف بیان کئے (مقدمہ ابن خلدون ص ۷۹)

دیوار سکندری:

واثق باللہ خلیفہ عباسی کا سد ذوالقرنین کی تحقیق کرنے کیلئے ایک جماعت کو بھیجا اور ان کا تحقیق کر کے آنا ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے اور یہ کہ یہ دیوار لوہے سے تعمیر کی گئی ہے اس میں بڑے بڑے دروازے بھی ہیں جن پر قفل پڑا ہوا ہے اور یہ شمال مشرق میں واقع ہے اور تفسیر کبیر وطبری نے اس واقعہ کو بیان کر کے یہ بھی لکھا ہے کہ جو آدمی اس دیوار کا معائنہ کر کے واپس آنا چاہتا ہے تو رہنما اس کو ایسے چٹیل میدانوں میں پہنچاتے ہیں جو سرقد کے محاذات میں ہے۔ (تفسیر کبیر، ج ۵ ص ۵۱۳)

علامہ انور شاہ کشمیری کی تحقیق:

حضرت الاستاذ حجۃ الاسلام سیدی حضرت مولانا انور شاہ کشمیری قدس سرہ نے اپنی کتاب عقیدۃ الاسلام فی حیۃ علی علیہ السلام میں یا جوج ماجوج اور سد ذوالقرنین کا حال اگرچہ ضعیفی طور پر بیان فرمایا ہے مگر جو کچھ بیان کیا ہے وہ تحقیق و روایت کے اعلیٰ معیار پر ہے، آپ نے فرمایا کہ مفسد اور وحشی انسانوں کی تاخت و تاراج سے حفاظت کے لئے زمین پر ایک نہیں، بہت سی جگہوں میں سدیں (دیواریں) بنائی گئی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف مقامات پر مختلف زمانوں میں بنائی ہیں ان میں سے زیادہ بڑی اور مشہور دیوار چین ہے جس کا طول ابو حیان اندلسی (دربار ایران کے شاہی مورخ) نے بارہ سو میل بتلایا ہے اور یہ کہ اس کا بانی فغفور بادشاہ چین ہے اور اس کی بناء پر کی تاریخ ہبوط آدم علیہ السلام سے تین ہزار چار سو ساٹھ سال بعد بتلائی اور یہ کہ اس دیوار چین کو خض لوگ انکو وہ اور ترک لوگ بورقو رنہ کہتے ہیں اور فرمایا کہ اسی طرح کی اور بھی متعدد دیواریں سدیں مختلف مقامات پر پائی جاتی ہیں۔

حضرت مولانا حفیظ الرحمن سیوہاری کی وضاحت:

ہمارے خواجہ تاس مولانا حفظ الرحمن سیوہاری نے اپنی کتاب قصص القرآن میں حضرت شیخ کے اس بیان کی تاریخی توضیح بڑی تفصیل و تحقیق سے لکھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ:

یا جوج ماجوج کی تاخت و تاراج اور شرفساد کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ ایک طرف کاکیشیا کے نیچے بسنے والے ان کے ظلم و ستم کا شکار تھے تو دوسری جانب تبت اور چین کے باشندے بھی ہر وقت ان کی زد میں تھے انہی یا جوج ماجوج کے شرفساد سے بچنے کیلئے مختلف زمانوں میں مختلف مقامات پر متعدد سد تعمیر کی گئی، ان میں سب سے زیادہ بڑی اور مشہور دیوار چین ہے جس کا ذکر اوپر آچکا ہے۔

سے پہلے یہ سدوٹ جائے یا کسی دور دروازے کے طویل راستے سے یا جوج ماجوج کی کچھ قومیں اس طرف آسکیں۔

اس کا تحقیق یوں بھی ہو سکتا ہے کہ دیوار منہدم ہو کر راستہ ابھی کھل گیا ہو، اور یا جوج و ماجوج کے حملوں کی ابتداء ہو چکی ہو، خواہ اس کی ابتداء پچھنی صدی ہجری کے فتنہ تاتار سے قرار دی جائے، یا اہل یورپ اور روس و چین کے حملے سے، مگر یہ ظاہر ہے کہ ان متمدن قوموں کے خروج اور فساد کو جو آئینی اور قانونی رنگ میں ہو رہا ہے وہ فساد نہیں قرار دیا جاسکتا جس کا پتہ قرآن وحدیث دے رہے ہیں کہ خاص قتل و غارت گری اور ایسی خون ریزی کے ساتھ ہوگا کہ تمام انسانی آبادی کو تباہ و برباد کر دے گا بلکہ اس کا حاصل پھر یہ ہوگا کہ انہیں مفسد یا جوج ماجوج کی کچھ قومیں اس طرف آکر متمدن بن گئیں اسلامی ممالک کے لئے بلاشبہ وہ فساد عظیم اور فتنہ عظیمہ ثابت ہوئیں مگر ابھی ان کی وحشی قومیں جو قتل و خون ریزی کے سوا کچھ نہیں جانتیں وہ تقدیری طور پر اس طرف نہیں آئیں اور بڑی تعداد ان کی ایسی ہی ہے ان کا خروج قیامت کے بالکل قریب میں ہوگا۔

مورخین نے لکھا بھی ہے کہ یا جوج ماجوج کو طویل ہجری سفر کر کے اس طرف آنے کا راستہ مل گیا ہے تو اس حدیث سے اس کی بھی نفی نہیں ہوتی۔

خلاصہ کلام:

خلاصہ یہ ہے کہ قرآن وسنت میں کوئی ایسی دلیل صریح اور قطعی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ سدو والقرنین قیامت تک باقی رہے گی، یا ان کے ابتدائی اور معمولی حملے قیامت سے پہلے اس طرف کے انسانوں پر نہیں ہو سکیں گے البتہ وہ انتہائی خوفناک اور تباہ کن حملہ جو پوری انسانی آبادی کو برباد کر دے گا اس کا وقت بالکل قیامت کے متصل وہی ہوگا جس کا ذکر بار بار آچکا ہے، حاصل یہ ہے کہ قرآن وسنت کی نصوص کی بناء پر نہ یہ قطعی فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ سد یا جوج ماجوج ٹوٹ چکی ہے اور راستہ کھل گیا ہے اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ از روئے قرآن وسنت اس کا قیامت تک قائم رہنا ضروری ہے، احتمال دونوں ہی ہیں، واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم بحقیقۃ الحال۔

اب معاملہ باقی تین دیواروں کا رہ گیا جو شمال ہی میں ہیں، ان میں سے عام طور پر مورخین مسعودی، اصطخری، حموی وغیرہ اس دیوار کو سدو والقرنین بتاتے ہیں، جو داغستان یا کاکیشیا کے علاقہ باب الایواب کے در بند میں بحر خزر پر واقع ہے بخارا اور ترمذ کے در بند اور اس کی دیوار کو جن مورخین نے سدو والقرنین کہا ہے وہ غالباً در بند کے اشتراک کی وجہ سے ان کو اختلاط ہوا ہے اب تقریباً اس کا عمل وقوع متعین ہو گیا کہ علاقہ داغستان کاکیشیا کے در بند باب الایواب میں یا اس سے بھی اوپر جبل قفقاز یا کوہ قاف کی بلندی پر ہے اور ان دونوں جگہوں پر سد کا ہونا مورخین کے نزدیک ثابت ہے۔

ان دونوں میں سے حضرت الاستاذ مولانا سید محمد انور قدس سرہ نے عقیدہ الاسلام میں کوہ قاف قفقاز کی سد کو ترجیح دی ہے کہ یہ سدو والقرنین کی بنائی ہوئی ہے۔ (عقیدہ الاسلام ص ۲۹۷)۔ سدو والقرنین اس وقت تک موجود ہے اور قیامت تک رہے گی یا وہ ٹوٹ چکی ہے؟

قرآن واحادیث کی تصریحات کا تقاضا:

احادیث صحیحہ کے انکار کے بغیر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس خروج یا جوج ماجوج کو قرآن کریم نے بطور علامت قیامت بیان کیا، اور جس کے متعلق صحیح مسلم کی حدیث نو اس بن سمان وغیرہ میں اس کی تصریح ہے کہ یہ واقعہ خروج دجال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام اور قتل دجال کے بعد پیش آئے گا وہ واقعہ ہو چکا کیونکہ خروج دجال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام بلاشبہ اب تک نہیں ہوا۔ البتہ یہ بات بھی قرآن وسنت کی کسی نص صریح کے خلاف نہیں ہے کہ سدو والقرنین اس وقت ٹوٹ چکی ہو، اور یا جوج ماجوج کی بعض قومیں اس طرف آچکی ہوں، بشرطیکہ اس کو تسلیم کیا جائے کہ ان کا آخری اور بڑا حملہ جو پوری انسانی آبادی کو تباہ کرنے والا ثابت ہوگا وہ ابھی نہیں ہوا، بلکہ قیامت کی ان بڑی علامات کے بعد ہوگا، جن کا ذکر اوپر آچکا ہے، یعنی خروج دجال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ۔

اہل یورپ کے دعویٰ کی تردید:

حضرت الاستاذ حمزہ الاسلام علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق اس معاملہ میں یہ ہے کہ اہل یورپ کا یہ کہنا تو کوئی وزن نہیں رکھتا کہ ہم نے ساری دنیا چھان ماری ہے ہمیں اس دیوار کا پتہ نہیں لگا کیونکہ اول تو خود انہی لوگوں کی یہ تصریحات موجود ہیں، کہ سیاحت اور تحقیق کے انتہائی معراج پر پہنچنے کے باوجود آج بھی بہت سے جنگل اور دریا اور جزیرے ایسے باقی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہو سکا دوسرے یہ بھی احتمال بعید نہیں کہ اب وہ دیوار موجود ہونے کے باوجود پہاڑوں کے گرنے اور باہم مل جانے کے سبب ایک پہاڑ ہی کی صورت اختیار کر چکی ہو، لیکن کوئی نص قطعی اس کے بھی منافی نہیں کہ قیامت

قَالُوا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنْ يٰاُجُوبَ وَمَا جُوبَ

بولے اے ذوالقرنین یہ یا جوج ماجوج

مُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ

دھوم اٹھاتے ہیں ملک میں سو تو کہے تو ہم مقرر کر دیں

خُرْجًا عَلٰى اَنْ نَّجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝۹۱

تیرے واسطے کچھ محصول اس شرط پر کہ بنادے تو ہم میں اور ان میں ایک آڑ بنائے

سد سکندری بنانے کی درخواست:

ذوالقرنین کے غیر معمولی اسباب و وسائل اور قوت و حشمت کو دیکھ کر انہیں خیال ہوا کہ ہماری تکالیف و مصائب کا سد باب اس سے ہو سکے گا، اس لئے گزارش کی کہ ”یا جوج ماجوج“ نے ہمارے ملک میں اودھم مچا رکھی ہے۔ یہاں آکر قتل و غارت اور لوٹ مار کرتے رہتے ہیں، آپ اگر ہمارے اور ان کے درمیان کوئی مضبوط روک قائم کر دیں جس سے ہماری حفاظت ہو جائے تو جو کچھ اس پر خرچ آئے ہم ادا کرنے کو تیار ہیں، چاہے آپ ٹیکس لگا کر ہم سے وصول کر لیں۔ (تفسیر عثمانی)

یا جوج ماجوج کے متعلق حضرت علامہ عثمانی کی تحقیق:

(تنبیہ): ”یا جوج ماجوج“ کون ہیں؟ کس ملک میں رہتے ہیں؟ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی سد (آبنی دیوار) کہاں ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے متعلق مفسرین و مورخین کے اقوال مختلف رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے (واللہ اعلم) کہ یا جوج ماجوج کی قوم عام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہے اور جیسا کہ کعب احبار نے فرمایا اور نووی نے فتاویٰ میں جمہور علماء سے نقل کیا ہے۔ ان کا سلسلہ نسب باپ کی طرف آدم علیہ السلام پر منتہی ہوتا ہے مگر ماں کی طرف سے حواء تک نہیں پہنچتا گویا وہ عام آدمیوں کے محض باپ شریک بھائی ہوئے۔

کیا عجب ہے کہ دجال اکبر جسے تمیم داری نے کسی جزیرہ میں مقید دیکھا تھا، اسی قوم میں کا ہو۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام جو محض ایک آدم زاد خاتون (مریم صدیقہ) کے لطن سے بتوسط فتح ملک پیدا ہوئے، نزول من السماء کے بعد دجال کو ہلاک کر دیں گے، اس وقت یہ قوم یا جوج ماجوج دنیا پر خروج کرے گی اور آخر کار حضرت مسیح کی دعا سے غیر معمولی موت مرے گی۔ اس وقت یہ قوم کہاں ہے اور ذوالقرنین کی دیوار ابھی کس جگہ واقع ہے؟ سو جو شخص ان سب اوصاف کو پیش نظر رکھے گا جن کا ثبوت اس قوم اور دیوار ابھی کے متعلق قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں ملتا ہے اس کو کہنا پڑیگا کہ جن قوموں، ملکوں اور دیواروں کا لوگوں نے رائے سے پتہ دیا ہے یہ مجموعہ اوصاف ایک میں بھی پایا نہیں جاتا۔ لہذا وہ خیالات صحیح معلوم نہیں ہوتے۔ اور احادیث صحیحہ کا انکار یا نصوص کی تاویلات بعیدہ دین کے خلاف ہے۔ رہا مخالفین کا یہ شبہ کہ ہم نے تمام زمین کو چھان ڈالا مگر کہیں اس کا پتہ نہیں ملا۔ اور اسی شبہ کے جواب کے لئے ہمارے مؤلفین نے پتہ بتلانے کی کوشش کی ہے۔ اس کا صحیح جواب وہ ہی ہے جو علامہ آلوسی بغدادی نے دیا ہے کہ ہم کو اس کا موقع معلوم نہیں اور ممکن ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان بڑے بڑے سمندر حائل ہوں اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہم تمام خشکی و تری پر محیط ہو چکے ہیں، واجب التسليم نہیں۔ عقلاً جائز

ہے کہ جس طرح اب سے پانچ سو برس تک ہم کو چوتھے جبرائیل (امریکہ) کے وجود کا پتہ نہ چلا، اب بھی کوئی پانچواں براعظم ایسا موجود ہو جہاں تک ہم رسائی حاصل نہ کر سکے ہوں اور تھوڑے دنوں بعد ہم وہاں تک یا وہ لوگ ہم تک پہنچ سکیں۔ سمندر کی دیوار اعظم جو آسٹریلیا کے شمال ساحل پر واقع ہے آج کل برطانوی سائنس دان ڈاکٹری ایم یگ کے زیر ہدایات اس کی تحقیقات جاری ہے۔ یہ دیوار ہزار میل سے زیادہ لمبی اور بعض بعض مقامات پر بارہ بارہ میل تک چوڑی اور ہزار فٹ اونچی ہے۔ جس پر بیشمار مخلوق ہستی ہے۔ جو ہم اس کام کیلئے روانہ ہوئی تھی حال میں اس نے اپنی ایک سالہ تحقیقات ختم کی ہے جس سے سمندر کے عجیب و غریب اسرار منکشف ہوتے ہیں اور انسان کو حیرت و استعجاب کی ایک نئی دنیا معلوم ہو رہی ہے۔ پھر کیسے دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ ہم کو خشکی و تری کی تمام مخلوق کے مکمل اکتشافات حاصل ہو چکے ہیں، بہر حال ممبر صادق نے جس کا صدق دلائل قطعیہ سے ثابت ہے جب اس دیوار کی مع اس کے اوصاف کے خبر دی تو ہم پر واجب ہے کہ تصدیق کریں اور ان واقعات کے منتظر رہیں جو مشککین و منکرین کے علی الرغم پیش آکر رہیں گے۔

سنیدی لک الاہام ماکت جھلا ویاہیک بالاخبار مالہ تزود

(تفسیر عثمانی)

یا جوج ماجوج کی تعداد:

حضرت حدیفہؓ کی مرفوع روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا جوج (ایک الگ) قوم ہے اور ماجوج (دوسری) قوم ہے ہر ایک کی تعداد چار سو ہزار (چار لاکھ) ہے وہ سب آدم کی اولاد ہیں ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنی پشت (یعنی نسل) سے پیدا شدہ ایک ہزار آدمی ایسے نہ دیکھ لے جو تھمیا اٹھانے کے قابل ہوں (یعنی جوان ہوں) یہ لوگ غیر آباد دنیا کی طرف پھیلے جائیں گے۔

میں کہتا ہوں شاید حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب ذوالقرنین نے دیوار بنوائی تھی اور یا جوج و ماجوج کی ادھر آنے سے بندش کر دی تھی تو اس وقت ان کے دو گروہ تھے ہر گروہ کی تعداد چار لاکھ تک پہنچ چکی تھی اس کے بعد کتنی ہو گئی تو ظاہر ہے کہ جب ہر شخص اپنی نسل کے ایک ہزار آدمی چھوڑ کر مرتا ہے تو ان کی گنتی کون کر سکتا ہے۔

یا جوج ماجوج کی تین قسمیں:

بخاری نے لکھا ہے یا جوج ماجوج تین طرح ہیں ایک قسم تو درخت ارز کے برابر ہے ان میں سے ہر شخص کا قد ایک موٹیس ہاتھ لمبا ہے دوسری قسم کا طول و عرض برابر ہوتا ہے ۱۳۰ ہاتھ لمبا اور اتنا ہی چوڑا ان کے سامنے کوئی پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ تیسری قسم وہ ہے جو ایک کان بچھاتے اور ایک کان اوڑھتے ہیں (قیامت کے

کے اندر گھس گئی، آخر وہ ذوالقرنین کی دعوت میں داخل ہو گئے اسی جگہ مغرب والوں کا ذوالقرنین نے ایک لشکر تیار کیا اور اس کو ساتھ لے کر بابل (جنوبی قوم کے پاس پہنچ گیا اور یہاں بھی وہی سلوک کیا، جیسا ناسک کے ساتھ کیا تھا، پھر منک کی طرف گیا جو طوع آفتاب کے مقام کے قریب آباد تھے، یہاں پہنچ کر ذوالقرنین اور اس کے لشکر نے وہی عمل کیا جو مذکورہ دونوں قوموں کے ساتھ کر چکا تھا، پھر قاقول (شمالی قوم) کی طرف رخ کیا اور ان سے بھی وہی معاملہ کیا جو مندرجہ بالا اقوام کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد وسطی اقوام کی طرف توجہ کی مشرقی جانب ترکوں کی سرحد پر پہنچا تو وہاں نیک ایمان دار آدمیوں کا ایک گروہ اس کے پاس آیا اور کہا ذوالقرنین ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مخلوق ایسی ہے جو بہائم (چوپایوں) کی طرح ہے اور درندوں کی طرح ان کے نوکیلے دانت اور کچلیاں ہیں سانپوں اور بچھوؤں کو کھا جاتے ہیں اور گھوڑوں گدھوں اور جنگلی جانوروں کو پھاڑ کھاتے ہیں ان کی تعداد ان کی افزونی ہے کہ کسی مخلوق کی اتنی تعداد نہیں ہے اور اتنی ہی ان کی افزونی ہے کہ کسی مخلوق کی نہیں ہے وہ ہماری سرزمین پر آ جاتے ہیں تسلط جماتے ہیں اور تباہی مچاتے ہیں کیا ہم آپ کے لئے چندہ کر کے رقم جمع کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بندھ بنادیں، ذوالقرنین نے کہا میرے رب نے جو مجھے طاقت و دولت وغیرہ عطا فرمائی ہے وہ (تمہارے چندہ سے) بہتر ہے تم لوگ میرے لئے پتھر کی چٹانیں اور لوہا اور تانبا فراہم کر دو اور میں جا کر ان کے حالات معلوم کرتا ہوں۔ یہاں سے ذوالقرنین ان لوگوں کے احوال دریافت کرنے کے لئے چلا اور ان کی بستیوں کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ سب لوگ ایک ہی قد کے ہیں ہمارے متوسط القامت آدمی کے طول سے ان کا طول قامت آدھا ہے ان کے بچے اور نوکیلے دانت اور کچلیاں درندوں کی طرح ہیں۔ اور سارے بدن پر سخت بال اتنی کثرت سے ہیں کہ جسم کو چھپائے ہوئے ہیں سردی گرمی سے بچاؤ ان کو ان بالوں ہی کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے۔ ہر شخص کے دو بڑے بڑے کان ہیں ایک کان بچھتا ہے ایک اوڑھتا ہے۔ ان کا نون ہی سے موسم گرما و سرما میں کام چلاتا ہے جہاں جمع ہوتے ہیں آپس میں جانوروں کی طرح جماع کرتے ہیں ذوالقرنین یہ کیفیت دیکھ کر لوٹ آیا اور دونوں پہاڑوں کے درمیان پہنچ کر اس نے پیکار کی پھر پانی تک بنیاد کھدوا کر پتھر کی چٹانوں سے اس کو بھر دیا اور تانبا بچھلا کر اس سے مصالحہ کا کام لیا، اس طرح دیوار مکمل ہو گئی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زمین کے نیچے سے ایک پہاڑ پھوٹ آیا ہے (یہ سب اسرائیلی خرافات ہیں۔ بیضاوی)۔ (تفسیر ظہری)

قَالَ مَا كُنْتُ فِيهِ رَجِي خَيْرًا عَيْنُونِي

بولا جو مقدور دیا مجھ کو میرے رب نے وہ بہتر ہے سو خدا کر دے میری

قریب جب یہ برآمد ہوں گے تو) جو گھوڑا یا خنزیر یا جنگلی وحشی جانور ان کے سامنے آ جائے گا اس کو بغیر کھائے نہیں چھوڑیں گے، ان میں سے جو کوئی مر جاتا ہے اس کو کھا لیتے ہیں ان کا اگلا دستہ شام میں اور پچھلا حصہ خراسان میں ہوگا مشرق کے (تمام) دریاؤں اور بحیرہ طبریہ (بحیرہ مردار) کا پانی پی جائیں گے۔ بغوی نے لکھا ہے حضرت علی نے فرمایا ان میں سے بعض کا طول ایک بالشت اور عرض ایک ہاتھ ہے اور بعض بہت زیادہ لمبے ہیں۔

یا جوج و ماجوج کس سے پیدا کئے گئے:

کعب احبار نے کہا وہ اولاد آدم میں ایک عجیب مخلوق ہیں ایک روز حضرت آدم کو احلام ہوا اور نطفہ مٹی کے ساتھ مخلوط ہو گیا اس نطفہ سے اللہ نے یا جوج و ماجوج کو پیدا کر دیا وہ باپ کی طرف سے تو ہماری (علانی) بھائی ہیں لیکن ہماری اماں کی نسل سے نہیں ہیں۔

ذوالقرنین اپنی جوانی سے سد سکندری تک:

بغوی نے وہب بن منبہ کے حوالہ سے لکھا کہ ذوالقرنین رومی تھا اور ایک بڑھیا کا بیٹا تھا جو ان تو نیک مومن بندہ ہوا اور اللہ نے اس سے فرمایا، میں تجھے ایسی قوموں (کی اصلاح کے لئے بھیجوں گا جن کی زبانیں مختلف ہوں گی ان میں سے دو قومیں ایسی ہوں گی جن کے درمیان پوری زمین کے طول کا فاصلہ ہوگا، ایک غروب آفتاب کے مقام پر ہوگی جس کو ناسک کہا جائے گا اور دوسری سورج نکلنے کے مقام پر ہوگی، جس کو منک کہا جائے گا۔ اور دو قومیں اور ہوں گی جن کے درمیان پوری زمین کا عرض فاصل ہوگا جنوب کی طرف والی قوم کو بابل کہا جائے گا اور شمال والی کو قاقول، باقی اقوام وسط ارض پر آباد ہوں گی جن میں جنات بھی ہوں گے، اور انسان بھی اور یا جوج و ماجوج بھی۔ ذوالقرنین نے عرض کیا پھر کس قوم کو ساتھ لے کر میں ان سے قوت اور کثرت میں مقابلہ کروں گا اور کس زبان میں ان سے گفتگو کروں گا، اللہ نے فرمایا میں تجھے طاقت عطا کروں گا، تیری زبان میں پھیلا دوں گا اور تیرا باز و مضبوط کردوں گا تجھے کوئی چیز خوف زدہ نہ کرے گی تجھے بہت کالباس پہناؤں گا کہ تجھے کوئی شے روک نہ سکے گی میں نور و ظلمت کو تیرا فرمان بردار بنادوں گا اور دونوں کو تیرا مددگار کردوں گا۔ نور تجھے آگے راستہ دکھائے گا اور تاریکی پیچھے پیچھے سے تجھے گھیرے میں لیتی رہے گی۔ حسب الحکم ذوالقرنین چل دیا اور آفتاب کے غروب ہونے کے مقام تک پہنچ گیا، وہاں اس کو دشمنوں کی ایک جماعت ملی جو بیشمار تھی ان کی گنتی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ ذوالقرنین نے ظلمت سے مدد لے کر ان سے مقابلہ کیا سب کو ایک جگہ جمع کر کے اللہ کی عبادت کی ان کو دعوت دی کچھ لوگوں نے دعوت کو مان لیا کچھ کترا گئے جو لوگ روگرداں ہو گئے ان پر ذوالقرنین نے ظلمت کو مسلط کر دیا تاریکی ان کے پیٹوں اور گھروں

ہوا اس لئے آیت میں دیوار تیار کرنے کی نسبت اس کی طرف کی گئی۔ (تفسیر نمبری)
ذوالقرنین کی کرامت:

عجب نہیں کہ اس عظیم مقدار میں تانبے کا پگھلنا ذوالقرنین کی کرامت ہو، جیسے داؤد علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ کما قال تعالیٰ وَالْكَالِ الْهَدِيدِ اور سلیمان علیہ السلام کے لئے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا۔ کما قال تعالیٰ وَاسْنَأْ لَكَ عَيْنَ الْقَطْرِ اسی طرح کیا عجب ہے کہ ذوالقرنین کے لئے بطور کرامت اور بطریق خرق عادت تانبے کو پگھلا دیا ہو واللہ اعلم بالصواب۔ (معارف کاندھلوی)

فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا
پھر نہ چھ سکے اس پر اور نہ کر سکے
اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۝۹
اس میں سوراخ ۝۹

یعنی حق تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو فی الحال یہ قدرت نہیں دی کہ دیوار بھانڈ کر یا توڑ کر ادھر نکل آئیں۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي
بولایا ایک مہربانی ہے میرے رب کی پھر جب آئے وعدہ میرے رب کا
جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۝۱۰
گرا دے اس کو ڈھا کر اور ہے وعدہ میرے رب کا سچا ۝۱۰

خروج یا جوج ماجوج:

یعنی محض خدا کی مہربانی سے یہ روک قائم ہوگئی اور میعاد معین تک قائم رہے گی۔ احادیث صحیحہ سے معلوم ہوا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے نزول اور قتل دجال کے بعد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وعدہ ہے اس وقت یہ روک ہٹا دی جائیگی۔ دیوار توڑ کر اتنی کثیر تعداد میں نکل پڑیں گے جس کا شمار اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں دنیا ان کے مقابلہ سے عاجز ہوگی۔ حضرت مسیح کو حکم ہوگا کہ میرے خاص بندوں کو لیکر ”طور“ پر چلے جائیں۔ آخر حضرت مسیح علیہ السلام بارگاہ احدیت کی طرف دست دعا دراز کرینگے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج پر ایک غیبی واپسا ملے ہوگی۔ سب ایک دم مرجا جائیں گے۔ مزید تفصیل کتب حدیث باب ”امارات الساعة“ میں دیکھنی چاہیے۔ (تفسیر عثمانی)

ذوالقرنین کی وفات:

وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔

بِقُوَّةِ اجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا

محنت میں بنا دوں تمہارے اُن کے بچ ایک دیوار موٹی ۝۸

یعنی مال میرے پاس بہت ہے مگر ہاتھ پاؤں سے ہمارے ساتھ تم بھی محنت کرو۔ (تفسیر عثمانی)

اَتُوْنِي زُبْرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ اِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ

لا دو مجھ کو تختے لوہے کے یہاں تک کہ جب برابر کر دیا دونوں

الصَّدَفَيْنِ قَالَ اَنْفُخُوا حَتَّىٰ اِذَا جَعَلْنَا نَارًا

پھانکوں تک پہاڑ کی کہا دھونکو یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ

قَالَ اَتُوْنِي اُفْرِغْ عَلَيْهِ قَطْرًا ۝۹

کہا لاؤ میرے پاس کہ ڈالوں اس پر پگھلا ہوا تانبا ۝۹

دیوار کی تیاری:

اول لوہے کے بڑے بڑے تختوں کی اوپر نیچے تھیں جہائیں۔ جب ان کی بلندی دونوں پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ گئی لوگوں کو حکم دیا کہ خوب آگ دھونکو۔ جب لوہا آگ کی طرح سرخ ہو کر پتے لگا اس وقت پگھلا ہوا تانبا اوپر سے ڈالا جو لوہے کی درزوں میں بالکل پیوست ہو کر جم گیا اور سب مل کر پہاڑ سا بن گیا۔ یہ سب کام اس زمانہ میں بظاہر خارق عادت طریقہ سے انجام پائے ہو گئے۔ جسے ذوالقرنین کی کرامت سمجھنا چاہیے۔ یا ممکن ہے اس وقت اس قسم کے آلات و اسباب پائے جاتے ہوں جن کا ہمیں اب علم نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اَتُوْنِي زُبْرَ الْحَدِيدِ مجھے لوہے کے ٹکڑے لا دو۔ مطلب یہ کہ مالی مدد کی اور معاضدہ کی مجھے ضرورت نہیں تم لوگ جسمانی اور آلاتی مدد کرو۔ لوگ لوہے کی چادریں یا ٹکڑے لے آئے۔ لکڑیاں اور کوئلے بھی ساتھ لائے۔ ذوالقرنین نے لوہے لکڑی اور کوئلوں کو تہہ برتہ چنا اوپر لوہا پھر نیچے لکڑی پھر کوئلے پھر لوہا پھر لکڑی۔

صدفین دونوں کنارے صدف جھکاؤ، میلان۔ تصارف آنے سے سامنے ہوتا۔ افراغ میں ڈال دوں، افراغ بونا، بہادینا، قطر پگھلا ہوا تانبا، لوگ تانبا لے آئے پھر پگھلا ہوا تانبا دیکھتے ہوئے لوہے پر ڈال دیا گیا، آگ سے لکڑی اور کوئلہ جل گیا، پگھلے ہوئے تانبے نے اس کی جگہ لے لی اس طرح لوہے کی اینٹیں پگھلے ہوئے تانبے کے مصالحو سے باہم پیوست ہو گئیں اور ایک آہنی دیوار پہاڑ بن کر کھڑی ہوگئی۔ بغوی نے لکھا ہے اس دیوار کی چوڑائی پچاس ہاتھ، اونچائی سو ہاتھ اور لمبائی ایک فرسخ تھی۔

یہ کام تمام کاریگروں اور معماروں کا تھا، لیکن ذوالقرنین کی تدبیر اور حکم سے

بنوی نے لکھا ہے ذوالقرنین کے قصہ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ذوالقرنین ظلمات میں گھس گیا پھر لوٹ کر آیا تو شیر زور میں اس کی وفات ہو گئی۔ بعض کا قول ہے کہ ذوالقرنین کی عمر کچھ اوپر تیس برس کی ہوئی۔

یاجوج ماجوج کے مسئلہ کی حیثیت:

احادیث صحیحہ میں یاجوج و ماجوج کے خروج کو علامات قیامت میں سے قرار دیا گیا ہے اور یہ احادیث درجہ تواتر کو پہنچی ہیں اور تمام صحابہ و تابعین کا اس پر اجماع ہے اور جس طرح قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح علامات قیامت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور جو بات قرآن کریم اور احادیث متواترہ اور اجماع صحابہ و تابعین سے ثابت ہو اس کا انکار بلاشبہ کفر ہے اور ایسی قطعیات میں تاویل کرنا الحاد اور زندقہ ہے۔

خلاصہ کلام:

یہ کہ ذوالقرنین نے لوگوں کی فرمائش پر ایک آہنی دیوار بنا دی قرآن اور حدیث سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آہنی دیوار قیامت تک قائم رہے گی اور یاجوج ماجوج اس کے پیچھے بند رہیں گے قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی تب وہ یاجوج و ماجوج وہاں سے نکلیں گے اور ان کا یہ ٹکٹا نزول عیسیٰ علیہ السلام اور خروج دجال کے بعد ہوگا بالآخر یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے غیر معمولی موت میں گئے جس کی تفصیل احادیث میں ہے اب رہا یہ امر کہ وہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار دنیا کے کسی خطہ میں ہے اور وہ پہاڑ کہاں واقع ہے سو وہ خدا ہی کو معلوم ہے۔

علامہ الوئی نے اپنی تفسیر میں اور علامہ حسین حسرطرابلسی نے الحصون الحمیدہ میں دیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جس دیوار کی اور جس قوم کی حق تعالیٰ نے خبر دی ہے وہ صحیح اور درست ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی تصدیق فرض ہے مگر ہم کو اس دیوار کا موقعہ اور محل معلوم نہیں۔ بلاشبہ عقلاً یہ ممکن ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں بڑے بڑے سمندر اور بڑے بڑے پہاڑ حائل ہوں اور فضلاء جغرافیہ کا یہ دعویٰ کہ ہم نے تمام زمین کو چھان ڈالا اور ہم بر اور بحر خشکی اور تری کا احاطہ کر چکے ہیں اور اب کوئی جگہ ہم سے بچی ہوئی نہیں رہی سو یہ دعویٰ بلا دلیل ہے قابل تسلیم نہیں ساری زمین کو چھان ڈالنا اور دیکھ ڈالنا تو بڑی بات ہے ابھی تک پوری آباد زمین کو بھی نہیں دیکھا جا سکا زمین کا بہت سا حصہ ابھی ایسا باقی ہے جہاں تک ان کا قدم نہیں پہنچا ابھی تک اطراف زمین میں بہت سے پہاڑ اور وادیاں ایسی موجود ہیں کہ ان تک فضلاء جغرافیہ کی رسائی نہیں ہوئی خصوصاً شمال کی طرف برفانی پہاڑوں کے پیچھے اور منطقہ بارہ کی جانب ایسی زمین موجود ہے جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا جیسا کہ خود اہل جغرافیہ کا بیان ہے پس ممکن ہے کہ انہیں اطراف میں یہ قومیں

آباد ہوں امام رازی نے لکھا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سد ذوالقرنین شمال کی طرف ہے اور جو لوگ نقشہ زمین سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ سائبیریا کے بعد شمال کی طرف بہت سے برفانی پہاڑ ہیں جو بارہ مہینے برف سے ڈھکے رہتے ہیں اور اس زمانہ میں کوئی ان پر سے نہیں گزر سکتا اور ان پہاڑوں کے درمیان زمین موجود ہے جو منجانب سے عرض تک چلی گئی ہے پس یہ امر ممکن ہے کہ ان برفانی پہاڑوں کے نیچے کوئی پست زمین ہو اور پستی کی وجہ سے وہاں برف اتنا کم رہتا ہو کہ آدمی وہاں رہ سکے اور وہاں یاجوج و ماجوج کی قوم آباد ہو اور ہمارے اور ان کے درمیان بڑے بڑے برفانی پہاڑ اور سمندر حائل ہوں اور ممکن ہے کہ ذوالقرنین کے زمانہ میں یاجوج و ماجوج کی اس طرف آمد کیلئے کسی وادی سے کوئی راستہ ہو کہ وہ لوگ پہاڑوں کی طرف سے آکر آس پاس کی قوموں کو قتل و غارت کرتے ہوں اور یہ دیکھ کر ذوالقرنین نے اس وادی کا راستہ سد کے ذریعے بند کر دیا ہو اور پہاڑوں کی پرلی جانب ان کو دھکیل دیا ہو اور پھر اس سد کی وجہ سے انکا ادھر آنا بند ہو گیا ہو پھر جب قیامت کا زمانہ قریب آئے گا تو ممکن ہے کہ جوی اورارضی حوادث کی وجہ سے وہ برف پگھل جائے اور یاجوج و ماجوج کو سد ذوالقرنین کے توڑنے کا موقع مل جائے اور سد کو توڑ کر وہ قومیں اسی راستے یا کسی اور راستے سے دنیائے آبادی کی طرف نکل پڑیں اور یہاں آکر ادھم مچائیں اور فساد برپا کریں جیسا کہ آیات اور احادیث صحیحہ اور صریحہ سے ثابت ہے۔

دنیا کی بڑی بڑی دیواریں:

مؤرخین اور جغرافیہ نویسوں نے تاریخی واقعات کے ذیل میں دنیا کی چند بڑی بڑی دیواروں کا ذکر کیا ہے اور اپنے خیالات اور گمان اور تخمینہ سے اس کو دیوار ذوالقرنین قرار دیا مولانا عبدالحق صاحب دہلوی مفسر تفسیر حقانی نے اپنی تفسیر میں اس پر مفصل کلام کیا ہے اور اس سلسلہ میں پانچ دیواروں کا ذکر کیا ہے جس کا خلاصہ ہم یہ ناظرین کرتے ہیں جس کو تفصیل درکار ہو وہ اصل تفسیر حقانی کی مراجعت کرے۔

دیوار اول..... دیوار چین:

جس کو بقول مؤرخین مغفور چین نے حضرت مسیح بن مریم سے تخمینہ دو سو پینتیس برس پہلے بنایا تھا جس کی لمبائی کا اندازہ بارہ سو میل سے پندرہ سو میل تک کیا گیا ہے جس کے پیچھے کچھ وحشی قومیں آباد تھیں جو چین کے ملک پر تخت و تاج کیا کرتی تھیں ان کو یاجوج و ماجوج سے تعبیر کرتے تھے بڑے بڑے دیوار اینٹ اور پتھر کی بنی ہوئی ہے اور ایک کافر کی بنائی ہوئی ہے جو حضرت مسیح بن مریم سے دو سو پینتیس برس پہلے گزرا ہے اس لئے یہ دیوار سد ذوالقرنین نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ دیوار ابھی تھی نیز ذوالقرنین حضرت مسیح سے دو ہزار برس پہلے گزرا ہے اور وہ مرد مومن تھا کافر نہ تھا اور مغفور یا خدا اور موحّد نہ تھا اس کو ذوالقرنین قرار دینا غلط ہے۔

دیوار دوم..... دیوار سمرقند

یعنی وہ دیوار جو سمرقند کے قریب ہے یہ ایک مستحکم دیوار ہے جو لوہے کی چادروں اور اینٹوں سے بنائی گئی ہے نہایت مستحکم اور بلند ہے اور اس میں ایک دروازہ بھی ہے جس پر قفل لگا ہوا ہے خلیفہ معتمد نے خواب میں اس دیوار کو ٹوٹا ہوا دیکھا تب اس کی تحقیق کے لئے پچاس آدمیوں کو روانہ کیا وہ اس دیوار کو دیکھ کر آئے اور آکر اس کا حال بیان کیا یہ دیوار جبلِ اطمینی کا درہ بند کرنے کے لئے بنائی گئی تھی بعض لوگ اس دیوار کو سدّ و القرنین کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس دیوار کو یمن سے کسی حمیری بادشاہ نے بنایا تھا بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ حمیری بادشاہ ذوالقرنین تھا اور تیج یمانی اس کی اولاد میں سے تھا جس پر اس کو فخر تھا لہذا بعض علماء کا خیال ہے کہ یہی دیوار، دیوار ذوالقرنین ہے۔ واللہ اعلم

دیوار سوم..... دیوار آذربائیجان

جو آذربائیجان کے سرے پر بحیرہ طبرستان کے کنارہ جبلِ قبق کے گھاٹ بند کرنے کے لئے اور غیر قوموں کی آمد کو روکنے کے لئے بنائی گئی تھی یہ دیوار آذربائیجان اور آرمینہ کے دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے یہ دیوار پتھر اور سیسے سے بنائی گئی ہے جس کی بلندی تین سو گز ہے اس دیوار کو نوشیرواں نے بنایا یہ دیوار اب تک قائم ہے بعض علماء نے اسی دیوار کو سدّ و القرنین بتلایا ہے۔

دیوار چہارم.... دیوار تبت

یہ دیوار تبت کے شمالی پہاڑوں کے درمیان واقع ہے یہ جگہ خراسان کا خبر کنارہ ہے یہاں ایک کنارہ ہے جس سے ترک دھاوا کیا کرتے تھے فضل بن یحییٰ برکی نے دروازہ لگا کر اس کو بند کر دیا یہ دیوار بالاتفاق وہ دیوار نہیں جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے کیونکہ یہ دیوار نزول قرآن کے بعد بنائی گئی۔

دیوار پنجم:

دنیا کی پانچویں بڑی دیوار وہ ہے کہ جو بحیرہ روم کے مشرقی کنارہ پر ایشیائے کوچک کے جزائر میں سے کسی جزیرہ میں واقع ہے۔

سدّ سکندری کے بارے میں قرآن و احادیث کی تصریحات:

اول: اس سدّ (دیوار) کا بانی خدا تعالیٰ کا کوئی مقبول بندہ اور مرد صالح اور مرد مومن ہے جو ایمانداروں اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو جزاء حسنی کی بشارت سناتا ہے اور کافروں اور ظالموں کو عذاب خداوندی سے ڈراتا ہے دوم: اس کا بانی ایسا جلیل القدر بادشاہ ہے جو مشرق سے لے کر مغرب تک کافروں کو روکے اور حکومت اور سلطنت کے تمام اسباب ظاہری اور باطنی منجانب اللہ اس کے لئے مہیا ہیں۔ کما قال تعالیٰ اِنَّا مَكْنُكُلُہٗ فِی الْاَرْضِ

وَ اَنۡبِیَآئِہٖ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ سَبَّحًا مَطْلَب یہ ہے کہ وہ فرماں رواے مشرق و مغرب ایسا سعادت مند ہے۔ کہ تا سیدر بانی اور تمکین یزدانی اس کے ساتھ ہے اور فتح و کامرانی کا جھنڈا اس کے آگے آگے ہے کسی میں اس کے مقابلہ کی تاب نہیں شاہان عالم اس کی عظمت و ہیبت کے سامنے دم بخود ہیں۔ سوم: وہ دیوار کہنی ہے پگھلے ہوئے تانبے سے تیار ہوئی ہے اینٹ اور پتھر سے بنائی گئی۔

چہارم: یہ کہ اس دیوار کے دونوں سرے دو پہاڑوں سے ملے ہوئے ہیں اور وہ دیوار بہت بلند اور مستحکم ہے اور بطور خرق عادت اور بطریق کرامت تیار ہوئی ہے اس لئے کہ اتنی بلند دیوار جواز اول تا آخر لوہے کے ٹکڑوں سے بنائی گئی ہو اور اس میں اس طور سے آگ سلگائی گئی ہو کہ اس کے سب ٹکڑے آگ بن گئے ہوں اور پھر ان میں ہزاروں من بلکہ ہزاروں ٹن پگھلا ہوا سیسہ ڈالا گیا ہو بظاہر یہ تمام امور اسباب ظاہری کے دائرہ سے باہر ہیں ایسی دھکتی ہوئی آگ کے قریب تو کوئی جاندان نہیں جاسکتا اور ایسی آگ میں پھونک مارنا اور پگھلے ہوئے تانبے کا اس پر ڈالنا ظاہر اسباب میں ممکن نہیں لہذا سوائے اس کے کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ عجیب و غریب دیوار اس نیک دل بادشاہ کی کرامت تھی یا اس بنی برحق کا معجزہ تھا جس کے ہاتھ پر ذوالقرنین نے بیعت کی تھی کہ جب اس قدر طویل و عریض لوہے کی دیوار آگ ہو جائے تو کسی میں یہ قدرت نہیں کہ اس کے پاس بھی جاسکے اور پاس چا کر اس میں پھونک مار سکے اور اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال سکے یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اس نے نافرین و پھونک مارنے والوں کے ابدان و اجسام کو اس شدید گرمی اور حرارت سے محفوظ رکھا اور انہوں نے اپنا کام کیا۔

پنجم: یہ کہ یا جوج و ماجوج اس آہنی دیوار کے پیچھے بند ہیں نہ وہ اس پر چڑھ سکتے ہیں نہ اس پر کوئی سیرگی لگا کر ادھر سے ادھر اتر سکتے ہیں اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے ہیں البتہ قیامت کے قریب زمانہ میں یہ لوگ اس دیوار میں نقب لگانے پر قادر ہو جائیں گے جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔

ششم: یہ کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس دیوار میں کچھ ٹھوڑا سوراخ ہو گیا ہے۔

ہفتم: یہ کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ یا جوج و ماجوج ہر روز اس دیوار کو چھیلتے ہیں اور پھر وہ دیوار بحکم الہی ویسی ہی ہو جاتی ہے دیز اور موٹی ہو جاتی ہے مگر قیامت کے قریب ایک روز وہ ان شاء اللہ کہہ کر اس دیوار کو چھیلیل گئے۔ تو ان شاء اللہ کی برکت سے وہ دیوار ٹوٹ جائے گی:

ان شاء اللہ کی برکت سے وہ دیوار ٹوٹ جائیگی:

لوگوں نے اس میں کلام کیا ہے کہ یا جوج ماجوج کون لوگ ہیں جہم علماء

اس آہنی دیوار کے پیچھے مجبوس ہیں ان کا خروج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ہوگا اس وقت یہ مفسد قوم دنیا پر خردی کرے گی اور دنیا میں اودھم مچائے گی بالآخر حضرت عیسیٰ بن مریم کی دعا سے دفعہ عظیمی موت مرجائے گی اور اس شان اور صفت اور اس طاقت کی کوئی قوم اب تک ظاہر نہیں ہوئی اور نہ اب تک کسی کو اس قوم کا پتا لگ سکا ہے حسب وعدہ خداوندی قیامت کے قریب اس قوم کا ظہور اور خروج ہوگا۔

مرزائے قادیان کا ہڈیان:

مرزائی یہ کہتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج سے انگریز اور روس مراد ہیں اور جب ان کا خروج ہو چکا تو اس کے لئے مسیح کی آمد ضروری ہے اور وہ مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی ہے تھوڑی دیر کے لئے اگر قادیان کے اس ہڈیان کو بادل نخواستہ دل خراش سماعت کو برداشت کر لیا جائے تو سوال یہ ہے کہ احادیث صحیحہ اور صریحہ سے یہ ثابت ہے کہ یاجوج و ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دفعہ ہلاک ہو جائیں گے جس کی صورت یہ ہوگی کہ ان کی گردنوں میں دفعہ کوئی طاعونی کیڑا نمودار ہوگا جس سے سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے اور ایک ہی رات میں مرجائیں گے اور تمام ماحول متعفن اور بدبودار ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ بڑی لمبی گردن والے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے اور بعد ازاں ایک بارش ہوگی جس سے زمین دھل جائے گی یہ مضمون بے شمار حدیثوں سے ثابت ہے۔

مرزائی بتلائیں کہ اگر یاجوج و ماجوج سے انگریز و اور روس مراد ہیں اور مرزا صاحب مسیح موعود ہیں تو مرزا صاحب نے انگریز اور روس کے لئے کب بددعا کی اور کس شہر کے انگریز اور روسی لوگ مرزا صاحب کی بددعا سے ایک رات میں ہلاک ہوئے اور صبح ہوئے تو ہوئے سب کے سب مردہ پائے گئے اور کس مہینہ اور کس سال میں لمبی گردن والے پرندوں نے ان کی لاشوں کو کون سے سمندر میں لے جا کر ڈالا۔

مرزا قادیان تو یاجوج و ماجوج (عیسائی اقوام) کی عروج اور ترقی کے لئے دعائی کرتا ہوا مر گیا اور اپنے مریدوں کو ان کی وفاداری اور دعا کی وصیت کر گیا۔

کیا کسی حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ مسیح زماں اور مہدی دوراں یاجوج و ماجوج کے عروج اور بقاء کے لئے دعا کرے گا اور اپنی امت کو ان کے لئے دعا کا حکم دے گا نیز مرزا قادیان کے نزدیک دجال سے بااقبال قومیں مراد ہیں تو سوال یہ ہے کہ مرزائے قادیان جو مدعی مسیحیت ہے یہ بتلائے کہ اس نے بااقبال قوموں میں سے کس دجال کو قتل کیا نزول مسیح کا اہم مقصد دجال ہے خود مرزا از لالہ الامام صفحہ ۱۷۷ میں لکھتے ہیں لکل دجال عیسیٰ۔ دیکھو افادۃ الافہام ص ۱۵۰ جلد ۲۔

حیرت کا مقام ہے کہ مرزا بااقبال قوموں کو دجال بتاتا ہے اور بجائے ان کے

تفسیر وحدیث کا قول یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج بنی نوع انسان کی دو قوموں یا دو قبیلوں کا نام ہے آدم اور حوا کی اولاد سے ہیں اور یافث بن نوح کی نسل سے ہیں جو ترک کا جد اعلیٰ ہے اور ترک اس خاندان کی ایک شاخ ہے جو سد و القرنین کے اس طرف ترک کر دیئے گئے ہیں تھے یعنی چھوڑ دیئے گئے تھے۔ گویا کہ لفظ ترک متروک سے مشتق ہے اور یہ لوگ کافر ہیں اور دوزخی ہیں اور اس قدر کثیر اور بے شمار ہیں کہ ان میں اہل بہشت میں وہ نسبت ہے کہ جو ایک اور ہزار میں ہے۔ ام سابعہ و لاحقہ میں سے جس قدر افراد دوزخ میں جائیں گے ان تمام کے مقابلہ میں اکثریت یاجوج و ماجوج کی ہوگی۔ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اپنی اولاد سے دوزخ کا لشکر جدا کرے عرض کریں گے کہ کس قدر۔ ارشاد ہوگا ہر ہزار سے ایک کم ہزار۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج آدم علیہ السلام کی اولاد سے تو ہیں مگر حوا کے پیٹ سے نہیں گویا کہ وہ عام آدمیوں کے محض باپ شریک بھائی ہیں۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ بات سوائے کعب احبار کے اور کسی سے منقول نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج ترکوں کے دو قبیلے ہیں۔

صحیح قول یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج دو قومیں ہیں اور یافث بن نوح کی اولاد سے ہیں جو طعن حوا سے پیدا ہوئی اور ان کے حالات اور صفات کے بارہ میں جو آثار اور اخبار وارد ہوئے ہیں ان پر نظر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج و ماجوج اگرچہ نسل آدم سے ہیں اور ظاہری صورت اور شکل کے اعتبار سے آدمی اور انسان ہیں لیکن طبعی اور مزاجی کیفیت کے لحاظ سے وحشی و درندہ اور حیوان ہیں اور افعالی اور اعمال کے اعتبار سے جنات سے ملتے جلتے ہیں۔ گویا کہ قوم یاجوج و ماجوج تمام انسانوں کی اور جنات کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہے جو فتنہ اور فساد پھیلانے میں جنات کا نمونہ ہے عام انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لئے وہاں کے باشندوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی آہنی دیوار قائم کر دیں جس سے ان کا راستہ بند ہو جائے اور ہم ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں چنانچہ ذوالقرنین نے ایک آہنی دیوار بنا کر ان کو پہاڑ کے پیچھے دھکیل دیا۔

قرآن وحدیث کی تصریحات کا خلاصہ:

قرآن کریم میں یاجوج و ماجوج کا ذکر اجمالاً اور مختصراً آیا ہے اور احادیث میں کچھ تفصیل آئی ہے بہر حال قرآن اور حدیث سے یہ امر قطعی طور پر ثابت ہے کہ یاجوج و ذوالقرنین کی بنائی ہوئی آہنی دیوار کے پیچھے بند ہیں قیامت سے پہلے اس سے باہر نہیں آسکتے جس طرح دجال اکبر ایک جزیرہ میں مجبوس اور مقید ہے اور اخیر زمانہ میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ نزول میں اس کا اپنے جزیرہ سے خروج ہوگا اسی طرح یاجوج و ماجوج

مقابلہ اور مقاتلہ کے انکی دعا گوئی اور خوشامد میں مصروف ہے۔ (معارف کا مدلول)

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ

اور چھوڑ دینگے ہم خلق کو اس دن ایک دوسرے میں گھسنے اور

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَمَجَّعْنَهُمْ جَمْعًا ۝ وَعَرَضْنَا

پھر تک مارینگے صور میں پھر جمع کرلائیں گے ہم ان سب کو اور دکھلا دیں ہم

جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۝

دوزخ اس دن کافروں کو سامنے ☆

یا جوج ماجوج کا خروج:

یعنی یا جوج ماجوج سمندر کی موجوں کی طرح بے شمار تعداد میں ٹھائیں مارتے ہوئے نکلیں گے یا یہ مطلب ہے کہ شدت ہول و اضطراب سے ساری مخلوق رل گڈھ ہو جائیگی۔ جن و انس ایک دوسرے میں گھسنے لگیں گے پھر قیامت کا بلبل ہوگا یعنی صور پھونکا جائیگا۔ اس کے بعد سب خدا کے سامنے میدان حشر میں اکٹھے کئے جائیں گے اور دوزخ کافروں کی آنکھوں کے سامنے ہوگا شاید کافروں کی تخصیص اس لئے کی کہ اصل میں دوزخ ان ہی کیلئے تیار کیا گیا ہے اور ان کی آنکھوں پر دنیا میں پردہ پڑا ہوا تھا۔ اب وہ پردہ اٹھ گیا۔ (تفسیر عثمانی)

بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ بعضہم کی ضمیر میں ظاہر یہی ہے کہ یا جوج ماجوج کی طرف راجع ہے اور ان کا جو حال اس میں بیان ہوا ہے کہ ایک دوسرے میں گڈھ ہو جائیں گے ظاہر یہ ہے کہ یہ اس وقت کا حال ہے جب کہ ان کا راستہ کھلے گا اور وہ زمین پر پہاڑوں کی بلند یوں سے جلد بازی کے ساتھ اتریں گے۔ مفسرین نے دوسرے احتمالات بھی لکھے ہیں۔

وجمعنہم ضمیر عام مخلوق جن و انس کی طرف راجع ہے مراد یہ ہے کہ میدان حشر میں تمام مکلف مخلوق جن و انس کو جمع کر دیا جائے گا۔ (معارف مفتی اعظم)

جن و انس کا اختلاط:

بنی خزاعہ کے ایک شیخ کا بیان ابن جریر میں ہے کہ جب جن و انسان آپس میں گٹھ جائیں گے اس وقت انہیں کہے گا کہ میں جاتا ہوں معلوم کرتا ہوں کہ یہ کیا بات ہے؟ مشرق کی طرف بھاگے گا لیکن وہاں فرشتوں کی جماعتوں کو دیکھ کر رک جائیگا اور لوٹ کر مغرب کو پہنچے گا وہاں بھی یہی رنگ دیکھ کر دائیں پائیں بھاگے گا لیکن چو طرف سے فرشتوں کا محاصرہ دیکھ کر ناامید ہو کر چیخ و پکار شروع کر دے گا چنانکہ اسے ایک چھوٹا سارا ستہ دکھائی دے گا اپنی ساری ذریات کو لے کر اس میں چل پڑے گا آگے جا کر دیکھے گا کہ دوزخ بھڑک رہے ہیں۔ ایک داروغہ جہنم میں اس سے کہے گا کہ اے موزی خبیث! کیا اللہ تعالیٰ نے تیرا مرتبہ نہیں بڑھایا تھا؟ کیا تو جنتیوں

میں نہ تھا؟ یہ کہے گا آج ڈانٹ ڈپٹ کیوں کر رہے ہو؟ آج تو پچھکارے کا راستہ تلاؤ میں عبادت خدا کے تیار ہوں اگر حکم ہوا تو اتنی اور ایسی عبادت کروں کہ روئے زمین پر کسی نے نہ کی ہو۔ داروغہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ تیرے لئے ایک فریضہ مقرر کرتا ہے۔ وہ خوش ہو کر کہے گا میں اس کے حکم کی بجا آوری کے لئے پوری مستعدی سے موجود ہوں۔ حکم ہوگا کہ یہی کہ تم سب جہنم میں چلے جاؤ۔ اب یہ خبیث ہکا بکارہ جائے گا۔ وہیں فرشتہ اپنے پر سے اسے اور اس کی ذریت کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دے گا۔ جہنم انہیں لیکر وہ دبوچے گی اور ایک مرتبہ تو وہ جلائے گی کہ تمام فرشتے اور تمام رسول صلی اللہ علیہ وسلم و نبی گھنٹوں کے بل خدا کے سامنے عاجزی میں گر پڑیں گے۔

یا جوج ماجوج کی اولاد:

طبرانی میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا جوج ماجوج حضرت آدمؑ کی نسل سے ہیں اگر وہ چھوڑ دیئے جائیں تو دنیا کی معاش میں فساد ڈال دیں ایک ایک اپنے پیچھے ہزار ہزار بلکہ زیادہ چھوڑ کر مارتا ہے پھر ان کے سواتین امتیں اور ہیں تاویل، تالیس اور منک۔ یہ حدیث غریب ہے بلکہ منکر اور ضعیف ہے۔ اور انسانی میں ہے کہ ان کی بیویاں بچے ہیں ایک ایک اپنے پیچھے ہزار ہزار بلکہ زیادہ چھوڑ کر مارتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

صور کیا ہے: حدیث میں ہے کہ وہ ایک قرن ہے جس میں پھونک دیا جائے گا۔ پھونکنے والے حضرت اسرائیل ہوں گے۔ جیسے کہ لمبی حدیث بیان ہو چکی ہے۔ اور بھی بہت سی حدیثوں سے اس کا ثبوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کیسے چین اور آرام سے بیٹھوں؟ صور والا فرشتہ صور کو منہ سے لگائے ہوئے پیشانی جھکائے ہوئے کان لگائے ہوئے منتظر بیٹھا ہے کہ کب حکم ہوا اور میں پھونک دوں۔ لوگوں نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم! ہم کیا کہیں؟ فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ تو کلنا۔

صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جہنم کو قیامت کے دن گھسیٹ کر لایا جائے گا جس کی ستر ہزار لگائیں ہوں گی ہر ہر لگام پر ستر ہزار فرشتے ہوں گے۔ (تفسیر ابن کثیر)

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ

جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا تھا میری

ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۝

یاد سے اور نہ سن سکتے تھے ☆

عقل کے اندھے: یعنی خود اپنی عقل کی آنکھ برابر نہ تھی کہ قدرت کے نشان دیکھ کر یقین لاتے اور خدا کو یاد کرتے۔ اور خدا سے کسی کی بات نہ سنی

وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مُخْسِنُونَ صُنْعًا

اور وہ سمجھتے رہے کہ خوب بناتے ہیں کام ہمارے

سب سے زیادہ خسارے والے:

یعنی قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارہ میں وہ لوگ ہونگے جن کی ساری دوز و دھوپ دنیا کے لئے تھی آخرت کا کبھی خیال نہ آیا، محض دنیا کی ترقیات اور مادی کامیابیوں کو بڑی معراج سمجھتے رہے، (کذا انہم من الموضح) یا یہ مطلب ہے کہ دنیوی زندگی میں جو کام انہوں نے اپنے نزدیک اچھے سمجھ کر کئے تھے خواہ واقع میں اچھے تھے یا نہیں وہ سب کفر کی نحوست سے وہاں بیکار ثابت ہوئے اور تمام محنت برباد ہو گئی۔ (تفسیر عثمانی)

عیسائی اور یہودی:

حضرت ابن عباس اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا آیت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والوں سے مراد ہیں عیسائی اور یہودی جو اپنے گروہ کو حق پر سمجھتے ہیں حالانکہ ان کی شریعت منسوخ ہو چکی۔ بعض کے نزدیک وہ تارک الدنیا خالقانہ نشین راہب مراد ہیں جو اپنے خیال میں آخرت کے طالب اور الذائد دنیا سے روگرداں ہیں، حالانکہ وہ شریعت اسلامیہ کے منکر ہیں ان کی یہ ساری کوششیں سراب اور ناکارہ ثابت ہوں گی۔

خارجی:

حضرت علیؑ نے فرمایا حروراء والے (یعنی خارجی) مراد ہیں خارجیوں کا فرقہ ہی سب سے پہلا گروہ تھا جس نے صحابہ کرامؓ اور صحابہؓ کے کفر و کفر کے خلاف بغاوت کی اور بغاوت کو حق سمجھا۔ حضرت علیؑ کے اس کام کا مقصد یہ ہے کہ آیت میں بدعتی اور نفسانی میلانات کے پرستار مراد ہیں (جن کے گروہ اور مؤسس خارجی تھے) پس معتزلہ روافض اور اہل سنت کے تمام مخالف اسی حکم میں داخل ہیں۔ میں کہتا ہوں آیت کا کھلا ہوا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں کفار مراد ہیں جو قیامت قائم ہونے اور دوسری جہاننی زندگی پانے کے منکر تھے اور دنیوی فائدہ ہی ان کا مقصود زندگی تھا اس زندگی کے منافع جن طریقوں سے وابستہ ان کو نظر آتے تھے انہی راستوں پر چلتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ اس دنیا کے سوا کوئی اور زندگی نہیں اگر کوئی شخص آخرت کی تمنا میں ایسے کام کرتا ہے جن سے دنیوی منافع میں نقصان ہوتا ہے تو ایسا آدمی بیوقوف ہے۔ (تفسیر مظہری)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ

وہی ہیں جو منکر ہوئے اپنے رب کی نشانیوں سے اور اس کے ملنے سے ہٹے

جو دوسرے کے سمجھائے سمجھ لیتے۔ (تفسیر عثمانی)

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا

اب کیا سمجھتے ہیں منکر کہ ٹھہرائیں

عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ

میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی ☆

منکرین کی خام خیالی:

یعنی کیا منکرین یہ گمان کرتے ہیں کہ میرے خاص بندوں (مسیح زیر روح القدس، فرشتوں) کو پرستش کر کے اپنی حمایت میں کھڑا کر لینگے۔ “لَا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا” (ہرگز نہیں! وہ خود تمہاری حرکات سے بیزاری کا اظہار فرمائیں گے اور تمہارے مقابل مدعی بن کر کھڑے ہونگے)۔ (تفسیر عثمانی)

عبادی سے مراد اس جگہ فرشتے اور وہ انبیاءؑ ہیں جن کی دنیا میں لوگوں نے پرستش کی اور ان کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جیسے حضرت عزیر اور مسیح علیہ السلام فرشتوں کی عبادت کرنے والے بعض عرب تھے اور عزیر علیہ السلام کو یہود، عیسیٰ علیہ السلام کو نصاریٰ نے خدا کا شریک قرار دیا، اس لئے اَلَّذِينَ كَفَرُوا سے اس آیت میں کفار کے یہی فرقے مراد ہیں۔

اسی طرح جس کا عمل مخلوق کو خوش کرنے کے لئے ریا کاری سے ہو وہ کمال کے ثواب سے محروم ہے۔

خارج معتزلہ روافض وغیرہ:

اسی مفہوم عام کے اعتبار سے بعض حضرات صحابہؓ نے اس کا مصداق خارج کر کے اور بعض مفسرین نے معتزلہ اور روافض وغیرہ گمراہ فرقوں کو قرار دیا۔ (معارف القرآن)

إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزْلًا

ہم نے تیار کیا ہے دوزخ کو کافروں کی مہمانی ☆

کافروں کی مہمانی:

یعنی اس دھوکے میں مت رہنا! وہاں تم کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ ہاں ہم تمہاری مہمانی کریں گے۔ دوزخ کی آگ اور تم تم کے عذاب سے (اعاذنا اللہ منہما)

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا

تو کہہ ہم بتائیں تم کو کن کا کیا ہوا گیا بہت اکارت

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وہ لوگ جن کی کوشش بھٹکتی رہی دنیا کی زندگی میں

ضروری نہیں (نہ ہر مومن کے اعمال کا نہ ہر کافر کے اعمال کا) جو لوگ بلا حساب کے جنت میں چلے جائیں گے ان کے اعمال کا وزن بھی نہ ہوگا) جب حساب ہی نہیں تو وزن کیسا (اسی طرح کچھ لوگ بلا حساب دوزخ میں بھیج دیے جائیں گے ان کے اعمال کا بھی وزن نہ ہوگا انہی کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے **يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ** ان۔

حضرت مفسر نے فرمایا میں کہتا ہوں شاید جن کافروں کا آیت مذکورہ میں ذکر کیا گیا ہے ان سے مراد منافق اور اہل کتاب ہوں، منافق تو قیامت کے دن (شروع میں چھٹائی سے پہلے) مسلمانوں کے گروہ میں شامل رہیں گے، اور اہل کتاب کسی دوسرے معبود کی طرف شرکوں کی طرح نہیں جائیں گے، ہر شرک اس معبود کے پیچھے چلا جائے گا جس کی وہ پوجا کرتا تھا مگر اہل کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ (تفسیر مظہری)

ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا

یہ بدلہ ان کا ہے دوزخ اس پر کہ منکر ہوئے

وَ اتَّخَذُوا آلِئِيَّتِي وَرُسُلِي هُزُوًا

اور ٹھہرایا میری باتوں اور میرے رسولوں کو ٹھٹھا ہن

جو ٹھٹھا کرتے تھے اب اس کا سزا چکھو۔ (تفسیر عثمانی)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّٰتُ

جو لوگ ایمان لائے ہیں اور کئے ہیں بھلے کام ان کے واسطے ہے ٹھنڈی چھاؤں

الْفُردُوسِ نَزْلًا ۖ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَدْخُلُوْنَ فِيْهَا النَّارُ ۚ

کے باغ مہمانی رہا کریں ان میں نہ چاہیں وہاں سے جگہ بدلتی ہو

مُؤْمِنِيْنَ كِي مِهْمَانِي:

یعنی ہمیشہ رہنے سے اکتائیں گے نہیں۔ ہر دم تازہ ہوا نعتیں ملیں گی، کبھی خواہش نہ کریں گے کہ ہم کو یہاں سے منتقل کر دیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کی مہمانی کے لئے فردوس کے باغ ہوں گے۔

كانت لهم یعنی اللہ کے حکم اور وعدہ میں جنات فردوس نیکو کار مومنوں کا مسکن ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے مانگا کرو تو فردوس ملنے کی دعا کیا کرو کیونکہ وہ جنت کے وسط میں ہے اور دوسری جنتوں سے اعلیٰ ہے اس کے اوپر رحمن کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ متفق علیہ۔

جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ:

ترمذی اور حاکم نے حضرت عبادہ بن صامتؓ کی روایت سے اور بیہقی

یعنی نہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو مانا، نہ خیال کیا کہ کبھی اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

عقل مند آدمی:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوشیار وہ آدمی ہے جس نے اپنے نفس کو اپنے حکم کا تابع رکھا اور مرنے کے بعد (والی زندگی) کے لئے کام کیے اور بے عقل وہ آدمی ہے جو نفس کا پیرو رہا اور اللہ پر اس نے (جھوٹی) آرزو بندی کی (یعنی اللہ کی قہاریت اور عذاب دینے کی طرف سے غافل رہا، اور جو دل چاہا وہ کیا اور یہ خیال کر لیا کہ اللہ رحیم ہے کریم ہے وہ یقیناً معاف کر ہی دے گا) رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ و الحاکم بسند صحیح عن انسؓ (تفسیر مظہری)

فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا ثِقَمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَرِثًا

سو رہا تو گیا ان کا کیا ہوا پھر نہ کھڑی کریں گے ہم ان کے واسطے قیامت کے دن تول

کافروں کی نیکیاں مردہ ہیں:

کافر کی حسنت مرد ہیں اس ابدی زندگی میں کسی کام کی نہیں۔ اب محض کفریات و سینات رہ گئیں۔ سو ایک پلہ کیا تلے تولنا تو موازنہ کیلئے تھا۔ موازنہ متقابل چیزوں میں ہوتا ہے۔ یہاں سینات کے بالمقابل حسنت کا وجود ہی نہیں۔ پھر تولنے کا کیا مطلب۔ (تفسیر عثمانی)

بے وزن لوگ:

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (قیامت کے دن) بعض بڑے موٹے آدمی ایسے آئیں گے کہ مجھر کے پر کی برابر بھی اللہ کے نزدیک ان کا وزن نہ ہوگا (اس کی تصدیق کے لئے) پڑھو، **فَلَا ثِقَمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَرِثًا** رواہ البخاری و مسلم و ابی الحسنین۔

ابونعیم اور ارجری نے اس آیت کی تشریح میں حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ روایت نقل کی ہے بعض طاقت ور مضبوط، پر خور آدمیوں کو (قیامت کے دن میزان کے پلڑہ) میں رکھا جائے گا۔ لیکن اس کا وزن جو برابر بھی نہ ہوگا، فرشتہ ایسے ستر ہزار آدمیوں کو ایک ہی دھکا دے کر پھینک دے گا۔

بنو نے ابوسعید خدری کا قول نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ اپنے اعمال لے کر آئیں گے جو ان کی نظر میں اتنے بڑے ہوں گے جیسے تہامہ کے پہاڑ، لیکن تولنے کے بعد ان کا کوئی وزن ہی نہ ہوگا، یہی مطلب ہے آیت **فَلَا ثِقَمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَرِثًا**۔

ہر شخص کے اعمال کا وزن ضروری نہیں:

سیوطی نے قرطبی کا قول نقل کیا ہے کہ ہر شخص کے اعمال کا وزن ہونا

سب سے اعلیٰ و افضل درجہ ہے اس کے اوپر عرش رحمن ہے اویسی سے جنت کی سب نہریں نکلتی ہیں۔ (قرطبی)

ہمیشہ کی نعمت:

لَا يَبْعُثُونَ عَنْهَا حِوَلًا، مقصد یہ بتلانا ہے کہ جنت کا یہ مقام اللہ کے لئے لازوال دائمی نعمت ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے یہ حکم جاری فرمادیا ہے کہ جو شخص جنت میں داخل ہو گیا وہ وہاں سے کبھی نکالا نہ جائے گا، مگر یہاں ایک خطرہ کسی کے دل میں یہ گزرسکتا تھا کہ انسان کی فطری عادت یہ ہے کہ ایک جگہ رہتے رہتے اکتا جاتا ہے وہاں سے باہر دوسرے مقامات پر جانے کی خواہش ہوتی ہے اگر جنت سے باہر کہیں جانے کی اجازت نہ ہوتی تو ایک قید محسوس ہونے لگے گی اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا کہ جنت کو دوسرے مقامات پر قیاس کرنا جہالت ہے، جو شخص جنت میں چلا گیا پھر جو کچھ دنیا میں دیکھا اور بتا تھا جنت کی نعمتوں اور دل کش فضاؤں کے سامنے اس کو وہ سب چیزیں لغو معلوم ہوں گی، اور یہاں سے کہیں باہر جانے کا، کبھی کسی کے دل میں خیال بھی نہ آئے گا۔ (معارف مفتی اعظم)

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَّكَفَيْتُ رَبِّي لِنَفْعِ الْبَعْرِ
تو کہہ اگر دریا سیاحی ہو کہ لکھ میرے رب کی باتیں بیشک دریا خرچ ہو چکے
قَبْلَ أَنْ تَنْفَعَكَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝۱۶
ابھی نہ پوری ہوئی میرے رب کی باتیں اور اگر چند مرتبہ لائیں ہم ویسی اس کی۔ (تفسیر)

شان نزول:

قریش نے یہود کے اشارہ سے روح، اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق سوال کیا تھا۔ سورہ ہذا کی ابتدا میں ”اصحاب کہف“ کا اور آخر میں ذوالقرنین کا قصہ جہاں تک موضع قرآن سے متعلق تھا۔ بیان فرمایا۔ اور روح کے متعلق سورہ بنی اسرائیل میں فرمادیا۔ ”وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا“ اب خاتمہ سورہ پر بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کی باتیں بے انتہا ہیں۔ جو باتیں تمہارے ظرف و استعداد اور ضرورت کے لائق بتلائی گئیں۔ حق تعالیٰ کی معلومات میں سے اتنی بھی نہیں جتنا سمندر میں سے ایک قطرہ۔ فرض کرو اگر پورے سمندر کا پانی سیاہی بن جائے جس سے خدا کی باتیں لکھنی شروع کی جائیں اس کے بعد دوسرا اور تیسرا ویسا ہی سمندر اس میں شامل کرتے رہو تو سمندر ختم ہو جائیں گے پر خدا کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ یہیں سے سمجھ لو کہ قرآن اور دوسری کتب سماویہ کے ذریعہ سے خواہ کتنا ہی وسیع علم بڑی سے بڑی مقدار میں کسی کو دیدیا جائے، علم الہی کے سامنے وہ بھی قلیل ہے۔ گوئی حد ذاتہ اسے کثیر کہہ سکیں۔ (تفسیر ثنائی)

نے حضرت معاذ بن جبلؓ کے حوالہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے سو درجات ہیں ہر دو درجوں کے درمیان فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان وزمین کے درمیان، فردوس جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے اسی سے جنت کی چاروں نہریں نکلتی ہیں اس سے اوپر عرش ہے جب اللہ سے تم (جنت ملنے کی) دعا کیا کرو تو فردوس کی دعا کیا کرو۔

جنت الفردوس کی دُعاء مانگو:

بزار نے حضرت عرابض بن ساریہؓ کے حوالہ سے اور طبرانی نے حضرت ابوامامہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سے تم دعا کرو تو (جنت) فردوس مانگا کرو وہ دوسری ساری جنتوں سے اونچی ہے، حضرت ابوامامہؓ کی روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ فردوس والے عرش کی چرچا ہٹ سکتے ہیں (یعنی فردوس اور عرش کے درمیان کوئی دوسری جنت حائل نہیں ہے)

مبلغین کا مقام:

بنغوی نے حضرت کعب کا قول نقل کیا ہے کہ جنتوں میں فردوس سے اونچی کوئی جنت نہیں ہے بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اسی میں داخل ہوں گے۔ (تفسیر مظہری)

جنت الفردوس کی پیدائش:

تبہیقی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے فردوس کو پیدا کیا اور مشرک نیز دوامی عادی شراب خور کے لئے اس کو ممنوع کر دیا۔

ابن ابی الدنیا نے صفت الجنۃ میں حضرت عبداللہ بن حارث بن نوفلؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تین چیزیں اپنے دست (خاص) سے بنائیں آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا تو ریت کو اپنے ہاتھ سے لکھا اور فردوس کو اپنے ہاتھ سے لگایا اور فرمایا قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، اس کے اندر نہ کوئی دوا کی خوشگوار شراب داخل ہوگا نہ دیوٹ (بھاڑو) صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوٹ کا کیا مطلب فرمایا، وہ شخص جو اپنی بیوی کے اندر برے کام (یعنی زنا) کو بھڑھرائے (یعنی بیوی کی بھڑکھاں)

لفظ فردوس جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ، فردوس کے معنی سرسبز باغ کے ہیں، اس میں اختلاف ہے کہ یہ عربی لفظ ہے یا عجمی، جن لوگوں نے عجمی کہا ہے اس میں بھی فارسی ہے یا روسی یا سریانی مختلف اقوال ہیں۔

صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا

اللہ تعالیٰ کے کلمات بے انتہاء ہیں:

پیغمبر کا تعارف:

یعنی میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، خدا نہیں، جو خود بخود ذاتی طور پر تمام علوم و کمالات حاصل ہوں، ہاں اللہ تعالیٰ علوم حقہ اور معارف قدسیہ میری طرف وحی کرتا ہے جن میں اصل اصول علم توحید ہے۔ اسی کی طرف میں سب کو دعوت دیتا ہوں۔ جس کسی کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق یا اس کے سامنے حاضر کئے جانے کا خوف ہوا ہے چاہیے کہ کچھ بھلے کام شریعت کے موافق کر جائے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ظاہر اور باطن کسی کو کسی درجہ میں بھی شریک نہ کرے۔ یعنی شرک جلی کی طرح ریا وغیرہ شرک خفی سے بھی بچتا رہے۔ کیونکہ جس عبادت میں غیر اللہ کی شرکت ہو وہ عابد کے منہ پر ماری جائے گی۔ ”اللھم اعذنا من شرور انفسنا“ اس آیت میں اشارہ کر دیا کہ نبی کا علم بھی متناہی اور عطائی ہے۔ علم خداوندی کی طرح ذاتی اور غیر متناہی نہیں۔ تم سورة الکھف بفضل اللہ تعالیٰ ومنزلہ اللہ الحمد والاولیٰ آخر۔ (تفسیر عثمانی)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبہہ پیچھے کہ میں تمہاری طرح انسان ہی ہوں (فرق یہ ہے کہ) میرے پاس وحی آتی کہ تمہارا معبود اکیلا معبود ہے (کوئی اس کا شریک نہیں) حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، اللہ نے اپنے رسول کو تواضع کی تعلیم دی تاکہ آپ مغرور نہ ہو جائیں اور حکم دیا کہ اپنے آدمی ہونے کا اقرار کریں لیکن اقرار شریعت کے ساتھ یہ بھی ظاہر کر دیں کہ میرے اندر صاحب وحی ہونے کی خصوصیت بھی ہے میرے پاس وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود اکیلا معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔

بہت بڑے فتنہ کا انسداد:

میں کہتا ہوں اس حکم سے ایک بہت بڑے فتنہ کا دروازہ بند ہو گیا جس میں نصاریٰ مبتلا ہو گئے تھے، حضرت عیسیٰ کے معجزات امت عیسیٰ نے دیکھے اندھوں کو بینا ہوتے لاعلاج بیماروں کو تندرست ہوتے اور مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا اللہ نے یہ معجزات حضرت عیسیٰ کے ساتھ سے ظاہر فرمائے تو عیسائی چکر میں پھنس گئے (کسی نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا اور کسی نے جزء الوہیت قرار دیا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کے معجزات سے زیادہ معجزات عطا فرمائے تھے لوگوں کا فتنہ میں پڑ جانا غالب تھا، اس لئے حکم دیا کہ اپنی عبودیت اور اللہ کی توحید کا اعلان کر دیں۔

فلا کل ماترجومن الخیر کائن ولا کل ماترجومن النضر واقع یہ ضروری نہیں کہ جس خیر کے تم امیدوار ہو وہ ہو ہی جائے اور نہ یہ لازم ہے کہ جس شر سے تم ڈرتے ہو وہ شر واقع ہی ہو جائے (کبھی خیر کی جگہ شرافت ہو جاتی ہے اور کبھی شر کی جگہ خیر مل جاتی ہے)۔ عَمَّا كَذَبُوا، یعنی اللہ کی پسند کا کام کرے، ولا بشرک یعنی لوگوں کو دکھانے کے لئے نیک کام نہ کرے

آپ کبہہ پیچھے کہ سمندر (کا سارا پانی) اگر میرے رب کے (علم و حکمت کے) کلمات (لکھنے) کے لئے روشنائی ہو جائے (اور کلمات رب قلم سے لکھے جائیں) تو کلمات رب کے ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیگا (کیونکہ سمندر کا پانی متناہی ہے اس کی مقدار محدود ہے اور کلمات رب متناہی اور غیر محدود ہیں) خواہ ہم اس موجود سمندر کی طرح اتنی ہی اس میں زیادتی بھی کر دیں۔ کیونکہ متناہی کا مجموعہ متناہی ہوتا ہے۔

میں کہتا ہوں سات سمندر اور اتنے ہی اور اگر روشنائی بن جائیں اور قلم کے ذریعہ سے اس روشنائی سے اللہ کے کلمات لکھے جائیں تو ناممکن ہے کہ کلمات کے ایک حصہ کے بھی تمام گزشتہ احوال لکھے جاسکیں۔ (کیونکہ جانب ماضی میں ہر حصہ کے احوال ان گنت اور محدود ہیں) متناہی اور غیر متناہی کا احاطہ کیسے کر سکتا ہے۔

نزول آیت کا مقصد:

بغوی نے لکھا ہے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یہودیوں نے کہا تھا آپ کا خیال ہے کہ ہم کو حکمت عطا کی گئی ہے اور آپ ہی کی کتاب میں یہ بھی ہے کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثر عطا کر دی گئی پھر اب یہ اختلاف کیسا ہے اس شبہ کو دور کرنے کے لئے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کے علم میں یقیناً خیر کثیر ہے درستی معاش و معاہدہ کی اس کے اندر ہے لیکن کلمات خداوندی کے سمندر تو اتنا ہوا اور ناپیدا اکنار ہیں ان کے مقابلہ میں تو یہ سارا علم ایک قطرہ ہے۔ (تفسیر مظہری)

مخلوق کا علم اور اللہ تعالیٰ کا علم:

تمام مخلوقات کا علم اللہ تعالیٰ کے دریاے علم کے سامنے ایک قطرہ ہے بلکہ یہ بھی نہیں اللہ کا علم قدیم اور غیر متناہی ہے اور مخلوق کا علم حادث اور متناہی ہے۔

علم ہا از بحر علمش قطرہ
گر کسے علم در صد لقمان بود
پیش علم کا مش نادان بود

(معارف کا نہ ملو)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَافَّةِ
تو کہہ میں بھی ایک آدمی ہوں جیسے تم حکم آتا ہے مجھ کو کہ معبود تمہارا
إِلَهُهُ وَاحِدٌ مِّنْ كَانِ يَرْجُو إِلَهُ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
ایک معبود ہے سو پھر جس کو امید ہو ملے کی اپنے رب سے سودہ کرے
عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا
کچھ کام نیک اور شریک نہ کرے اپنے رب کی بندگی میں کسی کو

کو (نیکی کی) جزایا کوئی خبر ملتی ہے حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا، شرک اصغر ہے بچو لوگوں نے کہا شرک اصغر کیا حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا، ریا کاری، انرجہ ابن مردویہ فی التفسیر والاصحاب فی التریغیب والترہیب

ریا کاروں کا انجام:

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں جو شخص کسی (نیک) عمل میں میرے ساتھ کسی کو ساتھ دار بناتا ہے (یعنی نیک عمل سے کسی اور کی بھی خوشنودی چاہتا ہے) میں اس کو اس کے شرک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں۔ دوسری روایت میں ہے میں اس سے بیزار ہوں اس کا عمل اسی کے لئے ہوگا جس کے لئے اس نے کیا ہوگا۔ رواہ مسلم۔

حضرت ابوسعید بن ابی فضالہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے ناقابل شک دن میں جب لوگوں کو اللہ جمع کرے گا تو (اللہ کی طرف سے) ایک منادی ندا دے گا جس نے اپنے کئے ہوئے نیک عمل میں کسی کو اللہ کا ساجھی بنایا ہو وہ اپنا ثواب اسی کے پاس جا کر طلب کرے اللہ شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہے۔ رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ وابن حبان والبیہقی۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص اپنا (نیک) عمل لوگوں کو سنانے کے لئے کرے گا اللہ بھی اس کے ساتھ سننے کا برتاؤ کرے گا اس کو خفیف کرے گا حقیر کرے گا اور اس کی توہین کرے گا۔ رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان۔

حضرت شداد بن اوسؓ نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس نے دکھاوٹ کے لئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا اور جس نے دکھاوٹ کے لئے روزہ رکھا اس نے شرک کیا اور جس نے دکھاوٹ کے لئے خیرات کی اس نے شرک کیا۔

امام احمد نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سربمہر اعلانا مے لاکر بارگاہ الہی میں حاضر کئے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمانے گا ان کو پھینک دو اور ان کو قبول کر لو (یعنی بعض اعمال ناموں کو پھینک دینے اور بعض کو قبول کرنے کا حکم دے گا) فرشتے عرض کریں گے تیری عزت کی قسم ہم نے تو وہی لکھا ہے جو اس نے کیا تھا (یعنی اندراج غلط نہیں ہے) اللہ تعالیٰ فرمانے گا یہ (ساقط کردہ) اعمال میرے سوا دوسروں کے لئے کئے گئے تھے اور میں آج وہی اعمال قبول کروں گا جو محض میرے لئے کئے گئے ہوں۔

پہاڑوں جیسی نیکیاں بیکار:

طبرانی نے الاوسط میں اور اصحابی نے التریغیب میں اور بزار نیز دارقطنی

نے سوائے اللہ کے کسی عمل صالح کی تعریف اور جزا کا کسی سے امید وار ہو۔

شان نزول:

ابن ابی الدنیا نے کتاب الاخلاص میں اور ابن ابی حاتم نے طاؤس کا بیان نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں موقف (حج) میں کھڑا ہوتا ہوں اللہ کی خوشنودی کا خواستگار ہوتا ہوں لیکن یہ بھی پسند کرتا ہوں کہ میرا اس جگہ موجود ہونا دیکھ لیا جائے۔ (یعنی لوگ مجھے اس جگہ کھڑا دیکھ لیں) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ آیت **فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ** نازل ہوئی۔ یہ حدیث مرسل ہے، حاکم نے مستدرک میں اس کو موصوفاً حضرت ابن عباس کی روایت قرار دیا ہے اور شرط شیخین کے مطابق کہا ہے۔

ابن ابی حاتم نے محابد کا بیان نقل کیا ہے کہ ایک مسلمان جہاد کرتا تھا، لیکن اس بات کو پسند کرتا تھا کہ جہاد کے اندر اس کی موجودگی کو لوگ دیکھ لیں اس پر آیت **فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ** نازل ہوئی۔

حضرت ابو ہریرہؓ کا دواہر ثواب:

حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں اپنے گھر کے اندر جانماز پڑھتا، اچانک ایک آدمی آگیا، اور مجھے اس کے آنے سے اس بات پر خوشی ہوئی کہ اس نے مجھے اس حالت میں (یعنی جانماز پر) دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہؓ تیرے اوپر اللہ رحمت کرے، تیرے لئے دو ثواب ہیں، ایک ثواب چھپ کر عبادت کرنے کا اور دوسرا ثواب ظاہر ہو جانے کا۔ (ترمذی)

ریا کاری کی نیکی:

حضرت جندب راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کو سنانے کے لئے (نیکی) کرتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ سننے کا برتاؤ کرتا اور جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لئے (نیکی) کرتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ دکھاوٹ کا برتاؤ کرتا ہے۔ متفق علیہ۔

چھوٹا شرک:

حضرت محمود بن لبیدؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر جس چیز کا سب سے زیادہ مجھے خوف ہے وہ شرک اصغر ہے صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا، فرمایا، ریا کاری، رواہ احمد۔ بیہقی نے شعب الایمان میں اتنا زیادہ نقل کیا ہے کہ جس وقت اللہ اپنے بندوں کو ان کے اعمال کے موافق بدلہ دے گا ان سے فرما دے گا انہیں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لئے تم (نیکی) کرتے تھے جا کر دیکھو کیا ان کے پاس تم

سورہ کہف کے فضائل:

حضرت ابوذر راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ کہف کے شروع کی دس آیات جو یاد رکھے گا اللہ اس کو قند و جال سے محفوظ رکھے گا، رواہ احمد و ابو داؤد و مسلم و النسائی۔ ترمذی کی روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے، سورہ کہف کے شروع کی تین آیات جو شخص پڑھے گا (یعنی پڑھتا رہے گا) قند و جال سے محفوظ رہے گا۔ ترمذی نے اس روایت کو حسن صحیح کہا ہے، احمد، مسلم اور نسائی کی دوسری روایت اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کے آخر کی دس آیات پڑھے گا دجال کے قند سے محفوظ رہے گا۔

سہل بن معاذ نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کے شروع کی (آیات) اور آخر کی (آیات) کو پڑھے گا، قدم سے لے کر سر تک اس کے لئے نور ہی نور ہوگا (یعنی وہ سراسر نور ہوگا) اور جو پوری سورہ پڑھے گا اس کے لئے زمین سے آسمان تک نور ہوگا۔ رواہ البخاری، ابن السنی نے عمل الیوم واللیلۃ میں اور امام احمد نے مسند میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خوابگاہ میں (سوئے وقت) سورہ کہف پڑھے گا اس کے لئے سونے کی (پوری) حالت میں ایک نور ہوگا جو خوابگاہ سے مکہ تک جگمگائے گا اس نور کے اندر فرشتے بھرے ہوں گے جو اٹھنے کے وقت تک اس کے لئے دعا رحمت کرتے رہیں گے اگر اس کی خوابگاہ مکہ میں ہوگی تو خوابگاہ سے بیت المعمور تک اس کے لئے نور جگمگائے گا جس کے اندر فرشتے بھرے ہوں گے جو بیدار ہونے تک اس کے لئے دعائے رحمت کرتے رہیں گے۔ اخراج ابن مردودہ۔ حضرت عمر بن خطابؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کو **فَمَنْ كَانَ يَتَذَكَّرُ** اسے آخر تک پڑھا اس کے لئے عدن سے مکہ تک نور ہوگا۔ جس کے اندر فرشتے بھرے ہوں گے۔ (ازلہ الخفاء)

جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت:

حضرت ابو سعید خدریؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھی اس کیلئے اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک ایک نور چمکتا رہے گا۔ رواہ الحاکم و صحیح، والبیہقی فی الدعوات الکبیر، بیہقی نے شعب الایمان میں یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ بیان کی ہے جس نے جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھی تو اس کے پاس سے کعبہ تک اس کے لئے نور چمکتا رہے گا۔

نور رحمت کا نزول:

حضرت براء بن عازبؓ راوی ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اس پر (ایک نورانی) بادل چھایا ہوا تھا جو چکر کھارہا تھا، اور اس شخص کے قریب آ رہا تھا ایک

نئے شہر بن عطیہ کی روایت سے بیان کیا کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کو حساب کے لئے پیش کیا جائے گا اور ان کے اعمال ناموں میں پہاڑوں جیسی نیکیاں درج ہوں گی، رب العزت فرمائے گا تو نے فلاں دن نماز پڑھی تھی اور اس لئے پڑھی تھی کہ تجھے (لوگوں میں) نمازی کہا جائے میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں، اطاعت خالص میرے ہی لئے ہونی چاہیے، تو نے فلاں دن روزہ رکھا تھا تاکہ لوگ کہیں فلاں شخص نے روزہ رکھا، میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں اطاعت خالص میرے ہی لئے ہونی چاہئے۔ اس طرح ایک کے بعد ایک اس کے اعمال منادیے جائیں گے اور فرشتے اس سے کہیں گے تو اللہ کے سوا دوسروں کے لئے یہ نیک کام کرتا تھا حضرت شداد بن اوسؓ کا بیان ہے کہ اللہ ایک میدان میں اگلوں پچھلوں کو (سب کو) تاحظ تفرج کرے گا اور ایک پکارنے والا پکارے گا جس کی آواز سب سنیں گے میں (جھوٹے مفروضہ) شرکاء سے بہتر ہوں دار دنیا میں جو (نیک) کام ایسا کیا گیا جس میں کسی شریک کو بھی ملا دیا گیا تو میں اس کام کو اس شریک کے لئے چھوڑ دوں گا اور آج صرف اسی عمل کو قبول کروں گا جو خالص میرے لئے کیا گیا ہوگا۔ رواہ الاصبہانی۔

حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے جس نے دوسروں کو دکھانے کے لئے کچھ نیک کام کیا تو اللہ قیامت کے دن اس کام کو اسی کے (جس کے لئے وہ کام کیا گیا ہوگا) سپرد کر دے گا اور فرمائے گا دیکھ یہ (جھوٹا شریک) تجھے کچھ بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟

اہل تصوف کے نزدیک
آیت مذکورہ کی تشریح

فَمَنْ كَانَ يَتَذَكَّرُ جو اللہ کا بے کیف قرب اور نزول خداوندی کا خواستگار ہے اور اس بے کیف وصل کا امیدوار ہے کہ مرتبہ قاب قوسین اودائی پہنچ جائے **فَلْيَعْلَمْ** تاکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پہلے نفس اور نفس کے عیوب کو فنا کر دے اس کے بعد نیک کام کرے عیوب نفس نیک عمل کو تباہ کر دیتے ہیں عمل میں صلاح فناء نفس کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے، **وَلَا يَشْرِكُ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا**، اور کسی کو اپنے رب کی عبادت میں شریک نہ کرے یعنی اللہ کے سوا اس کے دل کا تعلق کسی سے نہ رہے نہ علمی تعلق نہ محبت کا تعلق (نہ عقلی تعلق نہ جذباتی تعلق) علمی تعلق کا نام ذکر ہے اور ذکر عبادت ہے۔ اور محبت مفتقی عبادت ہے محبوب معبود ہوتا ہے، عبادت کا معنی ہے انتہائی فروتنی اور اپنے کو حقیر سمجھنا اور محبوب کے سامنے انتہائی فروتنی کرنا ہے (گویا اس کی پوجا کرنا ہے) پس عبادت میں شرک نہ کرنے کا مطلب ہوا، دل کا کسی قسم کا تعلق غیر اللہ سے نہ رکھنا۔

معارف و مسائل

سورہ کھف کی آخری آیت میں **وَلَا يَشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا**، کا شان نزول جو روایات حدیث میں مذکور ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں شرک سے مراد شرک خفی یعنی ریا ہے، امام حاکم نے مستدرک میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے یہ روایت نقل کی ہے، اور اس کو صحیح علی اثر الشیخین فرمایا ہے، روایت یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا، اس کے ساتھ اس کی یہ خواہش بھی تھی کہ لوگوں میں اس کی بہادری اور غازیانہ عمل پہچانا جائے، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی (جس سے معلوم ہوا کہ جہاد میں ایسی نیت کرنے سے جہاد کا ثواب نہیں ملتا) خلاصہ ان تمام روایات کا یہی ہے کہ اس آیت میں جس شرک سے منع کیا گیا ہے وہ ریا کاری کا شرک خفی ہے، اور یہ کہ اگرچہ عمل اللہ ہی کے لیے ہو مگر اس کے ساتھ کوئی نفسانی غرض شہرت و وجاہت کی بھی شامل ہو تو یہ بھی ایک قسم کا شرک خفی ہے جو انسان کے عمل کو ضائع بلکہ مضرت رسان بنا دیتا ہے، اگر لوگوں کو کسی کی نیکی کا علم اتفاقاً ہو تو یہ نعمت ہے:

اور صحیح مسلم میں حضرت ابوذر غفاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایسے شخص کے بارے میں فرمائیے کہ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے، پھر لوگوں کو سنے کہ وہ اس عمل کی تعریف و مدح کر رہے ہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تک عامل بشری المؤمن یعنی یہ تو مومن کے لیے نقد بشارت ہے (کہ اس کا عمل اللہ کے نزدیک قبول ہوا، اس نے اپنے بندوں کی زبانوں سے اس کی تعریف کرا دی)

مختلف روایات میں تطبیق:

تفسیر مظہری میں ان دونوں قسم کی روایتوں میں جو بظاہر اختلاف نظر آتا ہے اس کی تطبیق اس طرح فرمائی ہے کہ پہلی روایات جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی اس صورت میں ہیں جب کہ انسان اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کو رضا جوئی کے ساتھ مخلوق کی رضا جوئی یا اپنی شہرت و وجاہت کی نیت کو کبھی شریک کرے یہاں تک کہ لوگوں کی تعریف کرنے پر اپنے اس عمل کو بڑھا دے یہ بلاشبہ ریا و شرک خفی ہے۔

اور بعد کی روایات ترمذی اور مسلم کی اس صورت سے متعلق ہیں جبکہ اس نے عمل خالص اللہ کے لیے کیا ہو لوگوں میں اس کی یا ان کی مدح و ثناء کی طرف کوئی التفات نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو مشہور کر دیں اور لوگوں کی زبانوں پر اس کی تعریف جاری فرما دیں تا اس کا ریا سے کوئی تعلق نہیں، یہ مومن کے لیے نقد بشارت (قبول عمل کی) ہے۔

گھوڑا قریب ہی رسیدوں سے بندھا ہوا تھا وہ یہ منظر دیکھ کر بدکنے لگا (جب وہ شخص پڑھنے سے رکتا تھا گھوڑا بھی بدکننا موقوف کر دیتا تھا پھر وہ شخص پڑھتا تھا تو گھوڑا بھی بدکتا تھا) صبح کو خدمت گرامی میں حاضر ہو کر اس شخص نے یہ سرگزشت بیان کی فرمایا، وہ (نور) سیکھتا تھا جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوا تھا۔ متفق علیہ۔ (تفسیر مظہری)

حضرت شہداء کو ایک حدیث نے رُلا دیا:

اور روایت میں ہے کہ حضرت شہداء بن اوس رضی اللہ عنہ ایک دن رونے لگے، ہم نے پوچھا حضرت آپ کیسے رورہے ہیں؟ فرمانے لگے ایک حدیث یاد آگئی اور اس نے رُلا دیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر شرک اور پوشیدہ شہوت کا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، سنو! وہ سورج چاند پتھر بت کو نہ پوچھے گی بلکہ اپنے اعمال میں ریا کاری کرے گی۔ پوشیدہ شہوت یہ ہے کہ صبح روزے سے ہے اور کوئی خواہش سامنے آئی روزہ چھوڑ دیا (ابن ماجہ و مسند احمد)۔

نیک اعمال اچھالنے والا:

حضرت ابو سعید خدریؓ سے بھی یہ روایت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے نیک اعمال اچھالنے والے کو اللہ تعالیٰ ضرور سوا کرے گا۔ اس کے اسناق بگڑ جائیں گے اور وہ لوگوں کی نگاہوں میں حقیر و ذلیل ہوگا۔ یہ بیان فرما کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔

اللہ کی توہین کرنے والا نمازی:

ابو یعلیٰ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص لوگوں کے دیکھتے ہوئے تو ٹھہر ٹھہر کر اچھی طرح نماز پڑھے اور تنہائی میں بری طرح جلدی جلدی بے دلی سے ادا کرے اس نے اپنے پروردگار عز و جل کی توہین کی۔

بہت غریب حدیث حافظ ابوبکر بزار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت من کان یرجو الخ کورات کے وقت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنا بڑا نور عطا فرمائے گا جو عدن سے مکہ شریف تک پہنچے۔

جیسے کہ بخاری و مسلم کی حدیث سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے آدم! آپ لیک و سعدیک کے ساتھ جواب دینے کے حکم ہوگا آگ کا حصہ الگ کر، پوچھیں گے کتنا حصہ؟ حکم ہوگا ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے دوزخ میں اور ایک جنت میں، یہی وہ وقت ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور ہر حاملہ کا حمل گر جائیگا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں دو امتیں ہیں کہ وہ جن میں ہوں انہیں کثرت کو پہنچا دیتی ہیں یعنی یا جوج ماجوج۔ (تفسیر ابن کثیر)

ریا کاری کے نتائج بد اور اس پر حدیث کی وعید شدید:

حضرت محمود بن لبید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں جس چیز پر سب سے زیادہ خوف رکھتا ہوں وہ شرک اصغر ہے، صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریا (رواہ احمد بن منہ)

اور یہی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو نقل کر کے اس میں یہ زیادتی بھی کی ہے کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کی جزا عطا فرمائیں گے تو ریا کار لوگوں سے فرمادیں گے کہ تم اپنے عمل کی جزا لینے کے لئے ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لئے تم نے یہ عمل کیا تھا، پھر دیکھو کہ ان کے پاس تمہارے لئے کوئی جزا ہے یا نہیں۔

اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شرکاء میں شریک ہونے سے غنی اور بالائز ہوں جو شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے پھر اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دیتا ہے تو میں وہ سارا عمل اسی شریک کے لئے چھوڑ دیتا ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ میں اس عمل سے بری ہوں اسکو تو خالص اسی شخص کا کر دیتا ہوں جس کو میرے ساتھ شریک کیا تھا۔ (رواہ مسلم)

اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے نیک عمل کو لوگوں میں شہرت کے لئے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں وہ حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے، (رواہ احمد و ابی یحییٰ فی شعب الایمان) (تفسیر مظہری)

اخلاص کا تقاضا:

تفسیر قرطبی میں ہے کہ حضرت حسن بصریؒ سے اخلاص اور ریاء کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں اپنے نیک اور اچھے اعمال کا پوشیدہ رہنا محبوب ہو اور برے اعمال کا پوشیدہ رہنا محبوب نہ ہو، پھر اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال لوگوں پر ظاہر فرمادیں تو تم یہ کہو کہ یا اللہ یہ سب آپ کا فضل ہے احسان ہے میرے عمل اور کوشش کا اثر نہیں۔

اور حکیم ترمذی نے صدیق اکبرؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شرک کا ذکر فرمایا کہ هو فیکم اخفی من دیب النمل، یعنی شرک تمہارے اندر ایسے مخفی انداز سے آ جاتا ہے جیسے چیونٹی کی ر قمار بے آواز، اور فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا کام بتلاتا ہوں کہ جب تم وہ کام کر لو تو شرک اکبر اور شرک اصغر (یعنی ریاء) سب سے محفوظ ہو جاؤ تم تین مرتبہ روزانہ یہ دعا کیا کرو، اللھم انی اعوذ بک ان اشرك بک وانا اعلم واستغفرک لعلما اعلم۔

سورہ کہف کے بعض فضائل اور خواص:

حضرت ابوالدرداءؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی دس آیتیں یاد رکھیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ (رواہ مسلم و ابوداؤد و النسائی)

اور امام احمد، مسلم، اور نسائی نے حضرت ابوالدرداءؓ سے ہی اس روایت میں یہ الفاظ نقل کئے ہیں، کہ جس شخص نے سورہ کہف کی آخری دس آیتیں یاد رکھیں وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔

اور حضرت انسؓ کی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھ لیں تو اس کے لئے ایک نور ہو جائے گا، اس کے قدم سے لے کر سر تک اور جس نے یہ سورہ پوری پڑھی اس کے لئے نور ہو گا زمین سے آسمان تک (اخرجہ ابن السنی و احمد بن منہ) اور حضرت ابوسعیدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن پڑھ لی، تو دوسرے جمعہ تک اس کے لئے نور ہو جائے گا۔ (رواہ الحاکم و ابی یحییٰ فی الدعوات) (از مظہری)

اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے ایک شخص نے کہا کہ میں دل میں ارادہ کرتا ہوں کہ آخر رات میں بیدار ہو کر نماز پڑھوں، مگر نیند غالب آ جاتی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم سونے کے لئے بستر پر جاؤ تو سورہ کہف کی آخری آیتیں قُلْ لَّكَ الْوَكْلَانِ الْبَحْرُ مِکَ اِذَا سے آخر سورت تک پڑھ لیا کرو، تو جس وقت بیدار ہونے کی نیت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اسی وقت بیدار کر دیں گے (رواہ تلعی) اور مسند دارمی میں ہے کہ زر بن حبیشؒ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو بتلایا کہ جو آدمی سورہ کہف کی یہ آخری آیتیں پڑھ کر سوئے گا تو جس وقت بیدار ہونے کی نیت کرے گا اسی وقت بیدار ہو جائے گا، عابدہ کہتے ہیں کہ ہم نے بارہا اس کا تجربہ کیا ایسا ہی ہوتا ہے۔

کلید در دوزخ است آں نماز کہ چشم مردم گزاری دراز
شرک کی دو قسمیں ہیں ایک شرک جلی اور ایک شرک خفی۔ شرک جلی یہ ہے کہ آدمی خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات اور عبادت میں کسی کو شریک کرے اور شرک خفی یہ ہے کہ نمود اور شہرت کے لئے کام کرے اور بعض مرتبہ وہ شرک اس قدر خفی ہوتا ہے کہ اندھیری رات میں کوہ صفا پر چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفی ہوتا ہے۔ اور جو کام خالص اللہ تعالیٰ کے لئے ہو اور غیر اللہ کا اس میں شائبہ نہ ہو وہ اخلاص ہے۔

چسٹ اخلاص آنکہ از غیر خدا فرد آئی در خلاء دور ملاء

حضرت شیخ سعدیؒ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور کیا خوب فرماتے ہیں:

عبادت باخلاص نیت نکو است وگرنہ چہ آید ز بے مغز پوست

کیونکہ ایک مخفی، مکار اور عظیم دشمن کا وجود محافظت دین کا سامان ہے۔ انسانی اعضاء رعیت کی مانند ہیں۔ روح انسانی ایک بادشاہ اور حکمران ہے۔ قانون الہی اس چھوٹی سی حکومت کا دستور مملکت ہے شیطان یا ابلیس بدنی اعضاء کی رعیت کو شرعی دستور مملکت سے بغاوت پر آمادہ کرتی ہے اگر روح انسانی دفاع مملکت اور دُشمن سے غافل رہے تو دشمن اس مملکت پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اگر دشمن سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر پر بروقت نظر ہے دفاع مضبوط ہو کر ابلیسی تدابیر ناکام ہوں گی مثال مملکت پاکستان کے پہلو میں بھارت کی دشمن حکومت کا وجود ہے مکار حکومت نہ ہوتی تو پاکستانی عوام اور حکومت دفاع اور تحفظ مملکت کا پر جوش انتظام نہ کرتے۔ دفاعی ساز و سامان کی روز افزوں ترقی دشمن کے وجود کے تصور کا صدقہ ہے۔ آدمیت کی تکمیل کے لئے اس کے ساتھ ساتھ ابلیسی عداوت کا کارخانہ بھی وجود میں آیا۔ حضرت علیؓ جو بیری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اپنے مرید کو سمجھایا اقبال نے نظم کیا۔

راست می گویم عدو یار تست ہستی او رونق بازار تست
برکہ دانائے مقامات خودی است فضل حق داند اگر دشمنی است
کشت انسان را بعد و بدشت است ممکن آتش را بر آغیز زناک

جنت کی نعمتوں کی حقیقت:

(صفحہ ۲۶۰) جنت کی حقیقت چونکہ ان نعمتوں کے ساتھ دنیا کی نعمتوں کو کوئی نسبت نہیں اس لئے ان کی صحیح حقیقت کا انکشاف قبل از مشاہدہ اور استعمال ناممکن ہے۔ جنتی زندگی میں ایک شخص کی طاقت ایک سو قوی جوان اشخاص کے برابر ہوگی۔ خوبصورتی اس کی بے مثال ہوگی۔

حیات مسیح علیہ السلام:

حضرت مسیح علیہ السلام کا جسم کے ساتھ اس وقت تک زندہ ہونا اور جسم عنصری کے ساتھ آسمان سے اتر کر آنا ایسا عقیدہ ہے جس پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ آسمان پر زندہ ہیں اتریں گے دجال کو قتل کریں گے اور دین اسلام کو مضبوط کریں گے۔ یہود نے حضرت مسیح کے خلاف تدبیر کی کہ ان کو بے عزت کر کے سولی پر چڑھا دیا جائے لیکن اللہ کی تدبیر بچانے کی تھی لہذا اللہ کی تدبیر غالب رہی کہ اللہ نے اس کو آسمان پر اٹھالیا اور یہود اس کا بال بیکانہ کر کے یورپ کی قوت بھی تعلیم اسلامی کے اجراء سے بے نازی ترقی کے باوجود ان کا زوال شروع ہو گیا زنا، جوا بازی، لواطت، شراب نوشی، سود، عیاشی جنہوں نے مغربی قوت کے اعصاب کو کمزور کر دیا ہے۔ مسلمانوں کی بڑی قوت اسلام ہے۔ مرزا کا یہ کہنا ہے کہ سولی پر چڑھائے گئے ہیں لیکن سولی پر مرے نہیں۔ و ما تلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیٰہیسی جو مجموعہ روح و جسم کا ہے اس پر قتل واقع نہیں ہوا۔ قتل نہ صرف جسم کا نہ صرف روح کا بلکہ جسم اور روح

چہ زار مع در میانست چہ دلچ کرد پوشی از بہر پندار خلق
بروے ریاء خرق سہلست و دخت گرش با خدا توائی فروخت

(معارف کا دھول)

علوم القرآن علامہ حضرت شمس الحق افغانی رحمہ اللہ سے
اقتباسات مبارکہ

دوزخ کی تخلیق ہو چکی ہے:

(صفحہ ۲۵۱) اہل سنت والجماعہ اس عقیدہ پر متفق ہیں کہ جنت و دوزخ کی تخلیق ہو چکی ہے۔ جن عقائد پر اہل حدیث اور اہل سنت متفق ہیں ان کی تفصیل کہ جنت و دوزخ پیدا شدہ ہیں۔

عذاب و ثواب قبر کی صورت میں جنت و دوزخ کا معائنہ دوزخ کے آلام سے ضرر پذیر ہونا۔

(صفحہ ۲۵۳) فرعون اور لشکر فرعون کے غرق کئے گئے اور دوزخ میں داخل کئے گئے اگر دوزخ قبل از قیامت موجود نہیں تو کس میں داخل کئے گئے۔

آدم کا داخلہ بہشت قیامت سے پہلے تھا۔ جنت آسمانی میں امر و نہی کی تکلیف نہیں دی جائے گی لیکن مسکن آدم میں نبی کا معاملہ پیش آیا۔ داخلے کے بعد نکلتا نہ ہوگا۔

(صفحہ ۲۵۵) قرآن کا بیان ہے ہم نے آدم کا قصد درخت کھانے میں نہیں پایا جنت شرعی احکام مکمل نہیں۔ یہ ممانعت تشریعی حکم نہ تھا۔ مہربانی کے

انظہار کے لئے ایک حکم تھا۔ بد پرہیزی کا خمیازہ۔ معین درخت کے تمام اقسام کی بندش تھی۔ اجتہادی لفظی درخت سے کھالینا حقیقی گناہ نہیں تھا۔ صوری حکم شکنی تھی۔ اسی صوری حکم عدولی پر عیسیٰ آدم ربہ نفوی کا اطلاق کیا گیا بھلائی پر

بھی ہماری وجہ سے برائی پر اطلاق کیا جاتا ہے یعنی برائی کا بدلہ برائی ہے۔

(صفحہ ۲۵۶) جوانی کا روانی کا جائز ہے نہ کہ برائی ہے۔ ظاہری صورت حکم توڑنے کی تھی اگرچہ حقیقی حکم شکنی نہ تھی۔ غیر حقیقی نافرمانی کے کس قدر دور رس

اور خطرناک نتائج نکلے۔ بے پناہ تکلیفات اور غم و آلام میں خود آپ کی تمام اولاد کو قیامت تک مبتلا ہونا پڑا۔ زمین پر اگر کوئی انسان حقیقی گناہ کرے

متعدد ہوں۔ کس قدر خطرناک ہوں گے۔ جنت دارالراحت زمین دارالاحت

دین کے لئے سخت مشقت اٹھاؤ تاکہ جنت کی راحت نصیب ہو۔

براجہ نرسید آنکہ خستے نہ کشید

جنتی زندگی سے زمینی زندگی کی طرف دنیا کی پر آلام زندگی سے موازنہ کریں اور تاریخی حقیقت اولاد آدم میں تسلسل کے ساتھ منتقل ہو کر قابل ترجیح

حیات آخرت ہے دنیا کے دھندوں میں منہمک ہو کر جنت و آخرت کی حقیقی زندگی سے غفلت نہ برتیں۔

(صفحہ ۲۵۸) تکمیل انسانیت کے لئے ابلیسی عداوت کا وجود ضروری ہے

سے جہنم کے کنارہ پر کھڑی ہے۔ انسانی لباس میں حیوانیت اس وقت کا مشرقی و مغربی ہلاک یا جوج ماجوج کی صورت میں دنیا کی تخریب میں مصروف ہے۔ عبرانی زبان میں غوغا مانوغ اور انگریزی میں گاگ میگاگ کہتے ہیں۔ روس چین یا جوج اور برطانیہ اور اسی طرح امریکہ وغیرہ ماجوج ہے۔ حدیث حشر میں ہے۔ یعنی کافروں سے ہزار اور تم سے ایک ہوگا۔ جو خزائن الروم میں عبرانی خط میں موجود ہے نقل کیا ہے کہ عالم ۴۲۹۱ کے بعد یتیم ہو جائے گا اور اس کے بعد کوک ما کوک کی لڑائیاں ہوں گی ماشخ کے بعد لکھا ہے کہ اس کے بعد عالم یتیم بلا راہ رہ جائے گا یعنی نبوت ختم ہوگی عالمی فساد مادیت انتہائی کی شکل میں منکشف ہوگی ہے۔ زمینی زندگی میں بھی آپ کی تقویت روح القدس سے کی گئی ہے۔

مفسدین کا خاتمہ:

(صفحہ ۲۸۲) آپ کا ایک دعائیہ جملہ کہ اے خدا ان مادی مفسد یا جوجی ماجوجی قوتوں کو ہلاک کر دے ایسا کام انجام دے گا کہ تمام مادہ پرست یا جوجی ماجوجی ہستیاں اپنی اپنی جگہ پر ہلاک ہوں گی اور خس کم جہاں پاک کے تحت تخریبی سائنس کے علمبرداروں کا خاتمہ ہو جائے گا اور پوری زمین ان کی لاشوں سے پر اور بد بودار ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی دعا کریں گے تو اللہ ان پر گردن پکڑنے والی بیماری مسلط کر دے گا۔ ان سب کا مرنا ایک آدمی کا مرنا ہوگا۔ بالشت بھر زمین خالی نہ ہوگی تو اللہ سختی اونٹوں جتنے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا۔ جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر اور جگہ پھینک دیں گے مشرقی مغربی ہلاک فساد اور خدا دشمنی پر متفق ہیں۔ جس کی نظیر تاریخ بشری میں ناپید ہے۔ دجالی فتنہ سے بڑا کوئی فتنہ پیدا نش آدم سے قیامت تک نہیں۔

(صفحہ ۲۸۳) حکمت یہ ہے کہ موجودہ دور کے عالمی فتنوں اور ایٹمی تباہیوں کے بانی مبنائی یہود و نصاریٰ ہیں۔ اشتراکیت کا بانی کارل مارکس یہودی ہے۔ ایٹم بم کا موجد شوہن ہار یہودی ہے۔

سد ذوالقرنین کے متعلق:

دنیا میں اس وقت بہت ہیں۔ ایک دیوار چین جو طویل و عریض ہے جس کو منگولی زبان میں کودہ اور ترکی زبان میں بوتورقہ کہتے ہیں۔ دوم بخارا اور ترند کے درمیان جس کو در بند کہتے ہیں یہ تیمور کے وقت میں موجود تھا۔

سوم داغستان کا سد۔ اس کا نام باب ابوب ہے اور در بند بھی کہتے ہیں بتانی نے دائرۃ المعارف میں اس کی تفصیل بیان کی ہے۔

چہارم وہ سد جو کاکیشیا میں قفقاز کے پاس درہ دار یال میں ہے یا قوت نے بجم البلدان میں لکھا ہے کہ وہ پچھلے ہوئے تانبے کا ہے اور باقی تین سد پتھر کے ہیں لہذا قرآنی تشریح کے مطابق سد ذوالقرنین سے یہی سد چہارم مراد ہے۔ کتاب المسالک میں لکھا ہے کہ عباسی

کے مجموعہ قتل واقع ہو سکتا ہے قتل کا مفہوم یہ ہے کہ کسی خارجی موثر کے ذریعہ روح کو جسم سے الگ کیا جائے جب غیر مقتول جسم مع روح ہے تو مرفوع الی اللہ بھی جسم و روح کا مجموعہ ہوگا۔ روحانی رفیع اللہ نے ہر نبی کو عطا کیا ہے۔

نزول مسیح علیہ السلام:

صحیح مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ دمشق کے مشرق میں سفید منارہ پر اتریں گے دو پکڑوں میں درمیان دو فرشتوں کے دونوں ہتھیلی فرشتوں پر رکھے ہوئے ہونگے دجال کو باب لد پر پائیں گے تو اس کو قتل کر دیں گے۔

(صفحہ ۲۷۷) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا (عمران) جو زہرا اور امام تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ بیوی حضرت خندہ داؤد علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ مریم کے معنی سریانی زبان میں خادم کے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فقہ جبرائیل سے پیدا ہوئے۔ مسیح کے معنی۔ جس کا گھر نہ ہو۔ فقہ جبرائیلی جو کہ بیان مریم میں پھونکا گیا وہ کلمہ کن تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت مادری رشتہ سے انسانی ہے اور فقہ جبرائیلی کے اعتبار سے ملکی ہے۔ مادی رشتہ کے لحاظ سے زمین پر رہنا۔ جبرائیلی اور ملکی رشتہ کے لحاظ سے ملکی خواص کھانے، پینے وغیرہ خواہشات کا منقطع ہونا لازمی تھا۔ آپ کی شخصیت کے ملکی پہلو کا عقلی تقاضا ہے۔ زمین پر نزول فرمائیں گے تو زمینی خواص سے موصوف ہوں گے حدیث نزول مسیح میں آیا ہے کہ وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ امام ذہبی نے فرمایا ایک عورت تھی بیس سال سے نہ کھاتی تھی اور نہ پیتی تھی۔

میشاق انبیاء علیہم السلام:

(صفحہ ۲۷۹) یہ عہد انبیاء سے خاتم الانبیاء علیہ السلام کے بارہ میں لیا گیا نصرت بالواسطہ بھی دین محمدی کے لئے آسمان سے نازل فرمانا طے کیا گیا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جملہ انبیاء علیہم السلام سابقین کے نمائندہ کے طور پر شرع محمدی کی خدمت و نصرت عملی رنگ میں انجام دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی الانبیائی کے عہدہ کو نمایاں کر دیں۔ آئندہ کسی نبی کے ذریعہ ممکن نہ تھی نبوت کا دروازہ بند تھا۔ ایک نبی کو آخری وقت کی نصرت دین محمدی و اظہار شان نبی الانبیائی کے لئے باقی رکھنا پڑا۔ عہدہ نبوت کی بندش کی دلیل ہے۔

حکمت نزول مسیح علیہ السلام:

(صفحہ ۲۸۰) مقصد قتل دجال ہے۔ جو کہ مدعی الوہیت ہوگا۔ کے جرم میں اس کو قتل کریں گے امت کی گمراہی جو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتی ہے۔ عمل قتل دجال سے باطل قرار پائے گی۔ ذہن نشین ہو جائے گا۔ ایسا عقیدہ ہے جو موجب سزا قتل ہے۔ آپ مسیح ہدایت ہیں اور مکان نہ رکھنے کی وجہ سے سیاحت کرتے تھے اس لئے مسیح کہلائے اور دجال مسیح ضلالت ہے جو دائیں آنکھ کے مسوح ہونے کی وجہ سے مسیح کہلاتا تھا۔ پوری دنیا مادیت پرستی کی وجہ

اصحاب کھف کے مقام کی طرف روانہ ہوئے اس مسئلے میں علماء اور محققین کی آراء بہت مختلف رہی ہیں کہ اصحاب کھف کا وہ عاں جس میں وہ تین سو سال سے زیادہ سوتے رہے، کس جگہ واقع ہے؟ بعض حضرات نے اس کی جگہ ترکی کے شہر افسس میں بتائی ہے بعض نے اندلس کے ایک غار کو اصحاب کھف کا غار قرار دیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ اردن میں واقع ہے، بعض کا کہنا ہے کہ شام میں ہے اور بعض کا خیال ہے کہ وہ یمن میں ہے۔

محمد تیسیر ظلیان کی تحقیق:

لیکن اردن کے ایک محقق محمد تیسیر ظلیان صاحب، جو وہاں کے رسالے ”الشریعہ“ کے ایڈیٹر تھے، ۱۹۷۶ء میں پاکستان تشریف لائے تو حضرت والد ماجد قدس سرہ سے ملاقات کے لئے دارالعلوم بھی تشریف لائے۔ اس وقت انہوں نے بڑے جزم اور وثوق کے ساتھ بتایا کہ یہ غار حال ہی میں عمان کے قریب ایک پہاڑ پر دریافت ہو گیا ہے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے اس کی تحقیق کے لئے ایک مقالہ بھی لکھا ہے، جو دلائل و قرائن اس وقت انہوں نے ذکر کئے، ان کے پیش نظر یہ بات، بہت قرین قیاس معلوم ہوتی تھی کہ غالباً اصحاب کھف کا یہ غار وہی ہوگا۔

غار کی زیارت:

اس وقت سے اس مقام کو دیکھنے کی خواہش تھی جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دس سال بعد آج پوری ہوئی۔ تیسیر ظلیان صاحب کا تو اب انتقال ہو چکا تھا، لیکن وہ اپنی تحقیق کے نتائج ایک مفصل کتاب میں محفوظ کر گئے ہیں جو موقع اصحاب الکھف کے غار کو جب صاف کر کے دیکھا گیا تو اس کی دیواروں پر خط کوئی اور خط یونانی میں کچھ عبارتیں بھی لکھی ہوئی تھیں، جواب پڑھی نہیں جاتیں۔ غار سے باہر نکلے تو سامنے کے صحن میں ایک گول دائرہ بنا نظر آیا۔

زیتون کا درخت:

مجاور نے بتایا کہ غار کی دریافت کے وقت یہاں ایک زیتون کے درخت کا تنا برا آمد ہوا تھا۔ رفیق الدجانی صاحب نے لکھا ہے کہ زیتون کا یہ درخت بدوی دور کا ہے اور اس کے قریب ایک مستقف قبر بھی تھی، اور جب ہم نے پہلے پہل یہاں کھدائی اور صفائی شروع کی تو اس پاس کے معمر لوگوں نے بتایا کہ زیتون کا یہ درخت بیس سال پہلے تک تر و تازہ تھا اور ہم اس کا پھل بھی کھایا کرتے تھے۔

قدیم مسجد اور دوسرے آثار:

غار کے ٹھیک اوپر ایک قدیم مسجد کی دیواریں ایک محراب سمیت چند نفٹ تک ابھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ جب شروع میں تیسیر ظلیان اور رفیق الدجانی صاحب یہاں پہنچے تھے اس وقت یہ مسجد نظر نہیں آتی تھی۔ کھدائی اور صفائی کے بعد مسجد برآمد ہوئی۔ یہ مسجد دس میٹر لمبی اور دس میٹر چوڑی ہے اور کھدائی کے دوران اس کے بیچ میں چار گول ستون برآمد ہوئے جو رومی طرز کے ہیں،

خلیفہ واثق باللہ نے سد ذوالقرنین کی تحقیق کے لئے ماہرین کا ایک کمیشن بھیجا تو اس نے بھی اسی سد کو مطابق قرآن قرار دیا۔ اس سد ذوالقرنین کو فارس میں درہ ابھنی اور ترکی زبان میں وامر کیو وادو چینی زبان میں پھاگ کورائی ہے۔

ذوالقرنین:

(صفحہ ۲۸۶) ذوالقرنین کے تین سفر قرآن میں ہیں۔ بعض نے سائرس جس کو گوروش بھی کہتے ہیں ذوالقرنین قرار دیا۔ سائرس ذوالقرنین جو مومن صالح تھا جو ۵۵۹ قبل از مسیح میں گزرے ہیں ان کے تین اسفار بھی تاریخی ثابت ہیں۔ سکندر نے قفقاز کا سفر نہیں کیا نہ دیگر مذکورہ افراد نے سفر کیا ہے ذوالقرنین کا مغربی سفر ایشیاء کو چمکا تھا اور سورج کا غروب عین حرمہ میں سمرنا کے سمندر کے پانی میں تھا جو سیاہ ہے۔ سائرس نے بابل فتح کر کے بنی اسرائیل کو نجات دی اور بیت المقدس کی تعمیر کی اور یسعیاہ علیہ السلام نے ایک سو ساٹھ سال قبل اس تعمیر بیت المقدس کی پیش گوئی کی تھی۔ یرمیاہ نبی نے پیش گوئی کی تھی کہ بابل ستر سال یہودی قید رہیں گے۔ پھر بیت المقدس آباد ہوگا۔ امام رازی نے بھی کبیر میں تصریح کی ہے کہ سد کی تعمیر سائرس نے کی۔ ذوالقرنین یقیناً سائرس ہے۔ سائرس دانیال علیہ السلام کے دین کا پیرو تھا۔ سائرس ذوالقرنین دارا سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ یا جوج ماجوج کے متعلق ان کے درازی قامت کے واقعات غلط ہیں۔ یا جوج ماجوج کا خروج جیسے عقیدہ الاسلام میں ہے کہ ان کا خروج سد سے نہ ہوگا بلکہ بحیرہ کیسین سے منجور یا تنک کسی جگہ سے ہوگا قرآن میں جہاں سد کا استحکام بیان کیا جاتا ہے تو اس کے توڑنے کو قیامت کی علامت قرار دیا ہے لیکن جہاں خروج ماجوج کا ذکر کیا وہاں سد کا ذکر نہیں کیا۔ اصطخر کے آثار قدیمہ سے ذوالقرنین کا جو مجسمہ برآمد ہوا ہے اس میں ذوالقرنین کی ابھنی ٹوپی کے دائیں بائیں لوہے ابھرے ہوئے سینکڑا مناخل بنے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ تسمیہ زیادہ درست ہے۔

کفر کے جراثیم:

(صفحہ ۲۸۸) کفر کے جراثیم کو بھی مرض سرطان کے جراثیم کی طرح سمجھو آخرت میں موت نہ ہونے کی وجہ سے زندگی کو دوام ہے تو جراثیم کفر کے طبعی آلام اور تکلیفات کو بھی دوام ہے کفر کا ہر روح کے ساتھ ایسا پیوست ہو گیا ہے جیسے ریل گاڑی کے شیشے کے اندر نازتھ دیسٹرن ریلوے کے حروف لکھے ہوئے ہوتے ہیں الگ نہیں ہو سکتے تا وقتیکہ شیشہ کا وجود ختم نہ ہو جائے کفار کو واپس دنیا میں لایا جائے تو بھی کفر ساتھ رہے گا اس لئے کفار کا دوام عذاب کفر کی وجہ سے ہے۔

غار اصحاب کھف کے مشاہدات

شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ العالی اپنے سفر نامہ (جہان دیدہ) میں اس طرح لکھتے ہیں:

اصحاب کھف کی غار کہاں ہے:

کہ صبح اٹھ بچے کے قریب ہم ملک محمد افضل صاحب کی رہنمائی میں

عبداللہ بن عباس کی روایت اور برصغیر کے محققین:

تاہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت تفسیر ابن جریر میں مروی ہے جس میں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہے کہ اصحاب کہف کا غار علیہ (خلیج عقبہ) کے قریب (یعنی اردن میں) واقع ہے۔ اس روایت اور متعدد دوسرے قرائن کی بنیاد پر آخردور کے بہت سے محققین نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ یہ غار اردن میں واقع ہے حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب سید ہارونی نے قصص القرآن میں اس موضوع پر بہت مفصل بحث کی ہے اور متعلقہ تاریخی اور جغرافیائی شواہد کی روشنی میں اسی کو درست قرار دیا ہے کہ یہ غار اردن میں ہے۔ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ارض القرآن میں اردن کے قدیم شہر پٹرا کو رقم قراریا ہے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ نے بھی تفسیر معارف القرآن میں مفصل بحث کے بعد اسی طرف رجحان ظاہر فرمایا ہے کہ یہ غار اردن میں ہے اور مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی رائے بھی یہی تھی۔

ان تمام حضرات کی تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ اردن کے مشہور تاریخی شہر پٹرا کا اصل نام رقیم تھا، جسے رومی حکومت نے بدل کر پٹرا کر دیا، اور یہ غار اسی کے قریب کہیں واقع تھا۔

تیسیر ظلیان کی کاوش:

لیکن ۱۹۵۳ء میں اردن کے محقق تیسیر ظلیان صاحب کو کسی طرح پتہ چلا کہ عمان کے قریب ایک پہاڑ پر ایک ایسا غار واقع ہے جس میں کچھ قبریں اور مردہ ڈھانچے موجود ہیں اور اس غار کے اوپر ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے چنانچہ وہ اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ اس غار کی تلاش میں روانہ ہوئے یہ جگہ عام راستے سے ہٹ کر واقع تھی۔ اس لئے کئی کلومیٹر دشوار گزار راستہ طے کر کے وہ اس غار کے دھانے پر پہنچے میں کامیاب ہو گئے تیسیر ظلیان صاحب کے الفاظ ہیں۔

”ہم ایک اندھیرے غار کے سامنے کھڑے تھے جو ایک دور افتادہ جگہ اور ایک چٹیل پہاڑ پر واقع تھا غار میں اس قدر اندھیرا تھا کہ ہمارا اندر داخل ہونا مشکل ہو گیا۔ ایک چرواہے نے ہمیں بتایا کہ غار کے اندر کچھ قبریں ہیں اور ان میں بوسیدہ ہڈیاں پڑی ہیں غار کا دروازہ جنوب کی سمت تھا، اور اس کے دونوں کناروں پر دوستوں تھے جو چٹان کو کھود کر بنائے گئے تھے، میری نظر اچانک ان ستونوں پر پڑے ہوئے نقوش پر پڑی تو اس پر بیڑی نقوش نظر آ رہے تھے غار کو ہر طرف سے پتھروں کے ڈھیروں اور لمبے نے چھپایا ہوا تھا، اور یہاں سے تقریباً سو میٹر کے فاصلے پر ایک بستی تھی جس کا نام ”رُجیب“ تھا۔

تیسیر ظلیان کی تحقیق کی کامیابی:

تیسیر ظلیان صاحب نے اپنی تحقیق جاری رکھی، محکمہ آثار قدیمہ کو متوجہ کیا، بالآخر ایک ماہر اثریاتی رقیق رجائی صاحب نے ماہرانہ تحقیق کے بعد یہ رائے ظاہر کی کہ یہی غار اصحاب کہف کا غار ہے۔

یہاں سے رومی بادشاہ جسٹن کے عہد (۵۲۷ء - ۵۶۵ء) کے کچھ پتیل کے سکے بھی کھدائی کے دوران برآمد ہوئے، ڈیڑھ میٹر کے برابر ایک چھوٹا سا کمرہ بھی نکلا جس کی چھت کو شاید اذان کیلئے استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی کے قریب کچھ مٹی کے لوٹے بھی پائے گئے جو وضو میں استعمال ہوتے ہوں گے۔ یہیں سے ایک کنیز بھی برآمد ہو جس کی تحریر سے واضح ہوتا ہے کہ احمد بن طولون کے بیٹے خمارویہ کے زمانے (۸۹۵ء عیسوی) میں اس مسجد کی مرمت کی گئی تھی۔

ظاہرہ شدہ آثار کا نتیجہ:

اس تمام مجموعے سے ماہرین نے جو نتائج نکالے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ابتداء میں یہاں رومیوں نے ایک عبادت گاہ بنائی تھی، عہد اسلام میں (غالباً عبدالملک بن مردان کے زمانے میں) اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ لیکن مسلمانوں نے اس کے طول و عرض میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔

اردن کے اداروں کی کوشش:

اس وقت اردن کے محکمہ آثار قدیمہ اور محکمہ اوقاف نے اس غار کے تحفظ اور اس کی صفائی وغیرہ پر خاص توجہ صرف کی ہے اس کے قریب ایک نئی مسجد بھی تعمیر کر دی ہے، زائرین کی سہولت کے لئے راستہ آسان بنا دیا ہے، اور غار کے اندر کتبات لگا دیئے ہیں۔

واقعہ اصحاب کہف کی اہمیت:

بہر کیف! عہد حاضر کی اس عظیم قرآنی دریافت کی زیارت زندگی کے یادگار ترین تجربات میں سے ایک تھی۔ اصحاب کہف کا واقعہ دیدہ بینا کے لئے عبرتوں کے بیشمار پہلو رکھتا ہے۔ مخدوم مکرم حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی صاحب مدظلہم نے اسی واقعے کے بصائر و عبر پر ایک مستقل کتاب ”معرکہ الایمان و مادیات“ کے نام سے تحریر فرمائی ہے۔ جو واقعے کی تاریخی اور جغرافیائی تحقیقات سے کہیں زیادہ اہم ہے اور قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر درحقیقت انہی عبرتوں کی طرف توجہ دلانے کے لئے آیا ہے۔

چونکہ یعقوب ساروخی نے ان کے بارے میں ”دوبارہ سونے“ کا لفظ استعمال کیا تھا، اس لئے بہت سے لوگوں کا اعتقاد یہ بھی رہا کہ اصحاب کہف ابھی تک زندہ ہیں اور قیامت کے قریب دوبارہ اٹھیں گے۔

مسیحی روایات اور بعض مسلم مفسرین:

مسیحی مصادر میں تقریباً جزم کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ ترکی کے شہر آفسس کے قریب پیش آیا تھا۔ (جس کا اسلامی نام طرسوس ہے)، اور وہیں پر ایک غار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اصحاب کہف کا غار ہے۔ شاید انہی مسیحی روایات کے زیر اثر بہت سے مسلمان مفسرین اور مورخین نے بھی اصحاب کہف کا محفل وقوع آفسس ہی کو بتایا ہے۔

قرآنی شواہد:

چنانچہ ۱۹۶۱ء میں اس کی کھدائی کا کام شروع ہوا تو اس رائے کی تائید میں بہت سے قرآن و شواہد ملتے چلے گئے، جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ اس غار کا ہانہ جنوب کی طرف ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس پر قرآن کریم کی یہ آیت پوری طرح صادق ہے۔

وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين
واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه.

اور تو دیکھے گا سورج کو جب وہ طلوع ہوتا تو ان کے غار سے دائیں جانب جھکتا ہوا گزرتا، اور جب غروب ہوتا تو ان کے بائیں جانب سے کترا کر گزرتا اور یہ لوگ اس غار کے کشادہ حصے میں تھے۔

اس غار میں صورت حال یہی ہے کہ دھوپ کسی وقت اندر نہیں آتی، بلکہ طلوع و غروب کے وقت دائیں بائیں سے گزر جاتی ہے۔ اور غار کے اندر ایک کشادہ علاقہ بھی ہے جس میں ہوا اور روشنی آرام سے پہنچتی ہے۔

۲۔ قرآن کریم نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ بستی کے لوگوں نے اس غار کے اوپر مسجد بنانے کا ارادہ کیا تھا، چنانچہ اس غار کے ٹھیک اوپر کھدائی کرنے اور ملبہ ہٹانے کے بعد ایک مسجد بھی برآمد ہوئی ہے جو قدیم رومی طرز کے پتھروں سے بنی ہوئی ہے، ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ یہ پتھروں سے بنی ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ شروع میں بازنطینی طرز کا ایک معبد تھا۔ اور عبدالملک بن مروان کے زمانے میں اسے مسجد بنادیا گیا۔

۳۔ عصر حاضر کے بیشتر محققین کا کہنا یہ ہے کہ وہ مشرک بادشاہ جس کے ظلم و ستم سے تنگ آکر اصحاب کھف نے غار میں پناہ لی تھی، ٹراجان تھا جو ۹۸ء سے ۱۱۷ء تک حکمران رہا ہے اور اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بت پرستی سے انکار کرنے والوں پر سخت ظلم ڈھاتا تھا، تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ ٹراجان نے ۱۰۶ء میں شرق اردن کا علاقہ فتح کر لیا تھا، اور اسی نے عمان کا وہ اسٹیم تعمیر کیا تھا جس کا ذکر پیچھے آچکا ہے۔ اور وہ بادشاہ جس کے عہد میں اصحاب کھف بیدار ہوئے اس کا نام جدید محققین تھیوڈوسیوس بتاتے ہیں جو پانچویں صدی کے آغاز میں گزرا ہے۔

دوسری طرف اس نئے دریافت شدہ غار کے اندر جو سکے پڑے ہوئے ملے ہیں ان میں سے کچھ ٹراجان کے زمانے کے ہیں (موقع اصحاب الکھف ص ۳۵) جس سے اس خیال کو بہت تقویت ملتی ہے کہ یہی اصحاب کھف کا غار ہے۔

۴۔ قرآن کریم نے اصحاب کھف کو ”اصحاب الکھف والرقيم“ (غار اور رقیم والے کہا ہے، رقیم کیا چیز ہے؟ اس کی تشریح میں مختلف آراء بیان کی جاتی ہیں، لیکن بیشتر محققین کا خیال یہ ہے کہ رقیم اس بستی کا نام تھا جس میں ابتدا یہ حضرات آباد تھے۔ اب جس جگہ یہ غار واقع ہے وہاں سے کل سو میٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی ”رجیب“ کہلاتی ہے۔ رفیق الدجانی

صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہ ”رقيم“ کی بجلی ہوئی شکل ہے کیونکہ یہاں کے بدو اکثر قاف کوچیم اور نیم کو با سے بدل کر بوتے ہیں (موقع اصحاب الکھف ص ۱۱۸) چنانچہ اب حکومت اردن نے اس بستی کا نام سرکاری طور پر ”رقيم“ ہی کر دیا ہے، بعض قدیم علماء جغرافیہ نے بھی رقیم کی بستی کو عمان کے قریب بتایا ہے، چنانچہ معروف جغرافیہ نگار ابو عبد اللہ البشاری المقدسی اپنی کتاب ”احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم“ میں لکھتے ہیں:

والرقيم بلد فی شرق الاردن بالقرب من عمان حیث وجدت مغارة فیها عدد من الجنت غیر البالیة. (موقع اصحاب الکھف ص ۴۹)

رقیم شرق اردن میں عمان کے قریب ایک شہر ہے جہاں ایک غار بھی پایا گیا ہے جس میں کچھ انسانی ڈھانچے بھی ہیں جو زیادہ بوسیدہ نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ علامہ یاقوت حموی نے بھی رقیم کی تشریح کرتے ہوئے ایک قول نقل کیا ہے کہ:

ان بالبلقاء بارض العرب من نواحی دمشق موضعا یزعمون انه الکھف والرقيم قرب عمان.
دمشق کے مضافات میں جو عربی سرزمین بلقاء کہلاتی ہے اس میں شہر عمان کے قریب ایک جگہ ہے جس کے بارے میں ان لوگوں کا خیال ہے کہ وہی کھف اور رقیم ہے۔

۵۔ تیسیر ظلیان صاحب نے بعض روایات نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرون اولی کے مسلمان اسی علاقے کے کسی غار کو اصحاب کھف کا غار سمجھتے تھے، حضرت عبادہ بن صامتؓ کے بارے میں مروی ہے کہ حضرت صدیق اکبرؓ نے انہیں بادشاہ روم کے پاس اپنی بنا کر بھیجا تو وہ راستے میں شام و حجاز کے راستے پر ایک پہاڑ سے گزرے جس کا نام جبل الرقیم تھا، اس میں ایک غار بھی تھا جس میں کچھ ڈھانچے تھے، اور وہ بوسیدہ بھی نہیں ہوئے تھے، نیز تفسیر قرطبی میں حضرت ابن عباسؓ کے بارے میں بھی مروی ہے کہ وہ اس غار سے گزرتے تھے، اور اسے اصحاب کھف کا غار قرار دیا تھا، فروع الشام میں واقدی نے بھی حضرت سعید بن عامرؓ کا ایک طویل قصہ لکھا ہے کہ وہ شام کی طرف جہاد کے لئے روانہ ہوئے اور راستہ بھول گئے، بالآخر بھٹکتے بھٹکتے جبل الرقیم کے پاس پہنچے تو اسے دیکھ کر پہچان گئے۔ اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ یہ اصحاب کھف کا غار ہے، چنانچہ وہاں نماز پڑھ کر عمان شہر میں داخل ہوئے۔ (موقع اصحاب الکھف ص ۴۶، ۴۷، ۱۰۳)

بہر کیف! اتنے پرانے واقعے کے محل وقوع کے بارے میں حتمی طور پر سو فیصد یقین کے ساتھ کچھ کہنا تو مشکل ہے لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ اب تک جتنے مقامات کے بارے میں مقام اصحاب کھف ہونے کی رائے ظاہر کی گئی ہے ان سب میں جتنے زیادہ قرآن و شواہد اس غار کے حق میں ہیں، کسی اور غار کے حق میں اتنے قرآن موجود نہیں ہیں۔ تیسیر ظلیان صاحب کے اپنی کتاب میں افسس کے غار سے اس غار کا موازنہ بھی کیا ہے، اس موازنے سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔

سُورَةُ مَرْيَمَ

جس نے اس کو خواب میں پڑھا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تنگی میں رہے گا پھر اللہ تعالیٰ اس پر کشادگی اور آسانی فرمادے گا۔

رَبِّهِمْ وَفِي هَٰذَا آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

سورہ مریم مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں اٹھانوے آیتیں ہیں اور پچھ رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بیحد مہربان نہایت رحم والا ہے

کَهِیْ عَصَ ۝ ذِکْرُ رَحْمَتِ رَبِّکَ عَبْدُہٗ زَکَرِیَّا ۝

یہ مذکور ہے تیری رب کی رحمت کا اپنے بندہ زکریا پر

حضرت زکریاؑ:

حضرت زکریا علیہ السلام، ”بنی اسرائیل“ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ بخاری میں ہے کہ بخاری (بڑھئی) کا پیشہ کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھاتے تھے۔ ان کا قصہ پہلے سورہ آل عمران میں گزر چکا۔ وہاں کے فوائد ملاحظہ کر لئے جائیں۔

إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ۝

جب پکارا اس نے اپنے رب کو چھپی آواز سے ☆

زکریا علیہ السلام کی دُعا:

کہتے ہیں رات کی تاریکی اور خلوت میں پست آواز سے دعا کی، جیسا کہ دعا کا اصل قاعدہ ہے۔ ‘ادعوا ربکم تضرعاً وخفیة’ (اعراف رکوع ۷) ایسی دعا یریا سے دور اور کمال اخلاص سے معمور ہوتی ہے۔ شاید یہ بھی خیال ہو کہ بڑا بچہ کی عمر میں بیٹا مانگتے تھے۔ اگر نہ ملے تو سننے والے بیس، اور ویسے بھی عموماً بڑھاپے میں آواز پست ہو جاتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

پوشیدہ دُعاء:

زندۃِ حَقِّیقاً یعنی زکریا نے اپنے عبادت خانہ میں پوشیدہ طور پر رات کو اپنے رب کو پکارا پوشیدہ دعا میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے، پوشیدہ دعا کرنی سنت ہے دعا کا طریقہ یہی ہے کہ پوشیدہ طور پر کرے۔ (تفسیر مظہری)

اس نو دریافت غار کا محل وقوع اور منظر:

یہ غار عمان شہر سے ۷۰ کیلو میٹر جنوب میں واقع ہے اور اردن کی مرکزی شاہراہ جو عقبہ سے عمان تک گئی ہے اس سے اس کا فاصلہ ۳۰ کیلو میٹر ہے۔ ہم تقریباً نو بجے صبح یہاں پہنچے۔ اب کاروں کیلئے پہاڑ کے اوپر تک جانے کے لئے راستہ بنادیا گیا ہے۔ کار سے اتر کر تھوڑا سا اوپر چڑھے تو ایک کشادہ صحن سا ہے جس میں قدیم طرز تعمیر کے کچھ ستون وغیرہ بنے ہوئے ہیں اس صحن کو عبور کر کے غار کا دہانہ ہے۔ دہانہ کے فرش پر ایک خاصی چوڑے پتھر کی بنی ہوئی ایک چوکھٹ سی ہے۔ اس سے غار کے اندر اترنے کے لئے تقریباً دو میٹر حیاں نیچے جانا پڑتا ہے۔ یہاں آ کر یہ غار تین حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، ایک حصہ دہانے سے سیدھا شامل تک گیا ہے دوسرا دائیں ہاتھ مشرق کی طرف مڑ گیا ہے اور تیسرا بائیں ہاتھ مغرب کی طرف۔ مشرقی اور مغربی حصوں میں آٹھ تا نو نما قبریں بنی ہوئی ہیں۔ مشرقی حصے کی ایک قبر میں ایک چھوٹا سا سوراخ بھی ہے۔ اس سوراخ میں جھانک کر دیکھیں تو ایک انسانی ڈھانچہ صاف نظر آتا ہے۔ اگر اندھیرا ہو تو غار کا عجیب و مرموق منظر جلا کر اندر کا منظر دکھا دیتا ہے۔

بعض شواہد کا تسلسل:

لیکن غار کا جو حصہ جنوب سے شمال کی طرف سیدھا گیا ہے وہ تقریباً ساٹھ ہے اور اسی کے بارے میں تیسیر ظلیان کا خیال یہ ہے کہ یہی وہ ”نحوہ“ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے جب ۱۹۶۱ء میں اس غار کی صفائی اور کھدائی کا کام شروع ہوا تو رفیق الدجانی کہتے ہیں کہ غار کی اسی درمیانی جگہ میں ایک جانور کا جڑا ہوا ہمالا جس میں ایک نوکیلا دانت اور چار داڑھیں محفوظ تھیں، تیسیر ظلیان صاحب کا خیال ہے کہ یہ اصحاب کہف کے کتے کا جڑا تھا۔ اس کے علاوہ اسی جگہ پر رومی، اسلامی اور عثمانی دور کے بہت سے سکے ٹھیکری کے برتن، کوڑیوں کے ہار، تیل کے کنگن اور انگوٹھیاں بھی پڑی ہوئی ملی تھیں۔ اب یہ ساری چیزیں ایک الماری میں جمع کر کے غار کی شمالی دیوار میں محفوظ کر دی گئی ہیں جو ہم نے بھی دیکھیں۔

غار کے مشرقی حصے میں ایک اوپر کو بلند ہوتی ہوئی چھوٹی سی سرنگ ہے جو دھواں نکالنے والی چٹانی کی شکل میں ہے یہ سرنگ غار کی جھت پر جو مسجد بنی ہوئی ہے اس میں جا کر نکلی ہے لیکن جب یہ غار دریافت ہوا اس وقت اس سرنگ کے بالائی دھانے پر ایک پتھر رکھا ہوا ملتا تھا۔ اتفاق سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر کے ایک جرنیل اسامہ بن مقفد نے اپنی کتاب ”الاعتبار“ میں بھی ذکر کیا ہے کہ میں تیس شہزادوں کے ساتھ اس غار میں گیا، اور وہاں نماز پڑھی، لیکن وہاں ایک تنگ سرنگ تھی، اس میں داخل نہیں ہوا۔ تیسیر ظہیان صاحب کا خیال ہے کہ یہ وہی تنگ سرنگ ہے۔ (موقع اصحاب الکہف ص ۳۹)

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي

بول اے میرے رب بوجھتی ہو گئیں میری ہڈیاں

وَاشْتَغَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا

اور شغل نکلا سر سے بڑھاپے کا

دُعا کے وقت آپ ﷺ کی عمر:

یعنی بظاہر موت کا وقت قریب ہے، سر کے بالوں میں بڑھاپے کی سفیدی چمک رہی ہے اور ہڈیاں تک سوکھنے لگیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَ هُنَّ الْعِظَامُ ہڈی کمزور ہو گئی یعنی میں ضعیف ہو گیا، ہڈیاں سارے بدن کے ستون ہیں، ڈھانچہ ہیں (ہڈیاں کمزور ہو گئیں تو سارے اعضاء کمزور ہو گئے) ہڈیاں باقی اجزاء بدن سے سخت ہیں جب ہڈیاں کمزور ہو گئیں تو دوسرے اجزاء کا زیادہ کمزور ہو جانا ضروری ہے العظم اسم جنس ہے (کثیر پر بھی جنس کا اطلاق ہوتا ہے یعنی فی نفسہ ہڈی کمزور ہو گئی کسی جگہ کی ہو۔)

وَاشْتَغَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا یعنی سارا سر سفید ہو گیا۔ سفیدی بالوں میں ایسی پھیل گئی کہ گویا آگ بھڑک اٹھی، حضرت زکریا کی اس وقت عمر اربعی بن حاتم نے ایک سو دس سال بتائی ہے۔ بیوی کی عمر اٹھانوے سال تھی۔ (تفسیر مظہری)

وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ①

اور تجھ سے مانگ کر اے رب میں کبھی محروم نہیں رہا

دُعا کی قبولیت کا یقین:

یعنی آپ نے اپنے فضل و رحمت سے ہمیشہ میری دعائیں قبول کیں اور مخصوص مہربانیوں کا جو گر بنائے رکھا اب اس آخری وقت اور ضعف و پیرانہ سالی میں کیسے گمان کروں کہ میری دعا رد کر کے مہربانی سے محروم رکھیں گے۔ بعض مفسرین نے وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا کے معنی یوں کئے ہیں کہ اے پروردگار آپ کی دعوت پر میں کبھی شقی ثابت نہیں ہوا یعنی جب آپ نے پکارا برابر امتثال امر اور اطاعت و فرمانبرداری کی سعادت حاصل کی۔ (تفسیر عثمانی)

وَأِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي

اور میں ڈرتا ہوں بھائی بندوں سے اپنے پیچھے

نالائق قرابت داروں کا خوف:

ان کے بھائی بند قرابت دار نااہل ہونگے۔ ڈریا ہوا کہ وہ لوگ ان کے بعد

اپنی بد اعمالیوں اور غلط کاریوں سے راہ نیک نہ بگاڑ دیں اور جو دینی و روحانی دولت یعقوب علیہ السلام کے گھرانے میں منتقل ہوئی ہوئی حضرت زکریا علیہ السلام تک پہنچی تھی اسے اپنی شرارت اور بد تمیزی سے ضائع نہ کر دیں۔ (تفسیر عثمانی)

الْمَوَالِيَ (مولیٰ کی جمع) یعنی چچا کے بیٹے یا وہ لوگ جو میرے بعد میری امت کی درستی کے متولی ہوں گے اور میرے جانشین بنیں گے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ میری جانشینی اچھی طرح نہ کریں گے اور امت کے لیے دین کو بگاڑ دیں گے اور میری بیوی بانجھ ہے ناقابل تولید ہے (اور ضرورت ہے صحیح جانشین کی جو میری امت کو درست رکھ سکے) اس لیے تو شخص اپنے فضل اور اپنی قدرت سے مجھے بیٹا عنایت فرما جو میرے بعد میرے کاموں کو درست رکھنے کا ذمہ دار اور متولی ہو اور خاندان یعقوب (کے علم و نبوت) کا بھی صحیح متولی ہو۔

انبیاء کی میراث:

میراث سے مراد مالی میراث نہیں، علم نبوت مراد ہے۔ انبیاء کے مال کا وارث کوئی نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء نے اپنی میراث میں درہم و دینار نہیں چھوڑے بلکہ علم کی میراث چھوڑی ہے اس میراث کو جس نے لیا اس نے بڑی میراث پائی (وہ بڑا خوش نصیب ہے)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا مسئلہ:

رواہ احمد و ابوداؤد و ابن ماجہ و الداری من حدیث کثیر بن قیس، ترمذی نے راوی کا نام قیس بن کثیر لکھا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب برشتہ پدری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث حضرت ابوبکر صدیقؓ سے طلب کی تو صدیق اکبرؓ نے اسی (حدیث) کی بنا پر حضرت سیدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی میراث نہیں دی۔ اجماع بھی اسی پر منعقد ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ میراث میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔ بخاری نے صحیح میں حضرت عائشہؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت فاطمہؓ اور حضرت عباسؓ ابوبکرؓ کے پاس آئے، اور رسول اللہ کے ترکہ سے اپنا میراثی حصہ طلب کیا، حضرت ابوبکرؓ نے جواب دیا، میں نے خود سنا رسول اللہ فرما رہے تھے، ہم میراث نہیں چھوڑتے جو کچھ ہم چھوڑیں گے وہ خیرات (کے طور پر مسلمانوں کا حق) ہوگا، یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد امہات المؤمنین نے چاہا کہ رسول اللہ کے ترکہ میں سے اپنی میراث طلب کرنے کے لیے حضرت عثمانؓ کو حضرت ابوبکرؓ کے پاس بھیجیں حضرت عائشہؓ نے کہا کیا رسول اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم میراث نہیں چھوڑتے جو کچھ ہم چھوڑیں گے وہ خیرات ہے۔

بخاری کی روایت ہے کہ مالک بن اوس بن الحد ثان نے کہا، میں حضرت عمرؓ کے پاس گیا، میں آپ کے پاس موجود ہی تھا کہ آپ کے دربان یرفانے آکر کہا (امیر المؤمنین) کیا حضرت عثمانؓ حضرت عبدالرحمنؓ حضرت

نہیں لیکن تو اپنی لامحدود قدرت و رحمت سے اولاد عطا فرما جو دینی خدمات کو سنبھالے اور تیری مقدس امانت کا بوجھ اٹھاسکے۔ میں اس ضعیف و پیری میں کیا کر سکتا ہوں، جی یہ چاہتا ہے کہ کوئی بیٹا اس لائق ہو جو اپنے باپ دادوں کی پاک گدی پر بیٹھ سکے۔ ان کے علم و حکمت کے خزانوں کا مالک اور کمالات نبوت کا وارث بنے۔

حضرت زکریاؑ کو علمی و روحانی وراثت کی فکر تھی:

(تنبیہ) احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ ان کی وراثت دولت علم میں چلتی ہے۔ خود شیعوں کی مستند کتاب ”کافی کلینی“ سے بھی ”روح المعانی“ میں اس مضمون کی روایات نقل کی ہیں۔ لہذا متعین ہے کہ ”یَرْثُنی وَیَرِثُ مِنْ اِلیَّ یَعْقُوبُ“ میں وراثت مالی مراد نہیں۔ جس کی تائید خود لفظ آل یعقوب“ سے ہو رہی ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے تمام آل یعقوب کے اموال و املاک کا وارث تھا حضرت زکریا کا بیٹا کیسے ہو سکتا تھا۔ بلکہ نفس وراثت کا ذکر ہی اس موقع پر ظاہر کرتا ہے کہ مالی وراثت مراد نہیں۔ کیونکہ یہ تو تمام دنیا کے نزدیک مسلم ہے کہ بیٹا باپ کے مال کا وارث ہوتا ہے۔ پھر دعاء میں اس کا ذکر کرنا محض بیکار تھا۔ یہ خیال کرنا کہ حضرت زکریا کو اپنے مال و دولت کی فکر تھی کہ کہیں میرے گھر سے نکل کر بنی اعمام اور دوسرے رشتہ داروں میں نہ پہنچ جائے، نہایت پست اور ادنیٰ خیال ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی شان یہ نہیں ہوتی کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت دنیا کی متاع حقیر کی فکر میں پڑ جائیں کہ ہائے یہ کہاں جائے گی اور کس کے پاس رہے گی۔ اور لطف یہ ہے کہ حضرت زکریا بڑے دولت مند بھی نہ تھے۔ بڑھی کا کام کر کے محنت سے پیٹ پالتے تھے۔ بھلا ان کو بڑھاپے میں کیا غم ہو سکتا تھا کہ چار پیسے رشتہ داروں کے ہاتھ نہ پڑ جائیں۔ العیاذ باللہ۔ (تفسیر عثمانی)

انبیاء کے مال میں وراثت نہیں چلتی:

یَرْثُنی وَیَرِثُ مِنْ اِلیَّ یَعْقُوبُ، باتفاق جمہور علماء اس جگہ وراثت سے مراد مالی مراد نہیں، کیونکہ اول تو حضرت زکریا کے پاس کوئی بڑی دولت ہونا ثابت نہیں جس کی فکر ہو کہ اس کا وارث کون ہوگا اور ایک پیغمبر کی شان سے بھی ایسی فکر کرنا بعید ہے اس کے علاوہ صحیح حدیث جس پر صحابہ کرام کا اجماع ثابت ہے اس میں ہے۔

ان العلماء و رثة الانبياء و ان الانبياء لم يورثو
دينارا و لا درهما انما ورتو العلم فمن اخذه اخذ
بحظ وافر (رواہ احمد و ابوداؤد و ابن ماجہ و الترمذی)

بیشک علماء وراثت ہیں انبیاء کے کیونکہ انبیاء علیہم السلام دینار و درہم کی وراثت نہیں چھوڑتے بلکہ ان کی وراثت علم ہوتا ہے جس نے علم حاصل کر لیا اس

زیر اور حضرت سعدؓ کو داخل کی اجازت ہے، حضرت عمرؓ نے فرمایا، ہاں یرفا نے سب حضرات کو بلا لیا پھر یرفا نے آکر کہا حضرت علیؓ اور حضرت عباس تشریف لائے ہیں، کیا داخل ہونے کی اجازت ہے، حضرت عمرؓ نے فرمایا، ہاں یہ دونوں بزرگ بھی تشریف لے آئے، حضرت عباسؓ نے فرمایا امیر المؤمنین میرا اور ان کا تصفیہ کر دیجئے، حضرت عمرؓ نے جماعت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا میں آپ لوگوں کو اس اللہ کی قسم جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں دیکر پوچھتا ہوں کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم میراث نہیں چھوڑیں گے جو کچھ ہم چھوڑیں گے وہ (سب مسلمانوں کے لیے) خیرات ہوگا، پوری جماعت نے کہا بیشک ایسا فرمایا تھا اس کے بعد حضرت عمرؓ اور حضرت عباسؓ کی طرف متانت ہوئے اور فرمایا کیا آپ دونوں حضرات بھی اس سے واقف ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا (دونوں نے اقرار کیا) الحمد للہ۔

بخاری نے حضرت ابوہریرہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا، میرے وارث میراث میں ایک دینار بھی تقسیم نہ کریں اپنی بیبیوں کے خرچ اور کارندوں کی اجرت کے بعد اگر میں کچھ چھوڑ کر جاؤں تو وہ خیرات ہے۔ اس موضوع کی روایات حضرت حذیفہ بن یمان حضرت زبیر بن العوام اور حضرت ابوالدرداء سے بھی آئی ہیں شیعہ اس حدیث کا ہی انکار کرتے ہیں، حالانکہ محمد بن یعقوب کلینی نے اپنی جامع میں حدیث مذکور حضرت ابوعبد اللہ امام جعفر صادق کی روایت سے ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء نے میراث میں نہ کوئی درہم چھوڑا نہ دینار بلکہ میراث میں اپنی احادیث چھوڑی ہیں۔ الحمد للہ۔

آیت زیر تفسیر کی رفتار بھی چاہتی ہے کہ یَرْثُنی وَیَرِثُ مِنْ اِلیَّ یَعْقُوبُ میں میراث سے مراد مالی میراث نہیں ہے کیونکہ تمام نسل یعقوب کا میراث کا وارث ہونا تو ممکن ہی نہیں تھا، پھر حضرت زکریا بنی برحق تھے آپ کی شان سے بعید تھا کہ اپنے چچا کے بیٹوں کے پاس اپنے مال کے پہنچنے کا ان کو ایسا اندیشہ ہو کہ وہ اس اندیشہ سے بیٹا ہونے کی دعا کریں تاکہ چچا کے بیٹوں کو میراث میں ان کا مال نہ پہنچ جائے۔ (تفسیر مظہری)

وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ

اور عورت میری بانجھ ہے سو بخش تو مجھ کو

لَدُنْكَ وَلِيًّا ۖ يَرْثُني وَیَرِثُ مِنْ اِلیَّ یَعْقُوبُ

اپنے پاس سے ایک کام اٹھانے والا جو میری جگہ پیٹھے اور یعقوب کی اولاد کی

یعنی میں بوڑھا ہوں، بیوی بانجھ ہے، ظاہری سامان اولاد ملنے کا کچھ

لَمْ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝

نہیں کیا ہم نے پہلے اس کا نام (بچی) کا

دُعاء کی قبولیت اور بچی کی بشارت:

یعنی دعاء قبول ہوئی اور لڑکے کی بشارت پہنچی۔ جس کا نام (بچی) قبل از ولادت حق تعالیٰ نے تجویز فرمادیا۔ نام بھی ایسا انوکھا جو ان سے پہلے کسی کا نہ رکھا گیا تھا۔ بعض سلف نے یہاں ”سعی“ کے معنی ”شبیہ“ کے لئے ہیں۔ یعنی اس شان و صفت کا کوئی شخص ان سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ شاید یہ مطلب ہو کہ بوڑھے مرد اور بانجھ عورت سے کوئی ایسا لڑکا اس وقت تک پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ یا بعض خاص احوال و صفات (مثلاً رقت قلب اور غلبہ بکا وغیرہ) میں ان کی مثال پہلے نہ گذری ہوگی۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس کا تفسیری قول نقل کیا ہے حضرت بچی سے پہلے کسی بانجھ کے ایسا لڑکا پیدا نہیں ہوا۔ جو حضرت یحییٰ کی مثل ہوتا۔ (یہ قول بھی محل تامل ہے حضرت اسحاق کی والدہ بھی بانجھ تھیں اور کسی آیت یا حدیث سے حضرت اسحاق سے حضرت یحییٰ کی برتری ثابت نہیں۔)

بیضاوی نے لکھا یحییٰ عجمی نام ہے۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ رَبِّ اَتَى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتْ

بولتا اے رب کہاں سے ہوگا مجھ کو لڑکا اور

اُمْرَاتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝

میری عورت بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو گیا یہاں تک کہ آؤ گیا ہوں

حضرت زکریا کا تعجب اور اس کا منشاء:

آدمی کا قاعدہ ہے کہ جب غیر متوقع اور غیر معمولی خوشخبری سنے تو مزید طمانیت و استلذذ کے لئے بار بار پوچھتا اور کھود کرید کیا کرتا ہے۔ اس تحقیق و تفحص سے لذت تازہ حاصل ہوتی اور بات خوب پکی ہو جاتی ہے۔ یہی منشاء حضرت زکریا کے سوال کا تھا۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”انوکھی چیز مانگتے تعجب نہ آیا۔ جب سنا کہ ملے گی تب تعجب کیا“۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ كَذَلِكَ

کہا یونہی ہوگا

تعجب کی کوئی بات نہیں۔ ان ہی حالات میں اولاد مل جائے گی اور مشیت ایزدی پوری ہو کر رہے گی۔ (تفسیر عثمانی)

نے بڑی دولت حاصل کر لی۔

یہ حدیث کتب شیعہ کا کافی کلینی وغیرہ میں بھی موجود ہے اور صحیح بخاری میں حضرت صدیقہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نورث و ما ترکنا صدقہ ہم انبیاء کی مالی وراثت کسی کو نہیں ملتی ہم جو مال چھوڑیں وہ سب صدقہ ہے۔

اور خود اس آیت میں یُرِثُنِي کے بعد وَ يَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوبَ کا اضافہ اسکی دلیل ہے کہ وراثت مالی مراد نہیں کیونکہ جس لڑکے کی پیدائش کی دعا کی جارہی ہے اس کا آل یعقوب کے لئے مالی وارث بننا بظاہر حال ممکن نہیں۔ کیونکہ آل یعقوب کے وارث ان کے عصبات قریبہ ہونگے اور وہ وہی الْمَوَالِیٰ ہیں جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا وہ بلا شہر قریب و عصوبت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اقرب ہیں اقرب کے ہوتے ہوئے عصبہ بعید کو وراثت ملنا اصول وراثت کے خلاف ہے۔

روح المعانی میں کتب شیعہ سے یہ بھی نقل کیا ہے:

روی الکلینی فی الکافی عن ابی البختری عن ابی عبد اللہ قال ان سلیمان ورت داؤد وان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ورت سلیمان

ترجمہ: سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ (معارف مفتی اعظم)

پوشیدہ دعاء کی حکمت:

صحیح بخاری شریف میں ہے کہ آپ بڑھئی کا پیشہ کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ رب سے دعا کرتے ہیں، لیکن اس وجہ سے کہ لوگوں کے نزدیک یہ انوکھی دعا تھی، کوئی سنتا تو خیال کرتا کہ بوڑھا پے میں اولاد کی چاہت ہوتی ہے، اور یہ وجہ بھی تھی کہ پوشیدہ دعا خدا کو زیادہ پیاری ہوتی ہے اور قبولیت سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی دل کو بخوبی جانتا ہے اور آہستگی کی آواز کو پوری طرح سنتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَاَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝

اور کر اس کو اے رب من ماندا

لڑکے کی صفات: یعنی ایسا لڑکا دیجئے جو اپنے اخلاق و اعمال کے لحاظ سے میری اور تیری اور اچھے لوگوں کی پسند کا ہو۔ (تفسیر عثمانی)

يٰۤاَيُّهَا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اِسْمُهُ يَحْيٰى لَا

اے زکریا! ہم تجھ کو خوشخبری سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام ہے یحییٰ

تہلیل میں مشغول رہو۔ یہ کہنا یا تو حسب معمول ساری وعظ و نصیحت کے طور پر ہوگا یا نعمت الہیہ کی خوشی محسوس کر کے چاہا کہ دوسرے بھی دیکھو شکر میں ان کے شریک حال ہوں۔ کیونکہ جیسا ”آل عمران“ میں گذرا حضرت زکریا کو حکم تھا کہ ان تین دن میں خدا کو بہت کثرت سے یاد کریں۔ اور خاص تسبیح کا لفظ شاید اس لئے اختیار کیا ہو کہ اکثر عجیب و غریب سماں دیکھنے پر آدمی ”سبحان اللہ“ کہا کرتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

ابنوی نے لکھا ہے لوگ مسجد کے باہر منتظر تھے کہ زکریا اندر سے دروازہ کھولیں تو وہ اندر جا کر نماز پڑھیں اچانک زکریا دروازہ کھول کر باہر آ گئے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا لوگوں نے کیفیت دریافت کی تو آپ نے اشارہ سے ان کو تسبیح و تزیین کا حکم دیا، مجاہد نے فَاذْكُرْہِ کی تفسیر میں کہا کہ زمین پر لکھد یا سَبِّحُوْا، یعنی نماز پڑھو اور اللہ کی پاکی بیان کرو۔ (تفسیر مظہری)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ

اے نبیؐ اچھا لے کتاب زور سے

حضرت یحییٰ کا منصب:

یعنی تو رات اور دوسرے آسمانی صحیفوں کو جو تم پر یا دوسرے انبیاء پر نازل کئے گئے ہوں، خوب مضبوطی اور کوشش سے تھامے رکھو۔ ان کی تعلیمات پر خود عمل کرو اور دوسروں سے کراؤ۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ ”یعنی علم کتاب لوگوں کو سکھانے لگا زور سے یعنی باپ ضعیف تھے اور یہ جوان“۔ (تفسیر عثمانی)

وَ اٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَ صَبِيًّا

اور دیا ہم نے اس کو حکم کرنا لڑکپن میں

لڑکپن میں علم و حکمت کی عنایت:

یعنی لڑکپن ہی میں ان کو حق تعالیٰ نے فہم و دانش، علم و حکم فرست صادق، احکام کتاب اور آداب عبودیت و خدمت کی معرفت عطا فرمادی تھی۔ لڑکوں نے ایک مرتبہ انہیں کھیلنے کو بلایا، کہا ہم اس واسطے نہیں بنائے گئے۔ بہت سے علماء کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے عام عادت کے خلاف ان کو لڑکپن ہی میں نبوت بھی مرحمت فرمادی واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

وَحَنَّا مِنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا

اور شوق دیا اپنی طرف سے اور سحرانی اور تھا پرہیزگار

حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف:

یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو شوق و ذوق، رحمت و شفقت، رقت و نرم دلی، محبت

قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْئٍ وَقَدْ

فرمادیا تیرے رب نے وہ مجھ پر آسان ہے اور

خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا

تجھ کو پیدا کیا میں نے پہلے سے اور نہ تھا تو کوئی چیز

اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں:

یہ فرشتہ نے کہا۔ یعنی تمہارے نزدیک ظاہری اسباب کے اعتبار سے ایک چیز مشکل ہو تو خدا کے یہاں مشکل نہیں۔ اس کی قدرت عظیمہ کے سامنے سب آسان ہے۔ انسان اپنی ہستی ہی کو دیکھ لے۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ کوئی چیز تھی اس کا نام و نشان بھی کوئی نہ جانتا تھا۔ حق تعالیٰ اس کو پردہ عدم سے وجود میں لایا۔ پھر جو قادر مطلق لا شئ محض کو شئ بنادے کیا وہ بوڑھے مرد اور بانجھ عورت سے بچہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اس پر تو بطریق اولیٰ قدرت ہونی چاہئے۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ اٰيَةً قَالَ اِيَّتُكَ

بولو اے رب تمہارے میرے لئے کوئی نشانی فرمایا تیری نشانی

اَلَا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا

یہ کہ بات نہ کرے تو لوگوں سے تین رات تک صحیح تندرست

استقرارِ حمل کی علامت:

یعنی باوجود تندرست ہونے کے جب کامل تین رات دن لوگوں کیساتھ زبان سے بات چیت نہ کر سکے اس وقت سمجھ لینا کہ حمل قرار پا گیا ہے۔ اسکے متعلق مفصل کلام ”آل عمران“ کے فوائد میں گذر چکا۔ ملاحظہ کر لیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

فَجَزَّ عَلَىٰ قُوَّةٍ مِنَ الْحَرَابِ فَآوَىٰ

پھر نکلا اپنے لوگوں کے پاس حجرہ سے تو اشارہ سے کہا

اِلَيْهِمْ اَنْ سَبَّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

ان کو کہ یاد کرو صبح اور شام

بچہ کی اُمید ہو جانے پر آپ کی کیفیت:

یعنی جب وہ وقت آیا تو زبان گفتگو کرنے سے رک گئی۔ حجرہ سے باہر نکل کر لوگوں کو اشارہ سے کہا کہ صبح و شام اللہ کو یاد کیا کرو۔ نمازیں پڑھو تسبیح و

کیا آپ پر خود خدا تعالیٰ نے سلام کہا۔ اب ان دونوں نبی اللہ کی فضیلت ظاہر ہے۔ مروی ہے کہ حضرت مریم نے فرمایا کہ خلوت اور تنہائی کے موقع پر مجھ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے تھے اور مجمع میں خدا کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ یہ حال اس وقت کا ہے جب کہ آپ میرے پیٹ میں تھے۔ (تفسیر ابن کثیر)

انسان کے تین حال:

سفیان بن عیینہ نے کہا انسان کے یہ ہی تین عجیب احوال ہوتے ہیں۔ (۱) مار کے پیٹ کو چھوڑ کر باہر اس دنیا میں آتا ہے۔ (۲) دنیا سے نکل کر دوسرے عالم میں پہنچتا ہے جہاں اس کو وہ اشخاص ملتے ہیں جو اس دنیا میں اس کو کبھی نہیں نظر آئے۔ (۳) زندہ ہو کر میدان حشر میں پہنچے گا اور ایسا میدان اور اجتماع اس نے کبھی نہ دیکھا ہوگا (نہ دنیا میں نہ عالم برزخ میں) ان تینوں حالات و مقامات میں محفوظ رہنے کی خصوصیت اللہ نے یحییٰ کو عطا فرمائی۔ (تفسیر مظہری)

وَ اذْکُرْ فِی الْکِتَابِ مَرْیَمَ اِذْ اُنْتَبَذَتْ
اور مذکور کر کتاب میں مریم کا جب جہا ہوئی
مِنْ اٰہْلِہَا مَکَانَ الشَّرْقِیَّ ۙ
اپنے لوگوں سے ایک شرقی مکان میں

حضرت مریمؑ کا تذکرہ:

یعنی غسل حیض کرنے کو۔ یہی پہلا حیض تھا۔ تیرہ برس کی عمر تھی یا پندرہ برس کی۔ شرم کے مارے مجمع سے الگ ہو کر ایک مکان میں چلی گئیں۔ جو ”بیت المقدس“ سے مشرق کی طرف تھا۔ اس لئے نصاریٰ نے مشرق کو اپنا قبلہ بنالیا۔ (تفسیر ابن کثیر)

فَاَتَخَذَتْ مِنْ دُونِہُمْ حِجَابًا ۖ فَاَرْسَلْنَا
پھر پکڑ لیا ان سے دورے ایک پردہ پھر بھیجا
اِلَیْہَا رُوْحًا فَمَثَلْ لَهَا بَشَرًا سَوِیًّا ۙ
ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ بھیج کر آیا اس کے آگے آدمی پورا ہوا

حضرت جبریلؑ کا مریمؑ کے پاس آنا:

یعنی حضرت جبریلؑ کو جو ان خوبصورت مرد کی شکل میں پہنچے، جیسا کہ فرشتوں کی عادت ہے کہ عموماً خوش منظر صورتوں میں متماثل ہوتے ہیں۔ اور ممکن ہے یہاں حضرت مریمؑ کی انتہائی عفت و پاکبازی کا امتحان بھی مقصود ہو کہ ایسے زبردست دوائی و محرکات بھی اس کے جذبات و عفاف و تقویٰ کو ادنیٰ

و محبوبیت عنایت فرمائی تھی، اور صاف ستھرا، پاکیزہ رُو، پاکیزہ خُو، مبارک و سعید متقی و پرہیزگار بنایا، حدیث میں ہے کہ یحییٰ نے نہ کبھی گناہ کیا نہ گناہ کا ارادہ کیا۔ خدا کے خوف سے روتے روتے رخساروں پر آنسوؤں کی نالیاں سی بن گئی تھی۔ علیہ ولیٰ نبینا الصلوٰۃ والسلام (تفسیر عثمانی)

(۱) یحییٰ پر اللہ نے رحم کیا ان پر اپنی رحمت نازل کی۔

(۲) ان کے دل میں ماں باپ پر رحم کرنے کا جذبہ پیدا کر دیا، بعض علماء نے حنان کا ترجمہ بیعت و وقار یا رزق یا برکت کیا ہے، صاحب قاموس نے لکھا حنان برون سحاب، رحمت، رزق، ہیبت، وقار اور دل کی نرمی۔ حنان بمعنی رحم صفت کا صیغہ لفظ حنان سے ہی بنایا گیا ہے۔ اور اللہ کا وصفی نام ہے۔ زکوات بمعنی گناہوں سے پاک دامن رہنا، بعض کے نزدیک طاعت و اخلاص۔ (تفسیر مظہری)

وَبَرَّ اَبُو الْاِیْمٰیہِ وَلَمْ یَكُنْ جَبَّارًا عَصِیًّا ۙ

اور نیکی کرنے والا اپنے ماں باپ سے اور نہ تھا زبردست خود سر ☆

یعنی متکبر سرکش اور خود سر نہ تھا۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یعنی آرزو کے لڑکے اکثر ایسے ہوا کرتے ہیں۔“ وہ ویسا نہ تھا۔ (تفسیر عثمانی)

وَسَلَّمَ عَلَیْہِ یَوْمَ وِلْدٍ وَّ یَوْمَ

اور سلام ہے اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن

یَمُوتُ وَّ یَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا ۙ

مرے اور جس دن اٹھ کھڑا ہو زندہ ہو کر ہوگا

اللہ کی سلامتی:

اللہ جو زندہ پر سلام بھیجے محض تشریف و عزت افزائی کیلئے ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اس پر کچھ گرفت نہیں۔ یہاں ”یَوْمَ وِلْدٍ وَّ یَوْمَ یَمُوتُ وَّ یَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا“ سے غرض تعظیم اوقات و احوال ہے یعنی ولادت سے لے کر موت تک اور موت سے قیامت تک کسی وقت اس پر خوردہ گیری نہیں۔ خدا کی پکڑ سے ہمیشہ مامون و مصون ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص جہنم میں ایک ہزار سال تک یا حنان یا منان پکارتا رہے گا۔

حضرت یحییٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ کی ملاقات:

حضرت حسنؑ فرماتے ہیں، حضرت یحییٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ علیہما السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰؑ حضرت یحییٰؑ سے فرمانے لگے میں نے تو آپ ہی اپنے اوپر سلام

فرشتہ کے آنے کا مقصد:

یعنی گھبراؤ نہیں میری نسبت کوئی برا خیال آیا ہو تو دل سے نکال دو۔ میں آدمی نہیں، تیرے اسی رب کا (جس کی تو پناہ ڈھونڈتی ہے) بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ اس لئے آیا ہوں کہ خداوند قدوس کی طرف سے تجھ کو ایک پاکیزہ، صاف ستھرا اور مبارک و مسعود لڑکا عطا کروں۔ ”عَلَمًا زَكِيًّا“ (پاکیزہ لڑکا) کہنے میں اشارہ ہو گیا کہ وہ حسب و نسب اور اخلاق وغیرہ کے اعتبار سے بالکل پاک و صاف ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

جبریل نے کہا اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ میں تیرے رب کا فرستادہ ہوں (تیرے رب نے مجھے بھیجا ہے) تاکہ ایک پاک و دامن لڑکا تجھے عطا کروں، یعنی میں آدمی نہیں ہوں جس سے تو ڈر رہی ہے اور اللہ کی پناہ مانگ رہی ہے، میں فرشتہ ہوں اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تجھے ایسا فرزند (تیرے کرتے میں پھونک مار کر) عطا کروں جو گناہوں سے پاک اور معصوم ہوگا۔ زکی پاک، معصوم، یا خیر و صلاح میں ترقی کرنے والا اور ہر دم بھلائی کی طرف چڑھنے والا صوفیاء کا قول ہے جس کے دونوں برابر ہوں (یعنی جتنی خیر و صلاح اس کو کل حاصل تھی اتنی ہی آج حاصل ہوتی نہ ہوئی ہو) وہ گھائے میں ہے۔ (تفسیر مظہری)

قَالَتْ اَنۡیَ یَکُونُ لِیَ غُلَامٌ وَلَکُمۡ یُسُسُنِی

بولی کہاں سے ہوگا میرے لڑکا اور مٹھوا نہیں مجھ کو

بَشَرًا وَلَکُمۡ اَکْبَغِیَّا

آدمی نے اور میں بدکار کبھی نہیں تھی

حضرت مریمؑ کا تعجب کہ مجھے تو مرد کا ہاتھ بھی نہیں لگا؟

مریمؑ کے دل میں خدا نے یقین ڈال دیا کہ بیشک یہ فرشتہ ہے، مگر تعجب ہوا کہ جس عورت کا شوہر نہیں جو اس کو حلال طریقہ سے چھو سکتا بدکار بھی نہیں کہ حرام طریقہ سے بچہ حاصل کر لے، اس کو بحالت راہبہ پاکیزہ اولاد کیونکر مل جائے گی، جیسا کہ حضرت زکریاؑ نے اس سے کم عجیب بشارت پر سوال کیا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ کَذٰلِکَ قَالَ رَبُّکَ هُوَ عَلٰی ہٰذَا

بولا یونہی ہے فرمایا تیرے رب نے وہ مجھ پر آسان ہے

اللہ بغیر اسباب کے بھی قادر ہے:

یہ وہی جواب ہے جو حضرت زکریاؑ کو دیا گیا تھا۔ گذشتہ رکوع میں دیکھ لیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

ترین جنبش نہ دے سکے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت جبریلؑ ایک خوش رو بے ریش و بروت روشن چہرہ گھونگھریالے بالوں والے متناسب القامت نوجوان کے بھیس میں آکھڑے ہوئے جیسا کہ اللہ نے فرمایا۔ (تفسیر مظہری)

جبریل انسان کی شکل میں کیوں آئے:

فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، فرشتہ کو اس کی اپنی اصلی صورت و بنیت میں دیکھنا انسان کے لئے آسان نہیں، اس کی ہیبت غالب آ جاتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حراء میں اور بعد میں پیش آیا، اس مصلحت سے جبریلؑ امین حضرت مریمؑ علیہا السلام کے سامنے بشکل انسانی ظاہر ہوئے۔ جب حضرت مریمؑ نے ایک انسان کو اپنے قریب دیکھا جو پردہ کے اندر آ گیا تو خطرہ ہوا کہ اس کا ارادہ برا معلوم ہوتا ہے اس لئے فرمایا۔ (معارف مفتی اعظم)

قَالَتْ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْکَ اِنْ کُنْتَ تَقِیًّا

بولی مجھ کو رحمن کی پناہ تجھ سے اگر ہے تو ڈر رکھنے والا

حضرت مریمؑ کی پاکدامنی:

مریمؑ نے اول و بلد میں سمجھا کہ کوئی آدمی ہے۔ تنہائی میں دفعہ ایک مرد کے سامنے آ جانے سے قدرتی طور پر خوفزدہ ہوئیں اور اپنی حفاظت کی فکر کرنے لگیں۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ فرشتہ کے چہرہ پر تقویٰ و طہارت کے انوار چمکتے دیکھ کر اسی قدر کہنا کافی سمجھا کہ میں تیری طرف سے رحمان کی پناہ میں آئی ہوں۔ اگر تیرے دل میں خدا کا ڈر ہوگا (جیسا کہ پاک و نورانی چہرہ سے روشن تھا) تو میرے پاس سے چلا جائیگا اور مجھ سے کچھ تعرض نہ کرے گا۔ (تفسیر عثمانی)

اِنِّیْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْکَ، (میں اللہ رحمن کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے) بعض روایات میں ہے کہ جبریلؑ امین نے یہ کلمہ سنا تو اللہ کے نام کی تعظیم کے لئے کچھ پیچھے ہٹ گئے۔

اِنْ کُنْتَ تَقِیًّا، یہ کلمہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی ظالم سے مجبور ہو کر فریاد کرے کہ اگر تو مومن ہے تو مجھ پر ظلم نہ کر۔ تیرا ایمان اس ظلم سے روکنے کے لئے کافی ہونا چاہئے۔ مطلب یہ ہوا کہ تمہارے لئے مناسب ہے، کہ اللہ سے ڈرو، غلط اقدام سے بچو۔ (معارف مفتی اعظم)

قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلُ رَبِّکَ لِاَهَبَ لَکَ

بولا میں تو بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کا کہ دے جاؤں تجھ کو

عُلَمًا زَكِيًّا

ایک لڑکا ستھرا

ہو گئیں اور حمل کو لیے لیے گھوڑا والوں سے دور ایک جگہ پر گوشہ گیر ہو گئیں، حضرت ابن عباس نے کہا وادی بیت المقدس کے آخری حصہ میں چلی گئیں، تاکہ لوگ بدنام نہ کریں، تہمت سے بچنے کے لیے وہ سب سے الگ چلی گئیں۔ مدت حمل کتنی ہوئی بقول بغوی علماء کے اقوال اس سلسلہ میں مختلف ہیں، حضرت ابن عباس نے فرمایا حمل اور ولادت سب کچھ ایک ہی ساعت میں ہو گیا۔ (تفسیر مظہری)

فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿۲۶﴾

پھر یکسو ہوئی اس کو لے کر ایک بعید مکان میں ۲۶

پیدائش کے وقت بیت اللحم چلا جانا:

یعنی جب وضع حمل کا وقت قریب آیا شرم کے مارے سب سے علیحدہ ہو کر کسی بعید مکان میں چلی گئی۔ شاید وہ ہی جگہ ہو جسے ”بیت اللحم“ کہتے ہیں۔ یہ مقام ”بیت المقدس“ سے آٹھ میل ہے۔ ذکرہ ابن کثیر عن وہب۔ (تفسیر عثمانی)

فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰی جِذْرِ النَّخْلَةِ ﴿۲۷﴾

پھر لے آیا اس کو درد زہ ایک کھجور کی جڑ میں

قَالَتْ يَلِيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ

بولی کسی طرح میں مر چکتی اس سے پہلے اور ہو جاتی

نَسِيًّا مِّنْ سَيِّئَاتِي ﴿۲۸﴾

بھولی بری

حضرت مریم کی بے چینی:

یعنی درد زہ کی تکلیف سے ایک کھجور کی جڑ کا سہارا لینے کے لئے اس کے قریب جا پہنچی۔ اس وقت درد کی تکلیف، تنہائی، ویسی سامان ضرورت و راحت کا فقدان، اور سب سے بڑھ کر ایک مشہور پاکباز عقیفہ کو دینی حیثیت سے آئندہ بدنامی اور رسوائی کا تصور سخت ناچیز کئے ہوئے تھا۔ حتیٰ کہ اسی کرب و اضطراب کے غلبہ میں کہہ اٹھی ”قَالَتْ يَلِيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مِّنْ سَيِّئَاتِي“ (کاش میں اس وقت کے آنے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی کہ دنیا میں میرا نام و نشان نہ رہتا اور کسی کو بھولے سے بھی یاد نہ آتی) شدت کرب و اضطراب میں گذشتہ بشارات بھی جو فرشتہ سے سنی تھیں یاد نہ آئیں۔ (تفسیر عثمانی)

کھجور کے درخت کے پاس جانا:

یعنی مخاض کے وقت اللہ اس کو لے آیا، یہ مطلب ہے کہ مخاض کے سبب

یہ سن کر مریم صدیقہ کو اور تعجب ہوا کہ سبحان اللہ مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کا مجھے تصور تک نہیں ہوا۔ میرے جسم پر کسی انسان کا کبھی ہاتھ نہیں لگا۔ میں بدکار نہیں، پھر میرے ہاں اولاد کیسی؟ بغیا سے مراد زنا کار ہے۔ جیسے حدیث میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں ہے کہ مضر انجی زانیہ کی خرجی حرام ہے۔ فرشتے نے آپ کے تعجب کو یہ فرما کر ٹالا کہ یہ سب سچ ہے لیکن خدا اس پر قادر ہے کہ بغیر خاوند کے اور بغیر کسی اور بات کے بھی اولاد دیدے وہ جو چاہے ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ اس بچہ کو اور اس واقعہ کو اپنے بندوں کی تذکیر کا سبب بنادے گا۔ یہ قدرت خدا تعالیٰ کی ایک نشانی ہوگی۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَلِنَجْعَلَهَا اٰیَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ﴿۲۹﴾

اور اس کو ہم کیا چاہتے ہیں لوگوں کیلئے نشانی اور مہربانی اپنی طرف سے

وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿۳۰﴾

اور ہے یہ کام مقرر ہو چکا ۳۰

بغیر والد پیدائش کی حکمت:

یعنی یہ کام ضرور ہو کر رہے گا، پہلے سے طے شدہ ہے، تخلف نہیں ہو سکتا۔ ہماری حکمت اسی کو مقتضی ہے کہ بدون منس بشر کے محض عورت کے وجود سے بچہ پیدا کیا جائے۔ اور وہ دیکھنے اور سننے والوں کے لئے ہماری قدرت عظیمہ کی ایک نشانی ہو۔ کیونکہ تمام انسان مرد و عورت کے ملنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام دونوں کے بدون پیدا ہوئے اور حوا کو صرف مرد کے وجود سے پیدا کیا گیا۔ چوتھی صورت یہ ہے جو حضرت مسیح میں ظاہر ہوئی کہ مرد کے بدون صرف عورت کے وجود سے ان کا وجود ہوا۔ اس طرح پیدائش کی چاروں صورتیں واقعہ ہو گئیں۔ پس حضرت مسیح علیہ السلام کا وجود قدرت الہیہ کا ایک نشان اور حق تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے لئے بڑی رحمت کا سامان ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فَحَمَلَتْهُ

پھر پیٹ میں لیا اس کو ۳۱

استقرار حمل:

کہتے ہیں فرشتہ نے پھونک ماری حمل ٹھہر گیا۔ و فی البحر ”وَذَكِّرُوا اَنَّ جِبْرِیْلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ نَفَخَ فِیْ جَنَبِ دِرْعِهَا اَوْفِیْهِ وَ فِیْ كُمِهَا۔ وَالظَّاهِرَانِ الْمُسْنَدَ اِلَیْهِ نَفَخَ هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰی بِقَوْلِهِ فَفَفَخْنَا (ص ۱۸۱/۷) کما قال فی آدم و نفخت فیہ من روحی واللّٰہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی) بعض نے کہا جبریل نے دور سے پھونک دیا۔ غرض پھونک سے مریم حاملہ

بِمَجْدِ النَّخْلَةِ تَسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِينًا ۝

کھجور کی جڑ اس سے گرے گی تجھ پر کی کھجوریں

فرشتہ کی آواز میں تسلی:

وہ مقام جہاں حضرت مریم کھجور کے نیچے تشریف رکھتی تھیں۔ قدرے بلند تھا، اس کے نیچے سے پھرا فرشتہ کی آواز سنائی دی کہ تم گئیں و پریشان مت ہو، خدا کی قدرت سے ہر قسم کا ظاہری و باطنی اطمینان حاصل کر۔ نیچے کی طرف دیکھ، اللہ تعالیٰ نے کیسا چشمہ یا نہر جاری کر دی ہے۔ یہ تو پینے کے لئے ہوا، کھانے کے لئے اسی کھجور کو ہلاؤ پکی اور تازہ کھجوریں ٹوٹ کر گریں گی۔ (تنبیہ) بعض سلف نے ”سری“ کے معنی ”عظیم الشان سردار“ کے لئے ہیں۔ یعنی خدا تعالیٰ تجھ سے ایک بڑا سردار پیدا کرنے والا ہے۔ جنہوں نے ”سری“ کے معنی چشمہ یا نہر کے لئے ظاہر یہ ہے کہ وہ چشمہ بطور خرق عادت نکالا گیا اور کھجوریں بھی خشک درخت پر بے موسم لگ گئیں۔ ان خوارق کا دیکھنا مریم کی تسکین و اطمینان اور تفریح کا سبب تھا۔ اور جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے اس حالت میں یہ چیزیں مریم کے لئے مفید تھیں اور انہیں ضرورت بھی ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن عباس، ضحاک، سدی اور قزوینی کا بیان ہے کہ حضرت مریم ایک ٹیلہ پر تھیں اور حضرت جبریل ٹیلے سے چھٹے نشی جانب کہ مریم کی بے صبری و بے قراری سن کر جبریل نے پکار کر کہا تم گئیں نہ ہو، مجاہد اور حسن نے کہا جب حضرت عیسیٰ پیٹ سے باہر آ گئے تو انہوں نے پکار کر کہا تم گئیں نہ ہو۔ دونوں صورتوں میں تحتہا کی ضمیر مریم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ بعض نے کہا نخلہ کی طرف راجع ہے۔ (تفسیر مظہری)

رزق کیلئے کوشش کرنا:

حضرت مریم علیہا السلام کو کھجور کا درخت ہلانے کا حکم دیا، حالانکہ اس کی قدرت میں یہ بھی تھا کہ بغیر ان کے ہلانے کے خود ہی کھجوریں ان کی گود میں گر جائیں مگر حکمت یہ ہے کہ اس میں تحصیل رزق کے لئے کوشش کرنے کا سبق ملتا ہے اور یہ بھی بتلاتا ہے کہ رزق کے حاصل کرنے میں کوشش اور محنت کرنا توکل کے خلاف نہیں (روح المعانی) (معارف القرآن)

فَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَقَرُّوا عَيْنًا ۝

اب کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھنا

آئندہ حالات کے متعلق خوشخبری:

یعنی تازہ کھجوریں کھا کر چشمہ نے پانی سے سیراب ہو، اور پاکیزہ بنے گی

سے وہ آگئی درخت کے پاس۔ الی جذع النخلہ درخت کے تنہ کی طرف مریم آ گئیں۔ پردہ کرنے کی غرض سے بھی اور سہارا لینے کی غرض سے بھی، جذع کسی درخت کی رگیں گدھے (تنہ) یہ درخت الگ صحراء میں خشک کھڑا تھا۔ بقول ابن ابی حاتم البوردی نے بیان کیا کہ مریم ایسے درخت کھجور کے تنہ کے پاس پہنچیں جس کے سر پر کوئی پتہ نہ تھا۔ مریم نے اس کو ہلایا تو چوٹی پر شاخیں بھی پتوں کے ساتھ نکل آئیں اور کھجوریں بھی۔ بیضاوی نے لکھا اللہ نے یہ بات حضرت مریم کے دل میں ڈال دی تھی کہ وہ درخت کے پاس جائیں، اللہ کو ایسی نشانیاں دکھانی تھیں جن سے مریم کا خوف جاتا رہے اور کھانے کو کھجوریں بھی مل جائیں عورتوں کے لیے کھجور بڑی اچھی (مرغوب) غذا ہے۔ (تفسیر مظہری)

تمنائے موت:

قَالَتْ يَكُفِّرُنَّ خَلْفَهُنَّ عَنْهُنَّ وَقُلْتُ سَيِّئًا فَتَسَيَّئْنَ ۝ (گھبرا کر) کہنے لگیں کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بسر ہو جاتی۔ حضرت مریم کو لوگوں کی شرم تھی قوم والوں کے ملامت کرنے کا خوف تھا۔ اس لیے انہوں نے تمنائے موت کی۔ نسیان بھول جانا یا دن نہ ہونا محفوظ نہ رکھنا خواہ ضعف قوت حافظہ کی وجہ سے ہو یا غفلت کی وجہ سے یا قصد ابالا ارادہ دل سے فراموش کر دیا گیا ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا، میری امت کی بھول چوک اٹھائی گئی (معاف کر دی گئی) ہے۔ بغوی نے لکھا ہے شی و چیز جو پھینک دی گئی ہو تحقیر ہونے کی وجہ سے ذکر کے قابل نہ ہو۔ اور منسیا کا ترجمہ ہے ترک کردہ، متروک۔

شریعت بنی اسرائیل میں تمنائے موت کی ممانعت بعد کو ہوئی اور یہ واقعہ پہلے کا تھا، یا بے اختیاری کی حالت میں بلا ارادہ حضرت مریم کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، یا حضرت مریم کو اپنے دین کی تباہی کا خیال پیدا ہو گیا اور یہ الفاظ دینی تحفظ کے پیش نظر انہوں نے کہہ دیئے۔ (تفسیر مظہری)

تمنائے موت کا حکم:

یہ تمنائے موت اگر غم دنیا سے تھی تب تو غلبہ حال کو اس کا عذر کہا جاوے گا جس میں انسان من کل الوجود مکلف نہیں رہتا اور اگر غم دین سے تھا کہ لوگ بدنام کریں گے اور شاید مجھے اس پر صبر نہ ہو سکے تو بے صبری کی معصیت میں مبتلا ہوگا۔ موت سے اس معصیت کی حفاظت رہے گی تو ایسی تمنا ممنوع نہیں ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

فَنَادَاهُمَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنُنِي قَدْ جَعَلَ

پس آواز دی اس کو اسکے نیچے سے کہ تم گئیں مت ہو کر دیا

رَبُّكَ تَحْتَكَ سَرِيًّا ۝ وَهَزَيَ إِلَيْكَ

تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ اور ہلا اپنی طرف

زیادہ قریب میں ہوں اس لئے کہ مجھ میں دلوان کے درمیان میں کوئی نبی نہیں گزرا۔ (تفسیر ابن کثیر)

بعض علماء نے کہا کہ اللہ نے مریم کو یہ بات اشارہ سے کہنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ کلامِ قوی سے جھگڑا پیدا ہوتا اور حضرت عیسیٰ سے جواب دلوانا تھا ان کا قول ہر طعن و تشنیع کا قاطع تھا۔ بعض لوگوں نے کہا زبان سے صرف اتنی ہی بات کہنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا، اس کے بعد خاموش رہنے کی ہدایت کی گئی تھی۔

فَلَنْ أَكَلَمَ الْيَوْمَ، یعنی جب اپنی نذر کی میں نے تم کو اطلاع دیدی تو اس کے بعد کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت مریم ملائکہ سے کلام کرتی تھی۔ انسان سے بات نہیں کرتی تھی۔

سکوت کا روزہ شریعت اسلامیہ میں منسوخ ہو گیا:

قبل از اسلام یہ بھی عبادت میں داخل تھا کہ بولنے کا روزہ رکھے۔ صبح سے رات تک کسی سے کلام نہ کرے۔ اسلام نے اس کو منسوخ کر کے یہ لازم کر دیا کہ صرف برے کلام گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت وغیرہ سے پرہیز کیا جائے یا عام گفتگو ترک کرنا اسلام میں کوئی عبادت نہیں رہی اس لئے اس کی نذر ماننا بھی جائز نہیں۔ لما رواہ ابو داؤد مرفوعاً لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم الى الليل وحسنه السيوطي والعزیزی، یعنی بچہ بالغ ہونے کے بعد باپ کے مرنے سے یتیم نہیں کہلاتا، اس پر احکام یتیم کے جاری نہیں ہوتے اور صبح سے شام تک خاموش رہنا تو (اسلام میں) کوئی عبادت نہیں۔ اور دروزہ میں پانی اور کھجور کا استعمال طبا بھی مفید ہے اور اکل و شرب کا حکم بظاہر اباحت کے لئے معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

بغیر مرد کے تنہا عورت سے بچہ پیدا ہو جانا خلاف عقل نہیں:

اور حمل و تولد بلا تو سطر مرد کے خارق عادت (معجزہ) ہے اور خوارق میں کتنا ہی استعجاب ہو مضا لقتہ نہیں بلکہ وصف اعجاز کا اور زیادہ ظہور ہے لیکن اس میں اسوجہ سے زیادہ استعجاب بھی نہیں کہ حسب تصریح کتب طب عورت کی منی میں قوت منعقدہ کے ساتھ قوت عائدہ بھی ہے اس لئے مرض رجا میں اعضا کی کچھ تمام صورت بھی بن جاتی ہے کہ کما صرح بہ فی القانون، پس اگر یہی قوت عائدہ اور بڑھ جائے تو زیادہ مستعجب نہیں ہے۔ (بیان القرآن ۵) (معارف مفتی اعظم)

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَبْرَأُ

پھر لائی اس کو اپنے لوگوں کے پاس گود میں وہ اس کو کہنے لگے اے مریم

لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا

تو نے کی یہ چیز طوفان کی

دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر، آگے کا غم نہ کھا، خدا تعالیٰ سب مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فَأَمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي

پھر اگر تو دیکھے کوئی آدمی تو کہو

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ

میں نے مانا ہے رحمن کا روزہ سو

أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

بات نہ کروں گی آج کسی آدمی سے

کسی سے بات نہ کرنے کا حکم:

یعنی اگر کوئی آدمی سوال کرے تو اشارہ وغیرہ سے ظاہر کر دینا کہ میں روزہ سے ہوں۔ مزید گفتگو نہیں کر سکتی۔ ان کے دین میں یہ نیت درست تھی کہ نہ بولنے کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ ہماری شریعت میں ایسی نیت درست نہیں۔ اور ”کہو میں نے مانا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ روزہ کی نذر کر کے ایسا کہہ دینا ”انسیا“ کی قید شاید اس لئے لگائی کہ فرشتہ سے بات کرنا منع نہ تھا۔ (تفسیر عثمانی)

اب چپ کا روزہ جائز نہیں ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس دو شخص آئے۔ ایک نے تو سلام کیا، دوسرے نے نہ کیا۔ آپ نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگوں نے کہا اس نے قسم کھائی ہے کہ آج یہ کسی سے بات نہ کرے گا۔ آپ نے فرمایا اسے تو زورے، سلام کلام شروع کر یہ تو صرف (حضرت) مریمؑ کے لئے ہی تھا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کو آپ کی صداقت و کرامت ثابت کرنی منظور تھی اس لئے اسے عذر بتادیا تھا۔

حضرت عیسیٰ کی تسلی:

حضرت عبدالرحمن ابن زید کہتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ گھبراہٹیں نہیں تو آپ نے کہا میں کیسے نہ گھبراؤں خاوند والی میں نہیں، کسی کی ملکیت کی لوٹنی باندی میں نہیں، مجھے دنیا نہ کہے گی کہ یہ بچہ کیسے ہوا؟ میں لوگوں کے سامنے کیا جواب دے سکوں گی؟ کونسا عذر پیش کر سکوں گی، ہائے کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مرگئی ہوتی، کاش کہ میں نسیا منسیا ہوگئی ہوتی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ نے کہا، اماں! آپ کو کسی سے بولنے کی ضرورت نہیں، میں آپ ان سب سے نمٹ لوں گا۔ آپ تو انہیں صرف یہ سمجھا دینا کہ آج آپ نے چپ رہنے کی نذر کر لی ہے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم سے سب سے

توم والوں کی باتیں:

یعنی جب بچہ کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے سامنے آئی تو لوگ دیکھ کر ششدر رہ گئے، کہنے لگے ”مریم تو نے غضب کر دیا، یہ بناوٹ کی چیز کہاں سے لے آئی۔ اس سے زیادہ جھوٹ طوفان کیا ہوگا کہ ایک لڑکی کٹواری رہتے ہوئے دعویٰ کرے کہ میرے بچہ پیدا ہوا ہے۔“ (تفسیر عثمانی)

بعض علماء نے فریاد کا ترجمہ عجیب و غریب لکھا ہے، عجیب اور عظیم ترین چیز خارق عادت ہوتی ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا کلام ہو یا عمل جو بھی فائق اور عجیب ہو اس کو فری کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کے متعلق فرمایا تھا فلم اری عجباً یا فریہ میں نے کوئی کامل حاذق ایسا نہیں دیکھا جو عمرؓ کے عمل کی طرح عجیب و غریب آفریں عمل کرتا ہو۔ (تفسیر مظہری)

فَاَنتَ يٰ قَوْمُهَا تَنْحِلُونَّ پھر اس کو (یعنی عیسیٰ کو گود میں) اٹھائے مریم اپنی قوم والوں کے پاس آئی۔ روایت میں آیا ہے کہ ولادت کے بعد فوراً حضرت عیسیٰ کو اٹھا لے قوم والوں کے پاس حضرت مریمؑ آئی تھیں۔ (تفسیر مظہری)

يَا خُتْ هُرُونُ مَا كَانَ أَبُوكَ اَمْرًا سَوِيًّا
اے بہن ہارون کی نہ تھا تیرا باپ بُرا آدمی
وَمَا كَانَتْ اُمُّكَ بَغِيًّا
اور نہ تھی تیری ماں بدکار

توم والوں کی بدگمانی:

یعنی بدگمان ہو کر کہنے لگے کہ تیرے ماں باپ اور خاندان والے ہمیشہ سے نیک رہے ہیں، تجھ میں یہ بری خصلت کدھر سے آئی؟ بھلوں کی اولاد کا برا ہونا محل تعجب ہے۔

مریم کو ہارون کی بہن کہنے کی وجہ:

(تنبیہ) مریم کو يَا خُتْ هُرُونُ اس لئے کہا کہ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ گویا ”يَا خُتْ هُرُونُ“ سے مراد ”اخت قوم ہارون“ ہوئی، جیسے ”واذکر اخا عَادَ“ میں ہود علیہ السلام کو ”عَادَ“ کا بھائی کہا ہے۔ حالانکہ ”عَادَ“ ان کی قوم کے مورث اعلیٰ کا نام تھا۔ اور ممکن ہے ”يَا خُتْ هُرُونُ“ کے ظاہری معنی لئے جائیں جیسا کہ بعض احادیث صحیحہ سے ظاہر ہوتا ہے یعنی مریم کے بھائی کا نام ہارون تھا۔ جیسے ہمارے زمانہ میں رواج ہے۔ اس دلت بھی لوگ انبیاء و صالحین کے ناموں پر نام رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مریم کا وہ بھائی ایک مرد صالح تھا۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ تیرا

باپ پاکباز تھا، ماں پارسا تھی، بھائی ایسا نیک ہے اور چچا کر تیرا نسب ہارون علیہ السلام پر منسوب ہوتا ہے، پھر یہ حرکت تجھ سے کیونکر سرزد ہوئی؟ (تفسیر عثمانی)

يَا خُتْ هُرُونُ، حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور ساتھی تھے۔ حضرت مریم کے زمانے سے سینکڑوں برس پہلے گزر چکے تھے یہاں حضرت مریم کو ہارون کی بہن قرار دینا ظاہر ہے کہ اپنے اس ظاہری مفہوم کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا اسی لئے جب حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کے پاس بھیجا تو انہوں نے سوال کیا کہ تمہارے قرآن میں حضرت مریم کو يَا خُتْ هُرُونُ کہا گیا ہے حالانکہ ہارون علیہ السلام ان سے بہت قرون پہلے گزر چکے ہیں۔ حضرت مغیرہؓ کو اس کا جواب معلوم نہ تھا جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ تم نے ان سے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ اہل ایمان کی عادت یہ ہے کہ تیرے انبیاء علیہم السلام کے ناموں پر اپنے نام رکھتے ہیں اور ان کی طرف نسبت کیا کرتے ہیں (رواہ احمد و مسلم و الترمذی و النسائی) (محارف القرآن)

یعنی نے حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ مغیرہ کا بیان ہے جب میں نجران میں پہنچا تو اہل نجران نے مجھ سے کہا تم (قرآن میں) يَا خُتْ هُرُونُ پڑھتے ہو حالانکہ موسیٰ کا زمانہ عیسیٰ سے اتنا اتنا (یعنی بہت مدت) پہلے تھا۔ (پھر مریم ہارون کی بہن کیسے ہوئیں) میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی حضور نے فرمایا وہ لوگ اپنے انبیاء اور گذشتہ نیک لوگوں کے ناموں پر اپنے نام رکھتے تھے (یعنی ہارون سے مراد حضرت موسیٰ کے بھائی نہیں ہیں بلکہ ان کا ہم نام کوئی اور شخص تھا جس کو مریم کا بھائی کہا گیا ہے) (رواہ مسلم) (تفسیر مظہری)

فَاَشَارَتْ اِلَيْهَا

پھر ہاتھ سے بتلایا اس لڑکے کو

حضرت مریم نے بچہ کی طرف اشارہ کیا:

یعنی مریم نے ہاتھ سے بچہ کی طرف اشارہ کیا کہ خود اس سے دریافت کرو۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا حضرت مریم کے پاس (بن باپ کے بچہ ہونے کی) کوئی دلیل نہیں تھی اس لیے حضرت عیسیٰؑ کی طرف اشارہ کیا تاکہ عیسیٰؑ کا کلام ان کی صداقت کی دلیل بن جائے۔

توم کا غصہ:

روایت میں آیا ہے کہ مریم نے جب عیسیٰؑ کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے بات کرو تو لوگوں کو غصہ آیا اور کہنے لگے ایک تو تو نے جرم کیا پھر ہم سے

مذاق بھی کر رہی ہے۔ (تفسیر مظہری)

قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (۲۹)

بولے ہم کیونکر بات کریں اس شخص سے کہ وہ بچہ گود میں لڑکا ہے

یعنی اس شرمناک حرکت پر یہ ستم ظریفی؟ کہ بچہ سے یو جھ لو۔ بھلا ایک گود کے بچہ سے ہم کیسے سوال و جواب کر سکتے ہیں۔ (تنبیہ) مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا میں ”كَانَ“ لفظ اس پر دلالت نہیں کرتا کہ تکلم کے وقت وہ صبی نہیں رہا تھا۔ قرآن میں بہت جگہ مثلاً كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا یا لَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهَا فَاحِشَةٌ یا لَنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِّمَنْ كَانَ لَهُ ذِكْرٌ أَوْ لِنَاسٍ أَلَمُوا مِن دُونِهِمْ میں كَانَ کا استعمال ایسے مضمون کے لئے ہوا ہے جس کا سلسلہ زمانہ ماضی کے گزرنے کے ساتھ منقطع نہیں ہوا۔

نکتہ: اور یہاں مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا سے تعبیر کرنے میں نکتہ یہ ہے کہ کہنے والوں نے نفی تکلم کو ایک ضابطہ کے رنگ میں پیش کیا۔ یعنی نہ صرف عیسیٰ بلکہ ہر اس شخص سے جو گود میں بچہ ہو کلام کرنا عداۃ محال ہے۔ (تفسیر عثمانی)

المہدی سے مراد وہ ہے ماں کی گود۔ یا گہوارہ۔ مراد یہ تھی کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی عاقل کسی شیر خوار گہوارہ میں رہنے والے بچہ سے باتیں کرتا ہو۔ سدی نے کہا جب حضرت عیسیٰ نے ان کا کلام سنا تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور قوم کی طرف رخ کر کے بول اٹھے، بعض روایات میں آیا ہے کہ جو نبی حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا آپ نے فوراً منہ پستان سے ہٹا لیا اور بائیں طرف کو ذرا سہارے لکر قوم کی طرف متوجہ ہو کر دائیں ہاتھ سے اشارہ کیا۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (۳۰)

وہ بولا میں بندہ ہوں اللہ کا مجھے کس نے کتاب دی ہے اور مجھ کو اس نے نبی کیا ہے

بچہ بول پڑا:

قوم کی طرف سے یہ ہی گفتگو ہو رہی تھی کہ خود مسیح علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے گویا کر دیا۔ آپ نے اس وقت جو کچھ فرمایا اس میں تمام غلط اور فاسد خیالات کا رد تھا جو آئندہ ان کی نسبت قائم ہونے والے تھے۔ ”میں بندہ ہوں اللہ کا“، یعنی خود اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں جیسا کہ اب نصاریٰ کا عقیدہ ہے، چنانچہ اسی عقیدہ کی تردید کے لئے پہلے حضرت مسیح کی ولادت وغیرہ کے تفصیلی حالات بیان فرمائے اور ”مجھ کو خدا نے نبی بنایا“، یعنی مفتخری اور کاذب نہیں جیسا کہ یہود گمان کرتے ہیں۔ (تنبیہ) سورہ آل عمران ”اور“ ”مائدہ“ میں حضرت مسیح کے تکلم فی المہد کے متعلق کلام کیا جا چکا ہے۔ وہاں دیکھ لیا جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تین بچوں کے مہد میں کلام

کرنے کا ذکر فرمایا ہے ان میں ایک حضرت مسیح ابن مریم ہیں۔ آج جو لوگ قرآن وحدیث کے خلاف حضرت مسیح کے تکلم فی المہد کا انکار کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں نصاریٰ کی کورانہ تقلید کے سوا کچھ نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ، کہا بلاشبہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔

نکتہ: عبد اللہ کہنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ میں بارگاہ الہی میں معزز ہوں اس کا خاص بندہ ہوں اور چونکہ قوم منکر تھی اس لئے آپ نے پرزور طریقہ سے اپنی عبدیت کا اظہار کیا۔

حضرت زکریا علیہ السلام کی بچہ سے گفتگو:

وہب نے کہا جب حضرت مریم کی قوم سے گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت زکریا آگئے اور حضرت عیسیٰ سے فرمایا، اگر تجھے حکم دیا گیا ہے تو خود اپنی دلیل بیان کر اور بول اس پر حضرت عیسیٰ بول اٹھے۔ اس وقت آپ چالیس دن کے تھے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں تورات ملی:

الکتاب سے حسن کے نزدیک توریت مراد ہے آپ ماں کے پیٹ ہی میں تھے کہ اللہ نے آپ کے دل میں توریت القاء کر دی تھی، اکثر علماء قائل ہیں کہ انجیل مراد ہے بچپن میں ہی آپ کو انجیل عطا کر دی گئی تھی۔ جب کہ آپ مردانہ عقل کی حد تک پہنچے بھی نہ تھے۔ بعض علماء کے نزدیک ماضی بمعنی مستقبل ہے، یعنی اللہ مجھے کتاب عطا فرمائے گا۔

بچپن میں نبوت کس طرح:

وَجَعَلَنِي نَبِيًّا اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، یعنی یقیناً آئندہ وہ مجھے نبی بنائے گا۔ بعض علماء نے کہا، حضرت عیسیٰ نے تحریر لوح محفوظ کی اطلاع دی تھی (یعنی میں لوح محفوظ کی تحریر کے بموجب نبی بنایا جا چکا ہوں) جیسے رسول اللہ سے جب دریافت کیا گیا کہ آپ نبی کب ہوئے تو آپ نے فرمایا، میں اس وقت نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ (یعنی مٹی اور پانی سے آدم کے پتلے کا خمیر ہی بنا تھا، روح پڑی بھی نہ تھی) رواہ ابن سعد و ابوعبید بن الحلیہ عن میسرۃ بن سعد عن ابی الجعد عاء۔ والبطرانی عن عباس۔ (تفسیر مظہری)

آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، ان الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شیر خوارگی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی، حالانکہ کسی پیغمبر کو چالیس سال کی عمر سے پہلے نبوت و کتاب نہیں ملتی اس لئے مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرمایا ہے کہ مجھے اپنے وقت پر نبوت اور کتاب دیں گے اور یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبوت اس وقت عطا کر دی گئی تھی جب کہ آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ان کا خمیر ہی تیار ہو رہا تھا اس کا

گذر چکا جو زکوٰۃ سے مشتق ہے۔

اور نبی علیہ السلام کو فرمایا: ”وَحَنَّا لِمَنْ لَدُنَا وَزَكَوٰةٌ“ سورہ کہف میں ہے ”حَنِیْۤا۟ وَنَہْۤا۟ زَكَوٰةٌ وَاقْرَبْ رَحْمًا“ اسی طرح کے عام معنی یہاں بھی زکوٰۃ کے لئے جاسکتے ہیں۔

بچپن میں وصیت صلوٰۃ و زکوٰۃ کا مطلب:

اور ممکن ہے اَوْصِنِي بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ سے ”اوصانی بان امر اہلہ بالصلوٰۃ والزکوٰۃ“ مراد ہو جیسے اسمعیل علیہ السلام کی نسب فرمایا ”وَكَانَ يَامُرُاٰهْلَهُۥ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ“ پھر لفظ ”اوصانی“ اپنے مدلول لغوی کے اعتبار سے اس کو تنقضی نہیں کہ وقت ایسا رہی سے اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے۔ نیز بہت ممکن ہے کہ اَوْصِنِي سے یہی زمینی حیات مراد لی لی جائے۔ جیسے ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ جابرؓ کے والد کو اللہ نے شہادت کے بعد زندہ کر کے فرمایا کہ ہم سے کچھ مانگ، اس نے کہا کہ مجھے دوبارہ زندہ کر دیجئے کہ دوبارہ تیرے راستہ میں قتل کیا جاؤں۔ اس زندگی سے یقیناً زمینی زندگی مراد ہے ورنہ شہداء کے لئے نفس حیات کی قرآن میں اور خود اسی حدیث میں تصریح موجود ہے۔ یہی مطلب حیات کا ”لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیتین الخ“ میں سمجھو۔ اگر بالفرض اس کا حدیث ہونا ثابت ہو جائے۔ ”بالفرض“ ہم نے اس لئے کہا کہ اس کی اسناد کا کتب حدیث میں کہیں پتہ نہیں۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

وَبَرَآءُ الْاِدْتِ

اور سلوک کر نیوالا اپنی ماں سے

یعنی چونکہ باپ کوئی نہ تھا اس لئے صرف ماں کا نام لیا۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا

اور نہیں بنایا مجھ کو زبردست بد بخت

نکتہ:

یہ سب جملے جو بعینہ ماضی لائے گئے بے شک اس کے معنی ماضی ہی کے لئے جائیں گے لیکن اس طرح کہ مستقبل متیقن الوقوع کو گویا ماضی فرض کر لیا گیا۔ جیسے اَنۡی اٰمُرُ اللّٰہِ فَلَا تَسْتَجِیۡلُوۡہُ میں۔ اس طرح مسیح علیہ السلام نے بچپن میں ماضی کے صنئے استعمال کر کے متنبہ کر دیا کہ ان سب چیزوں کا آئندہ پایا جانا ایسا قطعی اور یقینی ہے کہ اسے یہی سمجھنا چاہئے کہ گویا پائی جا چکی۔

حضرت مریم علیہا السلام کی براعت:

حضرت مسیح کی اس خارق عادت گفتگو سے اور ان اوصاف و خصال سے جو بیان کئے نہایت بلاغت کے ساتھ اس ناپاک تہمت کا رد ہو گیا جو ان کی

مطلب ظاہر ہے کہ اس کے سوا نہیں کہ عطاء نبوت کا وعدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے قطعی اور یقینی تھا یہاں بھی اسی یقین کو عطا نبوت کے لفظ ماضی سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ عطاء نبوت کا اظہار کرنے سے ان لوگوں کی بدگمانی رفع کر دی گئی کہ میری والدہ پر بدکاری کا الزام لگانا سراسر غلط ہے کیونکہ میرا نبی ہونا اور مجھے رسالت کا ملنا اس کی دلیل ہے کہ میری پیدائش میں کسی گناہ کا دخل نہیں ہو سکتا۔ (معارف کاندھلوی)

وَجَعَلْنِي مُبْرَأًا مِّنْ مَا كُنْتُ وَأَوْصِنِي

اور بنایا مجھ کو برکت والا جس جگہ میں ہوں اور تاکیدی مجھ کو

بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں رہوں زندہ

نماز و زکوٰۃ کا قیام:

یعنی جب تک زندہ رہوں، جس وقت جس جگہ کے مناسب جس قسم کی صلوٰۃ و زکوٰۃ کا حکم ہو، اس کی شروط و حقوق کی رعایت کے ساتھ برابر ادا کرتا رہوں۔ جیسے دوسری جگہ مومنین کی نسبت فرمایا ”الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ“ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر آن اور ہر وقت نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ بلکہ یہ مراد ہے کہ جس وقت جس طرح کی نماز کا حکم ہو ہمیشہ پابندی سے تعمیل حکم کرتے ہیں اور اس کی برکات و انوار ہمہ وقت ان کو محیط رہتی ہیں۔ کوئی شخص کہ کہے ہم جب تک زندہ ہیں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ کے مامور ہیں کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ ہر ایک مسلمان مامور ہے کہ ہر وقت نماز پڑھتا رہے، ہر وقت زکوٰۃ دیتا رہے (خواہ نصاب کا مالک ہو یا نہ ہو) ہر وقت روزہ رکھتا رہے ہر وقت حج کرتا رہے۔ حضرت مسیح کے متعلق بھی ”مَا دُمْتُ حَيًّا“ کا ایسا ہی مطلب سمجھنا چاہیے۔

لفظ ”صلوٰۃ“ کا مفہوم:

یاد رہے کہ لفظ ”صلوٰۃ“ کچھ اصطلاحی نماز کے ساتھ مخصوص نہیں، قرآن نے ملائکہ اور بشر سے گزر کر تمام جہان کی طرف صلوٰۃ کی نسبت کی ہے، اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰہَ یُسَبِّحُہٗ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْظَّالِمُطَّعِنٰتُ کُلٌّ فَاِذۡ عَلِمَ صَلَاتُہٗ وَتَسْبِیۡحُہٗ (نور۔ رکوع ۶) اور یہ بھی بتلادیا کہ ہر چیز کی تسبیح و صلوٰۃ کا حال اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کی صلوٰۃ و تسبیح کس رنگ کی ہے۔

لفظ ”زکوٰۃ“ کا مفہوم:

اسی طرح زکوٰۃ کے معنی بھی اصل میں طہارت، نماز، برکت و مدح کے ہیں۔ جن میں سے ہر ایک معنی کا استعمال قرآن و حدیث میں اپنے اپنے موقع پر ہوا ہے۔ اسی رکوع میں مہرت مسیح کی نسبت ”غُلَامًا ذَکِیًّا“ کا لفظ

ذٰلِكَ عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ		
ہے عیسیٰ	مریم کا بیٹا	سچی بات
الَّذِي فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ﴿۱۶﴾		
جس میں	لوگ جھگڑتے ہیں	بہا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ:

یعنی حضرت مسیح کی شان و صفت یہ ہے جو اوپر بیان ہوئی۔ ایک سچی اور کھلی ہوئی بات میں لوگوں نے خواہ مخواہ جھگڑے ڈال لیے۔ اور طرح طرح کے اختلافات کھڑے کر دیے۔ کسی نے ان کو خدا بنادیا کسی نے خدا کا بیٹا کسی نے کذاب و مفتری کہا۔ کسی نے نسب وغیرہ پر طعن کیا۔ سچی بات وہ ہی ہے جو ظاہر کر دی گئی کہ خدا نہیں، خدا کے مقرب بندے ہیں۔ جھوٹے مفتری نہیں، سچے پیغمبر ہیں۔ ان کا حسب نسب سب پاک و صاف ہے۔ خدا نے ان کو ”کلمۃ اللہ“ فرمایا ہے اور ممکن ہے ”قول الحق“ کے معنی بھی یہاں ”کلمۃ اللہ“ کے ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ		
اللہ	ایسا	نہیں کہ رکھے اولاد
سُبْحٰنَہٗ اِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ		
وہ پاک ذات ہے	جب ٹھہرا لیتا ہے	کسی کام کا کرنا سوچتی کہتا ہے
لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۱۷﴾		
اس کو کہہ دو	وہ ہو جاتا ہے	ۛۛۛ

عیسائیوں کی تردید:

جس کے ایک ”کُنْ“ (ہو جا) کہنے میں ہر چیز موجود ہو، اسے بیٹے پوتوں کی کیا ضرورت لاحق ہوگی۔ کیا (العیاذ باللہ) اولاد ضعیفی میں سہارا دیگی؟ یا مشکلات میں ہاتھ بٹائے گی؟ یا اسکے بعد نام چلائیگی؟ اور اگر شبہ ہو کہ عموماً آدمی ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے پھر حضرت مسیح کا باپ کسے کہیں؟ اس کا جواب بھی اسی جملہ ”کُنْ فَيَكُوْنُ“ میں آ گیا۔ یعنی ایسے قادر مطلق کے لئے کیا مشکل ہے کہ ایک بچہ کو ماں باپ پیدا کر دے۔ اگر عیسائی خدا کو باپ اور مریم کو ماں کہتے ہیں تو کیا (معاذ اللہ) دوسرے تعلقات زنا شونی کا بھی اقرار کریں گے؟ باپ ماں کر بھی بہر حال تخلیق کا طریقہ وہ تو نہ ہوگا جو عموماً والدین میں ہوتا ہے۔ پھر بدون باپ کے پیدا ہونے میں کیا اشکال ہے۔ (تفسیر عثمانی)

والدہ ماجدہ پر لگائی جاتی تھی۔ اول تو ایک بچہ کا بولنا، اور ایسا جامع و مؤثر کلام طبعاً دشمنوں کو خاموش کرنے والا تھا۔ پھر جس ہستی میں ایسی پاکیزہ خصال پائی جائیں، ظاہر ہے وہ العیاذ باللہ ولد الزنا کیسے ہو سکتی ہے جیسا کہ خود ان کے اقرا ”مَا كَانَ اَبُوْلَہٗ اَمْرًا اَسْوًۗا وَّ مَا كَانَتْ اُمُّہٗۤ اَبْغٰیًا“ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فروع کو اصول کے موافق دیکھنا چاہتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

وَالسَّلَامُ عَلٰی یَوْمٍ وَّلِدْتُ وَّ یَوْمٍ اَمُوْتُ		
اور سلام ہے مجھ پر	جس دن	میں پیدا ہوا اور جس دن مروں
وَّ یَوْمٍ اُبْعَثُ حَیًّا ﴿۱۸﴾		
اور جس دن	اٹھ کھڑا ہوں	زندہ ہو کر ۛۛۛ

اس جملہ کے ہم معنی جملہ پہلے حضرت سچی کے ذکر میں گذر چکا۔ فرق اتنا ہے کہ وہاں خود حق تعالیٰ کی طرف سے کلام تھا۔ یہاں حق تعالیٰ نے مسیح کی زبان سے وہی بات فرمائی۔ نیز ”سلام“ اور ”السلام“ کا فرق بھی قابل لحاظ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت عیسیٰ کی وفات:

حدیث میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے چند سال بعد مدینہ منورہ میں وفات پائیں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روضہ اقدس میں مدفون ہوں گے۔ اور اللہ کی قدرت سے وہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہے۔ سلامتی کا مطلب:

مطلب یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کی سلامتی ہے۔ جس دن میں پیدا ہوا مس شیطان سے محفوظ رہا اور مرنے کے بعد سوال قبر وغیرہ سے محفوظ رہا اور قیامت کے دن قیامت کی ہول اور دہشت سے محفوظ رہوں گا۔ مجھے کہیں خوف و غم نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں یہ خارق عادت کلام کیا اور اپنی خدا داد ذخال کمال کو نہایت بلاغت کے ساتھ بیان کیا۔

لوگوں کی حیرت اور یقین:

جب لوگوں نے ان کا یہ کلام سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اس خارق عادت کلام کو سن کر لوگوں کو ان کی ماں کی برات اور نزاہت معلوم ہو گئی اور اسی وجہ سے لوگوں نے مریم پر زنا کی سزا قائم نہ کی اور مطمئن ہو گئے کہ یہ لڑکا معاذ اللہ ولد الزنا نہیں بلکہ قدرت خداوندی کی ایک نشانی ہے۔ (معارف کا ندھلوی)

بنوئی نے لکھا ہے حضرت عیسیٰ کے اس کلام کے بعد سب لوگ سمجھ گئے کہ مریم گناہ سے پاک ہیں اس کے بعد عیسیٰ خاموش ہو گئے اور اس عمر تک کوئی بات نہیں کی جس عمر تک معمولاً بچے بات نہیں کرتے۔ (تفسیر مظہری)

یَوْمِ عَظِيمٍ

ایک دن بڑا

صحیح عقیدہ:

یہ کس نے کہا؟ بعض کے نزدیک حضرت مسیح علیہ السلام کا مقولہ ہے۔ گویا پیشتر حضرت مسیح کی جو گفتگو ”قَالَ لِي عَيْنُ اللَّهِ الرَّحْمٰنُ“ سے نقل کی گئی تھی، یہ اس کا تکرار ہوا۔ درمیان میں مخاطبین کی تنبیہ کیلئے ”ذَلِكَ عَيْنِيَ ابْنُ مَرْيَمَ“ سے حق تعالیٰ کا کلام تھا۔ میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ اس کو ”وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ“ کے ساتھ لگایا جائے۔ یعنی (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کتاب میں مریم مسیح کا حال سنا کہ جو مذکورہ ہو چکا، کہہ دو کہ میرا اور تمہارا سب کا رب اللہ ہے۔ تمہاری کی بندگی کرو۔ بیٹے پوتے مت بناؤ۔ سیدھی راہ تو حید خالص کی ہے جس میں کچھ ایچ بیج نہیں۔ سب انبیاء اسی کی طرف ہدایت کرتے آئے لیکن لوگوں نے بہت سے فرقے بنا لئے اور جدی جدی راہیں نکال لیں۔ سو جو لوگ تو حید کا انکار کر رہے ہیں، انہیں بڑے ہولناک دن (روز قیامت) کی تباہی سے خبردار رہنا چاہئے جو یقیناً پیش آئی ہوئی ہے۔

(تفسیر عثمانی)

صحیح حدیث میں ہے جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے وہی معبود برحق ہے اس کے سوا لائق عبادت اور کوئی نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں اور یہ کہ (حضرت) عیسیٰ خدا تعالیٰ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں اور اس کا کلمہ ہیں جسے حضرت مریم کی طرف ڈالگا اور اس کے پاس کی بھیجی ہوئی روح ہیں اور یہ کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے، اس کے خواہ کیسے ہی اعمال ہوں اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں پہنچائے گا۔ (تفسیر ابن کثیر)

اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصُرْ يَوْمَ يَأْتُونا

کیا خوب سنتے اور دیکھتے ہو گئے، جس دن آئیے ہمارے پاس،

لَكِنَّ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ

پر بے انصاف آج کے دن صریح بہک رہے ہیں

آج عمل کا وقت ہے:

یعنی آج تو جبکہ سننا اور دیکھنا مفید تھا، بالکل اندھے، بہرے بنے ہوئے ہیں اور قیامت کے دن جب دیکھنا سننا کچھ فائدہ نہ دے گا، آنکھیں اور کان

عیسائیوں کے چار گروہ:

کہتے ہیں کہ بنو اسرائیل کا مجمع جمع ہوا اور اپنے میں سے انہوں نے چار ہزار آدمی چھانٹے۔ ہر قوم نے اپنا اپنا ایک عالم پیش کیا یہ واقعہ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھ جانے کے بعد کا ہے۔ یہ لوگ آپس میں مختلف ہوئے۔ ایک تو کہنے لگا یہ خود خدا تھا، جب تک اس نے چاہا زمین پر رہا، جسے چاہا جلایا، جسے چاہا مارا، پھر آسمان پر چلا گیا۔ اس گروہ کو یعقوبیہ کہتے ہیں۔ لیکن اور تینوں نے اسے جھٹلایا اور کہا تو نے جھوٹ کہا۔ اب دو نے تیسرے سے کہا اچھا تو کہہ تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا وہ خدا کے بیٹے تھے۔ اس جماعت کا نام نسطوریہ پڑا۔ دو چورہ گئے انہوں نے کہا تو نے بھی غلط کہا ہے۔ پھر ان دو میں سے ایک نے کہا تم کہو! اس نے کہا میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ تین میں سے ایک ہیں۔ ایک تو اللہ جو معبود ہے دوسرے یہی جو معبود ہیں تیسرے ان کی والدہ جو معبود ہیں۔ یہ اسرائیلیہ گروہ ہوا اور یہی نصرانیوں کے بادشاہ تھے۔ علیہم لعائن اللہ۔ چوتھے نے کہا تم سب جھوٹے ہو حضرت عیسیٰ خدا کے بندے اور رسول تھے خدا تعالیٰ ہی کا کلمہ تھے۔ اور اس کے پاس کی بھیجی ہوئی روح۔ یہ لوگ مسلمان کہلائے اور یہی سچے تھے۔ ان میں سے جس کے تابع جو تھے۔ وہ اسی کے قول پر ہو گئے اور آپس میں خوب جوت اچھلا۔ چونکہ سچے اسلام والے ہر زمانے میں تعداد میں کم ہوتے ہیں ان پر یہ ملعون چھا گئے، انہیں دبا لیا، انہیں مارنا بیٹھنا اور قتل کرنا شروع کر دیا۔

فقط ارادہ سے کام ہو جاتا ہے:

ذَاقَتْسٰى اَمْرًا فَاَتَمَّتْ يٰقُوْلُوْا لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ وہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بس اس کو فرمادیتا ہے ہو جاوہ فوراً ہو جاتا ہے۔ یعنی جب اللہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے (فرضا سے مراد ارادہ ہے) تو کُن (ہو جا) کہتا ہے وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنا بھی اسی طرح ہوا، پس جو خدا (یا) (قادراً مطلق) ہے وہ یقیناً مشابہت خلق سے پاک ہے اس کو حاجت نہیں کہ عورتوں کو حاملہ کر کے اپنی اولاد پیدا کرے۔ (تفسیر مظہری)

وَ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّیْ وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا

اور کہا بیشک اللہ ہے رب میرا اور رب تمہارا سو اس کی بندگی کرو یہ ہے

صٰرِطًا مُّسْتَقِيْمًا ۭ فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ

راہ سیدھی پھر جدی جدی راہ اختیار کی فرقوں نے

بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدٍ

ان میں سے سو خرابی ہے منکروں کو جس وقت دیکھیں گے

دوزخ کبھی فنا نہ ہوگی:

حافظ عسقلانی شرح بخاری شریف صفحہ ۳۶۳ ج ۱۱ میں لکھتے ہیں:-

”کہ ان احادیث میں (یعنی ذبح موت کی احادیث میں) اس کی تصریح

ہے کہ دوزخیوں کے عذاب کی کوئی حد اور انتہا نہیں کافر جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ بغیر موت کے اور بغیر نافع زندگی کے اور بغیر راحت و آرام کے جیسا کہ حق تعالیٰ نے قرآن میں خبر دی کہ کافروں پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور نہ کبھی جہنم سے نکلیں گے۔ اور جس شخص نے یہ گمان کیا کہ دوزخی کچھ روز کے بعد دوزخ سے نکال لئے جائیں گے اور دوزخ خالی رہ جائے گی۔ یا یہ گمان کیا کہ دوزخ فنا ہو جائے گی۔ تو ایسا گمان کرنے والا شخص اس شریعت کے دائرہ سے خارج ہے کہ جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے نیز یہ شخص اہل سنت والجماعت کے اجماعی عقیدہ سے باہر ہے۔ (فتح الباری)

موت کی موت:

حضرت ابوسعید خدری راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو چت کبرے میں ڈھکے کی شکل میں (قیامت کے دن سب کے سامنے) لایا جائے گا پھر ایک منادی پکارے گا، اے اہل جنت، جنت والے سر اٹھا کر جھانگ کر دیکھیں گے، منادی کہے گا کیا اس کو پہنچاتے ہو اہل جنت کہیں گے ہاں یہ موت ہے، پھر سب کی نظروں کے سامنے اس کو صبح کر دیا جائے گا اور منادی کہے گا، اے جنت والوں (یہاں تمہاری) دواہی زندگی ہے موت نہیں ہے۔ پھر وہی مادی دوزخیوں کو پکارے گا دوزخ والوں تم کو یہاں ہمیشہ رہنا ہے موت نہیں آئے گی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت **وَأَنذَرُكُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ** تلاوت فرمائی۔ رواہ البخاری شیخین نے صحیحین میں بھی حضرت ابوسعید کی روایت سے ایسی ہی حدیث نقل کی ہے، شیخین نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بھی یہ حدیث بیان کی ہے لیکن اس میں آیت کو تلاوت فرمانے کا ذکر نہیں ہے۔

ابو یعلیٰ، بزار اور طبرانی نے الاوسط میں حضرت انسؓ کی روایت سے اور حاکم وابن حبان نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بھی یہ حدیث نقل کی ہے اس میں بھی قرائت آیت کا ذکر نہیں ہے۔

نیک و بد سب افسوس کریں گے:

يَوْمَ الْحَسْرَةِ کی تشریح میں بیضاوی نے لکھا ہے اس روز سب لوگ افسوس کریں گے، بدکار اپنی بدکاری پر اور نیکو کا اپنے نیکی کم کرنے پر۔

طبرانی اور ابویعلیٰ نے حضرت معاذ بن جبلؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کو صرف اس ساعت پر افسوس ہوگا

خوب کھل جائیں گے اس وقت وہ باتیں سنیں گے جن سے جگر پھٹ جائیں اور وہ منظر دیکھیں گے جس سے چہرے سیاہ ہو جائیں۔ نعوذ باللہ منہ (تفسیر عثمانی) **اظہار تعجب:**

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ دونوں فعل تعجب ہیں اور اللہ ہر تعجب سے پاک ہے (وہ کسی بات پر تعجب نہیں کرتا اس کے لیے کوئی بات عجیب نہیں) اس لیے جمہور اہل تفسیر کے نزدیک آیت میں جس تعجب کا اظہار کیا گیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی حالت قابل تعجب ہوگی، دنیا میں تو اندھے بہرے بنے رہے نہ حق کی بات سنی نہ صورت حق آنکھوں سے دیکھی اگر وہاں کلمہ حق گوش قبول سے سنتے اور تصویر حق نظر قبول سے دیکھتے تو فائدہ ہوتا لیکن قیامت کے دن جب حق کی صورت سامنے آئی اور آواز حق سنی تو ایسے وقت کہ کوئی فائدہ نہ تھا۔ (تفسیر مظہری)

وَأَنذَرُكُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ

اور ڈر سنا دے انکو اس پہنچا دے کے دن کا، جب فیصل ہو چکے گا کام ہذا

کافروں کا آخری پچھتاوا:

کافروں کو پچھتانے کے بہت مواقع پیش آئیں گے۔ آخری موقع وہ ہوگا جب موت کو مینڈھے کی صورت میں لا کر بہشت دوزخ کے درمیان سب کو دکھا کر ذبح کیا جائے گا اور نڈا آئیگی کہ بہشتی بہشت میں اور دوزخی دوزخ میں ہمیشہ کے لئے رہ پڑے، اس کے بعد کسی کو موت آنے والی نہیں۔ اس وقت کافر بالکل ناامید ہو کر حسرت سے ہاتھ کاٹیں گے۔ لیکن اب پچھتائے کیا موت، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ (تفسیر عثمانی)

جنتیوں کی خوشی:

صحیحین میں عبد اللہ بن عمرؓ کی روایت میں آیا ہے اس وقت جنتیوں کو خوشی پر خوشی ہوگی اور دوزخیوں کو غم پر غم ہوگا۔

ترمذی کی روایت میں اتنا اور زیادہ ہے کہ اگر کوئی خوشی سے مرتا تو جنتی مر جاتے اور اگر کوئی غم سے مرتا تو دوزخی مر جاتے (مگر موت کے ذبح ہو جانے کے بعد تو کسی کو موت نہیں) اسی لئے ایک روایت میں ہے کہ موت کے ذبح ہو جانے کے بعد دوزخ اور جنت کے درمیان ایک پکارنے والا پکار کر یہ کہے گا۔

یا اهل الجنة هو الخلود ابد الابدين و یا اهل النار

هو الخلود ابد الابدين (تفسیر ابن کثیر)

ترجمہ: اے اہل جنت اب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خلود اور دوام ہے اور اے اہل دوزخ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوزخ میں رہنا ہے۔

(معارف کاندھلوی)

وَالْيَنَّا يُرْجَعُونَ ۱۶

اور وہ ہماری طرف پھر آئیں گے ۱۶

سب کی ملکیتیں ختم ہو جائیں گی:

یعنی کسی کا ملک یا ملک باقی نہ رہے گی۔ ہر چیز براہ راست مالک حقیقی کی طرف لوٹ جائے گی۔ وہ ہی بلا واسطہ حاکم و متصرف علی الاطلاق ہوگا، جس چیز میں جس طرح چاہے گا اپنی حکمت کے موافق تصرف کرے گا۔ دنیا کے جن سامانوں نے تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے سب کا ایک ہی وارث باقی رہ جائے گا۔ ملک و ملک کے لیے چوڑے دعوے رکھنے والے سب فنا کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

عمر بن عبد العزیز کا خط:

امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبد العزیزؒ نے عبدالحمید ابن عبدالرحمنؒ کو کوٹہ میں خط لکھا جس میں لکھا۔ حمد و صلوة کے بعد، اللہ تعالیٰ نے روز اول سے ہی ساری مخلوق پر فدا لکھ دی ہے۔ سب کو اس کی طرف پہنچنا ہے۔ اس نے اپنی نازل کردہ اس سچی کتاب میں جسے اپنے علم سے محفوظ کئے ہوئے ہے اور جس کی نگہبانی اپنے فرشتوں سے کر رہا ہے لکھ دیا ہے کہ زمین کا اور اس کے اوپر جو ہیں ان کا وارث وہی ہے اور اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرٰهِيْمَ ۱۷

اور مذکور کتاب میں ابراہیم کا ۱۷

حضرت ابراہیم کا تذکرہ:

گذشتہ رکوع میں حضرت مسیح و مریم کا قصہ بیان فرما کر نصاریٰ کا رد کیا گیا تھا جو ایک آدمی کو خدا بنا رہے ہیں۔ اس رکوع میں مشرکین مکہ کو شرمانے کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ تک کو کسی طرح شرک و بت پرستی سے روکا، اور آخر کار وطن و اقارب کو چھوڑ کر خدا کے واسطے ہجرت اختیار کی مشرکین مکہ کا دعویٰ تھا کہ وہ ابراہیم کی اولاد میں اور اسی کے دین پر ہیں۔ انہیں بتلایا گیا کہ بت پرستی کے متعلق تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا رویہ کیا رہا ہے اگر آباء و اجداد کی تقلید کرنا چاہتے ہو تو ایسے باپ کی تقلید کرو۔ اور مشرک باپ دادوں سے اسی طرح بیزار ہو جاؤ جیسے ابراہیم علیہ السلام ہو گئے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

اِنَّكَ اَنْتَ صَدِيقُنَا ۱۸

بیک تھا وہ سچا نبی ۱۸

جس میں (دنیا کے اندر) انہوں نے اللہ کی یا نہیں کی اور وہ گھڑی یونہی گزر گئی۔ بغوی نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مرنے والے کو پشیمانی ضرور ہوگی، صحابہ نے عرض کیا پشیمانی کیسی۔ فرمایا اگر نیکوکار ہوگا تو اس کو اس بات کی پشیمانی ہوگی کہ اس نے اس سے زیادہ نیکی کیوں نہیں کی اور بدکار کو اس بات کی پشیمانی ہوگی کہ وہ بدکاری سے باز کیوں نہ رہا۔ (تفسیر مظہری)

يَوْمَ الْحُكْمِ ۱۹، اس روز کو یوم الحسرت اس لئے کہا گیا ہے کہ اہل جہنم کو تو یہ حسرت ہونا ظاہر ہے کہ اگر وہ مومن صالح ہوتے تو ان کو جنت ملتی اب جہنم کے عذاب میں گرفتار ہیں، ایک خاص قسم کی حسرت اہل جنت کو بھی ہوگی جیسا کہ طبرانی اور ابویعلیٰ نے بروایت حضرت معاذ یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کو کسی چیز پر حسرت نہ ہوگی بجز ان لحمت و وقت کے جو بغیر ذکر اللہ کے گزر گئے۔ (مدارج مفتی عظیم)

ابن مسعودؓ نے ایک واقعہ مطوّل بیان فرماتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہر شخص اپنے دوزخ اور جنت کے گھر کو دیکھ رہا ہوگا وہ دن ہی حسرت و افسوس کا ہے جہنمی اپنے جنتی گھر کو دیکھ رہا ہوگا اور اس سے کہا جاتا ہوگا کہ اگر تم عمل کرتے تو تمہیں یہ جگہ ملتی وہ حسرت و افسوس کرنے لگیں گے۔ ادھر جنتیوں کو ان کا جہنم کا گھر دکھا کر فرمایا جائے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا احسان تم پر نہ ہوتا تو تم یہاں ہوتے۔ اور روایت میں ہے کہ موت کو ذبح کر کے جب پیش کی آواز لگادی جائے گی اس وقت جنتی تو اس قدر خوش ہوں گے کہ اگر خدا تعالیٰ نہ بچائے تو مارے خوشی کے مرجائیں اور جہنمی اس قدر رنجیدہ ہو کر چیخیں گے کہ اگر موت ہوتی تو ہلاک ہو جائیں۔ پس اس آیت کا یہی مطلب ہے یہ وقت حسرت بھی ہوگا اور کام کے خاتمے کا وقت بھی یہی ہوگا۔ پس یوم الحسرة بھی قیامت کے ناموں میں ایک نام ہے۔

وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۲۰

اور وہ بھول رہے ہیں اور وہ یقین نہیں لاتے ۲۰

اب غفلت میں ہیں:

یعنی اس وقت انہیں یقین نہیں کہ واقعی ایسا دن آنے والا ہے وہ غفلت کے نشہ میں مخمور ہیں اور بڑی بھاری بھول میں پڑے ہیں۔ کاش اس وقت آنکھیں کھولتے اور اپنے نفع نقصان کو سمجھتے اس دن پہنچانے سے حسرت و افسوس کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ”الئن قد ندمت وما ينعف الندم“۔ (تفسیر عثمانی)

اِنَّ اَنْحٰنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا ۲۱

ہم وارث ہونگے زمین کے اور جو کوئی ہے زمین پر ۲۱

حضرت ابراہیمؑ کی صدیقیت:

”صدیق“ کے معنی ہیں ”بہت زیادہ سچ کہنے والا“ جو اپنی بات کو ٹھل سے سچا کر دکھائے۔ یادہ راستہ ز پاک طینت جس کے قلب میں سچائی کو قبول کرنے کی نہایت اعلیٰ و اکمل استعداد موجود ہو۔ جو بات خدا کی طرف سے پہنچے بلا توقف اس کے دل میں اتر جائے۔ شک و تردید کی گنجائش ہی نہ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہر ایک معنی سے صدیق تھے اور چونکہ صدیقیت کے لئے نبوت لازم نہیں اس لئے آگے ”صِدِّیقًا“ کے ساتھ ”نَبِّیًّا“ فرما کر نبوت کی تصریح کر دی۔ یہیں سے معلوم ہو گیا کہ کذب بات ثلاثہ کی حدیث اور ”نحن احق بالشک من ابراهیم“ وغیرہ روایات میں کذب و شک کے وہ معنی مراد نہیں جو سطح کلام سے مفہوم ہوتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

صدیق کی تعریف:

صِدِّیقًا نَبِّیًّا، لفظ صدیق بکسر صاد قرآن کا ایک اصطلاحی لفظ ہے اس کے معنی اور تعریف میں علماء کے اقوال مختلف ہیں، بعض نے فرمایا کہ جس شخص نے عمر میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو وہ صدیق ہے بعض نے فرمایا کہ جو شخص اعتقاد اور قول و عمل ہر چیز میں صادق ہو یعنی جو دل میں اعتقاد ہو ٹھیک وہی زبان پر ہو اور اس کا ہر فعل اور ہر حرکت و سکون اسی اعتقاد اور قول کے تابع ہو۔ روح المعانی اور مظہری وغیرہ میں اسی آخری معنی کو اختیار کیا ہے اور پھر صدیقیت کے درجات متفاوت ہیں، اصل صدیق تو نبی و رسول ہی ہو سکتا ہے اور ہر نبی و رسول کے لئے صدیق ہونا وصف لازم ہے مگر اس کا عکس نہیں کہ جو صدیق ہو اس کا نبی ہونا ضروری ہو بلکہ غیر نبی بھی جو اپنے نبی و رسول کے اتباع میں صدق کا یہ مقام حاصل کر لے وہ بھی صدیق کہلائے گا، حضرت مریم کو خود قرآن کریم نے اُمُّ صِدِّیقَاتٍ کا خطاب دیا ہے حالانکہ جمہور امت کے نزدیک وہ نبی نہیں، اور کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ (معارف مفتی اعظم)

(۱) بہت سچ بولنے والا (۲) جو کبھی جھوٹ نہ بولا ہو (۳) سچ بولنے کا عادی ہو صدق کی عادت کی وجہ سے اس سے کذب کا صدور نہ ہوا ہو۔ (۴) جس کا اعتقاد بھی صحیح ہو اور قول بھی سچا اور اس نے اپنے عمل سے اپنے قول کی تصدیق کی ہو اور قول کے مطابق عملی مظاہرہ کرتا ہو۔ (۵) اللہ کی تمام نبی صفات اللہ کے انبیاء (اور ملائکہ) اور قیامت جن کا بیان اللہ نے کیا ہے سب کی تصدیق کرتا ہو۔ اللہ نے جن کاموں کو کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا ہے ان امور کو اللہ کے حکم کے مطابق اچھا برا جانتا ہو اور احکام خداوندی کی عملی پابندی بھی کرتا ہو اور اپنے عمل سے تصدیق قلبی و لسانی کو ثابت کرتا ہو، ایسا آدمی صدیق ہے۔

صالحیت اور صدیقیت:

مومنوں میں سے کچھ لوگ تمام ادا و امر و نواہی کے عملی پابند ہوتے ہیں ہر

حکم شرعی کو بجالاتے ہیں ایسے لوگ صالحین کہلاتے ہیں لیکن ہر صالح کو صدیق نہیں کہا جاسکتا۔ حقیقت میں صدیقیت کا مرتبہ تصدیق و ایمان کی قوت و شدت سے حاصل ہوتا ہے ایمان کی قوت درجہ صدیقیت پر فائز کرتی ہے۔ ایمان و تصدیق کی قوت انبیاء کو تو براہ راست بلا کسی توسط کے حاصل ہوتی ہے اور امت والوں کو انبیاء کی کامل پیروی کرنے اور ظاہر و باطن ہر طرح کے پورے پورے اتباع سے۔ امتی کمالات نبوت میں جب ڈوب جاتا ہے اور انبیاء کی وراثت و تبعیت سے اس پر ذاتی خالص تجلیات کا ظہور ہوتا ہے تو درجہ صدیقیت تک اس کی رسائی ہوتی ہے۔

انعام یافتہ لوگ:

آیت اُولَئِكَ مَعَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ قَرْنَ النَّبِیِّیْنَ وَالصِّدِّیقِیْنَ وَالشُّهَدَآءَ وَالصَّالِحِیْنَ میں اپنے فیضان و انعام کا حامل چار قسم کے لوگوں کو قرار دیا، انبیاء صدیقین، شہداء، صالحین، دوسرے مومنوں کو انہی کی معیت و ہمرکابی کی بشارت دی، سورۃ النساء میں اس آیت کی تفصیلی توضیح ہم کر چکے ہیں صدیق وہی جماعت ہے جن کا ذکر سورۃ القاعدہ کی آیت ثَلَاثَةٌ مِنْ اُولَئِیْنَ وَفَیْضٌ مِنْ اُولَئِیْنَ میں کیا ہے اور ہم نے اس کی تشریح اسی مقام پر کر دی ہے۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ:

انبیاء کے بعد رسول اللہ کے صحابہ میں سب سے بڑے صدیق تھے اور صحابہ میں سے جلیل القدر صحابہ سب سے اونچے تھے اور جلیل القدر صحابہ میں بھی حضرت ابوبکرؓ سب سے بڑے صدیق تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق فرمایا تھا اور اسی پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے خود فرمایا تھا کہ میں ہی صدیق اکبر ہوں، میرے بعد جو صدیق اکبر ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے یعنی میرے مرتبہ کے بعد نچلے درجہ پر رہتے ہوئے جو شخص صدیق اکبر ہونے کا مدعی ہو گا وہ کاذب ہے۔ بعد ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میرے بعد جو مدعی ہوگا، بلکہ بعدیت سے مراد ہے مرتبہ کی بعدیت اور درجہ میں پیچھے رہنا۔

نبی کا معنی:

نبی کا لفظ یا نبوة سے ماخوذ ہے یعنی عالی قدر او نچے مرتبہ والا، اللہ کی طرف سے پیغمبر بنایا ہوا۔ (تفسیر مظہری)

اِذْ قَالَ لِاَبِیْہِ یَا اَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا سَمْعَ وَلَا یُبْصِرُ وَلَا یُعْزِیْ عَنْكَ شَیْئًا ۝۱۶
جب کہا اپنے باپ کو اے باپ میرے کیوں پوجتا ہے اس کو جو نہ
سنے اور نہ دیکھے اور نہ کام آئے تیرے کچھ ہلا

والد کو دعوت:

یعنی جو چیز دیکھتی سنتی ہو اور مشکلات میں کچھ کام آسکے مگر واجب الوجود نہ ہو، اس کی عبادت بھی جائز نہیں۔ چہ جائیکہ ایک پتھر کی بے جان مورتی جو نہ سنے نہ دیکھے نہ ہمارے کسی کام آئے، خود ہمارے ہاتھ کی تراشی ہوئی، اس کو معبود ٹھہرا لینا کسی عاقل اور خوددار کا کام نہیں ہو سکتا۔ (تفسیر عثمانی)

حکیمانہ انداز:

حضرت ابراہیم کے باپ کو نہایت ادب احترام اور شفقت و محبت کے لہجہ میں بے راہ روی اور گمراہی پر متنبہ کیا اور بے دھڑک یہ نہیں کہہ دیا کہ تو گمراہی میں پڑا ہوا ہے بلکہ باپ کے معبودوں کی بے بسی کمزوری اور بے حسی کو مدلل طور پر ظاہر کیا اور دریافت کیا کہ آخر ان کی عبادت کرنے سے آپ کی کیا غرض ہے یہ تو بے حس اور بے طاقت ہیں ان کے سامنے جھکنا ہی تقاضائے دانش کے خلاف ہے، پوجا کرنی تو بجائے خود رہی پوجا تو اس ذات کی ہونی چاہیے جو خود محتاج نہ ہو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو دکھ سکھ پہنچانے کی اس کو پوری قدرت ہونے پہنچا سکے اور ضرر کو دفع کر سکے زندگی، موت اور رزق دینا نہ دینا اس کے اختیار میں ہو سزا جزا دینا اس کے قبضہ میں ہو اس کو ہر چیز پر کامل اقتدار حاصل ہو، وہ ممکن محتاج جو خود اپنی ہستی و بقاء، ہستی اور لوازم، ہستی میں دوسرے کا دست نگر اور محتاج ہے معبود ہونے کا مستحق نہیں ہو سکتا خواہ اس کے پاس سننے والے کان دیکھنے والی آنکھیں اور دکھ سکھ پہنچانے اور ضرر دفع کرنے کی بظاہر ناقص قوت بھی ہو، یہاں تک کہ فرشتہ یا پیغمبر ہو تب بھی معبود ہونے کا اس کو استحقاق نہیں۔

عقل سلیم اس کی پوجا کرنے کی اجازت نہیں دیتی کیونکہ وہ کچھ بھی ہو بہر حال اس کا وجود اس کا اپنا وجود نہیں۔ مانگا ہوا اور دوسرے سے ملا ہوا ہے۔ پھر وہ ممکن جو بے سمجھے بے بصیر اور بے طاقت و بے حس ہو اس کو تو بدرجہ اولیٰ معبود بننے یا معبود قرار دیئے جانے کا کوئی حق نہیں ایسے بے علم بے طاقت بے حس بے بس کی پوجا تو سراسر گردانی ہے۔ (تفسیر مظہری)

يَا بَتِّ اِنِّيْ قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ

اے باپ میرے مجھ کو آئی ہے خبر ایک چیز کی

مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْ اِهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۝۱۵

جو تجھ کو نہیں آئی سو میری راہ چل دکھلا دوں تجھ کو راہ سیدھی ☆

سیدھی راہ:

یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو توحید و معاد وغیرہ کا صحیح علم دیا اور حقائق شریعت سے آگاہ کیا ہے۔ اگر تم میری پیروی کرو گے تو سیدھی راہ پر لے چلوں گا۔

جور ضائع حق تک پہنچانے والی ہے اس کے سوا کبھی راستے میڑھے تریچھے ہیں۔ جن پر چل کر کوئی شخص نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ (تفسیر عثمانی)

يَا بَتِّ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ط
اے باپ میرے مت پوج شیطان کو
اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ۝۱۶
بیشک شیطان ہے رخصن کا نافرمان ☆

شرک کو شیطان پسند کرتا ہے:

بتوں کو پوجنا شیطان کے اغواء سے ہوتا ہے اور شیطان اس حرکت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے بتوں کی پرستش گویا شیطان کی پرستش ہوئی۔ اور نافرمان کی پرستش رحمان کی انتہائی نافرمانی ہے۔ شاید لفظ ”عصی“ میں ادھر بھی توجہ دلائی ہو کہ شیطان کی پہلی نافرمانی کا اظہار اس وقت ہوا تھا، جب تمہارے باپ آدم کے سامنے سر بسجود ہونے کا حکم دیا گیا، لہذا اولاد آدم کے لئے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ رخصن کو چھوڑ کر اپنے اس قدیم ازلی دشمن کو معبود بنالیں۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی شیطان کفر اور بت پرستی کو تمہاری نظر کے سامنے آراستہ اور دلکش بنا کر لاتا ہے تم اس کا کہنا نہ مانو اس کے بتائے ہوئے راستہ پر نہ چلو کیونکہ شیطان اس خدا کا جو معصوم، محسن، مہربان ہے سخت نافرمان ہے اور ظاہر ہے کہ رب کے نافرمان کا اتباع کرنے والا بھی رب کا نافرمان قرار پائے گا اور جو رب کا نافرمان ہو گا اس سے رب منع اپنی نعمتیں چھین لے گا اور ایسے احسان فراموش سے انتقام لے گا۔ (تفسیر مظہری)

يَا بَتِّ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يَّسْتَكَّ عَذَابُ
اے باپ میرے میں ڈرتا ہوں کہیں آگے تجھ کو ایک آفت
مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنُ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ۝۱۷
رخصن سے بھرتو ہو جائے شیطان کا ساتھی بنا

والد سے ہمدردی:

یعنی رخصن کی رحمت عظیمہ تو چاہتی ہے کہ تمام بندوں پر شفقت و مہربانی ہو، لیکن تیری بد اعمالیوں کی شامت سے ڈر رہے کہ ایسے حلیم و مہربان خدا کو غصہ نہ آجائے اور تجھ پر کوئی سخت آفت نازل نہ کر دے جس میں پھنس کر تو ہمیشہ کے لئے شیطان کا ساتھی بن جائے یعنی کفر و شرک کی مزا و لذت سے آسندہ ایمان و توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو اور اولیاء الشیطان کے گروہ میں شامل کر کے دائمی عذاب میں

کی بدسلوکی کے بدلہ میں بھلائی کا برتاؤ کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا ہے،
وَإِذَا خَاطَبْتَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ سلام علیک کہنے کا یہ مطلب ہے۔ ہے کہ میری
طرف سے آپ کو دکھ نہیں پہنچے گا، آپ کچھ بھی میرے لئے نہیں کریں گے۔ (تفسیر مظہری)
آپ کیلئے اپنے رب سے معافی کی درخواست کروں گا۔ (تفسیر مظہری)

قطع تعلق کا شریفانہ انداز:

کسی سے قطع تعلق کرنے کا شریفانہ اور مہذب طریقہ یہ ہے کہ بات کا جواب
دینے کے بجائے لفظ سلام کہہ کر علیحدہ ہو جائے جیسا کہ قرآن کریم نے اپنے مقبول
وصالح بندوں کی صفت میں بیان فرمایا ہے: وَإِذَا خَاطَبْتَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا،
یعنی جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو یہ ان سے دودو
ہونے کے بجائے لفظ سلام کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ باوجود مخالفت
کے میں تمہیں کوئی گزند اور تکلیف نہ پہنچاؤں گا۔

غیر مسلموں کو سلام کرنا

اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہاں سلام عربی سلام ہی کے معنی میں ہو۔ اس میں
فقہی اشکال یہ ہے کہ کسی کافر کو ابتداء سلام کرنا حدیث میں ممنوع ہے صحیح بخاری و
مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا ابتداء والیہو والیہو والیہو بالسلام (یعنی یہود و نصاریٰ کو ابتداء سلام نہ کرو) مگر اس
کے بالمقابل بعض روایات حدیث میں ایک ایسے مجمع کو ابتداء سلام کرنا خود رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جس میں کفار و شرکین اور مسلمان سب جمع
تھے جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم میں ہی حضرت اسامہؓ کی روایت سے ثابت ہے۔

اسی لئے فقہاء امت کا اس کے جواز و عدم جواز میں اختلاف ہوا بعض صحابہ و
تابعین اور ائمہ مجتہدین کے قول و عمل سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے بعض سے عدم
جواز جس کی تفصیل قرطبی نے احکام القرآن میں اس آیت کے تحت میں بیان کی
ہے۔ اور امام غزالی نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اگر تمہیں کسی کافر یہودی نصرانی سے ملنے کی
کوئی دینی یا دنیوی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو ابتداء سلام کرنے میں مضائقہ
نہیں اور بے ضرورت سلام کی ابتداء کرنے سے بچنا چاہئے۔ اس میں مذکورہ
دونوں حدیثوں کی تطبیق ہو جاتی ہے واللہ اعلم (قرطبی) (معارف مفتی اعظم)

سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِنِي حَفِيًّا ۝

میں گناہ بخشاؤں گا تیرا اپنے رب سے، بیشک وہ ہے مجھ پر مہربان ۝

والد کے لئے استغفار کا وعدہ:

امید ہے اپنی مہربانی سے میرے باپ کے گناہ معاف فرما دیگا۔
حضرت ابراہیم نے استغفار کا وعدہ ابتداء کیا تھا۔ چنانچہ استغفار کرتے

تھکیل دیا جائے۔ عموماً مفسرین نے یہ ہی معنی لئے ہیں۔ حضرت شاہ صاحبؒ
لکھتے ہیں ”یعنی کفر کے وبال سے کچھ آفت آئے اور تودما لگنے لگے شیطان سے
یعنی بتوں سے، اکثر لوگ ایسے ہی وقت شرک کرتے ہیں“ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)
بیضادی نے لکھا ہے کہ آیت میں شیطان کے صرف نافرمان ہونے کا ذکر کیا،
دوسرے جرائم کا ذکر نہیں کیا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی ہی تمام جرائم کی جڑ
ہے اسی سے سب جرائم پیدا ہوتے ہیں یا یہ وجہ ہو کہ حضرت آدم اور ان کی اولاد سے
دشمنی کا نتیجہ بصورت معصیت نکلا (پیش جو شیطان رب کا نافرمان انسان کی دشمنی کی
وجہ سے ہوا اس کی پوجا انسان کے لیے کسی طرح زیبا نہیں وہ دشمن ہے) (تفسیر مظہری)

قَالَ ارْأَيْبُ أَنْتَ عَنْ الْهَيْتِ يَا بَرِّهِمْ لَنْ

وہ بولا کیا تو پھر اہوا ہے میرے بھائیوں سے اے ابراہیم اگر

لَمْ تَنْتَ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ۝

تو باز نہ آؤں گا تو تجھ کو سنگسار کروں گا اور دور ہو جا میرے پاس سے ایک مدت ۝

باپ کا ردِ عمل:

باپ نے حضرت ابراہیم کی تقریریں کر کہا ”معلوم ہوتا ہے کہ تو ہمارے
معبودوں سے بد عقیدہ ہے، بس اپنی بد اعتقادی اور وعظ و نصیحت کو رہنے
دے، ورنہ تجھ کو کچھ اور سنا پڑے گا بلکہ میرے ہاتھوں سنگسار ہونا پڑے گا۔
اگر اپنی خیر چاہتا ہے تو میرے پاس سے ایک مدت (عمر بھر) کے لئے دور
ہو جا۔ میں تیری صورت دیکھنا نہیں چاہتا، اس سے پہلے کہ میں تجھ پر ہاتھ
اٹھاؤں یہاں سے روانہ ہو جا۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ ۝

کہا تیری سلامتی رہے ۝

الوداعی سلام:

یہ رخصت یا متارک کا سلام ہے۔ جیسے ہمارے محاورات میں ایسے
موقع پر کہہ دیتے ہیں کہ ”فلاں بات یوں ہے تو ہمارا سلام لو“ دوسری جگہ فرمایا
”وَإِذْ أَسْمِعُوا النَّعُو أَنْعَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَكَانُوا
أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ“ (القصص رکوع ۶)

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”معلوم ہوا اگر دین کی بات سے ماں
باپ ناخوش ہوں اور گھر سے نکالنے لگیں اور بیٹا ماں باپ کو بیٹھی بات کہہ کر
نکل جائے، وہ بیٹا عاق نہیں۔“ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابراہیم کی طرف سے یہ سلام رخصت تھا اہل علم کم ظرف جاہلوں

وَهَبْنَا لَاسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا جَعَلْنَا لَبِيبًا ۝۱۹

اور بخشا ہم نے اس کو اسحق اور یعقوب اور دونوں کو نبی کیا ۱۹

غریب الوطنی کی وحشت کا ازالہ:

یعنی اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور اپنوں سے دور پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر اپنے دیئے تاکہ غریب الوطنی کی وحشت دور ہو اور انس وکون حاصل کریں۔ شاید یہاں حضرت اسماعیل کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ وہ ان کے پاس نہیں رہے۔ بچپن ہی میں جدا کر دیے گئے تھے۔ نیز ان کا مستقل تذکرہ آگے آیا ہے۔

(تنبیہ) حضرت اسحق حضرت ابراہیم کے بیٹے اور حضرت یعقوب حضرت اسحق کے بیٹے ہیں۔ ان ہی سے سلسلہ بنی اسرائیل کا چلا۔ جن میں سینکڑوں نبی ہوئے۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی جب سب کو چھوڑ کر ابراہیم ملک شام کو چلے گئے تو چھوٹے ہوئے کافر قرابت داروں کے عوض ہم نے ان کو اسحاق و یعقوب عطا فرمائے اور عزت مند اولاد دے کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کیں اور ان دونوں میں سے ہر ایک کو پیغمبر بنایا۔ بیضاوی نے لکھا ہے کہ صرف حضرت اسحاق و حضرت یعقوب کا ذکر شاید اس لیے خصوصیت کے ساتھ کیا کہ یہ دونوں بزرگ آئندہ پیغمبروں کی اصل تھے۔ (حضرت اسماعیل کی نسل میں تو سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نبی نہیں ہوا) یا یہ وجہ ہے کہ حضرت اسماعیل کا مستقل ذکر علیحدہ کرنا تھا۔ (تفسیر مظہری)

وَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا

اور دیا ہم نے ان کو اپنی رحمت سے اور کہا

لَهُمْ لِسَانٌ صَدَقَ عَلَيْهِ ۝۲۰

ان کے واسطے سچا بول اونچا ۲۰

حضرت ابراہیم کا دائمی تذکرہ:

یعنی اپنی رحمت خاصہ سے ان کو بڑا حصہ عنایت فرمایا اور دنیا میں بول بالا کیا اور ہمیشہ کے لئے ان کا ذکر خیر جاری رکھا چنانچہ تمام مذاہب و ملل ان کی تعظیم و توصیف کرتے ہیں اور امت محمدیہ دائماً اپنی نمازوں میں پڑھتی ہے۔ ”اللهم صل علی محمد و علی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ال ابراہیم انک حمید مجید“ فی الحقیقت یہ حضرت ابراہیم کی دعا ”وَجَعَلْنَا لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ“ کی مقبولیت کا ثمرہ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ

اور مذکور کر کتاب میں موسیٰ ۲۱

رہے جب اللہ کی مرضی نہ دیکھی تب موقوف کیا۔ یہ بحث سورہ توبہ (براقہ) میں ”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلنَّاسِ كَيْفَ“ الخ کے تحت میں گزر چکی ہے۔ ملاحظہ کر لی جائے۔ (تفسیر عثمانی)

صحیح بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو باپ سے کہا سَأَسْتَغْفِرُكَ ذَنْبِي یہ اس وقت کہا تھا جب مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی ممانعت آپ کو معلوم نہ تھی، جب ممانعت کا حکم ہو گیا تو پھر آپ نے باپ سے اظہارِ براءت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابوطالب سے فرمایا تھا خدا کی قسم میں ضرور آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا، جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے، آخر آیت مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلنَّاسِ كَيْفَ الخ نازل ہو گئی، اس آیت کی تشریح سورت براءت میں گزر چکی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ظاہر ہے کہ ہر نبی کی (خاص) دعا قبول کی جاتی ہے اگر حضرت ابراہیم باپ کے لیے توفیق ایمان کی درخواست کرتے تو اللہ ضرور اس کو توفیق ایمان فرمادیتا، لیکن آزر کے لیے ایمان مقدر ہی نہ تھا، اس لیے حضرت ابراہیم نے اس کو ایمان نصیب ہونے کی دعائی نہیں کی۔

كَانَ بِنِي حَافِيًا کا یہ مطلب ہے کہ وہ مجھ پر بڑی مہربانیاں اور کرم کرنے والا ہے کبھی نہ کہا وہ عالم ہے میری دعا کو جانتا اور قبول فرماتا ہے، مجاہد نے کہا اس نے مجھے قبول دعا کا عادی بنا دیا ہے۔ (وہ میری بددعا بھی قبول فرمالیتا ہے) (تفسیر مظہری)

وَأَعِزِّ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۝۲۱

اور چھوڑتا ہوں تم کو اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا اور

أَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ۝۲۲

میں بندگی کرو گا اپنے رب کی، امید ہے کہ نہ رہوں گا اپنے رب کی بندگی کر کر محروم ۲۲

ہجرت ابراہیمی:

جب کوئی اشرم پر نہیں، بلکہ الٹا مجھے دھمکیاں دیتے ہو، تو اب میں خود تمہاری بستی میں رہنا نہیں چاہتا۔ تم کو اور تمہارے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر وطن سے ہجرت کرتا ہوں تاکہ یکسو ہو کر اطمینان سے خدائے واحد کی عبادت کر سکوں، حق تعالیٰ کے فضل و رحمت سے کامل امید ہے کہ اس کی بندگی کر کے میں محروم و ناکام نہیں رہوں گا۔ غربت و بے کسی میں جب اس کو پکاروں گا، ادھر سے ضرور راجابت ہوگی۔ میرا خدا پتھر کی مورتی نہیں کہ کتنا ہی چیخو چلاؤ سن ہی نہ سکے۔ (تفسیر عثمانی)

فَلَمَّا اعْتَزَلْتَهُمْ وَابْعَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۝۲۳

پھر جب جدا ہوا ان سے اور جن کو وہ پوجتے تھے اللہ کے سوا

اس قدر قرب و قلوب حاصل تھا کہ نبی قلموں کی آواز سنتے تھے جن سے تورات نقل کی جارہی تھی۔ وحی کو ”بھید“ اس لئے فرمایا کہ وہی وقت کوئی بشر استماع میں شریک نہ تھا۔ گو بعد میں اوروں کو بھی خبر کر دی گئی۔ واللہ اعلم (تفسیر عثمانی)

عطاءِ قرب:

وَقَرَّبْنَاهُ نَجِیًّا اور راز کی باتیں کرنے کے لیے ان کو مقرب بنایا۔ اللہ نے موسیٰ کو اپنا بے کیف قرب عنایت کیا جو وجدانی ہے بیانی نہیں۔ نبی سے یہ مراد ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا کلام سنایا اور اس نے اللہ سے کلام کیا۔ (تفسیر مظہری)

امت میں جو حضرات کاملین انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر ہوں ان کو بھی اس مقام کا ایک درجہ ملتا ہے اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ قدرتی طور پر گناہوں اور برائیوں سے بچا دیئے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ کوہِ طور:

مِنْ جَانِبِ الطُّورِ، یہ مشہور پہاڑ ملک شام میں مصر اور مدین کے درمیان واقع ہے آج بھی اسی نام سے مشہور ہے حق تعالیٰ نے اس کو بھی بہت سی چیزوں میں ایک خصوصیت و امتیاز دیا ہے۔

الْأَيْمَنِ، طور کی یہ دہائی جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے بتلائی گئی ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِیًّا

اور بخشا ہم نے اس کو اپنی مہربانی سے بھائی اس کا ہارون نبی

یعنی ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے کام میں مددگار ہوئے جیسا کہ انہوں نے خود درخواست کی تھی۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّي رِسَالًا فَاسْلُكْ مَعِيَ إِدْأَيْصَبَ قُفًی (قصص رک ۴) اور وَالْجَعَلُ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِیْ هَارُونُ أَخِي النّٰح (طہ رک ۲) حق تعالیٰ نے درخواست قبول فرمائی اور ہارون کو نبی بنا کر ان کی اعانت و تقویت کے لئے دے دیا۔ ویسے عمر میں حضرت ہارون بڑے تھے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی نیاپنے بھائی کے لئے اس سے بڑی شفاعت نہیں کی جو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کے لئے کی تھی۔ (تفسیر عثمانی)

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ

اور مذکور کر کتاب میں اسماعیل کا وہ تھا

صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِیًّا

وعدہ کا سچا اور تھا رسول نبی

حضرت اسماعیل علیہ السلام:

اس سے حضرت اسماعیل کی فضیلت حضرت احق پر ظاہر ہوتی ہے کیونکہ ان کو

حضرت موسیٰ علیہ السلام: یعنی قرآن کریم میں جو حال موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا جا رہا ہے لوگوں کے سامنے ذکر کیجئے۔ کیونکہ وہ احق و یعقوب کی نسل سے اسرائیلی سلسلہ کے اولوالعزم پیغمبر اور شرعِ اعظم ہوئے ہیں۔ اور جس طرح حضرت یحییٰ و عیسیٰ کے تذکرہ میں خصوصیت کے ساتھ عیسائیوں کی اصلاح اور ابراہیم کے ذکر میں مشرکین مکہ کو متنبہ کرنا مقصود تھا، حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے تذکرہ سے شاید ”یہود“ کو بتانا ہو کہ قرآن کس قدر کشادہ دلی سے ان کے مقتدائے اعظم کے واقعی کمالات و محاسن کا اعلان کرتا ہے۔ یہود کو چاہئے کہ وہ بھی اپنے اس جلیل القدر پیغمبر کی صریح پیشین گوئی کے موافق اسماعیلی نبی (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی رسالت و نبوت کا کھلے دل سے اعتراف کریں شاید اسی لئے حضرت موسیٰ کے بعد رونے و رنج حضرت اسماعیل کی طرف پھیر دیا گیا۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِیًّا

بیشک وہ تھا چنا ہوا اور تھا رسول نبی

رسول اور نبی:

جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے وہ ”نبی“ ہے۔ انبیاء میں سے جن کو خصوصی امتیاز حاصل ہو یعنی، کذین کے مقابلہ پر جدا گانہ امت کی طرف مبعوث ہوں یا نبی کتاب اور مستقل شریعت رکھتے ہوں وہ ”رسول نبی“ یا ”نبی رسول“ کہلاتے ہیں۔ شریعات میں جزئی تصرف مثلاً کسی عام کی تخصیص یا مطلق کی تنقید وغیرہ رسول کے ساتھ مخصوص نہیں عام انبیاء بھی کر سکتے ہیں۔ باقی غیر انبیاء پر رسول یا مرسل کا اطلاق جیسا کہ قرآن کے بعض مواضع میں پایا جاتا ہے وہ اس معنی مصطلح کے اعتبار سے نہیں۔ وہاں دوسری حیثیات معتبر ہیں۔ واللہ اعلم۔

وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ

اور پکارا ہم نے اس کو دہائی طرف سے طور پہاڑ کی

وَقَرَّبْنَاهُ نَجِیًّا

اور نزدیک بنا دیا اس کو بھید کہنے کو

کوہِ طور پر ندا اور بانی:

یعنی موسیٰ علیہ السلام جب آگ کی چمک محسوس کر کے ”طور“ پہاڑ کی اس مبارک و میمون جانب میں پہنچ گئے جو ان کے دائیں ہاتھ مغرب کی طرف واقع تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا اور ہم کلامی کا شرف بخشا۔ تفصیل سورہ ”طہ“ میں آئے گی۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت ہر جہت اور ہر جنسِ نو سے ندا کا کلام سن رہے تھے جو بدون تو سرط فرشتے کے ہو رہا تھا۔ اور روحانی طور پر

حضرات فقہاء نے باتفاق یہ فرمایا ہے کہ وعدہ کا قرض ہونا اور ایفاء وعدہ کا واجب ہونا اس معنی میں ہے کہ بلا عذر شرعی اس کو پورا نہ کرنا گناہ ہے لیکن وہ ایسا قرض نہیں جس کی چارہ جوئی عدالت سے کی جاسکے اور زبردستی وصول کیا جاسکے جس کو فقہاء کی اصطلاح میں یوں تعبیر کیا جاتا ہے کہ دیا نہ واجب ہے قضاء واجب نہیں۔ (قرطبی وغیرہ) (معارف مفتی اعظم)

حضرت ابو بکرؓ کا اعلان:

حضرت صدیق اکبرؓ نے تخت خلافت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر قدم رکھتے ہی اعلان کر دیا کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہو میں اس کے پورا کرنے کیلئے تیار ہوں اور حضور علیہ السلام پر جس کا قرض ہو، میں اس کی ادائیگی کے لئے موجود ہوں، چنانچہ حضرت جابر بن عبد اللہ شریف لائے اور عرض کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر بحرین کا مال آیا تو میں تجھے تین لپس بھر کر دوں گا۔ حضرت جابرؓ کو بلوا کر فرمایا لو لپ بھرو۔ آپ کی لپ میں پانچ سو درہم آئے۔ حکم دیا کہ تین لپوں کے پندرہ سو درہم لے لو۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَكَاَنَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ

اور حکم کرتا تھا اپنے گھروالوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا

گھروالوں اور قوم والوں کو تبلیغ:

کیونکہ گھروالے قریب ہونے کی وجہ سے ہدایت کے اول مستحق ہیں۔ ان سے آگے کو سلسلہ چلتا ہے۔ اسی لئے دوسری جگہ فرمایا: "وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا" (طہ۔ رکوع ۸) اور "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَتْلُوا لَكُمْ" (تحریم۔ رکوع ۱) خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی ارشاد ہوا "وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ" (شعرہ۔ رکوع ۱۱) بعض کہتے ہیں کہ یہاں "اہل" سے ان کی ساری قوم مراد ہے۔ چنانچہ عبد اللہ بن مسعود کے مصحف میں "اہلہ" کی جگہ "قومہ" تھا۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت فاروق اعظمؓ نے اپنے سب عمال حکومت کو یہ ہدایت نامہ لکھ کر بھیجا تھا: ان اہم امرکم دینی الصلوٰۃ. فمن ضيعها فهو لما سواها اضيع (موطما لک)

ترجمہ: میرے نزدیک تمہارے سب کاموں میں سب سے زیادہ اہم نماز ہے تو جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے وہ دوسرے تمام احکام دین کو بھی اور زیادہ ضائع کرے گا۔

بے احتیاطی نماز:

حضرت حذیفہؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز کے آداب اور تعدیل ارکان

صرف نبی فرمایا اور اسطیغیل کو رسول نبی کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ "إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ مَنْ وَلَدَ اِبْرَاهِيمَ اِسْمَاعِيلَ" (ابراہیم کی اولاد میں سے اللہ نے اسطیغیل کو چن لیا، حضرت اسطیغیل عرب حجاز کے مورث اعلیٰ اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں جو براہی شریعت دے کر "نبی جرہم" کی طرف مبعوث ہوئے۔ ان کا صادق الوعد ہونا مشہور تھا۔ خدا سے یا بندوں سے جو وعدہ کیا پورا کر کے دکھلایا۔ ایک شخص سے وعدہ کیا کہ جب تک تو آئے میں اسی جگہ رہوں گا۔ کہتے ہیں وہ ایک برس نہ آیا، یہ وہیں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ "قبل از بعثت آپ سے عبد اللہ بن ابی الحمرہ نے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں میں ابھی آتا ہوں۔ آپ تین دن تک اسی جگہ رہے۔ جب وہ واپس آیا تو فرمایا کہ تو نے ہم کو تکلیف دی میں حسب وعدہ تین دن سے یہیں ہوں۔" حضرت اسطیغیل کے وعدہ کی انتہائی سچائی اس وقت ظاہر ہوتی جب اپنے باپ ابراہیم سے کہا تھا۔ "يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي فِي رِجْلِكَ يَا اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ" (سافات۔ رکوع ۲) اور اسی طرح کر کے دکھایا۔ (تفسیر بخاری)

ایفاء عہد:

إِنَّمَا كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، ایفاء وعدہ ایک ایسا خلق حسن ہے کہ ہر شریف آدمی اس کو ضروری سمجھتا ہے اور اس کے خلاف کرنے کو ایک رذیل حرکت قرار دیا جاتا ہے حدیث میں وعدہ خلافی کو نفاق کی علامت بتلایا ہے، اسی لئے اللہ کا کوئی نبی و رسول ایسا نہیں جو صادق الوعد نہ ہو۔

حضرت اسماعیل کی سچائی:

حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صدق وعدہ میں امتیاز اس بناء پر ہے کہ انہوں نے جس چیز کا وعدہ اللہ سے یا کسی بندے سے کیا اس کو بڑی مضبوطی اور اہتمام سے پورا کیا، انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے آپ کو ضح کرنے کے لئے پیش کر دیں گے اور اس پر صبر کریں گے اس میں پورے اترے۔ ایک شخص سے ایک جگہ ملنے کا وعدہ کیا وہ وقت پر نہ آیا تو اس کے انتظار میں تین دن اور بعض روایات میں ایک سال اس کا انتظار کرتے رہے (مظہری) اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ترمذی میں بروایت عبد اللہ ابن ابی الحسہ ایسا ہی واقعہ وعدہ کر کے تین دن تک اسی جگہ انتظار کرنے کا منقول ہے۔ (قرطبی)۔

ایفاء وعدہ کی اہمیت اور اس کا درجہ:

ایفاء وعدہ انبیاء و صلحاء کا وصف خاص اور تمام شریف انسانوں کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اعدہ دین، وعدہ ایک قرض ہے یعنی جس طرح قرض کی ادائیگی انسان پر لازم ہے اسی طرح وعدہ پورا کرنے کا اہتمام بھی لازم ہے۔ دوسری ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں وَاٰی الْمُؤْمِنِ وَاجِبٌ لِّعَيْنِهِ وَعَدُهُ مَوْثِقٌ كَاَوْجِبِ

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدرِيسَ الَّذِي كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا ۝۷۰

اور مذکور کتب میں ادریس کا وہ تھا۔ سچائی ۱۶

حضرت ادریس علیہ السلام:

راجح یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام حضرت آدم اور نوح کے درمیانی زمانہ میں گذرے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں نجوم و حساب کا علم، قلم سے لکھنا، کپڑا سینا، ناپ تول کے آلات اور اسلحہ کا بنانا اول ان سے چلا۔ واللہ اعلم، شب معراج میں نبی کریم کی چوتھے آسمان پر ان سے ملاقات ہوئی۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ادریس کے علوم و فنون:

ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آپ درزی تھے۔ سوئی کے کایک ایک ٹانگے پر بجان اللہ کہتے۔ شام کو ان سے زیادہ نیک عمل آسمان پر کسی کے نہ چڑھتے۔ (تفسیر ابن کثیر)

ادریس حضرت نوحؑ کے پردادا اور حضرت شیثؑ کے نواسے تھے، آپ کا نام اخنوخ تھا درس کتب کی وجہ سے آپ کو ادریس کہا جاتا تھا (بہت پڑھنے والے) بیضاوی نے لکھا ہے ادریس غیر منصرف ہے (اس سے معلوم ہوا کہ یہ عربی نام نہیں) اللہ نے حضرت ادریس پر تیس صحیفے نازل فرمائے تھے۔ لغوی نے لکھا ہے حضرت ادریس قلم سے لکھتے اور کپڑا سینے اور سیاہوا کپڑا پہننے کے موجد ہیں آپ سے پہلے لوگ کھالوں کو بطور لباس استعمال کرتے تھے۔ آپ ہی نے سب سے پہلے ہتھیار بنائے اور کافروں سے جنگ کی۔ علم نجوم و حساب کے بھی آپ ہی موجد تھے۔ (تفسیر مظہری)

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدرِيسَ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے اک ہزار سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں (روح المعانی بحوالہ مستدرک حاکم) اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی و رسول ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے تیس صحیفے نازل فرمائے (کمافی حدیث ابی ذر رضی) اور ادریس علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیا گیا (بحر محیط) اور سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا اور کپڑا سیننا ایجاد کیا ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال بجائے لباس استعمال کرتے تھے اور سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ نے ہی ایجاد فرمائے اور اسلحہ کی ایجاد بھی آپ سے شروع ہوئی۔ آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قاتیل سے جہاد کیا (بحر محیط، ترقی، مظہری، روح) (معارف مفتی اعظم)

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝۷۱

اور اٹھا لیا ہم نے اس کو ایک اونچے مکان پر ۱۷

حضرت ادریس کا مقام و مرتبہ:

یعنی قرب و عرفان کے بہت بلند مقام اور اونچی جگہ پر پہنچایا بعض کہتے ہیں کہ

میں کوتاہی کرتا ہے تو اس سے دریافت کیا کہ تم کب سے یہ نماز پڑھتے ہو، اس نے کہا کہ چالیس سال سے، حضرت حذیفہؓ نے فرمایا کہ تم نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، اور اگر تم اسی طرح کی نمازیں پڑھتے ہوئے مر گئے تو یاد رکھو کہ فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مرو گے۔

اقامت نماز:

ترمذی میں حضرت ابو مسعود انصاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں اقامت نہ کرے، مراد یہ ہے کہ جو رکوع اور سجدہ میں اور رکوع سے کھڑے ہو کر یا دو سجدوں کے درمیان سیدھا کھڑا ہونا یا سیدھا بیٹھنے کا اہتمام نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے وضوء اور طہارت میں کوتاہی کی یا نماز کے رکوع سجدے میں یا ان دونوں کے درمیان سیدھا کھڑے ہونے بیٹھنے میں جلد بازی کی اس نے نماز کو ضائع کر دیا۔

حضرت حسنؓ نے اضاعیہ صلاۃ اور اتباع ثبوات کے بارے میں فرمایا کہ مسجدوں کو معطل کر دیا اور صنعت و تجارت اور لذات و خواہشات میں مبتلا ہو گئے۔ امام قرطبی ان روایات کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ آج اہل علم اور معروف بالصلاح لوگوں میں ایسے آدمی پائے جاتے ہیں جو نماز کے آداب سے غافل، محض نقل و حرکت کرتے ہیں۔ یہ چھٹی ہجری کا حال تھا جس میں ایسے لوگ خال خال پائے جاتے تھے آج یہ صورت حال نمازیوں میں عام ہو گئی، الاما شاء اللہ۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا و اعمالنا۔ (معارف مفتی اعظم)

نماز تہجد کا اہتمام

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مرد پر خدا تعالیٰ کا رحم ہو جو رات تہجد پڑھنے کے لئے اپنے بستر سے اٹھتا ہے پھر اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، اور اگر وہ نہیں اٹھتی تو اس کے منہ پر پانی چھڑک کر اسے نیند سے بیدار کرتا ہے۔ اس عورت پر بھی خدا کی رحمت ہو جو رات کو تہجد پڑھنے کیلئے اٹھتی ہے پھر اپنے میاں کو جگاتی ہے اور وہ نہ جاگے تو اسکے منہ پر پانی کا چھینٹا ڈالتی ہے (ابوداؤد، ابن ماجہ) آپ کا فرمان ہے کہ جب انسان رات کو جاگے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے اور دونوں دو رکعت بھی نماز کی ادا کر لیں، تو خدا تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مردوں عورتوں میں دونوں کے نام لکھ لئے جاتے ہیں (ابوداؤد و نسائی و ابن ماجہ)۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝۷۲

اور تھا اپنے رب کے یہاں پسندیدہ ۱۸

یعنی دوسروں کو ہدایت کرنا اور خود اپنے اقوال و افعال میں پسندیدہ مستقیم الحال اور مرضی الخصال تھا۔ (تفسیر عثمانی)

باہر کیوں نہیں جاتے، اور پس نے جواب دیا وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے، میں موت کا مزہ چکھ چکا، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر شخص دوزخ میں ضرور اترے گا تو میں دوزخ میں اتر چکا اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ جنت سے باہر کبھی نہیں نکلیں گے، اس لیے میں اب نہیں نکلوں گا، اللہ نے ملک الموت کے پاس وحی بھیجی میری اجازت سے یہ جنت میں داخل ہوا اور میری اجازت (حکم) سے باہر نکلے گا (تم نکالنے کی کوشش مت کرو) یہی وجہ ہے کہ اور پس وہاں زندہ ہیں، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کی یہی تشریح ہے۔ (تفسیر مظہری)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
یہ وہ لوگ ہیں جن پر انعام کیا اللہ نے
مِّنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ
پیغمبروں میں آدم کی اولاد میں
وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَنًى نُّوْحًا وَمِمَّنْ
اور ان میں جن کو سوار کر لیا ہم نے نوح کے ساتھ اور
ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ
ابراہیم کی اولاد میں اور اسرائیل کی

انعامات کے مستحق:

یعنی جن انبیاء کا ابتدائے سورۃ سے یہاں تک ذکر ہوا۔ اسی قسم کے لوگوں پر حق تعالیٰ نے اپنے انعامات کی بارش کی ہے۔ یہ سب آدم کی اولاد ہیں اور اور پس کے سوا باقی سب ان کی اولاد بھی ہیں۔ جنہیں نوح کے ساتھ ہم نے کشتی پر سوار کیا تھا۔ اور بعض ابراہیم کی ذریت میں ہیں۔ مثلاً اسحاق، یعقوب، اسحاق علیہم السلام اور بعض اسرائیل (یعقوب) علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ مثلاً موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہم السلام (تفسیر عثمانی)

أُولَٰئِكَ، یعنی زکریا سے اور پس تک جن انبیاء کا ذکر کیا گیا، اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ، یعنی دنیوی اور دینی نعمتوں سے نوازا مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ یعنی حضرت آدم کی نسل میں سے جیسے اور پس وغیرہ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا، یعنی جملہ آدم کی نسل کے ان لوگوں کی اولاد میں سے جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیے گئے تھے خصوصاً خود نوح کی نسل۔ جیسے ابراہیم و اسرائیل جو سام بن نوح کی نسل سے تھے۔

حضرت مسیح کی طرح وہ بھی زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور اب تک زندہ ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ آسمان پر لے جا کر روح قبض کی گئی۔ ان کے متعلق بہت سی اسرائیلیات منسبین نے نقل کی ہیں۔ ابن کثیر نے ان پر تنقید کی ہے۔ واللہ اعلم (تفسیر عثمانی)

حضرت اور پس کی ملک الموت سے ملاقات کا عجیب قصہ:

وہب نے بیان کیا آسمان پر روزانہ اور پس کی اتنی عبادت پہنچتی تھی جتنی ساری زمین کے باشندوں کی فرشتوں کو اس پر تعجب ہوا اور ملک الموت کو اور پس سے ملنے کا شوق ہوا اور اللہ سے اجازت لے کر وہ اور پس کی ملاقات کو آدمی کی شکل میں آیا اور پس ہمیشہ روزے رکھتے تھے جب افطار کا وقت آیا تو ملک الموت کو بھی انہوں نے کھانے پر بلایا ملک الموت نے کھانے سے انکار کر دیا تین روز ایسا ہی ہوتا رہا اب اور پس کو ملک الموت کا انکار ناگوار ہوا اور تیسری شب کو ملک الموت سے پوچھا میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں، ملک الموت نے کہا میں موت کا فرشتہ ہوں اپنے رب سے آپ کے ساتھ رہنے کی اجازت لے کر آیا ہوں، اور پس نے کہا میرا آپ سے ایک کام ہے، ملک الموت نے کہا کیا کام ہے، اور پس نے کہا آپ میری روح قبض کر لو۔ فرشتے نے روح قبض کر لی پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے روح واپس کر دی، ملک الموت نے پوچھا آپ نے جو روح قبض کرنے کی درخواست کی تھی اس کی غرض کیا تھی، اور پس نے کہا میں موت کی تکلیف اور گہرائی کا مزہ چکھنا چاہتا تھا (بالکل مرجانا میرا مقصد نہیں تھا) (تاکہ موت کے لیے میری قابلیت زیادہ قوی ہو جائے) (یعنی آئندہ جب مجھ پر موت آئے تو میرے اندر اس کی تکلیف اٹھانے کی صلاحیت کامل ہو اور کیفیت موت سے میں آشنا ہو چکا ہوں) اس کے بعد حضرت اور پس نے ملک الموت سے کہا میرا آپ سے ایک کام اور ہے ملک الموت نے پوچھا وہ کیا ہے، اور پس نے کہا آپ مجھے آسمان پر لے جائیں تاکہ میں وہاں کے احوال دیکھ لوں اور جنت و دوزخ کی طرف بھی لے جائیں اللہ نے ملک الموت کو اور پس کی درخواست پوری کرنے کی اجازت دیدی، چنانچہ ملک الموت اور پس کو لے گئے دوزخ پر پہنچے تو اور پس نے ملک الموت سے کہا، آپ مالک (مہتمم دوزخ) سے کہہ کر دوزخ کے دروازے کھلوادیں گے کہ میں (اندر جا کر اور، اتر کر دیکھ لوں، ملک الموت نے ایسا ہی کر دیا، اور پس نے کہا دوزخ تو آپ نے دکھا دی اب جنت بھی دکھا دیجئے، ملک الموت جنت کی طرف لے گئے اور جنت کے دروازے کھلو کر اندر لے گئے اندر پہنچ گئے تو فرشتے نے کہا اب یہاں سے باہر نکلو اور اپنی اصلی قراگاہ پر واپس جاؤ اور پس ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کر چٹ گئے اور بولے اب میں یہاں سے باہر نہیں جاؤں گا (دونوں میں گفتگو کا رد و بدل ہونے لگا) اللہ نے فیصلہ کرنے کے لیے ایک فرشتہ کو بھیجا، فرشتے نے آ کر اور پس سے پوچھا، آپ

سجدہ کیا۔ پھر فرمایا سجدہ تو کیا لیکن وہ رونا کہاں سے لائیں۔ (تفسیر ابن کثیر)
سُجَّدًا، ساجد کی جمع ہے۔ بُکَّیَا باکی کی جمع ہے یعنی اللہ کی رحمت کی طلب
میں سجدہ میں گر پڑتے تھے اور عذاب کے ڈر سے روتے تھے مراد یہ ہے کہ
باوجود اس کے کہ ان کو شرافت نسب، کمالات ذاتی، علوم مرتبہ اور قرب خداوندی
حاصل تھا پھر بھی خشیت اللہ کی وجہ سے سجدہ میں گر جاتے اور روتے تھے۔

قرآن پڑھو اور روؤ:

ابن ماجہ، اسحاق بن راہویہ اور بزار نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی
روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو
اور گریہ کرو، رونا نہ آئے تو روتے بن جاؤ۔ (تفسیر مظہری)

تلاوت قرآن کے وقت، بکا، یعنی آبدیدہ ہونا سنت انبیاء ہے: اس سے
معلوم ہوا کہ آیات قرآن کی تلاوت کے وقت بکا (رونے) کی کیفیت پیدا
ہونا محمود اور انبیاء علیہم السلام کا وصف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ
و تابعین اور اولیاء اللہ سے بکثرت اس کے واقعات منقول ہیں۔

سجدہ تلاوت کی دُعا:

قرطبی نے فرمایا کہ علماء نے اس بات کو مستحب قرار دیا ہے کہ قرآن کریم
میں جو آیت سجدہ تلاوت کی جائے اس کے سجدے میں اس کے مناسب دعا
کی جائے۔ مثلاً سورہ سجدہ میں یہ دعا کریں:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ لَوْجْهَكَ الْمُسْتَبِيْحِيْنَ
بِحَمْدِكَ وَ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ عَنْ
اَمْرِكَ اَوْرِ سُبْحَانَ الَّذِيْ كَسَبْتَهُ فِيْ هَذِهِ السَّجْدَةِ
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الْبَاكِئِيْنَ اَلَيْكَ الْخَاشِعِيْنَ لَكَ اَوْرِ
مَذْكُورَهُ خَرُّوا سُجَّدًا كَسَبْتَهُ فِيْ هَذِهِ السَّجْدَةِ
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ
مِنْ عِبَادِكَ الْمُتَّقِيْنَ عَلَيْهِمُ الْمُهْدِيْنَ السَّاجِدِيْنَ لَكَ
اَلْبَاكِئِيْنَ عِنْدَ تِلَاوَةِ اَيَاتِكَ (قرطبی) (معارف مفتی اعظم)

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا

پھر ان کی جگہ آئے ناخلف کھو بیٹھے

الصَّلٰوةِ وَ اَتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا

نماز اور پیچھے پڑ گئے مزوں کے سوا گے دیکھ لیں گے مگر اسی کو عذاب

نالائق خلف:

وہ تو اگلوں کا حال تھا یہ پیچھلوں کا ہے کہ دنیا کے مزوں اور نفسانی خواہشات
میں پڑ کر خدا تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو گئے۔ نماز جو اہم العبادات ہے اسے

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ اِبْرٰهِيْمَ اَوْرٰج سے نیچا براہیم کی اولاد یعنی اسماعیل واسحاق وغیرہ۔
وَ اِسْرٰءٰیْل اور اسرائیل یعنی یعقوب کی نسل سے مثلاً موسیٰ ہارون زکریا،
یحییٰ عیسیٰ آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ بیٹی کی اولاد بھی ذریت میں داخل ہے۔
وَ اجْتَبَيْنَا یعنی نبوت اعزاز اور ہدایت کرنے کے لیے ہم نے انتخاب کر
لیا۔ (تفسیر مظہری)

وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَ اجْتَبَيْنَا

اور ان میں جن کو ہم نے ہدایت کی اور پسند کیا ☆

یعنی طریق حق کی طرف ہدایت کی اور منصب نبوت اور رسالت کے
لئے پسند کر لیا۔ (تفسیر عثمانی)

اِذْ اَتٰنِيْ عَلَيْهِمْ اَيُّتُ الرِّحْمٰنِ خَرُّوْا سَجْدًا وَ اَبْكِيْا ۝

جب ان کو نہانے آیتیں رُحْمٰن کی گرتے ہیں سجدہ میں اور روتے ہیں ہاں

انبیاء کی شانِ عبودیت:

یعنی باوجود اس قدر علوم مقام اور معراج کمال کے پہنچنے کے شانِ عبودیت
و بندگی میں کامل ہیں، اللہ کا کلام سن کر اور اس کے مضامین سے متاثر ہو کر
نہایت عاجزی اور خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور اس کو
یاد کر کے روتے ہیں۔ اسی لئے علماء کا اجماع ہے کہ اس آیت پر سجدہ کرنا
چاہئے۔ تاکہ ان مقربین کے طرز عمل کو یاد کر کے ایک طرح کی مشابہت ان
سے حاصل ہو جائے۔ روایات میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ
مریم پڑھ کر سجدہ کیا اور فرمایا ”هَذَا السُّجُودُ فَابْنِ الْبَكْيِ“ (ی تو سجدہ
ہوا، آگے بکا کہاں ہے)۔ بعض مفسرین نے یہاں ”آیات الرُّحْمٰن“ سے
خاص آیات سجود اور ”سجدہ“ سے سجود تلاوت مراد لیا ہے۔ مگر ظاہر وہی ہے جو
تقریر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو اور روؤ،
اگر رونا نہ آئے تو (کم از کم) رونے کی صورت بنا لو۔ (تفسیر عثمانی)

صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت مجاہد نے حضرت ابن عباسؓ سے سوال کیا
کہ کیا سورہ ص میں سجدہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں پھر اسی آیت کی تلاوت کر
کہ فرمایا تمہارے بچے کو ان کی اقتدا کا حکم کیا گیا ہے اور حضرت داؤد بھی مقتدا
نبیوں میں سے ہیں۔ فرمان ہے کہ ان پیغمبروں کے سامنے جب کام اللہ
شریف کی آیتیں تلاوت کی جاتی تھیں تو اس کے دلائل و براہین کو سن کر خشوع و
خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان مانتے ہوئے روتے گڑ گڑاتے
سجدے میں گر پڑتے تھے۔ اسی لئے اس آیت پر سجدہ کرنے کا حکم علماء کا متفق
علیہ مسئلہ ہے تاکہ ان پیغمبروں کی اقتدا اور اتباع ہو جائے۔ امیر المؤمنین
حضرت عمرؓ بن خطاب نے سورہ مریم کی تلاوت کی اور جب اس آیت پر پہنچے تو

جہنم کی تہہ میں دو نہریں:

طبرانی اور تہذیبی نے حضرت براء بن عازب کی مرفوع روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دس اوقیہ وزن کا کوئی پتھر جہنم کے (بالائی) کنارہ سے اندر پھینکا جائے تو ستر برس تک اس کی تہ تک نہیں پہنچے گا پھر غی اور اثام تک پہنچ جائے گا (یعنی جہنم کی تہ تک پہنچنے کے بعد جب اور نیچے جائے گا تو غی و اثام پر پہنچے گا)۔ میں نے عرض کیا غی اور اثام کیا چیز ہے، فرمایا جہنم کے نچلے حصے میں دو نہریں ہیں جن کے اندر دو زخیوں کا کچ لہورواں ہے۔ اور یہی وہ دو نہریں ہیں جن کا ذکر اللہ نے آیت فَسَوْفَ يَكْفُونَ عَنَّا اور آیت وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا میں کیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

شہوات کا مفہوم:

وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، شہوات سے مراد دنیا کی وہ لذتیں ہیں جو انسان کو اللہ کی یاد اور نماز سے غافل کریں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شاندار مردمانوں کی تعمیر اور ایسی شاندار سواروں کی سواری جس پر لوگوں کی نظریں اٹھیں، اور ایسا لباس جس سے عام لوگوں میں امتیاز کی شان نظر آئے شہوات مذکورہ میں داخل ہیں۔ (قرطبی)

فَسَوْفَ يَكْفُونَ عَنَّا لفظ غی عربی زبان میں رشاد کے بالمقابل ہے۔ ہر بھلائی اور خیر کو رشاد اور ہر برائی اور شر کو غی کہا جاتا ہے۔

جہنم کا غار:

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے منقول ہے کہ غی جہنم کے ایک غار کا نام ہے جس میں سارے جہنم سے زیادہ طرح طرح کے عذاب جمع ہیں۔ (معارف القرآن)

اس امت کی دو خوفناک بیماریاں

مسند احمد میں ہے مجھے اپنی امت پر دو چیزوں کا بہت ہی خوف ہے۔ ایک تو یہ کہ لوگ جھوٹ کے اور بناؤ کے اور شہوت کے پیچھے پڑ جائیں گے اور نمازوں کو چھوڑ بیٹھیں گے، دوسرے یہ کہ منافق لوگ دنیا دکھاوے کو قرآن کے حامل بن کر سچے مومنوں سے لڑیں جھگڑیں گے۔ (تفسیر ابن کثیر)

الْأَمْنُ تَابَ وَأَمِنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ
مگر جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کی نیکی سودہ لوگ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۖ
جائیں گے بہشت میں اور ان کا حق ضائع نہ ہوگا کچھ نہ

توبہ کا دروازہ کھلا ہے:

یعنی توبہ کا دروازہ ایسے مجرموں کے لئے بھی بند نہیں جو گناہگار سچے دل

ضائع کر دیا۔ بعض تو فریست ہی کے منکر ہو گئے۔ بعض نے فرض جانا مگر پڑھی نہیں۔ بعض نے پڑھی تو جماعت اور وقت وغیرہ شروط و حقوق کی رعایت نہ کی ان میں سے ہر ایک درجہ بدرجہ اپنی گمراہی کو دیکھ لے گا کہ کیسے خسارہ اور نقصان کا سبب بنتی ہے اور کس طرح کی بدترین سزائیں پھنساتی ہے۔ حتیٰ کہ ان میں سے بعض کو جہنم کی اس بدترین وادی میں دھکیلا جائے گا جس کا نام ہی ”غی“ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ الْفَاسِقِينَ (ان کے جانشین ہوئے) ان کے پیچھے آئے۔ خَلَفَ برے جانشین، خَلَفَ اچھے جانشین۔

نماز کا ضیاع:

أَخْذُوا الصَّلَاةَ یعنی انہوں نے نماز ترک کر دی۔ حضرت ابن مسعود نے ترجمہ کیا، نماز وقت کو نال کر پڑھی، سعید بن مسیب نے اس کی تشریح میں فرمایا جیسے ظہر کی نماز عصر کا وقت آنے سے پہلے نہ پڑھی جائے اور عصر کی نماز اس وقت پڑھی جائے جب سورج غروب ہونے لگے، حضرت مفسر نے فرمایا، میں کہتا ہوں کہ کسی مکروہ طریقے سے نماز پڑھنی اور نماز کے آداب و سنن کو ترک کرنا بھی نماز کو ضائع کرنا ہی ہے۔ اتباع شہوات کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی طاعت کو چھوڑا اور نفس کی خواہشات کو پورا کیا اور اللہ کی نافرمانیاں کیں۔

جہنم کی بہت گہری وادی:

فَسَوْفَ يَكْفُونَ عَنَّا سو یہ لوگ عنقریب (آخرت میں) خرابی پائیں گے (یعنی غی میں پھینک دیئے جائیں گے) بنوئی نے لکھا ہے، وہب بن منبہ کا قول ہے کہ غی جہنم کے اندر ایک بہت گہری وادی کا نام ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک ایسی وادی ہے کہ جہنم بھی اس کی گرمی سے پناہ مانگتی ہے۔ عادی زنا کاروں کے لیے، دوا می شراب خوروں کے لیے اور ان سود خوروں کے لیے جو سود خوری سے باز نہیں آتے اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے اور جھوٹے گواہوں کے لیے اس کو تیار کیا گیا ہے۔ ابن مردود نے یہ حدیث حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے مرفوعاً نقل کی ہے۔ بنوئی نے عطا کا قول نقل کیا ہے کہ غی جہنم کے اندر ایک وادی ہے، جس کے اندر (بجائے پانی کے) پیپ اور خون بہتا ہے، کعب نے کہا غی جہنم کے اندر ایک بہت ہی گہری اور گرم ترین وادی ہے جس کے اندر ایک کنواں ہے کنوئیں کا منہ کھول دیا جاتا ہے جس کی آگ سے دوزخ پھر بھڑکتی ہے، بنوئی نے بروایت ذکر یا بن ابومریم خزاعی بیان کیا کہ حضرت ابوامامہ باہلی نے فرمایا جہنم کے بالائی کنارہ سے گہرائی تک اتنی دوری ہے کہ موٹی دس ماہہ عظیم الجثہ اونٹنیوں کے برابر اگر کوئی پتھر یا چٹان اوپر سے نیچے کو لڑھکائی جائے تو ستر برس کی مسافت طے کر کے نیچے پہنچے یہ سن کر عبدالرحمن بن خالد بن ولید کے آزاد کردہ غلام نے دریافت کیا حضرت کیا اس کے نیچے بھی کچھ ہے حضرت ابوامامہ نے فرمایا ہاں غی اور اثام ہے۔

جنت کا پرسکون ماحول:

یعنی جنت میں لغو و بیکار باتیں اور بیہودہ شور و غصہ نہ ہوگا۔ ہاں فرشتوں اور مومنین کی طرف سے ”سلام علیک“ کی آوازیں بلند ہوں گی۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی جنت کے اندر اہل جنت کوئی ایہودہ لفظ نہیں سنیں گے۔ بلکہ اللہ کی طرف سے اور ملائکہ کی طرف سے اور باہم ایک دوسرے کی طرف سے سلام (کی آواز) سنیں گے۔ یہ مطلب ہے کہ اہل جنت ایسا کلام ہی سنیں گے جو عیب اور نقص سے پاک ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

وَلَهُمْ فِيهَا بَكْرَةٌ وَعَشِيًّا ۝۱۰

اور ان کے لئے ہے ان کی روزی وہاں صبح اور شام ۱۰

جنت کے صبح و شام:

صبح و شام سے جنت کی صبح و شام مراد ہے۔ وہاں دنیا کی طرح طلوع و غروب نہ ہوگا جس سے رات دن اور صبح و شام مقرر کی جائے۔ بلکہ خاص قسم کے انوار کا توار دو تنوع ہوگا۔ جس کے ذریعے صبح و شام کی تحدید و تعیین کیجائے گی۔

جنت کی روزی:

حسب عادت و معمول صبح و شام جنت کی روزی پہنچے گی۔ ایک منٹ کے لئے بھوک کی تکلیف نہیں ستائے گی۔ وہ روزی کیا ہوگی؟ اس کی کیفیت خدا ہی جانے۔ حدیث میں ہے ”يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا“ (جنتی صبح و شام حق تعالیٰ کی تسبیح کہیں گے) گویا جسمانی غذا کے ساتھ روحانی غذا بھی ملتی رہے گی۔ (تفسیر عثمانی)

حسن بصری نے کہا، عرب کے نزدیک زندگی کا عیش اس سے بڑھ کر اور کوئی نہ تھا کہ صبح و شام کھانے کو غذا (پیٹ بھر کر) مل جائے اللہ نے عرب ہی کے محاورہ کے مطابق اہل جنت کے لیے صبح و شام رزق ملنے کا ذکر کیا (ورنہ حقیقت میں ہر قسم کے عیش کا حصول مقصود ہے) سعید بن منصور اور ابن ابی حاتم نے اس آیت کے ذیل میں حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ جنتی مقدار ان کو دنیا میں ملتی تھی اتنی ہی آخرت میں ملے گی۔ ابن مبارک نے اس آیت کی تشریح میں ضحاک کا قول نقل کیا کہ رات و دن کی مقدار کے مطابق ان کو ملے گا۔ ابن المذہب نے بیان کیا کہ ولید بن مسلم نے کہا میں نے اس آیت کی تشریح زہیر بن محمد سے دریافت کی۔ زہیر نے کہا جنت میں رات نہیں ہوگی، وہاں تو ہمیشہ نور ہی ہوگا۔ پردہ چھوڑنے سے رات کا اندازہ اور پردہ اٹھا دینے سے دن کا اندازہ معلوم ہوگا۔

حکیم ترمذی نے النوادر میں حضرت ابو قلادہ و حضرت حسن کی روایت

سے توبہ کر کے ایمان و عمل صالح کا راستہ اختیار کر لے اور اپنا چال چلن درست رکھے، بہشت کے دروازے اس کے لئے کھلے ہوئے ہیں۔ توبہ کے بعد جو نیک اعمال کرے گا سابق جرائم کی بنا پر اس کے اجر میں کچھ کمی نہیں کی جائیگی نہ کسی قسم کا حق ضائع ہوگا، حدیث میں ہے ”الَّتَانِبِ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ“۔ (گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا۔) اللھم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی اتباع خواہشات اور ترک صلوة سے جس نے توبہ کر لی اور کفر چھوڑ کر ایمان لے آیا اور حسب تقاضائے ایمان نیک عمل کیے وہ جنت میں داخل ہوگا اور اس کی بالکل حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ آیت میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ توبہ اور ایمان کے بعد سابق کفر کا کوئی مواخذہ اس سے نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام پچھلے (یعنی ایمان لانے سے پہلے جرائم) کو ڈھاتا ہے۔ رواہ مسلم سنن حدیث عمرو بن العاص۔

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ کے الفاظ دلالت کر رہے ہیں کہ مذکورہ بالا عذاب کی وعید کافروں کے لیے ہے اور جو کفر کے بعد ایمان لے آئے اس کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، (حضرت مفسر نے فرمایا) میں کہتا ہوں کہ عذاب کی وعید سے صرف مَنْ آمَنَ ہی مستثنیٰ نہیں ہے بلکہ مَنْ آمَنَ وَكَفَلَ صَالِحًا کا مجموعہ مستثنیٰ ہے اس لیے (وعید سابق صرف کافروں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ مومن فاسق بھی وعید میں داخل ہیں، حضرت ابن عباس کی حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ غی زانی، شرابی اور دوسرے اہل کبائر کے لیے ہے) (یعنی صرف کافروں ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ فاسق مومنوں کے لیے بھی ہے)۔ (تفسیر مظہری)

جَدَّتْ عَدْنُ الْبَلْقَى وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ

بانگوں میں بندے کے جن کا وعدہ کیا ہے رُحْمَن نے اپنے بندوں سے

بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ۝۱۱

انکے بن دیکھے چٹک ہے اس کے وعدہ پر پہنچتا ۱۱

ایمان والوں کا انعام:

جب یہ بندے ان دیکھی چیزوں پر پیغمبروں کے فرمانے سے ایمان لائے، بن دیکھے خدا کی عبادت کی، تو اللہ نے ان سے جنت کی ان دیکھی نعمتوں کا وعدہ فرمایا۔ جو ضرور بالضرور پورا ہو کر رہے گا۔ کیونکہ خدا کے وعدے بالکل حتمی اور اٹل ہوتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا

نہ سنیں گے وہاں بک بک سوائے سلام ۱۲

مکانوں کے مالک و قابض ہوتے لیکن ان کے دوزخ میں جانے کے بعد اللہ ان کے مسکن پر مومنوں کو قابض بنا دے گا، ابن ماجہ اور ترمذی نے بسند صحیح حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیف رنیا تم میں سے ہر ایک کے لیے دو گھر ہوں گے ایک جنت کے اندر ایک دوزخ کے اندر جب کوئی مرنے کے بعد دوزخ میں چلا جائے گا تو اس کے جنت والے گھر کے وارث اہل جنت ہو جائیں گے یہ ہی اللہ کے قول (وَالَّذِينَ هُمْ لِأُولَٰئِكَ) کا مفہوم ہے۔

وراثت سے محروم کرنا:

حضرت انسؓ کی روایت سے ابن ماجہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کو میراث دینے سے بھاگے گا، اللہ جنت کے اندر اس کی (موجود) میراث کو کاٹ دے گا۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا تَنْتَظِرُونَ إِلَّا أَمْرَ رَبِّكَ لَهُ مَا
اور ہم نہیں اترتے مگر حکم سے تیرے رب کے اسی کا ہے جو
بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ
ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے اور جو اس کے پیچ میں ہے
ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۝
اور تیرا رب نہیں ہے بھولنے والا

ایک مرتبہ جبریلؑ کئی روز تک نہ آئے۔ آپؐ متبعض تھے۔ کفار نے کہنا شروع کیا کہ محمدؐ کو اس کے رب نے خفا ہو کر چھوڑ دیا ہے۔ اس طعن سے آپؐ اور زیادہ دلگیر ہوئے۔ آخر جبریلؑ تشریف لائے۔ آپؐ نے اتنے روز تک نہ آنے کا سبب پوچھا اور ایک حدیث میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا ”مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَنْزُرَنَا أَخَفَرْنَا مِمَّا تَنْزُرُنَا“ (جتنا تم آتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟) اللہ تعالیٰ نے جبریلؑ کو سکھایا کہ جواب میں یوں کہو، ”وَمَا تَنْتَظِرُونَ إِلَّا أَمْرَ رَبِّكَ لَهُ مَا“۔ یہ کلام ہوا اللہ کا جبریلؑ کی طرف سے۔ جیسا اِنَّكَ تَعْبُدُ وَاِنَّكَ تَسْتَعِينُ میں ہم کو سکھایا ہے۔

فرشتے اللہ کے تابع فرمان ہیں:

حاصل جواب یہ ہے کہ ہم خالص عبد مامور ہیں۔ بدون حکم الہی ایک پرنس ہلا سکتے۔ ہمارا چھنا اترنا سب اس کے حکم و اذن کے تابع ہے۔ وہ جس وقت اپنی حکمت کاملہ سے مناسب جانے ہم کو نیچے اترنے کا حکم دے۔ کیونکہ ہر زمانہ (ماضی، مستقبل، حال) اور ہر مکان (آسمان زمین اور ان کے درمیان) کا علم اسی کو

سے بیان کیا کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں رات ہوگی، فرمایا، (وہاں تو) محض نور کی چمک ہوگی، صبح کا شام پر اور شام کا صبح پر تو وارد ہوگا، اللہ کی طرف سے نمازوں کے ان اوقات میں جن میں وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے عجیب تھے ان کے پاس آئیں گے اور فرشتے (ان اوقات میں) ان کو سلام کریں گے۔ (تفسیر مظہری)

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا
یہ وہ بہشت ہے جو میراث دیں گے ہم اپنے بندوں میں
مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۝
جو کوئی ہوگا پرہیزگار

جنت متقیوں کی میراث ہے:

یعنی میراث آدم کی کہ اول ان کو بہشت ملی ہے۔ اور شاید لفظ میراث اس لئے اختیار فرمایا ہو کہ اقسام تملیک میں یہ سب سے زیادہ اتم و احکم قسم ہے جس میں نہ فسخ کا احتمال نہ لوٹانے جانے کا نہ ابطال و اقالہ کا۔ (تفسیر عثمانی)

پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی:

چنانچہ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی جماعت جو جنت میں جائیگی ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند جیسے روشن اور نورانی ہوں گے نہ وہاں انہیں تھوک آئے گا نہ ناک آئینگی نہ پیشاب پاخانہ۔ ان کے برتن اور فرنیچر سونے کے ہوں گے انکا بخو خوشبودار اگر ہوگا ان کے مہینے مشک بو ہوں گے۔ ہر ایک جنتی مرد کی دو بیویاں تو ایسی ہوں گی کہ ان کے پنڈے کی صفائی سے انکی پنڈلیوں کی ٹلی کا گودا تک باہر سے نظر آئے۔ ان سب جنتوں میں نہ تو کسی کو کسی سے عداوت ہوگی نہ بغض سب ایک دل ہوں گے۔ کوئی اختلاف باہم نہ ہوگا۔ صبح شام خدا تعالیٰ کی تسبیح میں گزرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہید لوگ اس وقت جنت کی ایک نہر کے کنارے جنت کے دروازے کے پاس شریخ رنگ قبوں میں ہیں۔ صبح شام روزی پہنچائے جاتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

وراثت کے لفظ کی حکمت:

وراثت کا لفظ (بجائے تملیک کے) اس لیے اختیار کیا کہ ملکیت و استحقاق کا سب سے قوی ذریعہ وراثت ہی ہے نہ مورث اس کو فسخ کر سکتا ہے نہ وارث سے واپس لینے کا امکان ہے نہ اس کو رد کیا جاسکتا ہے نہ اس کا اسقاط ممکن ہے۔ بعض علماء نے کہا مومنوں کو جنت کے اندر بعض ایسے مکان بھی ملیں گے جو واقع میں ان دوزخیوں کے لیے تھے کہ اگر وہ کفر نہ کرتے تو ان

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا، ہماری ملاقات سے روکنے والی آپ کے لئے کیا چیز ہے (یعنی کیا وجہ کہ آپ ہمارے پاس نہیں آئے) اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَمَا تَنْتَظِرُ إِلَّا مُرُورَ نَفْثٍ ۚ وَهَمٌّ مِمَّا يَخْلُقُ ۚ
سے اصل کلام اس طرح تھا، جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ ہم تم پر کس وجہ سے حکم کے نہیں اتراتے۔

شان نزول کے متعلق دوسری روایات:

ابن ابی حاتم نے عکرمہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک بار جبریل کے آنے میں چالیس روز کا وقفہ ہو گیا۔

ابن مردویہ نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا مکان اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور کون سی جگہ ہے جس سے اللہ کو سب سے زیادہ نفرت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نہیں معلوم، میں جبریل سے دریافت کروں گا، اس کے بعد جبریل کو آنے میں (ایک لمبی مدت تک) تاخیر ہو گئی، پھر جب جبریل آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا آپ نے آنے میں بڑی مدت لگا دی مجھے تو یہ خیال ہونے لگا کہ شاید میرا رب مجھ سے کچھ ناراض ہو گیا، اس کے جواب میں حضرت جبریل نے کہا وَمَا تَنْتَظِرُ إِلَّا مُرُورَ نَفْثٍ ۚ۔

بنوئی نے ضحاک، عکرمہ، مقاتل اور کلبی کے حوالہ سے بیان کیا کہ جب قوم والوں نے رسول اللہ سے اصحاب کہف اور ذوقرین اور روح کے متعلق سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کل کو بتا دوں گا آپ نے اس وعدے کے ساتھ انشاء اللہ نہیں فرمایا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جبریل مدت تک نہیں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو (جبریل کے نہ آنے اور جواب معلوم نہ ہونے سے) تکلیف ہونے لگی پھر کچھ دنوں کے بعد جب جبریل آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، آپ نے بہت دیر کر دی، میرا تو خیال خراب ہونے لگا تھا، میں آپ کا بے چینی کے ساتھ انتظار کرتا رہا، جبریل نے کہا میں بھی آپ سے ملنے کا مشتاق تھا لیکن میں حکم کا بندہ ہوں مجھے جب بھیجا جاتا ہے آ جاتا ہوں، روک دیا جاتا ہے رک جاتا ہوں اس پر یہ آیت اور آیات وَالضُّلَعُ وَالْأَعْيُنُ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ نازل ہوئیں۔

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

رب آسمانوں اور زمین کا اور جو ان کے بیچ ہے،

فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ط

سو اسی کی بندگی کر اور قائم رہ اس کی بندگی پر

ہے اور وہ ہی ہر چیز کا مالک و قابض ہے۔ وہ ہی جانتا ہے کہ فرشتہ کو پیغمبر کے پاس کس وقت بھیجنا چاہئے۔ مقرب ترین فرشتہ اور معظم ترین پیغمبر کو بھی یہ اختیار نہیں کہ جب چاہے کہیں چلا جائے یا کسی کو اپنے پاس بلائے خدا کا ہر کام بر محل اور بر وقت ہے۔ بھول چوک یا نسیان و غفلت کی اس کی بارگاہ میں رسائی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جبریل کا جلد یا بدیر آنا بھی اس کی حکمت و مصلحت کے تابع ہے۔

(تنبیہ اول) ”ہمارے آگے پیچھے“ کہا آسمان و زمین کو۔ اترتے ہوئے زمین آگے، آسمان پیچھے، چڑھتے ہوئے وہ پیچھے یہ آگے۔ اور اگر ”آگے پیچھے“ سے تقدم و تاخر زمانی مراد ہو تو زمانہ مستقبل آگے آئیوا لا اور زمانہ ماضی پیچھے گزر چکا ہے اور زمانہ حال دونوں کے بیچ میں واقع ہے۔

جنت کی میراث حاصل کرنے کا راستہ:

(تنبیہ دوم) پہلے فرمایا تھا کہ جنت کے وارث اقیاء (خدا سے ڈرنے والے پرہیزگار) ہیں۔ اس آیت میں بتلادیا کہ ڈرنے کے لائق وہ ہی ذات ہو سکتی ہے جس کے قبضہ میں تمام زمان و مکان ہیں۔ اور جس کے حکم و اجازت کے بدون بڑے سے بڑا فرشتہ بھی پر نہیں ہلا سکتا۔ انسان کو چاہئے اگر وہ جنت کی میراث لینا چاہتا ہے کہ فرشتوں کی طرح حکم الہی کا مطیع و منقاد بن جائے۔ اور ادھر بھی اشارہ ہو گیا کہ جو خدا اپنے مخلص بندوں کو یہاں نہیں بھولتا، وہاں بھی نہیں بھولے گا۔ ضرور جنت میں پہنچا کر چھوڑیگا۔ ہاں ہر چیز کا ایک وقت ہے جنت میں ہر ایک کا نزول بھی اپنے اپنے وقت پر ہوگا۔ اور جیسے یہاں پیغمبر کے پاس فرشتے حکم الہی کے موافق وقت معین پر آتے ہیں۔ جنت میں جنتیوں کی غذا و روحانی آسائشیں بھی صبح و شام اوقات مقررہ پر آئے گی۔ (تفسیر عثمانی)

لَكَ مَا بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ۚ
ابداً باد تک ہونے والے واقعات و امور اشیاء و حوادث دنیوی ہوں یا اخروی اور وَمَا خَلْفَنَا سے مراد ہیں ماضی کے احوال، واقعات، حوادث اور امور اشیاء۔ اور وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ سے مراد ہے وقت حاضر اور اس وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ سے مراد ہے وقت حاضر اور اس میں موجود تمام اشیاء و احوال بعض علماء کے نزدیک وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ سے مراد ہے زمین جب ہم اس پر اترنا چاہیں اور وَمَا خَلْفَنَا سے مراد ہے آسمان جب ہم اس سے اترنے کا ارادہ کریں اور اترنے لگیں اور وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ سے مراد ہے درمیانی فضاء۔

آپ کا رب بھولنے والا نہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا رب آپ کو بالکل چھوڑ دے، اور آپ کے پاس وحی نہ بھیجے اور ہم بالکل آپ کے پاس نہ آئیں ایسا نہیں ہے بلکہ تاخیر وحی اللہ کی حکمت پر مبنی ہے جس سے وہی واقف ہے۔ (تفسیر مظہری)

حضرت ابن عباس کی روایت سے بخاری نے بیان کیا کہ ایک بار رسول

قیامت جسمانی کا منکر تھا۔ روایت میں آیا کہ اس نے ایک بوسیدہ بڑی ہاتھ میں لے کر اس کا چورا کر دیا اور کہنے لگا محمد کا خیال ہے کہ میں نے کے بعد پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، اس کے قول کو اللہ نے اس آیت میں نقل کیا ہے۔ **اُخْرِجْ** میں نکالا جاؤں گا، زمین سے یا حالت موت سے۔ **حُجَّاجُہ** ہو کر، چونکہ وہ شخص مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا منکر تھا، اس لیے صرف انکار سب سے اول ذکر کیا۔ **لَسَوْفَ** میں لام صرف تاکید کے لیے ہے زمانہ حال کا مفہوم مراد نہیں ہے۔ (تفسیر مظہری)

أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ

کیا یاد نہیں رکھتا آدمی کہ ہم نے اس کو بنایا پہلے سے

وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۝۱۷

اور وہ کچھ چیز نہ تھا ☆

اپنی پیدائش یاد کرو:

یعنی آدمی ہو کر اتنی موٹی بات بھی سمجھتا کہ چند روز پہلے وہ کوئی چیز نہ تھا۔ حق تعالیٰ نے نابود سے بود کیا۔ کیا وہ ذات جو لاشے کو شے اور معدوم شخص کو موجود کر دے، اس پر قادر نہیں کہ ایک چیز کو فنا کر کے دوبارہ پیدا کر سکے۔ آدمی کو اپنی پہلی ہستی کی کیفیت یاد نہیں رہی جو دوسری ہستی کا مذاق اڑاتا ہے **وَهُوَ الَّذِي بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ** (ارم۔ ۳۷) (تفسیر عثمانی) کیا یہ شخص اس بات کو نہیں سمجھتا کہ ہم اس سے قبل اس کو عدم سے وجود میں لا چکے ہیں اور اس وقت تو یہ کچھ بھی نہ تھا، یعنی جو شے بالکل معدوم ہو کبھی اس کا نام و نشان بھی نہ ہوا ہو اس کو موجود کر دینا زیادہ دشوار اور تعجب انگیز ہے مختلف مواد اور احوال و اعراض کا مجموعہ اگر موجود ہو کر فنا ہو گیا تو اس کو دوبارہ جمع کر کے موجود کر دینا اور جوڑ کر یکجا کر دینا اتنا دشوار نہیں ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَوَرَّكَ لَخَشْرْتُهُمْ وَالشَّيْطَانِ

سو قسم ہے تیرے رب کی ہم گھبر بلائی گئے اٹھو اور شیطانوں کو ☆

بہر حال سب کو اٹھایا جائے گا:

یعنی یہ منکرین ان شیاطین کی معیت میں قیامت کے دن خدا کے سامنے حاضر کئے جائیں گے جو انغواء کر کے انہیں گمراہ کرتے تھے، ہر مجرم کا شیطان اس کے ساتھ پکڑا ہوا آئے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَالشَّيْطَانِ، یہ مفعول معہ ہے یا ہم ضمیر پر معطوف ہے۔

فقط اللہ پر بھروسہ رکھیں:

یعنی کسی کے کہنے سننے کی پروا مت کر۔ اپنے دل کو خدا کی بندگی پر جمائے رکھ جو سارے جہان کا رب ہے اور سب سے نرالی صفات رکھتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، یہ عدم نسیان کی علت ہے۔ **فَاعْبُدْهُ** اور **وَاصْبِرْ** میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کی رحمت و فضل آپ پر کامل طور پر ہے اور اللہ کی شان سے بعید ہے کہ وہ آپ کو بھول جائے لہذا بطور شکر نعت آپ اس کی عبادت کی طرف ہمت متوجہ ہو جائیں اور عبادت کی پابندی کریں۔ تاخیر وحی اور استہزاء کفار سے پریشان خاطر نہ ہوں۔ (تفسیر مظہری)

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۝۱۸

کسی کو پہچانتا ہے تو اسکے نام کا ☆

اللہ کے برابر کا کوئی نہیں:

اللہ کے نام اس کی صفات ہیں۔ یعنی کوئی ہے اس کی صفت کا؟ جس میں اس جیسی صفات موجود ہوں؟ جب کوئی نہیں تو بندگی کے لائق اور کون ہو سکتا ہے؟ (تفسیر عثمانی)

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا بھلا تو کسی کو اس کا ہم صفت جانتا ہے۔ حضرت امین عباس نے **سَمِيًّا** کا ترجمہ کیا ایسا مثل جو عبادت کیے جانے اور الہ کہلانے کا مستحق ہو۔ (تفسیر مظہری)

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَرَأَيْتُمْ لَسَوْفَ اُخْرِجُ حَيًّا ۝۱۹

اور کہتا ہے آدمی کیا جب میں مر جاؤں تو پھر نکلوں گا زندہ ہو کر ☆

منکرین بعثت کے شبہات:

گذشتہ رکوع میں نیکوں اور بدوں کا انجام بیان فرمایا تھا جو مرنے کے بعد ہوں گے۔ جو لوگ مرکز زندہ ہونے کو محال یا مستبعد سمجھتے ہیں یہاں ان کے شبہات کا جواب دیا جاتا ہے۔ یعنی آدمی انکار و تعجب کی راہ سے کہتا ہے کہ مر گل کر جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں اور مٹی میں مل کر مٹی بن گئے۔ کیا اس کے بعد پھر ہم قبروں سے زندہ کر کے نکالے جائیں گے۔ اور پردہ عدم سے نکل کر پھر منصفہ وجود پر جلوہ گر ہوں گے۔ (تفسیر عثمانی)

ابی بن خلف ججی:

الْإِنْسَانُ، یعنی جنس انسان (الف لام جنس) یا بعض معین انسان (الف لام عہدی) بغوی نے لکھا ہے **الْإِنْسَانُ** سے مراد ابی بن خلف ججی ہے، یہ

اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ: "آیت میں درود سے دخول کے معنی مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ مومن اور کافر حسب اس میں داخل ہوں گے۔ اور جابرؓ نے اپنی انگلیاں دونوں کانوں کی طرف دلا کر کہیں اور کہا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہو تو خدا کرے یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں۔ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی نیک و بد باقی نہ رہے گا مگر ضرور جہنم میں داخل ہوگا۔ مگر وہ آگ مومن کے حق میں برد و سلام ہو جائے گی۔"

جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام پر ہو گئی تھی۔ (اخرجہ احمد والکیم الترمذی والحاکم وصحیح)۔ (معارف کا مذہب ص ۱۰۱)

ثُمَّ لَنَزَعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَهْمًا

پھر جد اکر لینگے ہم ہر ایک فرقہ میں سے جو نسا ان میں سے

أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ﴿٢٤﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ

سخت رکھتا تھا رحمن سے اکڑ پھر ہم کو

أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أُولَىٰ بِهَا صِلًا ۖ

خوب معلوم ہے جو بہت قابل ہیں اس میں داخل ہونے کے لئے

بڑے مجرموں کی خصوصی سزا:

یعنی منکرین کے ہر فرقہ میں جو زیادہ بدمعاش، سرکش اور اکڑ باز تھے، انہیں عام مجرموں سے علیحدہ کر لیا جائے گا۔ پھر ان میں بھی جو بہت زیادہ سزا کے لائق اور دوزخ کا حقدار ہو گا وہ خدا کے علم میں ہے اس کو دوسرے مجرموں سے پہلے آگ میں جھونکا جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ کا علم سب سے زیادہ ہے:

یہ بھی ممکن ہے کہ اعمال نامے لکھنے والے فرشتے دوزخیوں کے اعمال سے واقف ہوں بدکار اور پرہیزگار سعید اور شقی ہر ایک کو تفصیل سے جانتے ہوں لیکن ان سب کے علم سے اللہ کا علم زائد ہو پس اللہ سب سے زیادہ ان کے احوال سے واقف ہوگا (کیونکہ اللہ کو ماضی تصورات اور قلمی تصدیقات اور اندرونی نیتوں کا بھی علم ہے اور اعمال لکھنے والوں کو ان میں سے کسی بات کا علم نہیں ان کو تو صرف بدنی اعمال کا علم ہے۔) (تقریباً غلطی)

مجرموں کی ترتیب:

ابن ابی حاتم اور بیہقی نے حضرت ابن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ جب اول و آخر سب کا حشر ہو چکے گا اور سب کی گنتی پوری ہو جائے گی تو پھر ترتیب وار بڑے جرائم والوں کو پھر ان سے کم جرائم والوں کو پھر ان

کافر کو شیطان کے ساتھ باندھا جائے گا:

بنوٰی نے لکھا ہے ہر کافر کو ایک شیطان کے ساتھ ایک زنجیر میں باندھا جائے گا اور ساتھ ساتھ میدانِ حشر میں لایا جائے گا۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، چٹیا یعنی گروہ گروہ۔ یہ جثۃ کی جمع ہے۔ حسن اور ضحاک نے کہا، چٹیا جاٹ کی جمع ہے، زانو کے بل بیٹھے ہوئے، سدسی نے ترجمہ کیا کنگی مقام کی وجہ سے زانو کے بل کھڑے ہوئے۔

میں کہتا ہوں خوش نصیب ہوں یا بدنصیب مومن یا کافر سب کو جہنم کے گردا گرد اللہ جمع کرے گا، نیکوں کو یہ بات دکھا کر خوش کرنے کے لیے کہ اللہ نے ان کو جہنم سے بچا لیا اور بدوں کو زیادہ افسوس و حسرت دلانے کے لیے کہ نیک لوگ جہنم سے لوٹ کر جنت کی طرف چلے گئے اور ان کو جہنم کے لیے چھوڑ گئے۔

عبداللہ بن احمد نے زوائد راہد میں اور بیہقی نے حضرت عبداللہ بن نابتہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منظر گویا میرے سامنے ہے کہ لاکر میں جہنم سے درے تم لوگ زانو کے بل بیٹھے ہوئے

ہو۔ یہ بیان کرنے کے بعد راوی حدیث (یعنی سفیان نے) آیت
وَرَأَى كُلَّ فَجٍّ جَانِبِيٍّ الخ پڑھی۔ شیخ ابن حجر نے کہا الکرم سے مراد ہے اونچا
مقام جہاں امت محمدیہ ہوگی۔ لفظ فُجٌّ دلالت کر رہا ہے اس امر پر کہ حشر سے
ایک مدت کے بعد لوگ جہنم کے گرد گرد جمع ہوں گے کیونکہ فیصلے سے پہلے
ایک طویل مدت تک ان کو موقف حساب میں رکتا پڑے گا۔ (تفسیر مظہری)

ثُمَّ لَمْ يُخْرِجْهُمْ حَوْلَ بَحْمِ جِثْيَا ٦٨

☆ پھر سامنے لائیں گے گرد دوزخ کے گھٹنوں پر گرے ہوئے ☆

دوزخ کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرنا:

یعنی مارے وہشت کے کھڑے سے گر پڑیں گے اور چین سے بیٹھ بھی نہ سکیں گے۔ یہ ہوا گھٹنوں پر گرنا۔ (تفسیر عثمانی)

مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ یہ فطری فیصلہ کر چکا ہے کہ ہر شخص کو دوزخ کے اوپر سے یعنی پل صراط سے ضرور بالضرور گزرنا ہے۔ جنت میں جانے کا راستہ یہی ہے۔ اہل ایمان اور اہل تقویٰ اس پر سے صحیح و سالم گزر جائیں گے اور کافر سرور گھٹنوں کے بل اس میں اوندھے جا کریں گے۔ اور گنہگار مسلمان بھی اللہ کر دوزخ میں گر پڑیں گے۔ لیکن کچھ مدت بعد اپنے اعمال صالحہ کی برکت سے اور انبیاء اور ملائکہ اور صالحین کی شفاعت سے دوزخ سے نکال لئے جائیں گے۔ پھر آخر میں براہ راست ارحم الراحمین اپنے دستِ رحمت سے ان گنہگاروں کو نکالے گا جنہوں نے سچے دل سے کلمہ پڑھا تھا۔ اب اس کے بعد جہنم میں صرف کافر باقی رہ جائیں گے اور دوزخ کا منہ بند کر دیا جائے گا۔

چھوٹی گئی مگر صرف قسم پوری ہونے کے طور پر اس سے مراد یہی آیت ہے۔
بخار جہنم کی آگ کا بدل:

ابن جریر میں ہے کہ ایک صحابی کو بخار چڑھا ہوا تھا جسکی عیادت کیلئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف لے چلے، آپ نے فرمایا جناب باری عزوجل کا فرمان ہے کہ یہ بخار بھی ایک آگ ہے میں اپنے مومن بندوں کو اس میں اس لئے مبتلا کرتا ہوں کہ یہ جہنم کی آگ کا بدل ہو جائے۔ یہ حدیث غریب ہے، حضرت مجاہد نے بھی یہی فرما کر پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی ہے۔
جنت کا حصول اور جہنم سے نجات کے اعمال:

مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص سورہ قل ہو اللہ احد دس مرتبہ پڑھ لے اس کے لئے جنت میں ایک محل تعمیر ہوتا ہے، حضرت عمرؓ نے کہا پھر تو ہم بہت سے محل بنالیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا خدا تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں وہ بہتر سے بہتر اور بہت سے بہت دینے والا ہے، اور جو شخص خدا تعالیٰ کی راہ میں ایک ہزار آیتیں پڑھ لے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے نیوں صدیقیوں شہیدوں اور صالحوں میں لکھ لے گا فی الواقع ان کا ساتھ بہترین ساتھیوں کا ساتھ ہے اور جو شخص کسی تنخواہ کی وجہ سے نہیں بلکہ خدا کی خوشی کیلئے مسلمان لشکروں کی ان کی پشت کی طرف سے حفاظت کرنے کے لئے پہرہ دے وہ اپنی آنکھ سے بھی جہنم کی آگ کو نہ دیکھے گا، مگر صرف قسم پوری کرنے کے لئے، کوینکہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے تم میں سے ہر ایک اس پر وارد ہونے والا ہے، خدا تعالیٰ کی راہ میں اس کا ذکر کرنا خرچ کرنے سے بھی سات سو گنا زیادہ اجر رکھتا ہے، اور روایت میں ہے سات ہزار گنا۔ ابوداؤد میں ہے کہ نماز روزہ اور ذکر اللہ خدا تعالیٰ کی راہ کے خرچ پر سات سو گنا درجہ رکھتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

فرقہ مرجہ کا وہم:

بعض اہل ہوائی (یعنی فرقہ مرجہ والے جو ایمان صحیح کے بعد کسی گناہ کو ضرر رساں نہیں خیال کرتے اور کہتے ہیں اگر ایمان دل میں موجود ہے تو پھر کسی مومن کا داخلہ جہنم میں نہ ہوگا۔)

اہل سنت کے مسلک کی تشریح:

ہناد اور طبرانی اور بیہقی نے خالد بن معدا کا قول نقل کیا کہ جنت میں پہنچ جانے کے بعد جنتی عرض کریں گے اے ہمارے مالک کیا تو نے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم لوگ آگ میں ضرور داخل کیے جائیں گے، اللہ فرمائے گا ضرور یہ وعدہ کیا تھا اور ایسا ہو بھی گیا تم لوگ آگ پر سے گذر گئے اور (چونکہ) آگ ٹھنڈی کر دی گئی (اس لیے تم کو محسوس بھی نہیں ہوئی)۔

سے کم درجہ کے مجرموں کو چھانٹا جائے گا، ہناد نے احوص کا قول بھی اس آیت کی تشریح میں اسی کے قریب قریب نقل کیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَأَنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ

اور کوئی نہیں تم میں جو نہ پہنچے گا اس پر ہو چکا یہ وعدہ تیرے رب

حَتَّمَا مَقْضِيًّا ۝ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ

پر لازم مقرر پھر بچا دینگے ہم ان کو جو

اتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَنَّتِيًّا ۝

ڈرتے رہے اور چھوڑ دینگے گنہگاروں کو اس میں اوندھے گرے ہوئے ہوا

جہنم پر سب کا گذر ہوگا:

یعنی ہر نیک و بد، مجرم و بری اور مومن و کافر کے لئے حق تعالیٰ قسم کھا چکا اور فیصلہ کر چکا ہے کہ ضرور بالضرور دوزخ پر اس کا گذر ہوگا، کیونکہ جنت میں جانے کا راستہ ہی دوزخ پر ہو گیا ہے جسے عام محاورات میں ”پل صراط“ کہتے ہیں، اس پر لا محالہ سب کا گذر ہوگا، خدا سے ڈرنیوالے مومنین اپنے اپنے درجہ کے موافق وہاں سے صحیح سلامت گذر جائیں گے اور گنہگار ابھ کر دوزخ میں گر پڑیں گے۔ (العیاذ باللہ) پھر کچھ مدت کے بعد اپنے اپنے عمل کے موافق، نیز انبیاء و ملائکہ اور صالحین کی شفاعت سے اور آخر میں براہ راست رحم الرحمن کی مہربانی سے وہ سب گنہگار جنہوں نے سچے اعتقاد کے ساتھ مکہ پڑھا تھا۔ دوزخ سے نکالے جائیں گے، صرف کافر باقی رہ جائیں گے اور دوزخ کا منہ بند کر دیا جائے گا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ کی آگ میں ہر شخص کو داخل کیا جائے گا مگر صالحین پر وہ آگ بردوسلام بن جائے گی وہ بے شک اس میں سے گذر جائیں گے۔ واللہ اعلم، امام فخر الدین رازنی نے اپنی تفسیر میں اس دخول کی بہت سی حکمتیں بیان کی ہیں فلیراجع۔ (تفسیر عثمانی)

اہل بدر و اہل حدیبیہ کی فضیلت:

مسند میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے رب کی ذات پاک سے امید ہے کہ بدر اور حدیبیہ کے جہاد میں جو ایماندار شریک تھے ان میں سے ایک بھی دوزخ میں نہ جائے گا۔ یہ سن کر حضرت حفصہؓ نے کہا یہ کیسے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک اس پر وارد ہونے والا ہے، تو آپ نے اس کے بعد کی دوسری آیت پڑھ دی کہ متقی لوگ اس میں سے نجات پا جائیں گے اور ظالم لوگ اسی میں رہ جائیں گے۔

جس کے تین بچے فوت ہو گئے ہوں:

محسن میں ہے کہ جس کے تین بچے فوت ہو گئے ہوں اسے آگ نہ

امام احمد، ترمذی، بیہقی اور حاکم نے بیان کیا کہ حضرت ابن مسعود نے آیت **وَإِنْ مِنْكُمْ آلَاءٌ دُهْلَةٌ** کے سلسلہ میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب لوگ دوزخ پر اتریں گے، اس کے بعد اپنے اپنے اعمال کے موافق وہاں سے نکال لیے جائیں گے اور شخص بجلی چمکنے کی طرح (نکل جائے گا) پھر ہوا کی طرح پھر گھوڑے کی تیز دوڑ کی طرح پھر اونٹ کی رفتار کی طرح جس پر سامان بھی لدا ہو۔ پھر آدمی کے دوڑنے کی طرح پھر آدمی کی معمولی رفتار کی طرح۔

پل صراط سے گزرنے کے مختلف درجات:

ابن ابی حاتم نے حضرت ابن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ سب لوگ پل صراط پر اتریں گے، اور اترنے سے مراد ہے ان کا قیام، پھر اپنے اپنے اعمال کے موافق صراط سے باہر نکال لیے جائیں گے۔ کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، کوئی بہترین اونٹ کی طرح کوئی آدمی کی دوڑ کی طرح (دوڑ کر) گزر جائے گا۔ یہاں تک کہ گزرنے والوں میں آخری وہ شخص ہوگا جو پل صراط پر اپنے قدموں کے انگوٹھے رکھتا ہوا صراط سے گزر جائے گا (تینین (بخاری و مسلم) نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا، رسول اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ کسی مسلمان کے تین بچے مرجائیں اور وہ آگ میں داخل ہو یا صرف قسم پوری کرنے کے لیے (ضرور داخل ہوگا) اس کے بعد سفیان (راوی) نے آیت **وَإِنْ مِنْكُمْ آلَاءٌ دُهْلَةٌ** پر بھی، طبرانی نے حضرت عبد بن بشیر انصاری کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے تین نابالغ بچے مرجائیں گے وہ (دوزخ میں) نہیں اترے گا، مگر بگڑی طرح۔ یعنی وہ پل صراط سے گزر جائے گا (بغیر ٹھہرنے کے)

دوزخ پکڑ لے گی:

ابن جریر نے غنیم بن قیس کا بیان نقل کیا کہ لوگوں نے آگ میں وارد ہونے کے سلسلہ میں کچھ تذکرہ کیا، حضرت کعب نے فرمایا، آگ (سب) لوگوں کو روک لے گی یہاں تک کہ سب لوگوں کے قدم اس پر ٹھیک طرح ٹھیر جائیں گے نیکوں کے بھی اور بدوں کے بھی پھر (اللہ کی طرف سے) ایک پکارنے والا پکارے گا اپنے ساتھیوں کو روکے رکھ اور میرے رفقاء کو چھوڑ دے یہ ندا ہوتے ہی جو دوزخ کا ساتھی ہوگا وہ دوزخ میں دھنس جائے گا جس طرح آدمی اپنے بچے کو پچھانتا ہے اس سے زیادہ دوزخ اپنے دوست کو پچھانتی ہوگی اور مومن اس طرح نکل جائیں گے کہ ان کے کپڑے بھی (خشک نہ ہوئے ہوں گے) تر ہوں گے۔

اہل سنت کے مختلف اقوال:

سیوطی نے لکھا ہے بعض علماء اہل سنت کے نزدیک ورود سے مراد ہے

ابن عدی اور طبرانی نے حضرت یعلیٰ بن امیہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آگ مومن سے کہے گی (میرے اوپر سے) گزر جا، تیرے نور نے تو میری لپٹ کو بجھا دیا۔

اہل سنت کہتے ہیں کہ ورود بمعنی دخول ہے خواہ بصورت مروری ہو (اندر گھسنا مراد نہ ہو اوپر سے گزر جانا مراد ہو) اس کا ثبوت ابوسبیہ کے اس بیان سے ملتا ہے جو امام احمد اور حیاکم اور بیہقی نے نقل کیا ہے ابوسبیہ نے کہا ورود کے معنی کی تعیین میں ہمارا باہم اختلاف ہو گیا کسی نے کہا مومن دوزخ میں داخل ہی نہیں ہوگا کسی نے کہا دوزخ میں سب کو جانا ہوگا، پھر شرک سے پرہیز رکھنے والوں کو اللہ نجات دیدے گا، میں نے اس اختلاف کا تذکرہ حضرت جابر بن عبد اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کیا حضرت جابر نے اپنی دونوں انگلیاں کانوں تک لے جا کر فرمایا یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ان کانوں سے نہ سنا ہو کہ نیک ہو یا بد کوئی بھی آگ میں داخل ہوئے بغیر نہیں بچے گا مگر مومن کے لیے آگ آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ اور باعث سلامتی ہو جائے گی۔ جس طرح حضرت ابراہیم کے لیے ہوگی تھی یہاں تک کہ مومنوں کی ٹھنڈک سے آگ چلا اٹھے گی، **ثُمَّ نَبْذِي الَّذِينَ اتَّعَاوُاْ وَذَكَرَ الْعَالَمِينَ فِيهَا لَحْيٌ** پھر ہم شرک سے بچنے والوں کو نجات دیدیں گے اور سب کا فروں کو اسی کے اندر چھوڑ دیں گے۔

بغوی نے بحوالہ ابن عیینہ، عمرو بن دینار کی روایت سے بیان کیا کہ نافع بن ازرق نے حضرت ابن عباس سے ورود کے معنی کی تشریح میں کچھ اختلاف کیا اور کہا ورود سے مراد داخل ہونا نہیں ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا، اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے **يُنَادُواْ وَمَا تُعْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَسْبُ بَعْثِهِمْ آتِنَهُمْ لَهَا وَارْزُقُوْا** تلاوت کرنے کے بعد فرمایا، کیا وہ آگ میں داخل ہوں گے یا نہیں، اس کے بعد یہ آیت پڑھی **يَقْدُ مَرْفُوعًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ قَاوُكُمْ لَكَارُ** اور فرمایا کیا وہ دوزخ میں اپنی قوم کو لے جائے گا یا نہیں۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس نے فرمایا میں اور تو سب ہی اس میں داخل ہوں گے۔ اب تو خود ہی غور کر لے کہ تو وہاں سے نکلے گا یا نہیں (ہمیشہ اس کے اندر ہی پڑا رہے گا) بطریق عونی حضرت ابن عباس کا قول آیت **وَإِنْ مِنْكُمْ آلَاءٌ دُهْلَةٌ** کی تفسیر میں آیا ہے کہ نیک اور بد سب ہی اس میں داخل ہوں گے کیا تم کو نہیں معلوم کہ (ورود بمعنی دخول دوسری آیات میں بھی آیا ہے) اللہ نے فرمایا ہے **قَاوُكُمْ لَكَارُ وَبَشِّرِ الْبُورُؤُودُ**۔ **وَسَوْفَ يُبْزَوْنَ مِنْ جَحَنَّمَ وَذَلَا**

حاکم نے بیان کیا کہ حضرت ابن مسعود سے آیت **وَإِنْ مِنْكُمْ آلَاءٌ دُهْلَةٌ** کا معنی پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ان مکمل الاواخضا (یعنی وارد کا معنی ہے داخل)۔ بیہقی نے بروایت مکرمہ بیان کیا کہ حضرت ابن عباس نے آیت مذکورہ کی تشریح میں فرمایا، دوزخ میں داخل ہوئے بغیر کوئی نہیں رہے گا۔

قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا آئِي

کہتے ہیں جو لوگ کہ منکر ہیں ایمان والوں کو

الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَ أَحْسَنُ نَدِيًّا ۝

دونوں فرقوں میں کس کا مکان بہتر ہے اور کس کی اچھی لگتی ہے مجلس

کافروں کی قیاس آرائیاں:

یعنی کفار قرآن کی آیتیں سن کر جن میں ان کا برا انجام بتلایا گیا ہے ہنستے ہیں اور بطور استہزاء و تفاخر غریب مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تمہارے زعم کے موافق آخرت میں جو کچھ پیش آئیگا دونوں فریق کی موجودہ حالت اور دنیوی پوزیشن پر منطبق نہیں ہوتا۔ کیا آج ہمارے مکانات، فرنیچر، اور بود و باش کے سامان تم سے بہتر نہیں اور ہماری مجلس (یا سوسائٹی) تمہاری سوسائٹی سے معزز نہیں یقیناً ہم جو تمہارے نزدیک باطل پر ہیں، تم اہل حق سے زیادہ خوشحال اور جتنے والے ہیں۔ جو لوگ آج ہم سے خوف کھا کر کوہ صفا کی گھائی میں نظر بند ہوں، کیا گمان کیا جاسکتا ہے کہ کل وہ چھلانگ مار کر جنت میں جا بیٹھیں گے؟ اور ہم دوزخ میں پڑے جلتے رہیں گے؟ (تفسیر عثمانی)

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ

اور کتنی ہلاک کر چکے ہم پہلے ان سے ہمعیتیں وہ

أَحْسَنُ أَثْنَا وَرِثِيًّا ۝

ان سے بہتر تھے سامان میں اور نمود میں

کافروں کے قیاس کا جواب:

یہ ان کی بات کا جواب دیا کہ پہلے ایسی بہت قومیں گزر چکی ہیں جو دنیا کے ساز و سامان اور شان و نمود میں تم سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھیں لیکن جب انہوں نے انبیاء کے مقابلہ میں سرکشی کی اور تکبر و تفاخر کو اپنا شعار بنالیا، خدا تعالیٰ نے ان کی جزا کاٹ دی اور دنیا کے نقشہ میں ان کا نشان بھی باقی نہ رہا پس آدمی کو چاہئے کہ دنیا کی فانی نیپ ٹاپ اور عارضی بہار سے دھوکہ نہ کھائے۔ عموماً متکبر دولت مند ہی حق کو ٹھکرا کر نہنگ ہلاکت کا لقمہ بنا کرتے ہیں۔ مال اولاد یا دنیوی خوشحالی مقبولیت اور حسن انجام کی دلیل نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ

تو کہہ جو رہا بھٹکتا سو چاہئے اس کو کھینچ لے جائے

داخل ہونا قرطبی نے اسی معنی کو ترجیح دی ہے اور حضرت جابر وغیرہ کی احادیث سے استنبہاد کیا ہے، بعض اہل سنت کے نزدیک ورود سے مراد ہے گزرجانا، نووی نے اس معنی کو پسند کیا ہے اور حضرت ابن مسعود کی اس روایت سے استدلال کیا ہے جس میں صراط سے گزرنے کا ذکر کیا گیا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث بھی اسی پر دلالت کرتی ہے۔ (حضرت مفسر نے فرمایا) میں کہتا ہوں صراط سے گزرتا ہی موجب دخول ہے، دخول سے مراد یہ نہیں ہے کہ آگ کے اندر گھس جائے جہنم کے اوپر سے مرور بھی دخول ہی ہے لہذا ورود سے مراد دخول ہی ہے خواہ بطریق مروری ہو، مختلف احادیث میں تطبیق دینے کی یہی صورت ہے۔

شبہ: اگر شبہ کیا جائے کہ یہ بھی حسن بصری کا قول نقل کیا ہے کہ ورود سے مراد ہے دوزخ پر سے گزرجانا بغیر داخل ہونے کے اور مرور دخول سے الگ مفہوم رکھتا ہے تو میں کہوں گا کہ حضرت حسن کے قول میں داخل ہونے سے مراد ہے اندر گھس جانا اور آگ کے اندر پہنچ جانا (اور یقیناً گزرجانے کا مفہوم اندر گھس جانے کے مفہوم سے جدا ہے) مطلق دخول مراد نہیں ہے (مطلق دخول تو مرور کو بھی شامل ہے)

حضرت عبداللہ بن رواحہ کا رونا:

امام احمد نے الزہد میں اور ہناد و بیہقی و سعید بن منصور و حاکم نے حضرت حازم بن ابی حازم کی روایت سے بیان کیا کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن رواحہ رونے لگے بی بی نے پوچھا آپ کیوں رورہے ہیں؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا، مجھے خبر دی گئی ہے کہ میں یقیناً دوزخ پر اتروں گا اور یہ نہیں بتایا گیا کہ میں یقیناً وہاں سے نکلوں گا بھی۔

حضرت ابو میسرہ کا خوف:

ہناد اور بیہقی نے ابواسحاق کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت ابو میسرہ عمرو بن شریل اپنے بستر پر جانے کے لیے اٹھے اور فرمایا کاش میری ماں مجھے نہ جنتی بی بی نے پوچھا کیا بات ہے فرمایا، اللہ نے یہ تو ہم کو بتادیا کہ میں (اور تم) ضرور دوزخ پر داخل ہوں گے اور یہ نہیں فرمایا کہ ماں (اور تم) وہاں سے نکلیں گے۔

روتے رہنے کا مقام ہے:

امام احمد نے الزہد میں بیان کیا کہ حسن بصری نے فرمایا کہ ایک شخص نے اپنے بھائی سے کہا کیا تجھے معلوم ہے کہ تو ضرور دوزخ پر اترو گے، بھائی نے کہا جی ہاں اس شخص نے کہا کیا یہ بھی تجھے معلوم ہے کہ تو وہاں سے نکل بھی آئے گا بھائی نے کہا نہیں۔ اس شخص نے کہا پھر کسی روتے رہنے کا مقام ہے چنانچہ مرتے دم تک پھر اس کو ہنستے نہیں دیکھا گیا۔ (تفسیر مظہری)

وَإِذَا تَنَلَّيْتُمْ عَلَيْكُمْ أَيْتَابُ بَنَاتٍ

اور جب سنائے ان کو ہماری آیتیں کھلی ہوئی

ہدایت والوں کی راہنمائی:

یعنی جیسے گمراہوں کو گمراہی میں لہا چھوڑ دیتا ہے، ان کے ساتھ اہل سوجھ بوجھ کر رہا
ہدایت اختیار کر لیں ان کی سوجھ بوجھ اور فہم و بصیرت کو اور زیادہ تیز کر دیتا ہے جس سے
وہ حق تعالیٰ کی خوشنودی کے راستوں پر بگٹٹ اڑے چلے جاتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ

اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر رکھتی ہیں تیرے رب کے یہاں

ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿۱۶﴾

بدلہ اور بہتر پھر جانے کو جائے گا

نیکیاں باقی ہیں:

یعنی دنیا کی رفق رب کے ہاں کام کی نہیں۔ نیکیاں سب رہیں گی اور دنیا نہ
رہے گی۔ آخرت میں ہر نیکی کا بہترین بدلہ اور بہترین انجام ملے گا۔ (تفسیر عثمانی)
عبدالرزاق میں ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خشک درخت
تک بیٹھ ہوئے تھے اس کی شاخ پکڑ کر ہلائی تو سو کھے پتے چھڑنے لگے آپ
نے فرمایا دیکھو اسی طرح انسان کے گناہ لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر
سبحان اللہ و الحمد للہ کہنے سے چھڑ جاتے ہیں۔ اے ابودرداء! ان کا
درد رکھ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ تو انہیں نہ کہہ سکے یہی باقیات
صالحات ہیں، یہی جنت کے خزانے ہیں، اس کو سن کر حضرت ابودرداء کا یہ
حال تھا کہ اس حدیث کو بیان فرما کر فرماتے کہ واللہ میں تو ان کلمات کو پڑھتا
ہی رہوں گا کبھی ان سے زبان نہ روکوں گا گو لوگ مجھے مجنون کہنے لگیں۔ ابن
ماجرہ میں بھی یہ حدیث دوسری سند سے ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

کافروں کی نعمتیں فانی ہیں:

الباقیات الصالحات سے مراد ہیں وہ نیک اعمال جن کا فائدہ کرنے والوں کو
ہمیشہ ہمیشہ پہنچتا رہے گا۔ یعنی کافروں کو جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں وہ (ناقص
ہونے کے علاوہ) فانی بھی ہیں، جن نعمتوں پر وہ چھوے ہوئے ہیں ان سے اہل
ایمان کو نیک اعمال کا ملنے والا ثواب مال اور انجام میں بہت بہتر ہے۔ (تفسیر مظہری)

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ

بھلا تو نے دیکھا اس کو جو منکر ہوا ہماری آیتوں سے اور کہا

لَا أُوتِيَنَّ مَالًا وَلَا وُلْدًا ﴿۱۷﴾

مجھ کو مل کرے گا مال اور اولاد نہ

الرَّحْمَنُ مَدَّاهُ

رحمن لہا

قانون الہی کی حکمت عملی:

یعنی جو خود گمراہی میں جا پڑا اسے گمراہی میں جانے دے۔ کیونکہ دنیا جانچنے کی
جگہ ہے۔ یہاں ہر ایک کو عمل کی فی الجملہ آزادی دی گئی ہے، خدا تعالیٰ کی عادت اور
حکمت کا اقتضاء یہ ہے کہ جو اپنے کسب و ارادہ سے کوئی رستہ اختیار کر لے اس کو نیک
و بد سے خبردار کر دینے کے بعد اسی راستہ پر چلنے کے لئے ایک حد تک آزاد
چھوڑ دے۔ اسی لئے جو بدی کی راہ چل پڑا اس کے حق میں دنیا کی مرفذ الحالی اور
درازی عمر وغیرہ تباہی کا پیش خیمہ سمجھنا چاہئے نیک و بد یہاں رلے ملے ہیں
آخرت میں پوری طرح جدا ہوں گے۔ اصلی بھلائی برائی وہاں ملے گی۔ (تفسیر عثمانی)
فَلْيَنْذِرْ أَمْرًا كَاصِفَةٍ لِّمَنْ لِّكِنَ خَيْرٌ مِّنْ مَّعْنَىٰ فِي مَقْلَبٍ يَّهْدِيهِ
شخص گمراہی میں اندھا ہوا ہوتا ہے، اللہ اس کو اور ڈھیل دیتا ہے اور گمراہی کے
اندر اس کو بڑھاتا اور مہلت دیتا رہتا ہے، بجائے خبر کے لفظ امر ذکر کرنے سے
اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے لیے مناسب بھی یہی ہے کہ اس کو ڈھیل دیتا
رہے تاکہ کسی طور پر اس کو محذرت پیش کرنے کا موقع نہ رہے۔ (تفسیر مظہری)

حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ

یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو وعدہ ہوا تھا ان سے یا آفت

وَأِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ

اور یا قیامت سو تب معلوم کر لیں گے کس کا

شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ﴿۱۸﴾

برا ہے مکان اور کس کی فوج کمزور ہے

جب عذاب دیکھیں گے تو جانیں گے:

یعنی کفار مسلمانوں کو ذلیل و کمزور اور اپنے کو معزز و طاقتور سمجھتے ہیں اپنے
عالیشان محلات اور بڑی بڑی فوجوں اور جتھوں پر اترتے ہیں کیونکہ خدا نے ابھی
ان کی باگ ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے جس وقت گلا دیا جائے گا خواہ دنیوی عذاب کی
صورت میں یا قیامت کے بعد، تب پتہ لگے گا کہ کس کا مکان برا ہے اور کس کی
جمہیت کمزور ہے۔ اس موقع پر تمہارے سامان اور لشکر کچھ کام نہ آئیں گے۔

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى

اور بڑھاتا جاتا ہے اللہ سوچنے والوں کو سوجھ بوجھ

ایک مومن و کافر کا مکالمہ:

یعنی کفر کے باوجود آپ نے یہ جرات دیکھی، ایک کافر والد ایک مسلمان لوہار کو کہنے لگا تو مسلمان سے منکر ہو تو تیری مزدوری دوں۔ اس نے کہا اگر تو مرے اور پھر جے تو بھی میں منکر نہ ہوں۔ اس نے کہا اگر مر کر پھر جیوں گا تو یہ ہی مال و اولاد وہاں بھی ہوگا، تجھ کو مزدوری وہاں دیدوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی یعنی وہاں دولت ملتی ہے ایمان سے، کافر چاہے کہ یہاں کی دولت وہاں ملے، یا کفر کے باوجود خروید عیش و تنعم کے مزے اڑائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ (تفسیر عثمانی)

لَا تُؤْتِيَن مَّالًا ذَا وَكَلًا، بخاری و مسلم میں حضرت خباب بن الارت کی روایت ہے کہ ان کا کچھ قرض عاص بن وائل کے ذمہ تھا یہ ان کے پاس تقاضہ کے لئے گئے اس نے کہا میں تو تمہارا قرض اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر و انکار کا معاملہ نہ کرو، انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا جب تک کہ تم مرو پھر زندہ ہو۔ عاص بن وائل نے کہا کہ اچھا کیا میں مر کر پھر زندہ ہوں گا، اگر ایسا ہے تو بس تمہارا قرض بھی اسی وقت چکاؤں گا جب دوبارہ زندہ ہوں گا کیونکہ اس وقت بھی میرے پاس مال اور اولاد ہوں گے (قرطبی) (معارف القرآن)

اَظْلَعُ الْغَيْبِ اَمَّا اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝
کیا بھانک آیا ہے غیب کو یا لے رکھا ہے رحمن سے عہد؟

کافر کا دعویٰ جھوٹا ہے:

یعنی ایسے یقین و وثوق سے جو دعویٰ کر رہا ہے کیا غیب کی خبر پالی ہے؟ یا خدا سے کوئی وعدہ لے چکا ہے؟ ظاہر ہے کہ دونوں میں سے ایک بات بھی نہیں۔ ایک گندے کافر کی بساط کہ وہ اس طرح کی غیبت تک رسائی حاصل کر لے؟ رہا خدا کا وعدہ، وہ ان لوگوں سے ہو سکتا ہے جنہوں نے اپنا عہد پورا کر کے ”لا الہ الا اللہ“ اور عمل صالح کی امانت خدا کے پاس رکھ دی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۝
ہرگز نہیں ہم لکھ لکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور بڑھاتے جائیں گے اس کو عذاب میں لٹپٹا

کافر کا یہ قول لکھ لیا گیا ہے:

یعنی یہ قول بھی شامل مسل کر لیا جائے گا۔ اور مال و اولاد کی جگہ اس کی سزا بڑھا دی جائے گی۔ (تفسیر عثمانی)

لکھنے سے مراد ہے محفوظ رکھنا نظر انداز نہ کر دینا یا اس امر کو ظاہر کرنا مقصود ہے کہ ہم نے اس کا قول لکھ لیا ہے یا اس کی بات کا انتقام لینا مقصود ہے بہر حال محفوظ رکھیں گے یا اس بات کو ظاہر کریں گے کہ ہم نے تیری کبھی ہوئی

بات لکھ لی تھی یا انتقام لیں گے یہ تمام امور آئندہ ہوں گے۔ اللہ کے فرشتے اعمال رکھتے ہیں اور اللہ کے حکم سے لکھتے ہیں اس لیے فرشتوں کا لکھنا اللہ کا لکھنا ہوا یہی وجہ ہے کہ آیت میں لکھنے کی نسبت اپنی طرف کی استہزاء کا الگ عذاب:

عذاب میں اضافہ کرنے سے یہ مراد ہے کہ کفر کا عذاب تو اس کیلئے پہلے ہی سے مقرر ہے، اب استہزاء کا عذاب مزید اس کے ساتھ شامل کر دیا جائیگا۔ (تفسیر مظہری)

وَنَزْنُاْ مَا يَقُولُ وَيَأْتِنَاْ فُرْدًا ۝
اور ہم لے لینگے اس کے مرے پر جو کچھ وہ بتلا رہا ہے اور آئے گا ہماری پاس اکیلا

یہ کافر دعویٰ اراکیلا رہ جائے گا

جو بتلا رہا ہے ”یعنی مال اور اولاد۔ چنانچہ اس کافر کے دونوں بیٹے مسلمان ہوئے (کذابی الموضح) یا یہ مطلب ہے کہ یہ چیزیں اس سے الگ کر لی جائیں گی۔ قیامت میں اکیلا حاضر ہوگا نہ مال کام آئے گا نہ اولاد ساتھ دے گی۔ (تفسیر عثمانی)

وَاتَّخِذْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا لِّيَكُونَ تَا ۝
اور پکڑ رکھا ہے لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود تاکہ وہ ہوں
لَهُمْ عِزًّا ۝ كَلَّا ط
ان کے لئے مدد، ہرگز نہیں

ان کے معبود بھی کچھ نہ دلا سکیں گے:

یعنی مال و اولاد سے بڑھ کر اپنے جھوٹے معبودوں کی مدد کے امیدوار ہیں کہ وہ ان کو خدا کے ہاں بڑے بڑے درجے دلائیں گے۔ حالانکہ ہرگز ایسا ہونے والا نہیں۔ محض سودائے خام ہے جو اپنے دماغوں میں پکارا ہے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ ۝
وہ منکر ہو گئے ان کی بندگی سے اور ہو جائیں گے
عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۝
ان کے مخالف

یہ معبود ان کی ذلت میں اضافہ کا باعث ہوں گے:

یعنی وہ معبود مدد تو کیا کرتے، خود ان کی بندگی سے بیزار ہوئے اور ان کے مد مقابل ہو کر بجائے عزت بڑھانے کے اور زیادہ ذلت در سوائی کا سبب

دینی میں جلدی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی باگ ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے تا انکی زندگی کے گئے ہوئے دن پورے ہو جائیں۔ ان کی ایک ایک سانس ایک ایک لمحہ اور ایک ایک عمل ہمارے یہاں گنا جا رہا ہے۔ اولیٰ سے ادنیٰ حرکت بھی ہمارے احاطہ علمی اور دفاتر اعمال سے باہر نہیں ہو سکتی۔ تمام محکمہ کے اعمال ایک ایک کر کے انکے سامنے رکھ دیئے جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

بغوی نے لکھا ہے اس سے اشارہ اس قول کی طرف ہے جس میں اللہ نے
 بلیس سے فرمایا تھا **وَاسْتَغْفِرْ زَمَنَ اسْتَعْطَفَ مِنْهُمُ بِصَوْتِكَ** یا ارسلنا سے مراد
 ہے آواز چھوڑ دینا، یعنی ہم نے شیطانوں کو اور ان کافروں کو باہم تعلق قائم کرنے
 میں آواز چھوڑ دیا ہے **أَرْسَلْتُ الْبُعِيرَ** میں نے اونٹ کو کھول دیا، آواز چھوڑ دیا۔

ان کی میعاد طے ہے:

فَلَا تَجْعَلْ عَلَيْهِمْ إِثْمًا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا اِيسَ اَپ (نزول عذاب میں) ان کے لیے جلدی نہ کریں (یعنی جلد عذاب نازل ہونے کی دعا نہ کریں) ہم ان (کی زندگی کے ایام مقررہ) کی کامل طور پر یقیناً لگتی رکھتے ہیں، یعنی ہم نے ان کی عمریں مقرر کر دی ہیں ان کے ایام زندگی اور ساعات حیات محدود اور معدود ہیں (مدت زندگی پوری ہونے سے پہلے ان کو ہلاک نہیں کیا جاسکتا) (تفسیر مظہری)

زندگی کی سانس مقرر ہیں:

مامون رشید نے ایک مرتبہ سورہ مریم پڑھی، جب اس آیت پر پہنچے تو حاضرین مجلس جو علماء و فقہاء تھے ان میں سے ابنِ سماک کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے متعلق کچھ کہیں انہوں نے عرض کیا کہ جب ہمارے سانس گئے ہوئے ہیں ان پر زیادتی نہیں ہو سکتی تو یہ کس قدر جلد ختم ہو جائے گی اسی کو بعض شعراء نے کہا ہے۔

حیاتک انفاس تعد فکلما

مضی نفس منک انتقصت به جزء ۱

جن کے الفاظ اور سانس شمار کیے جاتے ہیں:

یعنی تیری زندگی کے سانس گئے ہوئے ہیں، جب ایک سانس گزرتا ہے تو تیری زندگی کا ایک جز کم ہو جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ انسان دن رات میں چوبیس ہزار سانس لیتا ہے۔ (قرطبی) اور بعض حضرات نے فرمایا۔

کیف یفرح بال دنیا و لذتها فتنی يعد علیہ اللفظ و النفس
یعنی دنیا اور اس کی لذت پر وہ شخص کیسے کمن اور بے فکر ہو سکتا ہے جس
کے الفاظ اور سانس گئے جارہے ہوں، (روح) (معارف مفتی اعظم)

يَوْمَ نُخْشِرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ۝

جس دن ہم اکٹھا کر لائے گئے پرہیزگاروں کو رمضان کے پاس مہمان بلائے ہوئے

نہیں گے جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ ”وَإِذْ أَخْبَرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءُ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كُفْرِينَ“ (الاحقاف رکوع ۱) (تفسیر عثمانی)

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور قیامت کے روز یہ اکیلا ہمارے دربار میں حاضر ہوگا نہ کوئی اولاد ساتھ ہوگی نہ مال، وَيَكُونُوا عَلَىٰ عَنَقٍ مُّجْتَذَرٍ، یعنی یہ خود تراشید بت اور معبود باطل جن کی عبادت اس لئے کرتے تھے کہ یہ ان کے مددگار ہوں گے محشر میں اس کے برعکس یہ ان کے دشمن ہو جاویں گے اللہ تعالیٰ ان کو نطق و زبان عطا فرمائیں گے اور یہ بولیں گے کہ یا اللہ ان کو عذاب و سزا دیجئے کہ انہوں نے تجھ کو چھوڑ کر ہمیں معبود بنالیا تھا (قرطبی) (معارف مفتی اعظم)

وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ صِدْقًا اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ ضد سے مراد ہے ذلت و حقارت، اول فقرہ میں بتوں کا باعث عزت ہونا مذکور ہے، جس کی امید کافروں کو تھی اور عزت کی ضد ضلالت ہوتی ہے یا ضد سے مراد ہے مخالف ہونا دشمن ہونا، یعنی کافروں کے باطل معبود قیامت کے دن ان کے دشمن اور مخالف ہو جائیں گے ان کی تکذیب اور ان پر لعنت کریں گے، یا یہ مطلب ہے کہ کافروں کو عذاب دینے میں مددگار بن جائیں گے، پتھروں کو آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ کی تیزی بڑھ جائے گی پتھر ایندھن بن جائیں گے جن کی وجہ سے کافروں کی سوزنی میں اضافہ ہوگا۔

ابوداؤد و نسائی نے حضرت علیؓ کی روایت سے اور ابن حبان نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سب دوسروں کے خلاف ایک ہاتھ ہیں یعنی سب متفق الرای اور متقا القوت ہوں گے۔ صاحب قاموس نے لکھا ہے کہ لفظ ضد کا اطلاق جمع پر بھی ہوتا ہے اللہ نے فرمایا ہے، **وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا**۔ (تفسیر مظہریؒ)

الْمُرْتَابِ أَزْهَلْنَا الشَّيْطَانَ عَلَى الْكَافِرِينَ

تو نے نہیں دیکھا کہ ہنسے پھوڑ رکھے ہیں شیطان منکروں پر

تَوْرَهُمْ آرَاءُ ۖ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ

اچھالتے ہیں ان کو ابھار کر سو تو جلدی نہ کر ان پر

اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ۝٢٦

ہم تو یوری کرتے ہیں ان کی گنتی ☆

شیطان کے کھلونے:

یعنی شیطان انہی بد بختوں کو گمراہی کا بڑھاوا دیتا اور انگلیوں پر نیچا تار ہٹا ہے۔ جنہوں نے خود کفر و انکار کا شیوہ اختیار کر لیا۔ اگر ایسے شقیہ شیطان کی تحریص و اغواء سے گمراہی میں لمبے جائیں تو جانے دیتے، آپ ان کی سزا

وَسُوقُ الْمَجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِدًا ۝۹۱

اور ہاک لے جائینگے گنہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ☆

مجرموں کا حال:

جس طرح ڈھونڈ کر پیاس کی حالت میں گھاٹ کی طرف جاتے ہیں۔
اسی طرح مجرموں کو دوزخ کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

مستقیوں کا حال:

اور جس روز ہم تقویٰ والوں کو زمین (کے دارالنعیم) طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے۔
إِلَى الزَّوْحٰنِ (میں زمین کی ذات مراد نہیں بلکہ اس) سے مراد ہے وہ
مقام عزت جہاں تجلیا الہیہ پر تو انداز ہوں گی۔ وفد و اندکی جمع ہے بادشاہوں
کی طرف وفد جاتے ہیں، عزت یابی کی امید اور انعام کی تمنا لیے ہوئے پس
بارگاہ الہی کی طرف بھی اہل تقویٰ اسی طرح قبروں سے اٹھ کر جائیں گے۔

مستقیوں کا اعزاز:

عبداللہ بن احمد نے زوائد المسند میں اور حاکم و بیہقی وابن جریر و ابن ابی حاتم
نے بیان کیا کہ حضرت علیؑ نے فرمایا: سنو اللہ مستقیوں کے وفد کو نہ پیدل اٹھائے گا
نہ ہنکا کر لے جائے گا بلکہ جنت کی ان اونٹنیوں پر سوار کرا کے بلوائے گا جن کی نظیر
کسی مخلوق نے نہیں دیکھی اونٹنیوں پر سونے کے کجاوے اور زبرد کی مہاریں
ہوں گی، متقی ان پر سوار ہو کر جائیں گے اور جا کر جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔
بنوئی نے لکھا ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا، خدا کی قسم ان کو پیدل نہیں
لے جایا جائے گا بلکہ ایسی اونٹنیوں پر جن کے کجاوے سونے کے ہوں گے
سوار کیا جائے اور ان اصل گھوڑوں پر سوار کر کے لے جایا جائے گا جن کی
زمینیں یا قوت کی ہوگی اگر اہل جنت چاہیں گے تو سواریاں اڑنے لگیں گی۔

بیہقی نے طلحہ بن ابی طلحہ کے طریق سے حضرت ابن عباس کا قول
يَوْمَ نَخْسُفُ السَّيِّئِينَ إِلَى الزَّوْحٰنِ وَفْدًا کی تشریح میں بیان کیا آپ نے فرمایا، سوار
کر کے (لے جایا جائے گا) اور آیت وَسُوقُ الْمَجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِدًا کی
تشریح میں فرمایا، پیاسے۔ (یعنی مجرموں کو پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف
بنکا جائے گا) ابن جریر نے ابوطیخہ کی روایت سے حضرت ابو ہریرہ کا قول نقل
کیا وفد العنبری اونٹوں پر (سوار)۔

مومن اور کافر کا عمل:

ابن ابی حاتم نے عمر بن قیس ملاتی کا بیان نقل کیا ہے کہ مومن جو نبی قبر سے
برآمد ہوگا اس کا عمل حسین ترین شکل اور پاکیزہ ترین خوشبو کے ساتھ اس کے
سامنے آئے گا اور کہے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے مومن جواب دے گا۔ نہیں۔ مگر

(اتنا جانتا ہوں کہ) اللہ نے تیری خوشبو کو پاکیزہ اور صورت کو حسین بنایا ہے عمل
کہے گا میں دنیا میں بھی ایسا ہی تھا، میں تارا نیک عمل ہوں، دنیا میں بہت دراز
تک میں تجھ پر سوار ہا، آج تو مجھ پر سوار ہو جا (اتنا بیان کرنے کے بعد راوی
نے پڑھا، يَوْمَ نَخْسُفُ السَّيِّئِينَ إِلَى الزَّوْحٰنِ وَفْدًا پھر کہا کافر کا عمل نہایت بد شکل اور
انتہائی گندی بدبو کے ساتھ اس کے سامنے آئے گا اور پوچھے گا کیا تو نے مجھے
پہچانا کافر جواب دے گا، نہیں، مگر (اتنا جانتا ہوں کہ) اللہ نے تیری شکل بہت بری
اور بو نہایت گندی بنائی ہے، عمل کہے گا، میں دنیا میں بھی ایسا ہی تھا، میں تارا برا
عمل ہوں دنیا میں بہت دراز تک تو مجھ پر سوار ہا، آج میں تجھ پر سوار ہوں گا، اتنا
بیان کرنے کے بعد راوی نے پڑھا، وَهُمْ يَخْلَعُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ وہ
اپنے اپنی پشت پر اٹھائیں گے۔

کافر پیدل اور پیاسے جہنم میں ڈالے جائیں گے:

وَسُوقُ الْمَجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِدًا اور مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہائیں
گے، مجرمین سے مراد ہیں کافر، وردا کا ترجمہ بنوئی نے کیا پیدل۔ بعض نے کہا
پیاسے کہ شدت پیاس سے گردنیں ٹوٹ رہی ہوں گی، ورد کہتے ہیں پانی پر اترنے
والی جماعت کو۔ حضرت ابن عباس نے بھی اس کی تشریح میں پیاسے ہی فرمایا۔

میں کہتا ہوں اللہ نے اس جگہ دو گروہوں کے حشر کا تذکرہ فرمایا
(۱) کامل تقویٰ والے انبیاء، عرفاء وغیرہم (۲) مجرمین یعنی کفار عام
مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا نہ صالحین کا نہ گناہگاروں کا، حدیث میں آیا ہے کچھ لوگ
بیادہ پا اٹھائے جائیں گے۔ یہ عام مومن ہوں گے (صالحین بھی اور گناہگار بھی)

تین طرح کا حشر:

سورہ بنی اسرائیل کی آیت

وَنَخْسُفُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ عُمِيًّا وَجَمًا

کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ کی اور حضرت معاویہ بن جبل کی روایت
کردہ احادیث ہم نے نقل کر دی ہیں حضرت ابو ذر کی حدیث ہے کہ لوگوں کا
حشر تین طرح سے ہوگا۔ (یعنی تین فریق ہوں گے) سوار، پیدل اور منہ کے
بل۔ تین نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ نے
فرمایا لوگوں کا حشر تین طریقوں پر ہوگا (کچھ لوگ) راغب ہوں گے (کچھ)
خوف زدہ ہوں گے اور ایک ایک اونٹ پر دو دو یا تین تین یا دس دس سوار ہوں
گے آگ بھی ان کے ساتھ رات کو رہے گی۔ شیخ ابن حجر نے کہا راغبین
راہبین وہ لوگ ہوں گے جو پہلے طریقہ پر ہوں گے یعنی عام مومن، پھر اس
حدیث میں ایک ایک اونٹ پر دو دو اور تین تین اور دس دس کے سوار ہونے کا
تو ذکر ہے ایک اونٹ پر ایک کے سوار ہونے کا ذکر نہیں کیا اس۔ سے اشارہ ان
لوگوں کی طرف ہے جو ان سب سے اونچے درجہ والے ہوں گے یعنی

اس حالت میں لے جایا جائے گا کہ تم ننگے پاؤں برہنہ بدن غیر محتون اور پیادہ پا ہو گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت **لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ** سب لوگوں سے پہلے حضرت ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا۔ اسی طرح یحییٰ نے حضرت عائشہ کی روایت سے اور جبرانی نے حضرت سودہ اور حضرت ام سلمہ اور حضرت سہل بن سعد اور حضرت حسن بن علی کی روایت سے اور ہزار نے حضرت ابن مسعود کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے لیکن ان احادیث میں تلاوت آیت اور حضرت ابراہیم کو سب سے پہلے لباس پہنائے جانے کا ذکر نہیں ہے۔ بلکہ اتنا مزید مذکور ہے کہ ام المومنین میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیٹی نے کہا ہائے کیسی بڑی بات ہوگی کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو دیکھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوگی، ہر شخص کو اس روز اپنی بڑی ہوگی۔ (تفسیر مظہری) حضرت علیؓ فرماتے ہیں وفد کا یہ دستور ہی نہیں کہ وہ پیدل آئے یہ یہ متقی حضرات ایسی نورانی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے کہ مخلوق کی نگاہوں میں ان سے بہتر کوئی سواری کبھی نہیں آئی۔ ان کے پالان سونے کے ہوں گے یہ جنت کے دروازوں تک ان ہی سوار یوں پر جائیں گے۔ ان کی نکلیں زبرد کی ہوں گی۔ ہر کسی کو پسندیدہ سواری ملے گی:

لفظ وفد ایسے آنیوالوں کے لئے بولا جاتا ہے جو کسی بڑے بادشاہ یا امیر کے پاس اکرام و اعزاز کے ساتھ جائیں بعض روایات حدیث میں ہے کہ یہ لوگ سوار یوں پر سوار ہو کر پہنچیں گے اور سواری ہر شخص کی وہ ہوگی جس کو وہ دنیا میں اپنے لئے پسند کرتا تھا۔ اونٹ، گھوڑا یا دوسری سواریاں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ ان کے اعمال صالحان کی مرغوب سواریوں کی صورت اختیار کر لیں گے یہ روایات حدیث روح المعانی اور قرطبی نے نقل کی ہیں۔ **إِلَىٰ جَنَّتِهِمْ وَوَدَّ**، ورد کے لفظی معنی پانی کی طرف جانے کے ہیں اور ظاہر یہ ہے کہ پیاس ہی کے وقت کوئی آدمی یا جانور پانی پر جاتا ہے اس لئے ورداً کا ترجمہ پیاسا کیا گیا۔ (معارف القرآن)

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ
نہیں اختیار رکھتے لوگ سفارش کا مگر جس نے لے لیا ہے
عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝۵۱
رحمن سے وعدہ ۝۵۱

ہر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا:

یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا وعدہ دیا مثلاً ملائکہ، انبیاء، صالحین وغیرہم،

ابرار (ابرار میں سے ہر شخص مستقل طور پر الگ اونٹ پر سوار ہوگا)۔
نبیہتی نے کہا ہر انجین سے اشارہ ابرار کی طرف ہے اور راہبین سے ان مخلوط الحال لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو امید و بیم کی درمیانی حالت میں ہیں اور جن کو آگ کھدڑ کر لے جائے گی وہ کافروں کا گروہ ہوگا۔ حلیمی نے بھی حدیث کی یہی تشریح کی ہے اتنی بات زائد بیان کی ہے کہ ابرار وہی متقی ہوں گے جنت سے ان ہی (کی سواری) کے لیے اونٹنیاں لائی جائیں گی باقی وہ اونٹ جن پر مخلوط الحال لوگوں کو ان پر سوار کیا جائے۔ سیوطی نے کہا یہی قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ مخلوط الحال لوگوں کا جنت سے لائے ہوئے اونٹوں پر سوار کیا جانا کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ پھر اونٹوں پر سوار بھی ان مخلوط الحال گناہگاروں کو کرایا جائے گا جن کے گناہ حساب کے وقت معاف کر دیئے گئے ہوں گے اور ان کو عذاب نہیں ہوگا رہے عذاب پانے والے لوگ تو ان کو پیدل چلایا جائے گا یہ بھی احتمال ہے کہ یہ لوگ شروع سے ہی پیدل چلائے جائیں ان کو سوار ہی نہ کیا جائے یا حشر سوار ہونے کی حالت میں ہو اور جب میدان حشر کے قریب پہنچیں تو پیدل ہو جائیں، باقی کافروں کا حشر تو منہ بل ہوگا ہی۔ (ان کے سوار ہونے کا تو کوئی معنی ہی نہیں)۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات حسنین، حضرت بلال کا اعزاز: طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انبیاء کو سوار یوں پر لے جایا جائے گا یہاں تک کہ (اسی حالت میں) وہ میدان حشر تک پہنچ جائیں گے، صالح کو ان کی اونٹنی پر سوار (ہونے کی حالت میں قبر سے) اٹھایا جائے گا اور مجھے براق پر (سوار) اٹھایا جائے گا اور میرے دونوں بیٹوں حسن اور حسین کو جنت کے اوپر سے (آئی ہوئی) دو اونٹنیوں پر اٹھایا جائے گا اور بلال کو جنت کے اوپر سے (آئی ہوئی) اونٹنی پر اٹھایا جائے گا وہ اذان دیں گے، خالص شہادت توحید کی اور جب **أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ** کہیں گے تو اگلے پچھلے تمام مومن اس کی شہادت دیں گے پس جس کی شہادت قبول ہوئی ہوگی قبول ہو جائے گی اور جس کی شہادت رد ہوئی ہوگی رد ہو جائے گی۔

کس وقت سوار ہوں گے:

حلیمی اور غزالی نے یقین کے ساتھ کہا ہے کہ جو لوگ سوار کر کے لے جائیں گے وہ قبروں سے سوار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں گے لیکن اسماعیلی کا قول ہے کہ موقف تک تو پیدل جائیں گے پھر وہاں سے سوار ہو جائیں گے اسماعیلی نے یہ تفریق مختلف احادیث میں توفیق پیدا کرنے کے لیے کی صحیحین اور ترمذی کی حدیث حضرت ابن عباس کی روایت سے مذکور ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (خطبہ دینے) کھڑے ہوئے اور فرمایا لوگو! تم کو اللہ کی طرف

جس نے خدا تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کی۔ مثلاً نصاریٰ نے مسیح کو بعض یہود نے عزیز کو خدا کا بیٹا کہا۔ اور بعض مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ العیاذ باللہ۔ (تفسیر عثمانی)

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا لَا تَكْدُ السَّمَوْتُ تَنْفُطِرْنَ
بیشک تم آچھنے ہو بھاری چیز میں ابھی آسمان پھٹ پڑیں
مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخْزُ الْجِبَالُ
اس بات سے اور نکلے ہو زمین اور گر پڑیں پہاڑ
هَذَا أَنْ دَعَا الرَّحْمَنُ وَلَدًا
ڈھک اس پر کہ پکارتے ہیں رحمن کے نام پر اولاد

بڑی بھاری بات:

یعنی یہ ایسی بھاری بات کہی گئی اور ایسا سخت گستاخانہ کلمہ منہ سے نکالا گیا جسے سن کر اگر آسمان زمین اور پہاڑ مارے ہول کے پھٹ پڑیں اور نکلے نکلے ہو جائیں تو کچھ بعید نہیں۔ اس گستاخی پر اگر غضب الہی بھڑک اٹھے تو عالم تہ وبالا ہو جائے اور آسمان زمین تک کے پرچے اڑ جائیں۔ محض اس کا علم ماننے ہے کہ ان یہود کیوں گود کچھ کر دنیا کو ایک دم تباہ نہیں کرتا۔ جس خداوند قدوس کی توحید پر آسمان، زمین، پہاڑ، غرض ہر مخلوق وظلی چیز شہادت دے رہی ہے، انسان کی یہ جسارت کہ اس کے لئے اولاد کی احتیاج ثابت کرنے لگے۔ العیاذ باللہ۔ (تفسیر عثمانی)

ہر مخلوق میں خاص شعور ہے:

وَتَخْزُ الْجِبَالُ هَذَا، ان آیات سے معلوم ہوا کہ زمین اور پہاڑ اور اس کی تمام چیزوں میں ایک خاص قسم کا عقل و شعور موجود ہے اگرچہ وہ اس درجہ کا نہ ہو جس پر احکام الہیہ مرتب ہوتے ہیں جیسے انسان کی عقل و شعور۔ یہی عقل و شعور ہے جس کی وجہ سے دنیا کی ہر چیز اللہ کے نام کی تسبیح کرتی ہے جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یعنی کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں جو اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرنی ہو ان چیزوں کا یہی شعور و ادراک ہے جس کا ذکر ان آیات مذکورہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے خصوصاً اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد قرار دینے سیزمین اور پہاڑ وغیرہ سخت گھبراتے اور ڈرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ جن وائس کے علاوہ تمام مخلوقات خدا تعالیٰ کے ساتھ شرک سے بہت ڈرتی ہیں اور یہ خطرہ محسوس کرتی ہیں کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں (روح المعانی) (معارف مفتی اعظم)

آسمان وزمین کا پھٹنا:

أَنْ دَعَا الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اس کے سبب کچھ بعید نہیں کہ آسمان پھٹ پڑیں

وہی درجہ بدرجہ سفارش کریں گے، بدون اجازت کسی کو زبان جہلانے کی طاقت نہ ہوگی۔ اور سفارش بھی ان ہی لوگوں کی کر سکیں گے جن کے حق میں سفارش کئے جانے کا وعدہ دے چکے ہیں۔ کافروں کیلئے شفاعت نہ ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

موحدین کا عہد:

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں، ان موحدین نے خدا تعالیٰ کا وعدہ حاصل کر لیا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس سے میرا عہد ہے وہ کھڑا ہو جائے، لوگوں نے کہا حضرت! ہمیں بھی وہ بتادیں۔ آپ نے فرمایا میں کہو:

اللهم فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة فاني اعهد

اليك في هذه الحيوۃ الدنيا انك ان تكلني الى عمل يقريني

من الشر ويباعدني من الخير واني لا اتق الا برحمتك فاجعل

لي عندك عهدا تؤدبه الى يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد

اور روایت میں اس کے ساتھ یہ بھی ہے خاتماً مستجيراً مستغفراً راحباً

راغباً اليك (ابن ابی حاتم) (تفسیر ابن کثیر)

بقول ابن صالح حضرت ابن عباسؓ نے موخر الذکر آیت کی تفسیر میں فرمایا يستجيب یعنی ان کے بھائیوں کے لیے ان کی شفاعت قبول فرمائے گا وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ یعنی اپنی مہربانی سے بھائیوں کی بھائیوں کے حق میں شفاعت منظور فرمائے گا۔

ہر کلمہ گو سے وعدہ ہے:

بعض علماء کا خیال ہے کہ مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا سے ہر وہ شخص مراد ہے جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اور مَنْ سے پہلے لفظ شفاعت محمدؐ ہے یعنی الاشفاعۃ مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا اور چونکہ لا الہ الا اللہ کا ہر قائل شفاعت کئے جانے کے قابل ہے، اس لیے آیت میں لا الہ الا اللہ کا ہر قائل مراد لینا صحیح ہے اللہ نے تمام مومنوں سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے فرمایا ہے مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پر بندوں کا حق ہے کہ وہ غیر مشرک کو عذاب نہ دے (متفق علیہ من حدیث معاذ) اسی طرح ایک اور آیت آئی ہے فرمایا ہے لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى. (تفسیر مظہری)

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا

اور لوگ کہتے ہیں رحمن رکھتا ہے اولاد

خدا کے لئے اولاد تجویز کرنے والے:

بہت آدمیوں نے غیر اللہ کو معبود ٹھہرایا تھا، لیکن ایک جماعت وہ ہے

کے سامنے حاضر ہونگے پھر بندہ بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جس کے سبب مہموم و محتاج ہوں اسے بیٹا بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ (تفسیر عثمانی)

یعنی آسمان و زمین میں جو کوئی ہے وہ اللہ کی ملک ہے اس کی مخلوق ہے، بندگی اور اطاعت و انقیاد کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرنا والا ہے اور قیامت کے دن اس کے سامنے ذلتِ عبدیت کے ساتھ آئے گا مجاز کی علامت ہونا بھی اولاد ہونے کے منافی ہے اسی لیے اگر کوئی کسی سبب سے اپنے بیٹے کا مالک ہو جائے بطور میراث یا خریدنے کے ذریعہ یا کسی کے ہبہ کرنے سے کسی کا بیٹا اس کی ملک میں داخل ہو جائے تو ملک میں آتے ہی آزاد ہو جائے گا، پس حقیقی مملوک ہونے کا کیا ٹھکانہ ہے حقیقی مملوک تو مالک کی مخلوق ہے۔ (تفسیر مظہری)

لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۝۱۶

اس کے پاس ان کی شمار ہے اور گن رکھی ہے ان کی گنتی

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ۝۱۷

اور ہر ایک ان میں آئے گا اس کے سامنے قیامت کے دن اکیلا ہوا

ہر ایک اللہ کے سامنے حاضر ہوگا:

یعنی ایک فرد بشر بھی اس کی بندگی سے باہر نہیں ہو سکتا۔ سب کو خدا کے سامنے جریدہ حاضر ہونا ہے اس وقت تمام تعلقات اور ساز و سامان علیحدہ کر لئے جائیں گے فرضی معبود اور بیٹے، پوتے کام نہ دیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

کلمہ طیبہ کا وزن:

حدیث میں ہے اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی شہادت کی تلقین کرو۔ موت کے وقت جس نے اسے کہہ لیا اس کے لئے جنت واجب ہوگئی۔ صحابہؓ نے کہا، اور حضور! جس نے زندگی میں کہہ لیا۔ فرمایا اور زیادہ واجب ہوگئی۔ قسم خدا تعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ زمین و آسمان اور ان کی اور ان کے درمیان کی اور ان کے نیچے کی تمام چیزیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کی شہادت دوسرے پلڑے میں رکھی جائے تو وہ ان سب سے وزن میں بڑھ جائے۔

اللہ سے بڑا صابر کوئی نہیں:

مسند احمد میں فرمانِ رسول ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایذا بندہ باتوں پر خدا تعالیٰ سے زیادہ صابر کوئی نہیں، لوگ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اس کی اولادیں مقرر کرتے ہیں اور وہ انہیں عافیت دے رہا ہے، روزیاں پہنچا رہا ہے، برائیاں ان سے نالتا رہتا ہے، پس ان کی اس بات سے کہ خدا تعالیٰ کی اولاد ہے، زمین و آسمان اور پہاڑ تک تنگ ہیں، خدا تعالیٰ کی عظمت و

اور زمین کے ٹکڑے اڑ جائیں اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں اس بات سے کہ یہ لوگ خدا کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں۔ قاموس میں ہے بڈ تو زنا باکل و ہادینا۔ بعض علماء نے آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا ہے قریب ہے کہ آسمان ان پر ٹوٹ پڑیں اور زمین پھٹ کر ان کو اپنے اندر دھنسا لے اور پہاڑ ان پر ڈھ پڑیں۔ حضرت ابن عباسؓ اور کعب نے فرمایا سوائے جن و انس کے آسمان زمین، پہاڑ اور ساری مخلوق اس قول سے خوف زدہ ہوگئی قریب تھا کہ سب اپنی جگہ سے ہٹ جائیں فرشتے بھی غضبناک ہو گئے اور جہنم بھی بھڑک اٹھی، بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا کہ یہ اتنی پرہیز اور ہولناک بات ہے کہ اگر اللہ کا بے پایاں حلم نہ ہوتا تو سارا عالم تباہ ہو جاتا اور اس بات کو منہ سے نکالنے والے پر الٹ جاتا۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝۱۸

اور نہیں بچھتا رحمن کو کہ رکھے اولاد

اللہ کی شان اولاد سے پاک ہے:

اسکی شان تقدیس و تنزیہ اور کمال غنا کے منافی ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ نصاریٰ جس غرض کے لئے اولاد کے قائل ہوئے ہیں یعنی کفارہ کا مسئلہ، خدا تعالیٰ کو ”رحمان“ مان کر اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ (تفسیر عثمانی) بیضاوی نے لکھا ہے (بجائے اللہ کے) آیت میں صفتِ رحمانیت پر حکم کو مرتب کرنے سے شاید اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ منعم ہے، تمام نعمتوں کا سرچشمہ ہے اس کے سوا باقی مخلوق میں یا اللہ کی نعمتیں ہیں یا نعمت پانے والے ہیں اور ظاہر ہے کہ نعمتیں ہوں (جو خدا نے پیدا کی اور دی ہیں) یا نعمت پانے والے ہوں (جن کو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں) منعم کے ہم جنس کیسے ہو سکتے ہیں اور بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ وہ باپ کا ہم جنس ہو اس لیے اللہ کی اولاد ہونا ممکن نہیں ہے۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

کوئی نہیں آسمان اور زمین میں

إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۝۱۹

جو نہ آئے رحمن کا بندہ ہو کر ہٹا

سب اللہ کی مخلوق ہے:

یعنی سب خدا کی مخلوق اور اس کے بندے ہیں اور بندے ہی بن کر اس

قبول حاصل ہونا اور بعد میں بعض خدا پرست صالحین کا بھی کسی غلط فہمی وغیرہ سے اس کی طرف جھکنا، مقبولیت عند اللہ کی دلیل نہیں، خوب سمجھ لو۔ (تنبیہ) یہ آیت کی ہے اور مکہ میں جن مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا گیا تھا، تھوڑے دنوں بعد ایسی طرح پورا ہوا کہ دنیا حیرت زدہ ہو گئی۔ حق تعالیٰ نے ان کی وہ محبت والفت اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کر دی جس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَدُّكَ مَعْنٰی:

صاحب قاموس نے لکھا ہے وداور وداو محبت اور محبت کرنے والا۔

حضرت عبدالرحمن کو تسلی:

اس آیت میں حضرت عبدالرحمن کے لیے پیام تسلی ہے اور اس امر کا وعدہ ہے کہ بجائے کافروں کے اللہ مومنوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا اور ان کو تمہارا دوست بنا دے گا۔

حضرت علیؑ کی فضیلت:

طبرانی نے الاوسط میں بیان کیا ہے کہ اس آیت کا نزول حضرت علی بن ابی طالب کے حق میں ہوا اور ارشاد فرمایا کہ تمہاری محبت سوائے کافروں کے سارے مومنوں اور کل مخلوق کے دلوں میں ڈال دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا میں مولی ہوں علی بھی اس کے مولی ہیں، (مولیٰ بمعنی آقا، دوست، بھائی) رواہ احمد وابن ماجہ عن البراء بن عازب واحمد بن بریدہ والترمذی والنسائی عن زید بن ارقم۔

اللہ کی محبت:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا علیؑ کا ذکر (یا علی کی محبت) عبادت ہے رواہ صحابہ مند الفردوس عن ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا حضور گرامی نے ارشاد فرمایا، اللہ جب (کسی) بندہ سے محبت کرتا ہے تو جبرئیل سے فرماتا ہے میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر حسب الحکم جبرئیل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمان کے رہنے والوں میں منادی کرتے ہیں، اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر زمین پر اس شخص کو مقبولیت عطا کر دی جاتی ہے (اور اہل زمین اس سے محبت کرتے ہیں) رواہ البخاری و مسلم عن حدیث ابی ہریرہؓ۔ میں کہتا ہوں ممکن ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہو کہ اللہ بندہ کو اپنی ذات گرامی سے محبت کرنے والا بنادیتا ہے بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے (جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ) پھر اللہ بندہ سے محبت کرنے لگتا ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا میرا بندہ پیغمبر نوافل کے ذریعہ سے میرا مقرب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ (تفسیر مظہری)

شان کے لائق نہیں کہ اس کے ہاں اولاد ہو، اس کے لڑکے لڑکیاں ہوں۔ اس لئے کہ تمام مخلوق اس کی غلامی میں ہے۔ اس کی جوڑ کا یا اس جیسا کوئی اور نہیں، زمین و آسمان میں جو ہیں سب اس کے زیر فرمان اور حاضر باش غلام ہیں وہ سب کا آقا سب کا پالنہا سب کا خبر گیر ہے، سب کی گنتی اس کے پاس ہے۔ سب کو اس کے علم نے گھیر رکھا ہے۔

سب اس کی قدرت کے احاطے میں ہیں۔ ہر مرد و عورت چھوٹے بڑے کی اسے اطلاع ہے شروع پیدائش سے ختم دنیا تک کا اسے علم ہے۔ اس کا کوئی مددگار نہیں، نہ شریک و ساجھی، ہر ایک بے یار و مددگار اس کے سامنے قیامت کے روز پیش ہونے والا ہے۔ ساری مخلوق کے فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی وحدہ لا شریک لذسب کی چکوتیاں کرے گا جو چاہے گا کرے گا۔ عادل ہے ظالم نہیں۔ کسی کی حق تلفی اس کی شان سے بعید ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا اللہ نے بلاشبہ سب کا احاطہ کر لیا ہے (اسکے دائرہ علم و قدرت سے کوئی بھی خارج نہیں) اور سب کو گن رکھا ہے۔ یعنی تمام افراد کو ان کے افعال احوال اور زندگی اور زرق کو اپنے علم و قدرت کے گھیرے میں لے لیا ہے ہر چیز اس کے نزدیک اندازہ کے مطابق ہے۔ (تفسیر مظہری) وَعَدَّهُمْ عَدًّا، یعنی حق تعالیٰ شانہ تمام انسانوں کے اشخاص و اعمال کا پورا علم رکھتے ہیں ان کے سانس ان کے قدم ان کے لقمے اور گھونٹ اللہ کے نزدیک شمار کئے ہوئے ہیں نہ کم ہو سکتے ہیں نہ زیادہ۔ (معارف القرآن)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

البتہ جو یقین لائے ہیں اور کی ہیں انہوں نے نیکیاں

سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿۱۶﴾

ان کو دیکھا رحمن محبت ☆

اللہ کے محبوب بندے:

یعنی ان کو اپنی محبت دے گا، یا خود ان سے محبت کرے گا، یا خلق کے دل میں ان کی محبت ڈالے گا۔ احادیث میں ہے کہ جب حق تعالیٰ کسی بندہ کو محبوب رکھتا ہے تو اول جبرئیل کو آگاہ کرتا ہے کہ میں فلاں بندہ سے محبت کرتا ہوں تو بھی کر، وہ آسمانوں میں اس کا اعلان کرتے ہیں آسمانوں سے اترتی ہوئی اس کی محبت زمین پر پہنچ جاتی ہے اور زمین والوں میں اس بندہ کو حسن قبول حاصل ہوتا ہے یعنی بے تعلق لوگ جن کا کوئی خاص نفع و ضرر اس کی ذات سے وابستہ نہ ہو، اس میں محبت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اس قسم کے حسن قبول کی ابتداء مومنین صالحین اور خدا پرست لوگوں سے ہوئی ہے، ان کے قلوب میں اول اس کی محبت ڈالی جاتی ہے، بعدہ قبول عام حاصل ہو جاتا ہے، ورنہ ابتداء محض طبقہ عوام میں حسن

الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرُ بِهِ قَوْمًا لَّدَا ۱۹

ڈرنے والوں کو، اور ڈراوے جھگڑالو لوگوں کو،

آسان اور واضح کتاب:

یعنی قرآن کریم نہایت سہل و صاف زبان میں کھول کھول کر پرہیزگاروں کو بشارت سناتا اور جھگڑالو لوگوں کو بدکرداریوں کے خراب نتائج سے خبردار کرتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

میں کہتا ہوں بِسْمِائِكَ کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی امت پر آسان کر دیا ہے۔ آپ کی زبان میں اتار کر (دوسری زبانوں میں نہیں اتارا کہ عرب کو سمجھنے میں دشواری ہوتی) (تفسیر مظہری)

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِشُّ

اور بہت ہلاک کر چکے ہم ان سے پہلے جماعتیں آہٹ پاتا ہے تو

مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۲۰

ان میں کسی کی یا سنتا ہے ان کی بھنگ

منکر و مخالف خبردار ہو جائیں:

یعنی کتنی ہی بد بخت قومیں اپنے جرائم کی پاداش میں ہلاک کی جا چکیں جن کا نام و نشان صفحہء ہستی سے مٹ گیا۔ آج ان کے پاؤں کی آہٹ یا ان کی لہر ترائیوں کی ذرا سی بھنگ بھی سنائی نہیں دیتی۔ پس جو لوگ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برسرِ مقابلہ ہو کر آیات اللہ کا انکار و استہزاء کر رہے ہیں، وہ بے فکر نہ ہوں۔ ممکن ہے ان کو بھی کوئی ایسا ہی تباہ کن عذاب آگھرے جو چشم زمیں تہس نہس کر ڈالے۔ (تفسیر عثمانی)

ایمان کامل کا خاصہ:

سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، یعنی ایمان اور عمل صالح پر قائم رہنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں دوستی اور محبت، یعنی ایمان اور عمل صالح جب مکمل ہوں اور بیرونی عوارض سے خالی ہوں تو ان کا خاصہ یہ ہے کہ مومنین صالحین کے درمیان آپس میں بھی الفت و محبت ہو جاتی ہے۔ ایک نیک صالح آدمی دوسرے نیک آدمی سے مانوس ہوتا ہے اور دوسرے تمام لوگوں اور مخلوقات کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔

اور ہرم بن حیانؒ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے پورے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کے دل اس کی طرف متوجہ فرما دیتے ہیں (قرطبی) (معارف القرآن)

ایک شخص کا واقعہ:

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ارادہ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کروں گا کہ تمام لوگوں میں میری نیکی کی شہرت ہو جائے۔ اب وہ عبادت خدا تعالیٰ کی طرف جھک پڑا۔ جب دیکھو نماز میں مسجد میں سب سے اول آئے اور سب کے بعد جائے۔ اسی طرح سات ماہ اس سے گزر گئے لیکن اس نے جب بھی سنا یہی سنا کہ لوگ اسے ریا کار کہتے ہیں۔ اس نے یہ حالت دیکھ کر اب اپنے جی میں عہد کر لیا کہ میں صرف خدا تعالیٰ کی خوشنودی کیلئے عمل کروں گا۔ کسی عمل میں تو نہ بڑھا لیکن خلوص کے ساتھ اعمال شروع کر دیئے، نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں میں ہر شخص کی زبان سے نکلنے لگا، اللہ تعالیٰ فلاں شخص پر رحم فرمائے اب تو وہ واقعی اللہ والا بن گیا۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ (تفسیر ابن کثیر)

فَإِنَّمَا يَسِرُنَا لِسَانُكَ لِشَبِيرٍ بِهِ

سو ہم نے آسان کر دیا یہ قرآن تیری زبان میں اسی واسطے کہ خوشخبری سنا دے تو

تم سورۃ مریم بحسن توفیقہ

ونصرہ فله الحمد والمنہ

(یعنی ظہ کی قسم جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم لا ینصرون (حم کی قسم ان کافروں کی مدد نہیں کی جائے گی یہ فتحیاب نہیں ہوں گے) ابوداؤد ترمذی نسائی اور حاکم نے حضرت براء بن عازب کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی رات کو فرمایا ہم لا ینصرون۔

شان نزول:

ابن مردویہ نے تفسیر میں اور بزار نے حضرت علیؓ کی روایت سے بیان کیا کہ جب یَا أَيُّهَا الْمَرْحَلُ قَدْ آتَيْنَاكَ نَازِلًا نَازِلًا ہوئی تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات (نماز میں) کھڑے رہنے لگے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں سوج گئے (تکلیف کی وجہ سے) آپ ایک پاؤں میکتے تھے تو دوسرا اٹھا لیتے تھے اس پر جبریل اترے اور کہا ظہ یعنی اے محمد اپنے دونوں قدم زمین پر رکھو۔ ظہ کے لفظ سے خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا اسی لیے بعض لوگوں نے ظہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے شمار کیا ہے کیونکہ آیت میں ظہ سے کنایہ آپ ہی کی ذات سے ہے۔

بغوی نے لکھا ہے کبھی کا قول ہے کہ جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ عبادت میں زیادہ سرگرم رہتے۔ لگے نماز میں طویل قیام کی وجہ سے کبھی ایک پاؤں میکتے دوسرا اٹھاتے اور دوسرا میکتے تو پہلا اٹھا لیتے تھے اور رات بھر نماز میں مشغول رہتے تھے۔

عبد بن حمید نے رابع بن انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو ایک ٹانگہ بیکہ رکھتے اور دوسری اٹھا لیتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ کافروں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ عبادت میں بہت زیادہ مشقت اٹھا رہے ہیں تو کہنے لگے محمد قرآن تم پر صرف اس لیے نازل ہوا کہ تم مشقت اٹھاؤ۔ (یا تمہاری شقاوت کے لیے قرآن نازل ہوا ہے) اس قول کی تردید اور تکذیب کے لیے آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ شاید کفار کی مراد یہ ہو کہ تم نے چونکہ باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے اس لیے بد نصیب ہو گئے قرآن اترنے کا یہی نتیجہ نکلا اللہ نے اس خیال کی تکذیب فرمادی، اس مضمون پر وہ روایت دلالت کر رہی ہے جو بطریق عوفی آئی ہے۔ جس میں حضرت ابن عباسؓ نے کفار کا یہ مقولہ (بیان کیا) ”یہ شخص اپنے رب کی وجہ سے بد نصیب ہو گیا“ اس کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی یہ بھی ممکن ہے کہ آیت کا مطلب اس طرح ہو کہ تم نے قرآن اس لئے نہیں اتارا کہ تم تھکان میں مبتلا ہو جاؤ اور اس غم میں اپنے آپ کو تباہ کر دو کہ تمہاری قوم مومن کیوں نہیں ہوتی آپ کے ذمے تو صرف تبلیغ ہے ان کے ایمان لانے نہ لانے کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔

سورہ ظہ

جس نے اس کو خواب میں پڑھا اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ رات کی نماز کو دوست رکھے گا اور نیک کام کرے گا اور دینداروں کے ساتھ رہنا پسند کرے گا۔

رَقِطًا لِّكَ وَهَاجِرًا لِّكَ وَنَازِلًا لِّكَ وَنَازِلًا لِّكَ وَنَازِلًا لِّكَ

سورہ ظہ میں نازل ہوئی اور اس کی ایک سو چونتیس آیتیں ہیں اور آٹھ رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بید مہربان نہایت رحم والا ہے

ظہ ۱ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ

اس واسطے نہیں اتارا ہم نے تجھ پر قرآن

لِتَشْفِيَ ۚ إِلَّا تَذَكُّرَةً لِّنَّاسٍ يَخْشَوْنَ

کہ تو محنت میں پڑے، مگر نصیحت کے واسطے اس کے جو ڈرتا ہے

نزول قرآن کا مقصد:

یعنی قرآن کریم اس لئے اتارا گیا ہے کہ جن کے دل نرم ہوں اور خدا سے ڈرتے ہوں، وہ اس کے بیانات سے نصیحت حاصل کریں اور روحانی فیوض و برکات سے محروم نہ رہیں۔ یہ فرض نہیں کہ قرآن نازل کر کے خواہ مخواہ تم کو کسی محنت شاقہ اور تکلیف شدید میں مبتلا کیا جائے نہ وہ ایسی چیز ہے جس کا حامل و عامل کبھی محروم و ناکام رہے۔ آپ تکذیب کرنے والوں کی باتیں سن کر ملول اور تنگدل نہ ہوں۔ نہ ان کے پیچھے پڑ کر زیادہ تکلیف اٹھائیں۔ حق کا علمبردار ہی آخر کامیاب ہو کر رہے گا۔ آپ توسط کے ساتھ عبادت کرتے رہیے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابتداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب کو نماز میں کھڑے ہو کر بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے۔ کفار آپ کی محنت و ریاضت دیکھ کر کہتے کہ قرآن کیا اتارے چارے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سخت تکلیف اور محنت میں پڑ گئے۔ اس کا جواب ان آیات میں دیا گیا کہ فی الحقیقت قرآن محنت و شقا نہیں۔ رحمت و نور ہے جس کو جتنا آسان ہو اسی قدر نشاط کے ساتھ پڑھنا چاہئے۔ فَاقْرَأْ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ۔ (تفسیر عثمانی)

ظہ کا مطلب:

ظہ اورہ حروف کے نام ہیں اس کی بحث سورہ بقرہ کے شروع میں مفصل گذر چکی ہے۔ بعض کے نزدیک اللہ کا نام ہے اور اس جگہ اس کا ذکر بطور قسم ہے

خشیت والا آدمی:

إِلَّا تَنْصَرِفَ لَمْ يَخْشَ بَلْكَ أَيْ خَشْيَ كَيْ هِدَايَتِ كَيْ لِيَةِ اتَّارَا هِي جَو
اللہ سے ڈرتا ہو۔ من شخصی سے مراد ہے وہ شخص جس کے دل کے اندر خشیت اور
وقت ہو کہ ڈرانے سے اس کو فائدہ پہنچ جائے۔ (تفسیر مظہری)

سورہ کلیم:

اس سورت کا دوسرا نام سورہ کلیم بھی ہے (کما ذکر السخاوی) وجہ یہ ہے کہ
اس میں حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مفصل مذکور ہے۔

دو مبارک سورتیں:

مسند داری میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے بھی دو ہزار سال پہلے سورہ
طلہ وینس پڑھی (یعنی فرشتوں کو سنائی) تو فرشتوں نے کہا کہ بڑی خوش نصیب
اور مبارک ہے وہ امت جس پر یہ سورتیں نازل ہو گئی اور مبارک ہیں وہ سینے جوان کو
حفظ رکھیں گے اور مبارک ہیں وہ زبانیں جوان کو پڑھیں گی، یہی وہ مبارک سورت
ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا تہیہ کر کے نکلنے والے عمر بن
خطابؓ کو ایمان قبول کرنے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرنے
پر مجبور کر دیا جس کا واقعہ کتب سیرت میں معروف و مشہور ہے۔

حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ:

ابن الحنفی کی روایت اس طرح ہے کہ عمر بن خطابؓ ایک روز تلوار لے کر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ راستہ میں انجیم
بن عبد اللہ لگے، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے عمر بن خطابؓ نے کہا کہ میں اس گمراہ
شخص کا کام تمام کرنے کے لئے جا رہا ہوں جس نے قریش میں تفرقہ ڈال دیا،
ان کے دین و مذہب کو برا کہاں کو بیوقوف بنایا اور انکے بتوں کو برا کہا، انجیم نے
کہا کہ عمر تمہیں تمہارے نفس نے دھوکہ میں مبتلا کر رکھا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو گے۔ اور ان کا قبیلہ بنو عبد مناف تمہیں زندہ
چھوڑے گا کہ زمین پر چلتے پھرتے رہو، اگر تم میں عقل ہے تو اپنی بہن اور بہنوئی
کی خبر لو کہ وہ مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تابع ہو چکے ہیں، عمر بن
خطابؓ پر ان کی بات اثر کر گئی اور یہیں سے اپنی بہن بہنوئی کے مکان کی طرف
پھر گئے، ان کے مکان میں حضرت خباب بن ارت صحابیؓ ان دونوں کو قرآن کی
سورت طہ پڑھا رہے تھے جو ایک صحیفہ میں لکھی ہوئی تھی۔

ان لوگوں نے جب محسوس کیا کہ عمر بن خطابؓ آ رہے ہیں تو حضرت
خابب گھر کے کسی کمرہ یا گوشہ میں چھپ گئے اور ہمشیرہ نے یہ صحیفہ اپنی ران کے
نیچے چھپا لیا مگر عمر بن خطابؓ کے کانوں میں خباب بن ارت کی اور ان کے

کچھ پڑھنے کی آواز پہنچ چکی تھی اس لئے پوچھا کہ یہ پڑھنے پڑھانے کی آواز
کیسی تھی جو میں نے سنی ہے، انہوں نے (اول بابت کو نالنے کے لئے) کہا کہ
کچھ نہیں، مگر اب عمر بن خطابؓ نے بات کھول دی کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم
دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اور مسلمان ہو گئے ہو اور یہ کہ اس نے بہنوئی
سعید بن زید پر ٹوٹ پڑے ان کی ہمشیرہ فاطمہ نے جب یہ دیکھا تو غصہ کو
بچانے کے لئے کھڑی ہو گئیں، عمر بن خطابؓ نے ان کو بھی مار کر زخمی کر دیا۔

جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو بہن بہنوئی دونوں نے بیک زبان کہا کہ
سن لو ہم بلاشبہ مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے
ہیں اب جو تم کر سکتے ہو کر لو۔ ہمشیرہ کے زخم سے خون جاری تھا اس کیفیت کو
دیکھ کر عمر بن خطابؓ کو کچھ ندامت ہوئی اور بہن سے کہا کہ وہ صحیفہ مجھے دکھاؤ
جو تم پڑھ رہی تھیں تاکہ میں بھی دیکھوں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا تعلیم لائے
ہیں عمر بن خطابؓ لکھے پڑھے آدمی تھے اس لئے صحیفہ دیکھنے کے لئے مانگا،
بہن نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہم نے یہ صحیفہ اگر تمہیں دیدیا تو تم اس کو ضائع
کر دیا یا بد ادبی کرو۔ عمر بن خطابؓ نے اپنے بتوں کی قسم کھا کر کہا کہ تم یہ
خوف نہ کرو میں اس کو پڑھ کر تمہیں واپس کر دوں گا۔ ہمشیرہ فاطمہ نے جب یہ
زخ دیدیکھا تو ان کو کچھ امید ہو گئی کہ شاید عمر بھی مسلمان ہو جائیں اس وقت کہا
کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم جس ناپاک ہو اور اس صحیفہ کو پاک آدمی کے سوا کوئی
ہاتھ نہیں لگا سکتا اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو غسل کر لو۔ عمر نے غسل کر لیا پھر یہ
صحیفہ ان کے حوالہ کیا گیا تو اس میں سورہ طہ لکھی ہوئی تھی اس کا شروع حصہ ہی
پڑھ کر عمرؓ نے کہا کہ یہ کلام تو بڑا اچھا اور نہایت محترم ہے۔ خباب بن ارت جو
مکان میں چھپے ہوئے یہ سب کچھ سن رہے تھے عمرؓ کے یہ الفاظ سنتے ہی سامنے
آ گئے اور کہا کہ اے عمر بن خطابؓ مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ
تعالیٰ نے تمہیں اپنے رسول کی دعا کے لئے منتخب فرمایا ہے کیونکہ گزشتہ کل
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ اللھم ایہ
الاسلام بابی الحکم بن ہشام ام ابی عمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کی تائید و تقویت فرما
ابو الحکم بن ہشام (یعنی ابو جہل) کے ذریعہ یا پھر عمر بن خطابؓ کے ذریعہ۔
مطلب یہ تھا کہ دونوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کی کمزور
جماعت میں جان پڑ جائے۔ پھر خبابؓ نے کہا کہ اے عمرؓ تو اس موقع کو
غنیمت سمجھ، عمر بن خطابؓ نے خبابؓ سے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس لے چلو (قرطبی) آگے ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر
ہونا اور اسلام قبول کرنا مشہور و معروف واقعہ ہے۔

علماء کی فضیلت:

صحیحین کی حدیث میں بروایت معاویہؓ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

مردار گدھے کے چمڑے کی تھیں یا ان میں کوئی ناپاک کی گئی ہوئی تھی۔ اس لئے ان کے نکالنے کا حکم ہوا اس حکم کا منشا بھی وہی ادب اور احترام ہے۔ اور ظاہر یہی ہے کہ جو تیاں اتارنے کا حکم ادب اور احترام کی بنا پر دیا گیا ہے ان مقامات متبرکہ و مقدسہ کا ادب یہی ہے کہ آدمی ننگے پاؤں ہوتا کہ وہاں کی مٹی کی برکت پاؤں کو پہنچے، جیسا کہ خانہ کعبہ کا ادب یہ ہے کہ اس میں ہر بندہ پا داخل ہوا اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر بن خصاصیہ کو دیکھا کہ جوتے پہنے ہوئے قبروں کے درمیان سے گزر رہے ہیں۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا:

اذا كنت في مثل هذا المكان فاخلع نعليك قال فخلعتها ترجمہ: اے بشر جب تو ایسی جگہ میں ہو تو جوتے اتار دیا کر بشر کہتے ہیں کہ میں نے فوراً جوتے اتار دیئے۔

حضرت علی اور سعید بن جبیر اور حسن بصری اور ابن جریج سے بھی یہی منقول ہے کہ ادب اور تواضع کا تقاضا یہی ہے کہ دعا اور مناجات کے وقت جوتے اتار دیئے جائیں۔ تفصیل کیلئے تفسیر قرطبی ص ۳۷۳ ج ۱۱ دیکھیں۔ (تفسیر معارف کا ماحول)

تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ①
اتارا ہوا ہے اس کا جس نے بنائی زمین اور آسمان اونچے بندے

قرآن شہنشاہانہ کلام ہے:

اس لئے ضروری ہے کہ مخلوق نہایت خوشی کے ساتھ اس کو اپنے سر آنکھوں پر رکھے اور شہنشاہانہ احکام کی خلاف ورزی نہ کرے۔ (تفسیر عثمانی)
طرز کلام میں نیرنگی پیدا ہو گئی اور اتارنے والے کی عظمت کا اظہار دو طرح سے ہو گیا اور اتارنے کی نسبت اپنی عظیم الشان ذات کی جانب کی پھر ایسی ذات جامع الصفات کی طرف اسناد و تنزیل کی جو عظیم الشان صفات و افعال کا سرچشمہ ہے اور اسی ترتیب سے اس کے افعال کا ذکر کیا جو ترتیب عند العقل مناسب تھی اول تخلیق زمین کا ذکر کیا زمین بالکل ہمارے سامنے اور بہت زیادہ قریب ہے پھر اونچے آسمانوں کا ذکر کیا اس کے بعد استواء علی العرش اور درمیانی کائنات کی ملکیت و تخلیق اور زیر اثری کی پیدائش کا تذکرہ کیا۔ (تفسیر مظہری)

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ⑤

وہ بڑا مہربان عرش پر قائم ہوا

استواء علی العرش کا مفصل بیان سورہ "اعراف" کے فوائد میں دیکھ لیا جائے۔ "عرش" کے متعلق نصوص سے اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ اس کے پائے ہیں اور خاص فرشتے اٹھانے والے ہیں اور آسمانوں کے اوپر قبہ کی طرح ہے۔ صاحب روح المعانی نے "عرش" اور "استواء علی العرش" پر اس

نے فرمایا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، یعنی اللہ تعالیٰ جس شخص کی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کا علم اور سمجھ بوجھ عطا فرمادیتے ہیں۔

اس جگہ امام ابن کثیر نے ایک صحیح حدیث دوسری بھی نقل فرمائی ہے جو علماء کیلئے بڑی بشارت ہے یہ حدیث طبرانی نے حضرت ثعلبہ بن النعمان سے روایت کی ہے ابن کثیر نے فرمایا کہ اسناد اس کی جید ہے۔ حدیث یہ ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة اذا قعد على كرسیه لقضاء عبادہ اني لم اجعل علمي و حکمتي فيکم الا و انا اريد ان اغفر لکم علی ما کان منکم و لا ابالي۔ (ابن کثیر ص ۱۴۱ ج ۳)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کا فیصلہ کرنے کے لئے اپنی کرسی پر تشریف فرما ہونگے تو علماء سے فرما دیں گے کہ میں نے اپنا علم و حکمت تمہارے سینوں میں صرف اسی لئے رکھا تھا کہ میں تمہاری مغفرت کرنا چاہتا ہوں باوجود ان خطاؤں کے جو تم سے سرزد ہوئیں اور مجھے کوئی پروا نہیں۔

مگر یہ ظاہر ہے کہ یہاں علماء سے مراد وہی علماء ہیں جن میں علم کی قرآنی علامت خشیت اللہ موجود ہو اس آیت میں لفظ لمن شخصی اسی طرف اشارہ کرتا ہے جن میں یہ علامت نہ ہو وہ اس کے مستحق نہیں۔ واللہ اعلم۔ (معارف مفتی اعظم)

یہ امام احمد نے وہب سے نقل کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز سنی یسویٰ (اے موسیٰ) تو فوراً الیک کہا کئی بار یہ آواز سنی اور ہر بار یہی جواب دیا الیک لیکن ان کو یہ معلوم نہ ہوا کہ پکارنے والا کون ہے۔ اس لئے بولے کہ اے پکارنے والے میں آواز سنتا ہوں اور تیری جگہ نہیں دیکھتا کہ تو کہاں ہے۔ اور کدھر ہے پکارنے والے نے جواب دیا کہ میں تیرے اوپر اور تیرے ساتھ اور تیرے آگے اور تیرے پیچھے اور تیرے سے تجھ سے زیادہ قریب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو جان لیا۔ اور یقین کر لیا کہ یہ پکارنے والا اللہ عزوجل ہے کیونکہ یہ صفات مذکورہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی میں نہیں۔

نیز روایت کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام جمع جہات سے اور تمام اجزاء بند سے سنا گویا کہ تمام اعضاء بدن کان ہی کان تھے۔ اس لئے بدیہی طور پر جان لیا کہ یہ شان اللہ کے کلام کی ہی ہو سکتی ہے۔ (دیکھو تفسیر کبیر صفحہ ۱۳۳ ج ۶ روح المعانی ص ۱۵۳ ج ۱۶)۔

پس چونکہ میں تیرا رب ہوں اور تجھ سے کلام کر رہا ہوں۔ اس لئے ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ تو اپنی دونوں جوتیاں نکال دے کیونکہ تو ایک پاک وادی میں ہے۔ جس کا نام طوئی ہے۔ اسی لئے سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہر بندہ پاخانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ تواضع اور ادب کا طریقہ یہی ہے کہ بادشاہوں کے فرش پر جوتے پہن کر نہیں جاتے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ جوتیاں

آسمان کی موٹائی:

ترمذی وغیرہ کی صحیح حدیث میں ہے کہ ہر آسمان کی موٹائی پانچ سو سال کی راہ ہے اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ بھی پانچ سو سال کا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

تحت ثریٰ:

وَمَا تَحْتُ الثَّرَىٰ ثَرَى، منناک گیلی منی کو کہتے ہیں، جو زمین کھودنے کے وقت نکلتی ہے، مخلوقات کا علم تو صرف ثریٰ تک ختم ہو جاتا ہے، آگے اس ثریٰ کے نیچے کیا ہے اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اس نئی تحقیق و ریسرچ اور نئے نئے آلات اور سائنس کی انتہائی ترقی کے باوجود اب سے چند سال پہلے زمین کو برما کر کے ایک طرف سے دوسری طرف نکل جانے کی کوشش مدتوں تک جاری رہی ان سب تحقیقات اور انتھک کوششوں کا نتیجہ اخبارات میں سب کے سامنے آچکا ہے کہ صرف چھ میل کی گہرائی تک یہ آلات جدیدہ کام کر سکے، آگے ایک ایسا غلاف جبری ثابت ہوا جہاں کھودنے کے سارے آلات اور سائنس جدید کے سب افکار عاجز ہو گئے یہ صرف چھ میل تک کا علم انسان حاصل کر سکا ہے جبکہ زمین کا قطر ہزاروں میل کا ہے اس لئے اس اقرار کے سوا چارہ نہیں کہ وَمَا تَحْتُ الثَّرَىٰ کا علم حق تعالیٰ ہی کی مخصوص صفت ہے۔ (معارف القرآن)

وَأَنْ تَجْهَدَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ

اور اگر تو بات کہے پکار کر تو اس کو تو خبر ہے

السِّرِّ وَأَخْفَى ⑤

چھپی ہوئی بات کی اور اس سے بھی چھپی ہوئی کی

علم الہی کی وسعت:

پہلے عموم قدرت و تصرف کا بیان تھا۔ اس آیت میں علم الہی کی وسعت کا تذکرہ ہے۔ یعنی جو بات زور سے پکار کر کہی جائے، وہ اس عالم الغیوب سے کیونکر پوشیدہ رہ سکتی ہے۔ جس کو ہر کھلی چھپی بلکہ چھپی سے زیادہ چھپی ہوئی باتوں کی خبر ہے۔ جو بات تنہائی میں آہستہ کہی جائے، اور جودل میں گزرے ابھی زبان تک نہ آئی ہو اور جو ابھی دل میں بھی نہیں گزری آئندہ گزرنیوالی ہو، حق تعالیٰ کا علم ان سب کو محیط ہے۔ اسی لئے بلا ضرورت بہت زور سے چلا کر ذکر کرنے کو بھی علمائے شریعت نے منع کیا ہے۔ جن مواقع میں ذکر بآواز بلند منقول ہے یا بعض مصالح معتبرہ کی بناء پر تجربہ کاروں کے نزدیک نافع سمجھا گیا ہے، وہ عموم نبی سے مستثنیٰ ہونگے۔ (تفسیر عثمانی)

لفظ سر اور اُخفی کی تحقیق:

نبوی نے بیان کیا کہ حسن نے کہا سر وہ خفیہ بات جو آدمی چپکے سے

آیت کے تحت میں نہایت مبسوط کلام کیا ہے۔ من شاء فلیبر اجمعه۔ (تفسیر عثمانی) استواء علی العرش کی پوری تشریح سورہ یونس میں گذر گئی۔ (تفسیر مظہری) اللہ کا عرش پر قائم ہونا:

عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى، استواء علی العرش کے متعلق صحیح بے غبار وہی بات ہے جو جمہور سلف صالحین سے منقول ہے کہ اس کی حقیقت و کیفیت کسی کو معلوم نہیں۔ مشابہات میں سے ہے۔ عقیدہ اتنا رکھنا ہے کہ استواء علی العرش حق ہے اس کی کیفیت اللہ جل شانہ کی شان کے مطابق و مناسب ہوگی جس کا اور ارب دنیا میں کسی کو نہیں ہو سکتا۔ (معارف مفتی اعظم)

اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا مکان اور بلا چھت کے اور بلا حد اور بلا کیفیت کے عرش پر قائم ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، نہ مکان کا محتاج ہے اور نہ کسی تخت اور جہت کا محتاج ہے اور نہ عرش اس کو اٹھائے ہوئے ہے اور نہ اٹھائے ہوئے ہے بلکہ اللہ کی قدرت عرش عظیم کو تھامے اور اٹھائے ہوئے ہے۔ عرش اللہ تعالیٰ کا مخلوق اور پیدا کردہ ایک جسم ہے۔ جو محدود اور لا متناہی ہے اور یہ ناممکن اور محال ہے کہ کوئی شے خالق کو اٹھا سکے اور تھام سکے۔ عرش اور مکان بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ جس شان سے تھا عرش اور مکان کے پیدا کرنے کے بعد بھی اسی شان سے ہے معاذ اللہ خدا تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں۔ جو کسی دوسرے جسم پر مستقر اور متمکن ہو سکے۔ (نظم)

نے مکان رہ یافت سونیش نے زمان نے بیان دار ذخیر زونے عیاں
ایں ہمہ مخلوق حکم دا دراست خالق عالم ز عالم برتر است

لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَ

اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں اور

مَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ ⑥

ان دونوں کے درمیان اور نیچے گیلی زمین کے ہذا

مالک کل اللہ ہے:

یعنی وہ ہی ایک خدا بلا شرکت غیرے آسمانوں سے زمین تک اور زمین سے وَا تَحْتُ الثَّرَىٰ تک تمام کائنات کا مالک و خالق ہے۔ اُسی کی تدبیر و انتظام سے کل سلسلے قائم ہیں۔ (تنبیہ) آسمان و زمین کی درمیانی مخلوق سے یا تو کائنات جو مراد میں جو دائما دونوں کے درمیان ہی رہتی ہیں۔ مثلاً ہوا، بادل وغیرہ اور یا وہ چیزیں بھی اس میں شامل ہوں جو اکثر ہوا میں پرواز کرتی ہیں جیسے پرندہ جانور اور ”ثریٰ“ (گیلی زمین) سے زمین کے نیچے کا طبقہ مراد ہے جو پانی کے قرب و اتصال کی وجہ سے تر رہتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

سر عبودیت نہ جھکایا جائے۔ کیونکہ نہ صرف صفات مذکورہ بالا بلکہ کل عمدہ صفات اور اچھے نام اسی کی ذات منج الکمالات کے لئے مخصوص ہیں۔ کوئی دوسری ہستی اس شان و صفت کی موجود نہیں جو معبود بن سکے۔ نہ ان صفات اور ناموں کے تعدد سے اسکی ذات میں تعدد آتا ہے۔ جیسا کہ بعض جہال عرب کا خیال تھا کہ مختلف ناموں سے خدا کو پکارنا دعوائے تو حید کے مخالف ہے۔ (تفسیر ثانی)

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۝

اور (تجلی ہے تجھ کو) بات موسیٰ کی کہ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور اس کا مقصد:

یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت بسط و تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تاکہ سامعین سمجھ جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن کی وحی بھیجنا کوئی انوکھی بات نہیں۔ جس طرح پیشتر موسیٰ علیہ السلام کو وحی مل چکی ہے، آپ کو بھی ملی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی وحی تو حید و تہیہ کی تعلیم پر مشتمل تھی، آپ کی وحی میں بھی ان ہی اصول پر زور دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے تبلیغ حق میں جو صعوبات و شدائد برداشت کیں، آپ کو بھی برداشت کرنی پڑیں گی اور جس طرح ان کو آخر کار کامیابی اور غلبہ نصیب ہوا اور دشمن مقہور و مخدول ہوئے آپ بھی یقیناً غالب و منصور ہوں گے اور آپ کے دشمن تباہ و ذلیل کئے جائیں گے چونکہ سورت کا آغاز انزال قرآن کے ذکر سے کیا گیا تھا اس کے مناسب نبوت موسیٰ کے آغاز کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔ (تفسیر ثانی)

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۝ سابقہ آیات میں قرآن کریم کی عظمت اور اس کے ضمن میں تعظیم رسول کا بیان ہوا تھا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس مناسبت سے ذکر کیا گیا کہ منصب رسالت و دعوت کی ادائیگی میں جو مشکلات اور تکلیفیں پیش آ کر تھیں اور انبیاء سابقین نے ان کو برداشت کیا ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آ جائے تاکہ آپ اس کے لئے پہلے سے مستعد اور تیار ہو کر ثابت قدم رہیں جیسا کہ ایک آیت میں ارشاد ہے وَكَلَّا نَقْصُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَنْبُتُ بِهِ فُؤَادَكَ، یعنی رسولوں کے یہ سب قصے ہم آپ سے اس لئے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مضبوط ہو جائے اور منصب نبوت کا بار اٹھانے کے لئے تیار ہو جائیں۔

اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ جو یہاں مذکور ہے اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ جب وہ مدین پہنچ کر حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان پر اس معاہدہ کے ساتھ مقیم ہو گئے کہ آٹھ یا دس سال تک ان کی خدمت کریں گے اور انہوں نے تفسیر بحر محیط وغیرہ کی روایت کے مطابق اربعہ اربعہ اربعہ اربعہ سال پورے کر لئے تو شعیب علیہ السلام سے رخصت چاہی کہ میں اب اپنی والدہ اور بہن سے ملنے

دوسرے سے کہہ دیتا ہے اور اخفی وہ پوشیدہ بات جس کو اپنے دل ہی میں چھپائے رکھتا ہے، حضرت ابن عباسؓ اور سعید بن جبیر نے فرمایا، سر وہ پوشیدہ بات جو آدمی اپنے دل میں رکھتا ہے اور اخفی وہ بات جو آئندہ اللہ میں پیدا کر دیتا ہے اور اس وقت کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ آئندہ اللہ کی طرف سے دل میں کیا بات پیدا ہوگی ہم آج جس چیز کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھتے ہیں اس سے تو واقف ہوتے ہیں لیکن کل کو ہمارے دل میں کیا بات آئے گی اس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ ہاں اللہ ہمارے آج کے پوشیدہ خیال سے بھی واقف ہے اور آئندہ جو کچھ ہم دل میں پوشیدہ رکھیں گے اس سے بھی واقف ہے۔

علی بن طلحہؓ کی روایت میں حضرت ابن عباسؓ کا قول اس طرح آیا ہے۔ سر وہ پوشیدہ بات ہے جو آدمی اپنے دل میں چھپائے رکھتا ہے اور اخفی وہ بات ہے جو آدمی کو خود بھی نہیں معلوم کہ وہ آئندہ کیا کرے گا جب تک کہ نہ لے اس کو معلوم نہیں ہوتی۔

صوفیاء کی اصطلاح:

اہل تصوف کے نزدیک سر اور اخفی ان پانچ غیر مادی چیزوں میں سے دو چیزوں کے نام ہیں جو مجرد از مادہ ہیں بنظر کشف بالا نے عرش ان کو دیکھا جاسکتا ہے البتہ ان کے جلوے انسانی جسم میں نمودار ہوتے ہیں پانچ مجردات کے نام یہ ہیں قلب، روح، سر، خفی، اخفی ولایت آدم کے انوار کی جلوہ گاہ قلب ہے ولایت نوح کی تجلیات کی منزل روح ہے یہی ولایت ابراہیمی کا مہبط انوار ہے سر ولایت موسیٰ کی تجلیات کی منزل ہے اور خفی ولایت عیسیٰ کے انوار کی فرو گاہ ہے اور اخفی ولایت محمدیہ کے انوار قدسیہ کی جلوہ گاہ ہے۔ (تفسیر مظہری)

يَعْلَمُ الْغُيُوبَ وَ اخْفَى، سر سے مراد وہ چیز ہے جو انسان نے اپنے دل میں چھپائی ہوئی ہے کسی پر ظاہر نہیں اور اخفی سے مراد وہ بات ہے جو ابھی تک تمہارے دل میں بھی نہیں آئی آئندہ کسی وقت دل میں آوے گی حق تعالیٰ ان سب چیزوں سے واقف، باخبر ہیں کہ اس وقت کسی انسان کے دل میں کیا ہے اور کل کو کیا ہوگا۔ کل کا معاملہ ایسا ہے کہ خود اس شخص کو بھی آج اسکی خبر نہیں کہ کل کو میرے دل میں کیا بات آوے گی۔ (قرطبی) (معارف مفتی عظیم)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۝

اللہ ہے جس کے سواندگی نہیں کسی کی، اسی کے ہیں سب نام خاصے

معبودیت الہی:

آیات بالا میں جو صفات حق تعالیٰ کی بیان ہوئی ہیں (یعنی اس کا خالق، الکل، مالک علی الاطلاق، رحمان، قادر مطلق اور صاحب علم محیط ہونا) ان کا اقتضایہ یہ ہے کہ الوہیت بھی تھا اسی کا خاصہ ہو جو اس کے کسی دوسرے کے آگے

بِقَبْسٍ أَوْ أَجْدُ عَلَى النَّارِ هَدًى		
سلاکر،	یا	پاؤں
آگ پر پہنچ کر تھیں		
فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَوْمُوسَىٰ		
پھر جب پہنچا آگ کے پاس آواز آئی اے موسیٰ		

نبوت کی ذمہ داری کا سپرد ہونا:

اس قصہ کے مختلف اجزاء سورہ قصص، سورہ طہ اور سورہ اعراف میں سے جمع کئے جاسکتے ہیں۔ یہاں مدین سے مصر کی طرف واپسی کا واقعہ مذکور ہے۔ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا تھا۔ کئی سال وہاں مقیم رہنے کے بعد حضرت موسیٰ نے مصر جانے کا ارادہ کیا، حامدہ بیوی ہمراہ تھی رات اندھیری تھی، سردی کا شباب تھا۔ بکریوں کا گلہ بھی ساتھ لے کر چلے تھے۔ اس حالت میں راستہ بھول گئے، بکریاں متفرق ہو گئیں اور بیوی کو درد زہ شروع ہو گیا۔ اندھیرے میں سخت پریشان تھے سردی میں تاپنے کے لئے آگ موجود نہ تھی۔ چعقا مارنے سے بھی آگ نہ نکلی۔ ان مصائب کی تاریکیوں میں دفعۃً دُور سے ایک آگ نظر آئی۔ وہ حقیقت میں دنیوی آگ نہ تھی۔ اللہ کا نورِ جلال تھا یا حجاب ناری تھا۔ (جس کا ذکر مسلم کی حدیث میں آیا ہے) موسیٰ علیہ السلام نے ظاہری آگ سمجھ کر گھر والوں سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو۔ میں جاتا ہوں شاید اس آگ کا ایک شعلہ لاسکوں، یا وہاں پہنچ کر کوئی رستہ کا پتہ بتلانے والا مل جائے کہیں کہ اس پاک میدان میں پہنچ کر عجیب نظارہ دیکھا۔ ایک درخت میں زور شور سے آگ لگ رہی ہے۔ اور آگ جس قدر زور سے بھڑکتی ہے درخت اسی قدر زیادہ سرسبز ہو کر لہلہاتا ہے۔ اور جوں جوں درخت کی سرسبزی و شادابی بڑھتی ہے آگ کا اشتعال تیز ہوتا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگ کے قریب جانے کا قصد کیا کہ درخت کی کوئی شاخ جل کر گرے تو اٹھالائیں لیکن جتنا وہ آگ سے نزدیک ہونا چاہتے آگ دُور ہٹتی جاتی اور جب گھبرا کر بٹنا چاہتے تو آگ تعاقب کرتی۔ اسی حیرت و دہشت کی حالت میں آواز آئی ”إِنِّي أَنَا رَبُّكَ“ گویا وہ درخت بلا تشبیہ اس وقت نبی ٹیلیفون کا کام دے رہا تھا۔ امام احمد نے وہب سے نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ”یوموسیٰ“ سنا تو کہی بار ”لیک“ کہا اور عرض کیا کہ میں تیری آواز سنتا ہوں اور آہٹ پاتا ہوں مگر یہ نہیں دیکھتا کہ تو کہاں ہے۔ آواز آئی ”میں تیرے اوپر ہوں تیرے ساتھ ہوں، تیرے سامنے ہوں تیرے پیچھے ہوں اور تیری جان سے زیادہ تجھ سے نزدیک ہوں“۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہر جہت سے اور اپنے ایک ایک بال سے اللہ کا کلام سنتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

کے لئے مصر جاتا ہوں اور جس خطرہ کی وجہ سے مصر چھوڑا تھا کہ فرعون نے سپاہی ان کی گرفتاری اور قتل کے درپے تھے عرصہ دراز گزر جانے کے بعد اب وہ خطرہ بھی باقی نہ رہا تھا۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو مع اہلیہ یعنی اپنی صاحبزادی کے کچھ مال اور سامان دے کر رخصت فرما دیا راستہ میں ملک شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا اس لئے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ موسم سردی کا تھا اور اہلیہ محترمہ حاملہ قریب ولادت تھیں کہ صبح شام میں ولادت کا احتمال تھا۔ غیر معروف راستہ اور جنگل میں راستہ سے ہٹ کر طور پہاڑ کی مغربی اور داخلی سمت میں جانکے، رات اندھیری سردی برفانی تھی اسی حال میں اہلیہ کو درد زہ شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سردی سے حفاظت کے لئے آگ جلانا چاہا۔ اس زمانے میں دیا سلائی (ماچس) کے بجائے چعقا پتھر استعمال کیا جاتا تھا جس کو مارنے سے آگ پیدا ہو جاتی تھی اس کو استعمال کیا مگر اس سے آگ نہ نکلی۔ اسی حیرانی و پریشانی کے عالم میں کوہ طور پر آگ نظر آئی جو درحقیقت نور تھا تو گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے وہاں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لئے آگ لاؤں اور ممکن ہے کہ آگ کے پاس کوئی راستہ جاننے والا مل جائے تو راستہ بھی معلوم کر لوں۔ گھر والوں میں اہلیہ محترمہ کا ہونا تو متعین ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خادم بھی ساتھ تھا تو انہوں نے لبیک کہہ کر جواب دیا اور عرض کیا کہ میں آواز سن رہا ہوں مگر آواز دینے والے کی جگہ معلوم نہیں، آپ کہاں ہیں تو جواب آیا کہ میں تیرے اوپر، سامنے، پیچھے اور تیرے ساتھ ہوں پھر عرض کیا کہ میں یہ کلام خود آپ کا سن رہا ہوں یا آپ کے بھیجے ہوئے کسی فرشتہ کا، تو جواب آیا کہ میں خود ہی آپ سے کلام کر رہا ہوں۔ اس پر صاحب روح فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام لفظی بلا واسطہ فرشتہ کے خود سنا ہے جیسا کہ اہل السنۃ والجماعت میں سے ایک جماعت کا مسلک یہی ہے کہ کلام لفظی بھی قدیم ہونے کے باوجود سنا جاسکتا ہے اس پر جو شبہ حدوث کا کیا جاتا ہے اس کا جواب ان کی طرف سے یہ ہے کہ کلام لفظی اس وقت حادث ہوتا ہے جبکہ وہ مادی زبان سے ادا کیا جائے جس کے لئے جسم، سمت، جہت شرط ہے، نیز سننے کیلئے صرف کان مخصوص ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح سنا کہ نہ آواز کی کوئی جہت و سمت تھی اور نہ سننے کے لئے صرف کان مخصوص تھے سارے اعضاء سن رہے تھے، ظاہر ہے یہ صورت احتمال حدوث سے پاک ہے۔ واللہ اعلم۔ (معارف القرآن مفتی اعظم)

إِذْ رَأَيْنَا أَفْقَالَ لَاهِلِهِ امْكُثُوا إِنِّي

جب اس نے دیکھی ایک آگ تو کہا اپنے گھر والوں کو ٹھہرو میں نے

اَسْتُ نَارًا اَعَلَيْ اَتِيكُمْ مِنْهَا

دیکھی ہے ایک آگ شاید لے آؤں تمہارے پاس اس میں سے

کھڑے ہو گئے اور آپ نے وہاں ملائکہ کی تسبیح کی آواز سنی اس وقت آپ کے اوپر سیکنہ (ایمان شہودی، سکون خاطر، اطمینان قلبی، دل کا ٹھیراؤ) کا القاء ہوا۔
درخت سے نداء:

بنغوی نے لکھا ہے کہ وہب نے بیان کیا حضرت موسیٰ کو درخت سے نداء آئی تھی کہ میں تیرا رب ہوں۔ موسیٰ کو معلوم نہ ہوا کہ پکارنے والا کون ہے اس لیے آپ نے جواب دیا، میں تیری آواز تو سن رہا ہوں۔ لیکن میں نہیں جانتا کہ تیری جگہ کہاں ہے (کہاں سے آواز آرہی ہے۔ تو کہاں ہے آواز آئی میں تیرے اوپر ہوں۔ تیرے ساتھ ہوں تیرے سامنے ہوں تیرے پیچھے ہوں تجھ سے اتنا قریب ہوں کہ تو بھی اپنے آپ سے اتنا قریب نہیں ہے اس وقت حضرت موسیٰ کو یقین ہوا کہ یہ اللہ ہے یہ شان تو اسی کی ہے۔ بیضاوی نے لکھا ہے موسیٰ کو ندا آئی تو آپ نے کہا یہ کلام کرنے والا کون ہے آواز آئی میں ہی اللہ ہوں اس وقت شیطان نے موسیٰ کے دل میں وسوسہ پیدا کیا کہ شاید میں شیطان کا کلام سن رہا ہوں، لیکن فوراً کہہ اٹھے۔ یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے کیونکہ ہر طرف سے اور عضو سے میں اس کو سن رہا ہوں (شیطان کا کلام نہ ہر جہتی ہو سکتا ہے نہ بند بند سے اس کو سنا جاسکتا ہے) اس تشریح میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ (تفسیر مظہری)

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ
میں ہوں تیرا رب، سو اتار ڈال اپنی جوتیاں تو ہے
بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝
پاک میدان طوی میں ۞

وادِی طوی:

”طوی“ اس میدان کا نام ہے۔ شاید وہ میدان پہلے سے متبرک تھا یا اب ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں ناپاک تھیں۔ اس لئے اتروادی گئیں۔ باقی موزہ یا جوتا پاک ہو تو اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں پورا مسئلہ فقہ میں دیکھنا چاہئے۔ (تفسیر عثمانی)
جوتے اتارنے کا حکم:

فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، پس اپنے جوتے اتار دو۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ برہنہ پا ہو جانا تعظیم کی علامت ہے اس لیے جوتے اتارنے کا حکم دیا گیا۔ بنغوی نے لکھا ہے اس حکم کی وہ وجہ تھی جو حضرت ابن مسعود کی روایت میں آئی ہے کہ وہ جوتے مردہ گدھے کی کھال کے بنے ہوئے تھے۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ وہ چمڑا جس کے جوتے بنے ہوئے تھے وہ باعث شدہ تھا۔ عکرمہ اور مجاہد نے کہا ننگے پاؤں ہو جانے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اس پاک زمین کی خاک سے حضرت موسیٰ

بنغوی نے واقعہ کی تفصیل اس طرح لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر لوٹ کر جانے کی اجازت طلب کی تاکہ اپنی والدہ اور بہن کی زیارت کر سکیں حضرت شعیب نے اجازت دیدی آپ اپنی بیوی کے ساتھ چل پڑے، سردی کا موسم تھا۔ بادشاہان شام کے خوف سے آپ عام راستہ کو چھوڑ کر دوسرے راستہ پر ہو لیے بیوی دونوں سے تھیں، صبح شام کا بھر وسر نہ تھا راستوں سے واقف نہ تھے صحرا میں بغیر جانے ایک راستہ پر چل پڑے وہ راستہ کوہ طور کے دائیں مغربی جانب جاتا تھا، رات تاریک اور فضا برفیلی تھی راستہ میں بیوی کو دردزہ ہونے لگا آپ نے چمقاں کو رگڑ کر آگ نہیں نکلی۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آدی غیرت مند تھے، چونکہ بیوی ساتھ تھی اس لیے رقاء سفر کے ساتھ رات کو چلتے تھے اور دن کو علیحدہ ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اتفاقاً راستہ بھٹک گئے تاریک رات تھی اور برف زدہ بھی تھی۔ چمقاں کو رگڑا لیکن آگ نہیں نکلی نظر اٹھائی تو دور آگ روشن دکھائی دی جو طور کے جانب سے راستہ کے بائیں طرف کو تھی۔

آگ نظر آنا:

بنغوی نے لکھا ہے جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو آپ نے ایک درخت دیکھا جو اوپر سے نیچے تک بالکل سبز تھا اور اس کے گرد اگر دشفاف، سفید، آگ اس کو گھیرے ہوئے تھی جو بہت زیادہ روشن تھا (دھویں کا نام بھی نہ تھا) درخت کی سبزی اور آگ کی سفیدی دونوں اپنی اپنی جگہ نمایاں تھیں نہ درخت کی سبزی آگ کی روشنی اور سفیدی میں غل تھی نہ آگ کی نورانیت درخت کی سبزی نمایاں ہونے سے مانع تھی۔ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا، درخت کا رنگ گندی سبز تھا۔

نور ربانی:

اکثر مفسر قائل ہیں کہ وہ نور رب تھا، حضرت ابن عباسؓ اور عکرمہ وغیرہ کا یہی قول ہے لیکن سعید بن جبیر نے فرمایا وہ حقیقت میں آگ ہی تھی آگ ہی چہرہ خداوندی کے لیے حجاب ہے جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حجاب آگ ہے اگر اس حجاب آتشیں کو کھول دے تو اس کی تجلی جمال اس تمام مخلوق کو سوختہ کر دے جو اس کی حد نگاہ تک ہو بنغوی کی روایت میں یہ حدیث اسی طرح آئی ہے لیکن صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ میں اس حدیث کے اندر نار کی جگہ نور کا لفظ آیا ہے۔ اس کا حجاب نور ہے۔ میں کہتا ہوں دونوں کا مآل ایک ہی ہے نور بھی لطیف ترین مصفی آگ ہی ہوتا ہے جو جلاتا نہیں ہے۔

اس قصہ میں آیا ہے کہ موسیٰ کچھ خشک گھاس لے کر آگ کی طرف بڑھے تو آگ دور ہو گئی جس قدر اس کے قریب جاتے تھے وہ اور دور ہٹ جاتی تھی اور جب موسیٰ پیچھے ہٹ آتے تھے تو آگ قریب آ جاتی تھی موسیٰ حیران ہو کر

اتار کر نماز پڑھی جاتی تھی کہ وہ اقرب الی التواضع ہے (قرطبی) (معارف القرآن مفتی اعظم)

وَإِنَّا اخْتَرْنَاكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُؤْتِي

اور میں نے تجھ کو پسند کیا ہے، سو تو سنتا رہ جو

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب:

”پسند کیا ہے“ یعنی تمام جہان میں سے نبوت و رسالت اور شرف مکالمہ کیلئے چھانٹ لیا۔ اس لئے آگے جو احکام دیے جائیں انہیں غور و توجہ سے سنو۔ (تفسیر عثمانی)

قرآن سننے کا ادب:

فَاسْتَمِعْ لِمَا يُؤْتِي، حضرت وہب بن منبہ سے منقول ہے کہ قرآن سننے کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے تمام اعضاء کو فضول حرکت سے روکے کہ کسی دوسرے شغل میں کوئی عضو بھی نہ لگے اور نظر نیچی رکھے اور کلام سمجھنے کی طرف دھیان لگائے اور جو شخص اس ادب کے ساتھ کوئی کلام سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے سمجھنے کی بھی توفیق دیدیتے ہیں (قرطبی) (معارف القرآن)

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي

میں جو ہوں اللہ ہوں کسی کی بندگی نہیں سوا میرے سو میری بندگی کر

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

اور نماز قائم رکھ میری یادگاری کو

خالص توحید اور خالص عبادت کا حکم:

اس میں خالص توحید اور ہر قسم کی بدنی و مالی عبادت کا حکم دیا۔ نماز چونکہ اہم العبادات بھی اس کا ذکر خصوصیت سے کیا گیا اور اس پر بھی متنبہ فرمایا گیا کہ نماز سے مقصود عظیم خدا تعالیٰ کی یادگاری ہے۔ گویا نماز سے غافل ہونا خدا کی یاد سے غافل ہونا ہے اور ذکر اللہ (یا خدا) کے متعلق دوسری جگہ فرمایا ”وَأَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ“ یعنی بھی بھول چوک ہو جائے تو جب بھی یاد آجائے اسے یاد کرو۔ یہ حکم نماز کا ہے کہ وقت پر غفلت نہ لیاں ہو جائے تو یاد آنے پر قضا کر لے۔ ”فَلْيَصِلْهَا إِذَا دُكِرَ هَذَا“۔ (تفسیر عثمانی)

نماز کی اہمیت:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي اور میری ہی یاد کی نماز پڑھا کر۔

عمومی عبادت کا ذکر پہلے کیا پھر نماز کا خصوصیت کے ساتھ حکم دیا، کیونکہ تمام عبادتوں میں نماز کی اہمیت اور عظمت ظاہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے رواہ ابو نعیم و البیہقی عن عمر و صاحب مسند الفردوس عن علی۔

ابن عساکر نے حضرت انسؓ کی روایت سے حدیث مذکور ان الفاظ کے ساتھ بیان کی ہے ”نماز ایمان کا نور ہے“۔

کے قدم محروم نہ رہیں پاک سرزمین کی برکت موسیٰ کے قدموں کو حاصل ہو جائے حضرت موسیٰ نے فوراً جو اتار کر وادی کے پرے پھینک دیئے۔

إِنَّا كُنَّا نَدْعُو الْمُقَدَّسَ طُغْيَى، کیونکہ تم بلا شک طوی کی مقدس وادی میں ہو (تقدیس طوی) کا تقاضا ہے کہ تو تنگے پاؤں ہو جائے (طوی اس وادی کا نام تھا۔ ضحاک نے کہا وادی طوی گہری تھی اور طور کی طرح مستدیر تھی۔

قلب کا عروج:

بعض نے کہا طوی مصدر ہے اور یہ اشارہ ہے اس کیفیت کی طرف جو اللہ نے موسیٰ کو اپنی مہربانی سے بطور انتخاب عطا فرمائی تھی موسیٰ اپنی کوشش سے وہ کیفیت حاصل نہیں کر سکتے اللہ ہی نے وہ ساری وادی طے کرادی جس کی مسافت بہت بعید (مقدس بمعنی بعید) تھی۔ اہل تصوف کہتے ہیں قلب کا عروج اپنی اصل یعنی بالائی عرش تک اگر بالفرض کوشش سے ممکن بھی ہو تو پچاس ہزار برس کی کوشش کے بعد وہاں تک رسائی ہوگی کیونکہ زمین سے عرش تک پچاس ہزار برس کی مسافت ہے اسی کو بطور کننا یہ فی یوم کان مقداره خمسین الف سنة میں بیان کیا گیا ہے لیکن شیخ کی توجہ سے یہ عروج بطریق اجتہاد (انتخاب، چن لینا) حاصل ہو جاتا ہے عارف رومی نے کیا خوب کہا ہے۔

سیر زہد ہر شبے یک روزہ راہ سیر عارف ہر دمے تا تحت شاہ

(تفسیر مظہری)

مقام ادب میں جوتے اتار دینا

فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، جوتے اتارنے کا حکم یا تو اس لئے دیا گیا کہ مقام ادب ہے اور جوتا اتار کر ننگے پاؤں ہو جانا مقتضائے ادب ہے اور یا اس لئے کہ جوتے مردار کی کھال کے بنے ہوئے تھے جیسا کہ بعض روایات میں ہے حضرت علیؓ اور حسن بصریؒ اور ابن جریجؒ سے وجہ اول ہی منقول ہے اور جو جوتا اتارنے کی مصلحت یہ بتلائی تاکہ آپ کے قدم اس مبارک وادی کی مٹی سے لگ کر اس کی برکت حاصل کریں اور بعض نے فرمایا کہ یہ حکم خشوع اور تواضع کی صورت بنانے کے لئے ہوا جیسا کہ سلف صالحین طواف بیت اللہ کے وقت ایسا ہی کرتے تھے۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر بن خصاصیر کو قبروں کے درمیان جوتے پہن کر چلتے دیکھا تو فرمایا اِذَا كُنْتَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَكَانِ ”فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ“ یعنی جب تم اس جیسے مکان سے گزر دو (جس کا احترام مقصود ہے) تو اپنے جوتے اتار لو۔

جوتوں کی سمیرت نماز:

جوتے اگر پاک ہوں تو ان میں نماز درست ہو جانے پر سب فقہاء کا اتفاق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے پاک۔ جوتے پہن کر نماز پڑھنا صحیح روایات سے ثابت بھی ہے مگر عام عادت و سنت یہی معلوم ہوتی ہے کہ جوتے

میرا ذکر جماعت میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر ایسی جماعت میں کرتا ہوں جو اس کی جماعت سے بہتر ہوتی ہے (یعنی فرشتوں کی جماعت میں) اس جگہ اقامت صلوٰۃ کا ذکر اجمالی کیا ہے دوسری جگہ اس کی تفصیل آئی ہے۔ یہ ایک آیت میں فرمایا ہے اَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذَّكَاءِ الشَّمْسِ الْمُبِينِ وَفَرَّانِ الْفَجْرِ، حضرت جبریل کی امامت کی حدیث تو مشہور ہی ہے۔

نماز کی قضاء:

حضرت انس راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز بھول گیا یا سوتا رہ گیا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آ جائے (فوت شدہ) نماز پڑھ لے دوسری روایت میں آیا ہے اس کے سوا اور کوئی کفارہ نہیں، اللہ نے فرمایا ہے، اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ متفق علیہ۔

حضرت ابوقادہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند میں کوئی قصور نہیں قصور تو بیداری میں (نماز ترک کرنے پر) ہے جو شخص کسی نماز کو بھول جائے یا سوتا رہ جائے تو جب (فوت شدہ) نماز یاد آ جائے پڑھ لے اللہ نے فرمایا ہے، اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ مسلم (تفسیر مظہری)

صحیحین میں ہے جو شخص سوتے میں یا بھول میں نماز کا وقت گزار دے اس کا کفارہ یہی ہے کہ یاد آتے ہی نماز پڑھ لے۔ اس کے سوا اور کفارہ نہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

اصول دین کی تعلیم:

اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِیْ وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِیْ اس کلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دین کے تمام اصول کی تعلیم دے دی گئی یعنی توحید، رسالت، آخرت فَاَسْتَمِعْ لِمَا یُؤْتٰی مِنْ رَّسَالِیْہِ کی طرف اشارہ ہے اور فَاَعْبُدْنِیْ کے معنی یہ ہیں کہ صرف میری عبادت کریں، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کریں یہ مضمون توحید کا ہو گیا آگے اِنَّ السَّاعَةَ اَیُّنَہُ میں آخرت کا بیان ہے۔ فَاَعْبُدْنِیْ کے حکم میں اگرچہ نماز کا حکم بھی داخل ہے لیکن اس کو جدا گانہ اس لئے بیان فرمایا کہ نماز تمام عبادات میں افضل والعلیٰ بھی ہے اور حدیث کی تصریح کے مطابق دین کا عمود اور ایمان کا نور ہے اور ترک نماز کافروں کی علامت ہے۔

نماز کی روح:

اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِیْ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی روح ذکر اللہ ہے اور نماز اول سے آخر تک ذکر ہی ذکر ہے زبان سے بھی دل سے بھی اور دوسرے اعضاء سے بھی اس لئے نماز میں ذکر اللہ سے غفلت نہ ہونی چاہئے اور اس کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر کوئی شخص نیند میں مغلوب ہو گیا یا

حضرت ابن مسعود نے فرمایا، میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے زیادہ پیارا کونسا عمل ہے فرمایا نماز۔ رواہ الامام ابی نعیم۔

ترک نماز:

مسلم نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا، بندہ کے اور کفر کے درمیان ترک صلوٰۃ (حاکل) ہے اسی طرح امام احمد اور اصحاب السنن نے حضرت بریدہ کی روایت سے بیان کیا ہے۔

احمد، دارمی اور بیہقی نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ نے ایک روز نماز کا ذکر کیا اور فرمایا جو اس کی پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے نماز نہ نور ہوگی نہ نجات (کا ذریعہ) اور قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، ہامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔

ترمذی نے عبداللہ بن شقیق کی روایت سے بیان کیا ہے کہ صحابہ کرامؓ سوائے ترک صلوٰۃ کے اور کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ انہی احادیث کی بنا پر امام احمدؒ نے فرمایا کہ جس نے قصد نماز ترک کی وہ کافر ہو گیا۔

نماز افضل عبادت کیوں ہے:

نماز کے افضل عبادات ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نماز بجائے خود فی نفسہ نیکی ہے (دوسری عبادات کا حسن اضافی ہے) روزہ اس لیے اچھا ہے کہ اس سے نفس امارہ کے غلبہ کو شکست ہوتی ہے، رکوع اس لیے نیکی ہے کہ اس سے غریب محتاجوں کی حاجت روائی اور امداد ہوتی ہے حج اس لیے نیکی ہے کہ اس سے اللہ کے گھر کی تعظیم کا اظہار ہوتا ہے، چونکہ نماز فی نفسہ بجائے خود نیکی ہے اسی لیے اللہ نے اقامت صلوٰۃ کے حکم کی لذت بخشی کے لفظ سے علت بھی بیان فرمادی۔

قیام نماز کا مقصد:

لِذِكْرِیْ کا مطلب یہ ہے کہ تم نماز کو اس لیے قائم کرو کہ مجھے نماز کے اندر یاد کرو پوری نماز ہی ذکر خدا ہے نماز کے اندر آدمی دل، زبان اور تمام اعضاء کے ساتھ اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے۔ لِذِكْرِیْ کا مطلب بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ چونکہ میں نے نماز کا ذکر اپنی تمام کتابوں میں کیا ہے اور سب ہی کتابوں میں اس کا حکم دیا ہے اس لیے تم بھی نماز قائم کرو۔ اول مطلب پر لِذِكْرِیْ میں مفعول کی طرف نسبت ہوگی۔ اور دوسرے مطلب پر فاعل کی طرف (مترجم) بعض علماء نے لِذِكْرِیْ کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ تم نماز قائم کرو کہ میں رحمت اور تعریف کے ساتھ تمہارا ذکر کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں اور میں (ہر دم) اس کے ساتھ رہتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر (تہنہ) اپنی ذات میں کرتا ہوں اور اگر وہ

آیت مذکورہ کے متعدد مطلب:

اکثر اہل تفسیر نے اَکَادُ اُخْفِیْہَا کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ قریب ہے میں قیامت کو اپنی ذات سے بھی پوشیدہ رکھوں دوسروں کو وقت قیامت بتانے کا تو ذکر ہی کیا ہے گویا اخفاء قیامت کو اللہ نے زور و اطور پر مبالغہ کیا ساتھ بیان کیا (اپنی ذات سے چھپانے کا ارادہ کرنا یا چھپانا مقصود کلام نہیں ہے بلکہ قیامت کے اخفاء کو مبالغہ کے ساتھ بیان کرنا مقصود ہے۔۔۔ (تفسیر مظہری) اَکَادُ اُخْفِیْہَا، یعنی قیامت کے معاملہ کو میں تمام مخلوقات سے مخفی رکھنا چاہتا ہوں یہاں تک کہ انبیاء اور فرشتوں سے بھی اور اکاد سے اس طرف اشارہ ہے کہ اگر لوگوں کو قیامت و آخرت کی فکر دلا کر ایمان و عمل صالح پر ابھارنا نہ ہوتا تو اتنی بات بھی ظاہر نہ کی جاتی کہ قیامت آنے والی ہے جیسا کہ اوپر آیت میں آیا ہے۔ اِنَّ السَّاعَةَ اَیُّکَ مَقْصُود اس سے اخفاء قیامت میں مبالغہ کرنا ہے۔

قیامت آنے کی مصلحت:

يُجْزِیْ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰی (تاکہ جزاء دیا جائے ہر نفس اپنے عمل کی، اس جملہ کا تعلق اگر لفظ اسعی سے ہے تو معنی ظاہر ہیں کہ قیامت کے آنے کی حکمت و مصلحت یہ ہے کہ دنیا تو دارالجزاء نہیں یہاں نیک و بد عمل کی جزاء کسی کو نہیں ملتی اور اگر کبھی دنیا میں کچھ جزا مل بھی جاتی ہے تو وہ عمل کی پوری جزاء نہیں ہوتی ایک نمونہ سا ہوتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ کوئی ایسا وقت آئے جہاں ہر نیک و بد عمل کی جزاء و سزا پوری دی جائے۔

اور اگر جملہ کا تعلق اَکَادُ اُخْفِیْہَا سے قرار دیا جائے تو یہ بھی ممکن ہے اور معنی یہ ہوں گے کہ قیامت اور موت کے وقت اور تاریخ کو مخفی رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے عمل اور سعی میں لگے رہیں اپنی شخصی قیامت یعنی موت اور پورے عالم کی قیامت یعنی حشر کے دن کو دوسرے سمجھ کر غافل نہ ہو جائیں۔ (روح) (معارف القرآن)

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰی ﴿۱۵﴾

ہر شخص کو جو اس نے کیا ہے:

یعنی قیامت کا آنا اس لئے ضروری ہے کہ ہر شخص کو اس کے نیک و بد کا بدلہ ملے اور مطیع و عاصی میں کوئی التباس و اشتباہ باقی نہ رہے یہ تو حید و عبادت کے بعد عقیدہ معاد کی تعلیم ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

فَلَا یُصَدِّکُ عَنْهَا مَنْ لَا یُؤْمِرُ

سو کہیں تجھ کو نہ روک دے اس سے وہ شخص جو یقین نہیں رکھتا

بِهَا وَاتَّبَعَهُ وَهُوَ فَتْرَدٰی ﴿۱۶﴾

اس کا اور پیچھے پڑ رہا ہے اپنے مزوں کے پھر تو بھی پٹکا جائے گا:

کسی کام میں لگ کر بھول گیا اور نماز کا وقت نکل گیا تو جب نیند سے بیدار ہو یا بھول پر تنبیہ ہو اور نماز یاد آئے اسی وقت نماز کی قضاء پڑھے جیسا کہ بعض روایات حدیث میں آیا ہے۔ (معارف القرآن)

اِنَّ السَّاعَةَ اَیُّکَ اَکَادُ اُخْفِیْہَا لَیْجِزٰی

قیامت بیشک آنے والی ہے میں مخفی رکھنا چاہتا ہوں اس کو تاکہ بدلہ ملے:

قیامت کا اخفاء:

یعنی اس کے آنے کا وقت سب سے مخفی رکھنا چاہتا ہوں، حتیٰ کہ اگر خود اپنے سے چھپانا ممکن ہوتا تو اپنے سے بھی مخفی رکھتا، لیکن یہ ممکن ہی نہیں۔ و فیہ من المبالغة کما فی الحدیث لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ و کما قال الشاعر۔

غیر از چشم برم روئے تو دیدن نہ دہم گوش را نیز حدیث تو شنیدن نہ دہم اور اگر بہت سی مصالِح باعث اظہار نہ ہوتیں تو جتنا اجمالی اظہار کیا گیا یہ بھی نہ کیا جاتا۔ (تفسیر مظہری)

بعض اہل علم نے اَکَادُ اُخْفِیْہَا کا یہ مطلب بیان کیا۔ قریب تھا کہ میں قیامت کو چھپا لیتا یہ بھی نہ کہتا کہ قیامت آنے والی ہے، بندوں پر مہربانی کرنی اور اتمام جہت کرنا مقصود تھا اس لیے ذکر قیامت کر دیا اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں اس کا ذکر بھی نہیں کرتا۔ یہی مطلب تَکَادُ السَّمَوٰتِ یَنْفَطِرُوْنَ کا ہے کہ اگر اللہ کا حکم آسمانوں کو باقی رکھنے کا نہ ہوتا تو ان لوگوں کے اس قول سے کہ اللہ صاحب اولاد ہے آسمان پھٹ جاتے۔

ایمان و عبادت کا شرف:

میں کہتا ہوں شاید اس کلام میں اس طرف اشارہ ہے کہ ایمان اور اللہ کی عبادت کو وہ فضیلت و شرف اور حسن و خوبی حاصل ہے کہ بغیر جنت کی خواہش اور دوزخ کے خوف اور قیامت کے عذاب کے اندیشہ کے خود ان دونوں کو مقصود اصلی ہونا چاہئے گویا ایمان و عبادت اور ترک ایمان و عبادت کا لازمی نتیجہ اور ثمرہ ثواب و عذاب ہوگا لیکن ایمان و عبادت کی غرض و غایت اگر یہ نہ بھی ہو تب بھی ایمان و عبادت کو وہ عزت و شرف اور حسن حاصل ہے کہ ان دونوں کو بندوں پر لازم ہونا چاہئے اور کفر و ترک عبادت، ذلت، ناکامی اور خرابی و قحاح کے اس گڑھے میں گھسے ہوئے ہیں کہ بغیر خوف عذاب کے ان سے پرہیز رکھنا ضروری ہے اگر اللہ نے قیامت آنے کی اطلاع نہ دی ہوتی تب بھی مومن جنت کی طمع اور دوزخ کے خوف سے نہ ہوتا بلکہ خالص لوجہ اللہ ہوتا یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا صمیم بہت اچھا بندہ ہے اگر اس کو اللہ (کے عذاب اور دوزخ) کا خوف نہ بھی ہوتا تب بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرتا۔

قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا ۖ أَهْشَ بَهَا

بولا یہ میری لٹھی ہے اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور بچے ہانڈتا ہوں اس سے

عَلَى غَنَمِي ۚ وَلِي فِيهَا مَرْبٌ أُخْرَى ۝

اپنی بکریوں پر اور میرے اس میں چند کام ہیں اور بھی ہیں

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب:

یعنی اس میں شبہ کیا ہے۔ وہ لٹھی ہے جسے ہمیشہ ہاتھ میں رکھتا ہوں۔ اس پر ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لئے پیچھاڑتا ہوں، دشمن کو اور موذی جانوروں کو دفع کرتا ہوں اور بہت سی ضرورتوں میں لٹھی کا کام لیتا ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

بنوئ نے لکھا ہے اس کا بالاسر اودشاخ تھا اور ٹنگی جانب بر بھی پیوست تھی۔ بعض اہل محبت نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے جواب کو قدر کفایت سے زیادہ طول دیا اور سوال سے زائد جواب میں تفصیل کی (جواب اتنا کافی تھا کہ یہ میری لٹھی ہے اس کے بعد لٹھی کے فوائد کا بیان مقدار کفایت سے زائد تھا) اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ محبوب کے ساتھ ہم کلام ہونے میں لذت پار ہے تھے اس لیے زیادہ ہم کلام رہنا چاہتے تھے لیکن پھر اپنی طوالت کلام سے ڈر گئے اور خیال کیا یہ گستاخی اور بے ادبی ہے اس لیے کلام کو آخر میں مجمل کر دیا، اور وَلِي فِيهَا مَرْبٌ أُخْرَى پر کلام کو ختم کر دیا۔

عصا کو ڈالنے کا حکم:

قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوسٰى، اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو (ہاتھ سے) پھینک دو۔ یعنی لٹھی پر تکیہ نہ کرو اس کا سہارا چھوڑ دو ہمارا سہارا پکڑو پھینکنے کے بعد تم کو اس لٹھی کا حقیقی فائدہ نظر آ جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوسٰى ۝ اَلْقِهَا فَاِذَا

فرمایا ڈال دے اس کو اے موسیٰ تو اس کو ڈال دیا، پھر اسی وقت

هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ۝

وہ تو سانپ ہو گیا دوڑتا ہوا تھا

لٹھی اڑدھا بن گئی:

یعنی لٹھی کا زمین پر ڈالنا تھا کہ لٹھی کی جگہ ایک اڑدھا نظر آیا جو پتلے سانپ کی طرح تیزی سے دوڑتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ناگہاں یہ انقلاب دیکھ کر ہتھکڑے بشریت خوفزدہ ہو گئے۔ (تفسیر عثمانی)

محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب اپنی لٹھی کو دیکھا تو ان کو بجائے لٹھی کے ایک بہت بڑا اڑدھا نظر آیا لٹھی کا دو شاخہ سانپ کی دو

بری صحبت سے ممانعت:

نہ روک دے اس سے یعنی قیامت پر یقین رکھنے سے یا نماز سے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو برے کی صحبت سے منع کیا تو اور کوئی کس شمار میں ہے۔ کذا فی الموضح۔ غرض یہ ہے کہ دنیا پرست کافر کی چالپوسی یا زیادہ نرمی اور مذہبانت اختیار نہ کی جائے ورنہ اندیشہ ہے کہ آدمی باندہ مقام سے نیچے ٹپک دیا جائے۔ العیاذ باللہ۔ (تفسیر عثمانی)

وَكَاتِلَكَ بِمِثْلِكَ يٰمُوسٰى ۝

اور یہ کیا ہے تیرے داہنے ہاتھ میں اے موسیٰ ہٹا

عصائے موسیٰ:

یہاں سے منصب رسالت کی تمہید شروع ہوتی ہے۔ چونکہ معجزات دیگر فرعون کی طرف بھیجے جانے والے تھے۔ اس لئے اولاً معجزہ عصا کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ سوال کہ تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے۔ اس غرض سے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی لٹھی کی حقیقت اور اسکے منافع کو خوب مستحضر کر لیں تا جو خارق عادت چیز پیش آئی تو لٹھی اس کا معجزہ ہونا پوری طرح واضح، مستحکم اور اوقع فی النفس ہو، یعنی اس وقت خوب دیکھ بھال کر اور جانچ تول کر بتلاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ مبادا سانپ بن جائے پروہم کرنے لگو کہ شاید میں غلطی سے ہاتھ میں لٹھی نہ لایا ہوں کچھ اور لے آیا ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

سوال کا مقصد:

وَكَاتِلَكَ بِمِثْلِكَ يٰمُوسٰى، بارگاہ رب العالمین کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کرنا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا چیز ہے موسیٰ علیہ السلام پر لطف و کرم اور خاص مہربانی کا آغاز ہے تاکہ حیرت انگیز مناظر کے دیکھنے اور کلام ربانی کے سننے سے جو ہیبت اور دہشت ان پر طاری تھی وہ دور ہو جائے یہ ایک دوستانہ انداز کا خطاب ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا چیز ہے اس کے علاوہ اس سوال میں یہ حکمت بھی ہے کہ آگے اس عصا کو جو ان کے ہاتھ میں تھی ایک سانپ اور اڑدھا بنانا تھا اس لئے پہلے ان کو متنبہ کر دیا کہ دیکھ لو تمہارے ہاتھ میں کیا چیز ہے جب انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ لکڑی کا عصا ہے تب اس کو سانپ بنانے کا معجزہ ظاہر کیا گیا ورنہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ میں رات کے اندھیرے میں شاید لٹھی کی جگہ سانپ ہی پکڑ لیا ہوں۔

مسئلہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہاتھ میں عصا رکھنا سنتِ انبیاء ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت تھی اور اس میں بے شاردینی و دنیوی فوائد ہیں۔ (قرطبی) (معارف مفتی اعظم)

لیتے تو پانی بند ہو جاتا تھا، اگر کسی پھل کی ٹولہ خش ہوتی تو لاشی کو زمین میں گار کر کھڑا کر دیتے۔ لاشی درخت کی سرسبز شاخ بن جاتی جس سے پتے بھی ہوتے اور پھل بھی۔ کنویں سے پانی کھینچنا چاہتے تو لاشی کنویں میں اڑکا دیتے، کنواں جتنا گہرا ہوتا لاشی اتنی ہی لمبی ہو جاتی اور اسکے سر کا دو ٹکڑا دل کی طرح بن جاتا، اس طرح آپ پانی بھر لیتے رات میں لاشی چراغ کی طرح روشن ہو جاتی تھی اگر کوئی دشمن سامنے آ جاتا تو خود اس سے لڑتی اور حضرت موسیٰ کی طرف سے دفاع کرتی تھی۔ (تفسیر مظہری)

وَاضْمُرْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْزِبْ

اور ملا لے اپنا ہاتھ اپنی نعل سے کہ اٹکے

بِضَاءٍ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ

سفید ہو کر بلا عیب

روشن ہاتھ:

یعنی ہاتھ گریبان میں ڈال کر اور نعل سے ملا کر نکالو گے تو نہایت روشن سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ اور یہ سفیدی برص وغیرہ کی نہ ہوگی جو سب بھیجے جائے۔ (تفسیر عثمانی)

بنغوی نے حضرت ابن عباسؓ کا قول بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے روشن چمکدار نور برآمد ہوتا تھا جو دن، رات، یا رات میں ہر وقت چاند سورج کی طرف جھلکتا تھا۔ آیہ اخروی سے یہ مراد ہے کہ یہ دوسرا معجزہ ہوگا جو تمہارے دعوائے نبوت کی تصدیق کرے گا۔

لِيُزَيِّنَ لَكُمْ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، تاکہ ہم تم کو اپنی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دکھائیں۔

موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ:

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، ید بیضاء حضرت موسیٰ کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ (تفسیر مظہری)

آيَةُ أُخْرَىٰ ۖ لِيُزَيِّنَ لَكُمْ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ

یہ نشانی دوسری تاکہ دکھاتے جائیں ہم تم کو اپنی نشانیاں بڑی

یعنی عصا اور ید بیضاء کے معجزہ سے ان بڑی نشانیاں میں سے دو ہیں جن کا دکھانا تم کو منظور ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ

جا طرف فرعون کی کہ اس نے بہت سر اٹھایا

باپچیس بن گیا تھا اور لاشی کی موٹھ سانپ کی گردن ہو گئی تھی جس کے سر پر بال بھی تھے انکار۔ کی طرح اس کی دونوں آنکھیں دہک رہی تھیں اور اس کے دانتوں کے ٹکڑے کی کرکر کی طرح آواز سنائی دے رہی تھی تیزی کے ساتھ ادھر ادھر دوز رہا تھا بڑی چٹان پر منہ مارتا تھا تو اس کو بھی لقمہ بنالیتا تھا اور بڑے بڑے درختوں کو ٹکڑے کیے دے رہا تھا، موسیٰ یہ دیکھ کر ڈر کر پشت پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے لیکن پھر ان کے دل میں اپنے رب کا خیال آیا تو شرمندہ ہو کر کرکھڑے ہو گئے، اس وقت ندا آئی۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَحْزَنْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ

فرمایا کہ لے اس کو اور مت ڈر ہم ابھی پھیر دیں گے اس کو پہلی حالت پر

اثر دھا پھر لکڑی بن گیا:

یعنی ہاتھ میں آ کر پھر لاشی ہو جائیگی۔ کہتے ہیں ابتداء میں موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کی ہمت نہ ہوتی تھی آخر کپڑا ہاتھ میں لپیٹ کر پکڑنے لگے۔ فرشتہ نے کہا ”موسیٰ کیا خدا اگر چنانہ چاہے تو یہ چھتھرا تجھے بجا سکتا ہے؟“ موسیٰ نے کہا ”نہیں، لیکن میں کمزور مخلوق ہوں، اور ضعف سے پیدا کیا گیا ہوں۔“ پھر حضرت موسیٰ نے ہاتھ سے کپڑا ہٹا کر اڑ دھے کے منہ میں دیدیا۔ ہاتھ ڈالنا تھا کہ وہی لاشی ہاتھ میں دیکھی۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ نے فرمایا اس کو پکڑ لو کچھ اندیشہ نہ کرو (میرے پاس آ کر پیغمبر کسی سے نہیں ڈرتے) میں دوبارہ لوٹا کر اس کی پہلی حالت اور ہیئت کر دوں گا۔ سیرت بروزن فخلۃ ایک بار چلنا مجاز امراد ہے طریقہ، ہیئت، حالت۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کا تقاضا:

بنغوی نے لکھا ہے حضرت موسیٰ اس وقت ادنیٰ بخفہ پہنے ہوئے تھے جب حکم ہوا خذ ہا اس کو پکڑ تو آپ نے چغہ کا دامن ہاتھ کو لپیٹ کر پکڑنا چاہا اللہ نے حکم دیا ہاتھ کھول دو (چغہ کا دامن ہاتھ پر مت لپیٹو) حضرت نے ہاتھ کھول دیا۔ اس معجزہ کا مقصد:

اہل تفسیر نے لکھا ہے اللہ نے یہ نشان قدرت حضرت موسیٰ کو اس لیے دکھایا کہ جب فرعون کے سامنے موسیٰ یہ معجزہ دکھائیں تو خود خوف زدہ نہ ہو جائیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاشی کے دیگر کمالات:

بنغوی کا بیان ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا حضرت موسیٰ سفر میں لاشی پر اپنے کھانے پینے کا سامان لا دیا کرتے تھے وہ سامان اٹھاے ہوئے حضرت کیساتھ بائیں کرتی چلتی تھی۔ آپ اسی لاشی کو زمین پر مارتے تو دن بھر کا کھانا برآمد ہو جاتا اور زمین میں گاڑ دیتے تو پانی نکل آتا جب اکھاڑ

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي^{۱۵}

یوں اے رب کشادہ کر میرا سینہ

شرح صدر کا مطلب:

یعنی علم و بردبار اور حوصلہ مند بنادے کہ خلاف طبع دیکھ کر جلد خفا نہ ہوں اور ادائے رسالت میں جو سختیاں پیش آئیں ان سے نہ گھبراؤں بلکہ کشادہ دلی اور خندہ پیشانی سے برداشت کروں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دُعا میں:

پہلی دعا اشْرَحْ لِي صَدْرِي، یعنی میرا سینہ کھول دے اس میں ایسی وسعت عطا فرمادے جو علوم نبوت کا مقمل ہو سکے اور دعوت ایمان لوگوں تک پہنچانے میں جو ان کی طرف سے سخت ست سننا پڑتا ہے اس کو برداشت کرنا بھی اس میں شامل ہے۔

دوسری دعا تَبَيِّرْ لِي أَسْمُوْنِي (یعنی میرا کام میرے لئے آسان کر دے) یہ فہم و فراست بھی نبوت ہی کا ثمرہ تھا کہ کسی کام کا مشکل یا آسان ہونا بھی ظاہری تدبیروں کے تابع نہیں یہ بھی حق تعالیٰ ہی کی طرف سے عطیہ ہوتا ہے وہ اگر چاہتے ہیں تو کسی کے لئے مشکل سے مشکل بھاری سے بھاری کام آسان کر دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں تو آسان سے آسان کام مشکل ہو جاتا ہے اسی لئے حدیث شریف میں مسلمانوں کو اس دعا کی تلقین کی گئی ہے کہ اپنے کاموں کے لئے اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعاء مانگا کریں اَللّٰهُمَّ الطُّفْلَ بَنَّا فِيْ تَبْسِيْرٍ كُلِّ عَسِيْرٍ فَاَنْ تَبْسِيْرٍ كُلِّ عَسِيْرٍ عَلَيْنَاكَ يَسِيْرٍ، یعنی یا اللہ ہم پر مہربانی فرما ہر مشکل کام کو آسان کرنے کے لئے کیونکہ ہر مشکل کام کا آسان کر دینا آپ کے قبضہ میں ہے۔

تیسری دعا، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ﴿يَفْقَهُوا قَوْلِيْ﴾ یعنی کھول دے میری زبان کی بندش تاکہ لوگ میرا کلام سمجھ سکیں۔

بندش زبان کا واقعہ:

اس بندش کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے کے زمانے میں تو اپنی والدہ ہی کے پاس رہے اور دربار فرعون سے ان کو دودھ پلانے کا وظیفہ اور صلہ مل رہا، جب دودھ چھڑایا گیا تو فرعون اور اس کی بیوی آسیہ نے ان کو اپنا بیٹا بنالیا تھا اس لئے والدہ سے واپس لے کر اپنے یہاں پالنے لگے۔ اسی عرصہ میں ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی اور اس کے منہ پر ایک طمانچہ رسید کیا اور بعض روایات میں ہے کہ ایک چھری ہاتھ میں تھی جس سے پھیل رہے تھے وہ فرعون کے سر پر ماری، فرعون کو غصہ آیا اور اس کے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بیوی آسیہ نے کہا کہ شاہا، آپ بچے کی بات

پر خیال کرتے ہیں جس کو کسی چیز کی عقل نہیں اور اگر آپ چاہیں تو تجربہ کر لیں کہ اس کو کسی بھلے بڑے کا امتیاز نہیں، فرعون کو تجربہ کرانے کے لئے ایک طشت میں آگ کے انگارے اور دوسرے میں جوہرات لا کر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیئے خیال یہ تھا کہ بچہ ہے یہ بچوں کی عادت کے مطابق آگ کے انگارے کو روشن خوبصورت سمجھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا جوہرات کی رونق بچوں کی نظر میں ایسی نہیں ہوتی کہ اس طرف توجہ دیں، اس سے فرعون کو تجربہ ہو جائے گا کہ اس نے جو کچھ کیا وہ بچپن کی نادانی سے کیا، مگر یہاں تو کوئی عام بچہ نہیں تھا۔ خدا تعالیٰ کا ہونے والا رسول تھا جن کی فطرت اول پیدا نش سے ہی غیر معمولی ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے آگ کے بجائے جوہرات پر ہاتھ ڈالنا چاہا مگر جبریل امین نے ان کا ہاتھ آگ کے تشت میں ڈال دیا اور انہوں نے آگ کا انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، جس سے زبان جل گئی اور فرعون کو یقین آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل کسی شرارت سے نہیں بچپن کی بے خبری کے سبب سے تھا اسی واقعہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ایک قسم کی تکلیف پیدا ہو گئی اسی کو قرآن میں عقدہ کہا گیا ہے اور اسی کو کھولنے کی دعا حضرت موسیٰ نے مانگی (مظہری قرطبی) (معارف القرآن مفتی اعظم)

وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ ﴿۲۵﴾

اور آسان کر میرا کام

آسانی کی دُعا:

یعنی ایسے سامان فراہم کر دے کہ یہ عظیم الشان کام آسان ہو جائے۔ (تفسیر عثمانی)

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ﴿يَفْقَهُوا قَوْلِيْ﴾

اور کھول دے گہ میری زبان سے کہ سمجھیں میری بات

زبان لڑکپن میں جل گئی تھی (جس کا قصہ تفاسیر میں ہے) صاف نہ بول سکتے تھے۔ اس لئے یہ دعا کی۔ (تفسیر عثمانی)

بصری فرماتے ہیں، ایک گرہ کھلنے کی دعا کی تھی جو پوری ہوئی، اگر پوری کی دعا ہوتی تو وہ بھی پوری ہوتی۔ آپ نے صرف اسی قدر دعا کی تھی کہ آپ کی زبان ایسی کر دی جائے کہ لوگ آپ کی بات سمجھ لیا کریں، امین عباس فرماتے ہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ الزام قتل رکھ کر قتل نہ کر دیں۔ اس کی دعا کی جو قبول ہوئی، زبان میں انکاؤ تھا، اس کی بابت دعا کی کہ اتنی صاف ہو جائے کہ لوگ بات سمجھ لیں، یہ دعا بھی پوری ہوئی۔ دعا کی کہ ہارون کو بھی نبی بنایا جائے یہ بھی پوری ہوئی۔ حضرت محمد بن کعبؓ کے پاس ان کے ایک رشتے دار آئے اور کہنے لگے یہ تو بڑی کسی ہے کہ تم بولنے میں غلط بول جاتے ہو۔ آپ نے فرمایا جتنے کیا میری بات

ارادہ کرے وزیر اس میں اس کی مدد کرتا ہے۔ (رواہ النسائی عن القاسم بن محمد)

حضرت ہارون علیہ السلام:

حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تین یا چار سال بڑے تھے۔ اور تین سال پہلے ہی وفات پائی، جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعاء مانگی وہ مصر میں تھے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا، پران کو بھیجی بنیاد یا تو بذریعہ فرشتہ ان کو بھیجی مصر ہی میں اس کی اطلاع مل گئی جب موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں فرعون کی تبلیغ کے لئے روانہ کیا گیا تو ان کو یہ ہدایت کردی گئی کہ وہ مصر سے باہران کا استقبال کریں اور ایسا ہی واقع ہوا (قرطبی) (معارف مفتی عظم)

اَشْدُدِيهِ اَزْرِي وَاَشْرِكُهُ فِي اَمْرِي ۝

اس سے مضبوط کر میری کمر اور شریک کر اس کو میرے کام میں

یعنی دعوت و تبلیغ کے کام میں ایک دوسرے کا معین و مددگار ہو۔ (تفسیر عثمانی)

كُنْ نُسَيْبَكَ كَثِيْرًا ۝ وَنَذْرُكَ كَثِيْرًا ۝

کہ تیری پاک ذات کا بیان کریں ہم بہت سا، اور یاد کریں ہم تجھ کو بہت سا

یعنی دونوں مل کر دعوت و تبلیغ کے موقع پر بہت زور شور سے تیری پاکی اور کمالات بیان کریں۔ اور مواضع دعوت سے قطع نظر جب ہر ایک کو دوسرے کی معیت سے تقویت قلب حاصل ہوگی، تو اپنی غلطیوں میں نشاط و طمانیت کے ساتھ تیرا ذکر بکثرت کر سکیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ۝

تو تو ہے ہم کو خوب دیکھتا ہے

مقام تسلیم:

یعنی ہمارے تمام احوال کو خوب دیکھ رہا ہے اور جو دعائیں کر رہا ہوں یہ بھی تجھے خوب معلوم ہے کہ اس کا قبول فرمانا ہمارے لئے کہاں تک مفید ہوگا۔ اگر تجھے ہمارے حال و استعداد کی پوری خبر نہ ہوتی تو نبوت و رسالت کے لئے ہم کو منتخب ہی کیوں کرتا اور ایسے سخت دشمن (فرعون) کی طرف کیوں بھیجتا۔ یقیناً جو کچھ آپ نے کیا خوب دیکھ بھال کر لیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ قَدْ اَوْتَيْتَ سُوْلَكَ يٰيُوسٰى ۝

فرمایا ملا تجھ کو تیرا سوال اے موسیٰ

دعاؤں کی قبولیت:

یعنی جو کچھ تم نے مانگا، خدا تعالیٰ کی طرف سے تم کو دیا گیا۔ (تفسیر عثمانی)

تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ کہا ہاں سمجھ میں تو آ جاتی ہے۔ کہا بس یہی کافی ہے، حضرت موسیٰ نے بھی خدا تعالیٰ سے یہی اور اتنی ہی دعا کی تھی، پھر اور دعا کی کہ میری خارجی اور ظاہری امداد کیلئے میرا وزیر بنادے، اور وہ بھی وہ میرے کتبے میں سے، یعنی میرے بھائی ہارون کو نبوت عطا فرما۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں، اسی وقت حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کے ساتھ ہی نبوت عطا فرمائی گئی۔

ایک دیہاتی کا عجیب سوال:

حضرت عائشہ صدیقہؓ عمرے کے لئے جاتے ہوئے کسی اعرابی کے ہاں مقیم تھیں کہ سنا ایک شخص پوچھتا ہے کہ دنیا میں کس بھائی نے اپنے بھائی کو سب سے زیادہ نفع پہنچایا ہے؟ اس سوال پر سب خاموش ہو گئے اور کہہ دیا کہ ہمیں اس کا علم نہیں۔ اس نے کہا خدا تعالیٰ کی قسم مجھے اس کا علم ہے۔ صدیقہؓ فرماتی ہیں میں نے اپنے دل میں کہا دیکھو یہ شخص کتنی بے جا جسارت کرتا ہے۔ بغیر ان شاء اللہ کے قسم کھا رہا ہے، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بتلاؤ۔ اس نے جواب دیا حضرت موسیٰ، کہ اپنے بھائی کو اپنی دعاء سے نبوت دلوائی۔ میں بھی یہ سکر دنگ رہ گئی، اور دل میں کہنے لگی کہ بات تو سچ کہو، فی الواقع اس سے زیادہ کوئی بھائی اپنے بھائی کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ خدا تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے آبرودار تھے۔ اس دعا کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ میری کمر مضبوط ہو جائے۔ وہ میری مشاورت میں رہے۔ میرے کام میں اسے بھی میرا ساتھی بنادے تاکہ ہم تیری تیج اچھی طرح بیان کریں۔ ہر وقت تیری پاکیزگی بیان کرتے رہیں، اور تیری یاد بکثرت کریں۔ حضرت مجاہدؓ فرماتے ہیں، بندہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرنے والا اسی وقت ہوتا ہے جب کہ وہ بیٹھے اٹھتے اور لیٹتے ذکر اللہ میں مشغول رہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اٰهْلِیْ ۝

اور دے مجھ کو ایک کام بٹائی والا میرے گھر کا

هٰرُوْنُ اَخِيْ ۝

ہارون میرا بھائی

یہ عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

نیک وزیر:

اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ جب کسی شخص کو کئی حکومت و امارت سپرد فرماتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ اچھے کام کرے حکومت کو اچھی طرح چلائے تو اس کو نیک وزیر دیدیتے ہیں جو اس کی مدد کرتا ہے اگر یہ کسی ضروری کام کو بھول جائے تو وزیر یاد دلاتا ہے۔ اور جس کام کا وہ

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ایسی تعلق کا فوری انکار کیا تھا۔ اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ انبیاء اور پیغمبر تو فرشتہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور غیر انبیاء صرف آنکھ دیکھتے ہیں فرشتوں کو نہیں دیکھتے مگر غیر ہر فرشتہ کی معرفت (کبھی) الہام ہوتا ہے اور کبھی بغیر کسی واسطہ اس غیبی تعلق و رابطہ بنا، پر جو ہر انسان اور اس کے رب کے درمیان قائم ہے۔

شیخ عبد الوہاب شعراوی نے شیخ ابوالموہب شاذلی کا مقولہ نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کہے میرے دل نے میرے رب کی طرف سے مجھ سے کلام کیا تو اس شخص کی تردید یا انکار درست نہیں کیونکہ اس قول کا مقصد یہ ہے کہ بطریق الہام میرے دل نے اللہ کی طرف سے مجھ سے کہا الہام تو اولیاء کی وحی ہے جو انبیاء کی وحی سے کم درجہ ہے ہاں اگر کوئی کہے کہ میرے رب نے مجھ سے کلام کیا جیسے موسیٰ سے کیا تھا تو یہ قول ضرور قابل رد و انکار ہے۔

میں کہتا ہوں کبھی ولی کو کبھی آنکھوں سے فرشتہ نظر آتا ہے جیسے حضرت مریم نے جبریل کو دیکھا تھا (یا سبز عماموں والے فرشتوں کو بدر میں بعض صحابہ نے دیکھا تھا، مترجم) (تفسیر مظہری)

کیا وحی کسی غیر نبی و رسول کی طرف بھی آ سکتی ہے:

صحیح بات یہ ہے کہ لفظ وحی کے لغوی معنی ایسے خفیہ کلام کے ہیں جو صرف مخاطب کو معلوم ہو، دوسرے اس پر مطلع نہ ہوں، اس لغوی معنی کے اعتبار سے وحی کسی کے لئے مخصوص نہیں۔ نبی و رسول اور عام مخلوق بلکہ جانور تک اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔

(وحی ربک الی انھل) میں شہد کی مکھیاں کو بذریعہ وحی تلقین و تعلیم کرنے کا ذکر اسی معنی کے اعتبار سے ہے اور اس آیت میں إِذَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مَّا يُؤْتِي بھی اسی معنی لغوی کے اعتبار سے ہے اس سے انکار نبی یا رسول ہونا لازماً نہیں آتا، جیسے حضرت مریم علیہا السلام کو ارشادات ربانی پہنچے باوجودیکہ با اتفاق جمہور امت وہ نبی یا رسول نہیں تھیں، اس طرح کی لغوی وحی عموماً بطور الہام کے ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ کسی کے قلب میں ایک مضمون ڈال دے اور اس کو اس پر مطمئن کر دیں کہ اللہ کی طرف سے ہے جیسے عموماً اولیاء اللہ کو اس قسم کے الہامات ہوتے رہے ہیں، بلکہ ابوحیان اور بعض دوسرے علماء نے کہا ہے کہ اس طرح کی وحی بعض اوقات کسی فرشتے کے واسطے سے بھی ہو سکتی ہے جیسے حضرت مریم کے واقعہ میں اس کی تصریح ہے کہ جبریل امین نے بشکل انسانی متمثل ہو کر ان کو تلقین فرمائی مگر اس کا تعلق صرف اس شخص کی ذات سے ہوتا ہے جس کو یہ وحی الہام ہوتی ہے، اصلاح خلق اور تبلیغ و دعوت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، بخلاف وحی نبوت کے کہ اس کا منشاء ہی مخلوق کی اصلاح کے لئے کسی کو کھڑا کرنا اور تبلیغ و دعوت کے لئے مامور کرنا ہوتا ہے اس کے ذمہ لازم

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۝۱۶

اور احسان کیا تھا ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی ۱۶

حضرت موسیٰ علیہ السلام پر احسانات الہیہ:

یعنی ہم تو پہلے ایک مرتبہ بے مانگے تجھ پر بڑا بھاری احسان کر چکے ہیں، پھر اب ایک مناسب چیز مانگنے پر کیوں نہ دیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مَّا يُؤْتِي ۝۱۷

جب حکم بھیجا ہم نے تیری ماں کو جو آگے سناتے ہیں ۱۷

یعنی خواب میں یا بیداری میں بطور الہام کے یا اس زمانہ کی کسی نامعلوم الاسم نبی کی زبانی تیری ماں کو وہ حکم بھیجا جس کا بھیجا جانا مناسب تھا (اسکی تفصیل آگے مذکور ہے۔ ”لَقَدْ فَعَلْنَا فِي الْعَالَمِينَ الْأَعْمَالُ“)

اُمّ موسیٰ:

(تنبیہ) لفظ ”ایماء“ سے حضرت موسیٰ کی والدہ کا نبیہ ہونا ثابت نہیں ہوتا جیسا کہ تقریر بالا سے ظاہر ہے۔ نبی وہ ہے جس کی طرف احکام کی وحی آئے اور ان کی تبلیغ کا مامور ہو۔ یہاں یہ تعریف صادق نہیں آتی۔ (تفسیر عثمانی)

محدث لوگ:

امام احمد، بخاری، مسلم، نسائی اور ابو نعیم موصلی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی اور حضرت عائشہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی اقوام میں کچھ محدث ہو گزرے ہیں میری اس امت میں اگر کوئی محدث ہو سکتا ہے تو وہ عمر ہوگا۔

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے حدیث مذکور ان الفاظ کے ساتھ منقول ہے تم سے پہلے بنی اسرائیل میں کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ان سے (اللہ کی طرف سے) کلام کیا جاتا تھا، باوجودیکہ وہ انبیاء نہیں تھے۔ اب اگر اس امت میں کوئی (ایسا) ہوا تو وہ عمر ہوگا، اسی بناء پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطابؓ ہوتا، رواہ احمد و الترمذی و ابن حبان و الحاکم عن عقبہ بن عامر و الطبرانی عن عصمۃ بن مالک و ابی سعید الخدری، و ابن عساکر عن ابن عمر۔

الہام کیسے ہوتا ہے؟

شیخ شعراوی نے الیواقیت و الجواہر میں سوال کیا ہے کہ الہام بلا واسطہ ہوتا ہے پھر خود ہی جواب میں کہا ہے ہاں الہام بلا واسطہ اس غیبی کنکشن کی وجہ سے ہوتا ہے جو ہر ایک انسان کا اپنے رب سے ہے۔ اس سے فرشتہ بھی واقف نہیں ہوتا لیکن اس اندرونی تعلق و ربط کا انکار لوگ بہت جلدی سے کر دیتے ہیں

خوف ہوا کہ فرعون کے سپاہی خبر پائیں گے تو بچے کو مار ڈالیں گے اور والدین کو بھی ستائیں گے کہ ظاہر کیوں نہیں کیا۔ اس وقت حق تعالیٰ کی طرف سے یہ تدبیر الہام ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوقِ نبر میں ڈال دیا، دریا کی ایک شاخِ فرعون کے باغ میں گذرتی تھی اس میں سے بولہ صندوقِ کنارے جاگا، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے (جو نہایت پاکباز اسرائیلی خاتون تھی) بچہ کو اٹھا کر فرعون کے سامنے پیش کیا کہ آؤ ہم تم اسے بیٹا بنالیں۔ فرعون کو بھی دیکھ کر محبت آئی۔ گو اس نے بیٹا بنانے سے انکار کیا (جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے) مگر آسیہ کی خاطر اسے بیٹوں کی طرح پرورش کیا اور اس طرح حق تعالیٰ کی عجب و غریب قدرت کا ظہور ہوا۔ (تنبیہ) فرعون کو خدا کا دشمن اس لئے کہا کہ وہ حق کا دشمن تھا اور خدا کے بالمقابل خدا کی داعی کرتا تھا اور موسیٰ کا دشمن اس لئے فرمایا کہ نبی اہل انماں تمام اسرائیلی بچوں کے ساتھ سخت دشمنی کر رہا تھا۔ اور آئندہ چل کر خاص موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اعلانیہ دشمنی کا اظہار کرنے والا تھا۔ (تنبیہ بخوبی)

بیضاوی نے لکھا ہے دریا کا صندوق کو کنارہ تک لے جانا لازمی امر تھا کیونکہ اللہ کی مشیت یونہی تھی تو گویا دریا کو ایسا قرار دیا کہ وہ امتیاز و فہم رکھتا ہے اور اللہ کے حکم سے آگاہ ہے۔

دشمن خدا:

اللہ نے فرعون کو اپنا دشمن بھی قرار دیا اور حضرت موسیٰ کا بھی۔ فرعون چونکہ مشرک تھا اس لیے اللہ کا دشمن تو درحقیقت تھا لیکن حضرت موسیٰ کو لینے اور اپنے پاس رکھنے کے وقت آپ کا دشمن نہ تھا۔ آئندہ زمانہ میں دشمن ہونے والا تھا اس لئے موسیٰ کا فرعون کو دشمن کہنا مجاز ہے اسی لیے عدو کا لفظ الگ الگ دوبار ذکر کیا (اول عدو سے مراد حقیقی دشمن اور دوسرے عدو سے مراد آئندہ ہونے والا دشمن ہے)

صندوق کی تیاری:

لغوی کا بیان ہے حضرت موسیٰ کی والدہ نے ایک صندوق لے کر اس کے اندر جینی ہوئی روٹی بچھائی اور موسیٰ کو اس میں رکھ کر سر پوش ڈھانک کر تمام درزیں اور شگاف روغنِ قیر سے بند کر کے صندوق کو تیل میں ڈال دیا۔ تیل سے ایک نہر نکل کر فرعون کے مکان کے اندر جاتی تھی صندوق بہتا بہتا اس شاخ میں چلا گیا۔ فرعون اپنی بی بی آسیہ کے ساتھ اس وقت نہر کے دہانے پر بیٹھا تفرق کر رہا تھا کہ بہتا ہوا صندوق اندر آ گیا فرعون نے باند پوں اور غلاموں کو حکم دیا کہ اس کو نکال لائیں۔ خادم صندوق کو پکڑ کر لائے، سر پوش کھول کر دیکھا تو اندر سے ایک نہایت شگفتہ رنگ کا خوب صورت بچہ برآمد ہوا فرعون دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا اور ایسا بے قابو ہوا کہ ضبط نہ کر سکا، آیت ذیل سے

ہوتا ہے کہ اپنی دلی پر خود بھی ایمان لائے اور دوسروں کو بھی اپنی نبوت کے ماننے اور اپنی وحی کے ماننے کا پابند بنانا۔ بے جواس کو نہ مانے اسے کا فر قرار دے۔

یہی فرق ہے اس وحی الہام یعنی وحی لغوی میں اور وحی نبوت یعنی وحی اصطلاحی میں، وحی لغوی ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور نبوت اور وحی نبوت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے، بعض بزرگوں کے کلام میں اسی کو وحی تشریف و غیر تشریف سے عنوان سے تعبیر کر دیا ہے، جس کو مدعی نبوت قادیانی نے شیخ محمد الدین ابن عربی کی بعض عبارتوں کے حوالہ سے اپنے دعوائے نبوت کے جواز کی دلیل بنالیا ہے جو خود ابن عربی کی تصریحات سے باطل ہے، اس مسئلہ کی مکمل بحث و توضیح میری کتاب ختم نبوت میں تفصیل سے مذکور ہے۔

دانائے روم نے خوب فرمایا ہے:

خاک و باد و آب و آتش بندہ اند با من و تو مردہ با حق زندہ اند (معارف مفتی اعظم)

محقق اہل تصوف کہتے ہیں کہ بنیادات ہمارے لحاظ سے ضرور عقل و خرد سے محروم اور بے سمجھ ہیں ہم ان کو خطاب نہیں کر سکتے نہ ہو ہماری بات سمجھ سکتے ہیں لیکن اللہ کے فرمان کو تو خوب سمجھتے اور اطاعت کرتے ہیں اللہ ان کو حکم دے سکتا ہے قرآن مجید کی متعدد آیات صراحتاً اس پر دلالت کر رہی ہیں ایک جگہ فرمایا ہے واذا نزل البھاء حققت اور زمین نے اپنے رب کے حکم کو سنا اور ایسا اس کے لیے لازم تھا۔ دوسری آیت میں ہے قالنا اتینا طائعتین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ پہاڑ (دوسرے) پہاڑ کو پکارتا ہے (اور پوچھتا ہے) کیا تیرے اوپر کوئی ایسا آدمی گذرا جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔

اِنْ اَقْدَفِیْہِ فِی السَّابُوتِ فَاَقْدَفِیْہِ

کہ ڈال اس کو صندوق میں پھر اس کو ڈال دے

فِی الْیَمِّ فَلِیْلِقَہُ الْیَمُّ بِالسَّاحِلِ یَاْخُذْہُ

دریا میں پھر دریا اس کو لے ڈالے کنارے پر اٹھائے اس کو

عَدُوِّیْ وَ عَدُوُّکَ

ایک دشمن میرا اور اس کا

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالنے کا حکم:

یعنی موسیٰ کو (جو اس وقت نوزائیدہ بچہ تھے) صندوق میں رکھ کر صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا کو ہمارا حکم ہے کہ اسے بحفاظت تمام ایک خاص کنارہ پر لگائے گا جہاں سے اس کو وہ شخص اٹھالے گا جو میرا بھی دشمن اور اس بچہ کا بھی، واقعہ یہ ہے کہ فرعون اس سال منجموں کے کہنے سے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو چن کر قتل کر رہا تھا۔ جب موسیٰ پیدا ہوئے ان کی والدہ کو

اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ حُبَّةَ مِثْنَىٰ

اور ڈال دی میں نے تجھ پر محبت اپنی طرف سے

مخلوق میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت:

یعنی ہم نے اپنی طرف سے اس وقت مخلوق کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی کہ جو دیکھے محبت اور پیار کرے یا اپنی ایک خاص محبت تجھ پر ڈال دی کہ تو محبوب خدا بن گیا۔ پھر جس سے خدا محبت کرے بندے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ (تفسیر مہاشی)

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ حُبَّةَ مِثْنَىٰ، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی طرف سے ایک اثر محبت ڈال دیا، یعنی میں نے اپنی طرف سے لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی یا یہ مطلب ہے کہ میں نے تجھ پر اپنی محبت ڈال دی۔ تجھ سے محبت کی اور ظاہر ہے کہ جب اللہ نے موسیٰ سے محبت کی تو لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کی محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت ابن عباسؓ نے آیت کی تفسیر میں فرمایا، میں نے اس سے محبت کی پس مخلوق کی نظر میں بھی اس کو محبوب بنا دیا۔ مگر مئےؓ نے کہا جو بھی اس پر کوڈ کھتا تھا پیار کرنے لگتا تھا۔ قتادہؓ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں عجیب ملاحظت تھی کہ جو بھی آپ کوڈ کھتا عاشق اور فریفتہ ہو جاتا۔

محبت اللہ کی:

آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے اپنی محبت تیرے دل میں ڈال دی کہ میری محبت تجھ پر غالب آگئی تو مجھ سے خالص دل سے محبت کرنے لگا تیرا دل میری محبت میں ایسا ہو گیا کہ پھر کسی دوسرے کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں رہی پس تو سرگردہ عاشق ہو گیا۔

سالار عشاق سالار محبوباں:

شیخ مجدد الف ثانیؒ نے فرمایا، کلیم کا مبدع تعین خالص معیبت (اور عشق) ہے اسی لیے آپ اہل محبت (اور عشاق) کے سالار ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبدع تعین خالص محبوبیت ہے اس لیے آپ محبوبوں کے سرگردہ قرار پائے۔

مقام محبت:

صوفی بنظر کشف دیکھتا ہے کہ محبت کا ایک دائرہ ہے اس دائرہ کا ایک محیط ہے اور ایک مرکز پھر اس مرکز کا بھی ایک محیط (گرداگرد کا کنارہ ہے) اور ایک وسطی نقطہ۔ پس دائرہ محبت کے محیط کا نام غلت ہے حضرت خلیل اللہ کا مبدع تعین یہی غلت ہے اور دائرہ محبت کا مرکز خالص محبت ہے اور یہی محبت کلیم اللہ کا مبدع تعین ہے اور جس طرح مرکز محیط سے افضل اعلیٰ اور وسیع تر ہوتا ہے اسی طرح مقام محبت کو مقام غلت پر فضیلت حاصل ہے مرکز (محبت) کی نسبت محیط

(غلت) سے ایسی ہے جیسے چاند کی نسبت اس کے ہلال سے۔

پھر مرکز کی بھی دو حیثیات ہیں ایک مرکز کا کنارہ اور محیط دوسرا مرکز کا وسطی نقطہ پس مقام معیبت مرکز کا محیط ہے اور یہی کلیم اللہ کا مبدع تعین ہے اور مرکز کا وسطی نقطہ مقام محبوبیت ہے جو حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبدع تعین ہے آپ خالص بے آمیزش محبوبیت کے مرکز دائرہ تھے محیط دائرہ محبوبیت یعنی مخلوق محبوبیت آپ نے اپنی امت کے بعض افراد کے لیے چھوڑ دی (حضرت مفسر نے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو مخلوق محبوبیت کا حامل قرار دیا بلکہ حصر کے ساتھ فرمایا کہ) جس فرد امت کے لیے مخلوق محبوبیت چھوڑی گئی وہ حضرت شیخ مجددؒ کی ہی شخصیت گرامی تھی۔ (تفسیر مظہری)

وَلِصَنَعِ عَلَىٰ عَيْنِي

اور تاکہ پرورش پائے تو میری آنکھ کے سامنے

پرورش کا انتظام:

یعنی لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دینا اس غرض سے تھا کہ ہماری نگرانی و حفاظت میں تیری پرورش کی جائے۔ ایسے سخت دشمن کے گھر میں تربیت پاتے ہوئے بھی کوئی تیرا بال پرکانہ کر سکے۔ (تفسیر مہاشی)

وَلِصَنَعِ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ صَنَعْتُ فَرْسِي میں نے اپنے گھوڑے کو بنالیا یعنی اس کی خوب خدمت اور نگہداشت کی۔ صنع کا معنی ہے حسن سلوک۔ (تفسیر مظہری)

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ

جب چلنے لگی تیری بہن اور کہنے لگی میں بتاؤں تم کو

عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ

ایسا شخص جو اس کو پالے، پھر بنیادیا ہم نے تجھ کو تیری ماں کے پاس

كِي تَقَرَّعَيْنَهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ

کہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور غم نہ کھائے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا کارنامہ:

پورا قصہ دوسری جگہ آئے گا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ صندوق نہر میں چھوڑنے کے بعد مقتضائے بشریت بہت غمگین اور پریشان تھیں کہ بچہ کا کیا حشر ہوا ہوگا، معلوم نہیں زندہ ہے یا جانوروں نے کھا لیا۔

حضرت موسیٰ کی بہن کو کہا کہ تو خفیہ طور پر پتہ لگا۔ ادھر مشیت ایزدی سے یہ سامان ہوا کہ حضرت موسیٰ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ بہت سی انائیں

ہیں کہ مجھے سعید بن جبیر نے خبر دی کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آئی ہے یعنی **وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا** میں نے دریافت کیا کہ اس میں فتنوں سے کیا مراد ہے، ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس کا واقعہ بڑا طویل ہے صبح کو سویا جاتا تھا تو بتلا دینے، جب اگلے دن صبح ہوئی تو میں سویرے ہی ابن عباسؓ کی خدمت میں حاضر ہو گیا تاکہ کل جو وعدہ فرمایا تھا اس کو پورا کر اؤں۔

فرعون کے دربار میں ایک تخت:

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ سنو (ایک روز) فرعون اور اس کے ہمنشیوں میں اس بات کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کی ذریت میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرما دیں گے، بعض شرکاء مجلس نے کہا کہ ہاں بنی اسرائیل تو اس کے منتظر ہیں جس میں ان کو ذرا شک نہیں کہ ان کے اندر کوئی نبی و رسول پیدا ہوگا اور پہلے ان لوگوں کا خیال تھا کہ نبی یوسف بن یعقوب علیہ السلام ہیں، جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ اس کے مصداق نہیں (کوئی اور نبی و رسول پیدا ہوگا جو اس وعدہ کو پورا کرے گا)

فرعون کا خوف:

فرعون نے یہ سنا تو (اس کو فکر لاحق ہو گئی کہ اگر بنی اسرائیل میں جن کو اس نے غلام بنا رکھا تھا کوئی نبی و رسول پیدا ہو گیا تو وہ ان کو مجھ سے آزاد کرانے گا۔

بچاؤ کی تدبیر..... قتل اولاد:

اس لئے حاضرین مجلس سے دریافت کیا کہ اس آفت سے بچنے کا کیا راستہ ہے یہ لوگ آپس میں مشورے کرتے رہے اور انجام کار سب کی رائے اس پر متفق ہو گئی کہ (بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے اس کے لئے ایسے سپاہی مقرر کر دیئے گئے جن کے ہاتھوں میں چھریاں تھیں اور وہ بنی اسرائیل کے ایک ایک گھر میں جا کر دیکھتے تھے جہاں کوئی لڑکا نظر آیا اس کو ذبح کر دیا۔

سابقہ قانون میں ترمیم:

کچھ عرصہ یہ سلسلہ جاری رہنے کے بعد ان کو یہ ہوش آیا کہ ہماری سب خدمتیں اور محنت مشقت کے کام تو بنی اسرائیل ہی انجام دیتے ہیں اگر یہ سلسلہ قتل کا جاری رہا تو ان کے بوڑھے تو اپنی موت مر جائیں گے اور بچے ذبح ہوتے رہے تو آئندہ بنی اسرائیل میں کوئی مرد نہ رہے گا جو ہماری خدمتیں انجام دے نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے مشقت کے کام ہمیں خود ہی کرنا پڑیں گے اس لئے اب یہ رائے ہوئی کہ ایک سال میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو چھوڑ دیا جائے، دوسرے سال میں پیدا ہونے والوں کو ذبح کر دیا جائے اس طرح بنی

بنی گئیں، کامیابی نہ ہوئی۔ موسیٰ کی بہن جو تاک میں لگی ہوئی تھی بولی کہ میں ایک عورت کو لاسکتی ہوں، امید ہے کہ کسی طرح دودھ پلا کر بچہ کو پال سکے گی۔ حکم ہوا بلاؤ۔ وہ موسیٰ کی والدہ کو لیکر بچہ لے چھاتی سے لگاتے ہی بچہ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون کے گھر بڑی خوشیاں منائی جانے لگیں۔ موسیٰ کی والدہ نے کہا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی اجازت دو کہ اپنے گھر لے جاؤں اور پوری حفاظت و اہتمام سے بچے کو پرورش کروں۔ آخر فرعون کی طرف سے بطور دایہ کے بچے کی تربیت پر مامور ہو کر اپنے گھر لے آئیں اور شاہانہ اعزاز و اکرام کے ساتھ موسیٰ کی تربیت میں لگی رہیں۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی حضرت موسیٰ کی بہن مریم موسیٰ کی خبر لینے یونہی چلتی چلتی ادھر بھی آ پہنچیں جہاں موسیٰ کو نوکروں چاکروں نے صندوق سے باہر نکالا اور دودھ پلانے والی عورتوں کو بلوایا تھا مگر بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا تھا تو اس نے کہا میں تم کو ایسی عورت کا پیہ بتاتی ہوں جو ذمہ داری کے ساتھ اس کی نگہداشت کرے گی (اور دودھ پلا لے گی) منظوری کے بعد وہ حضرت موسیٰ کی ماں کو بلالائی ماں نے دودھ پلایا تو آپ نے پی لیا اور اس طرح اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوا کہ ہم اس کو لونکا کر تیرے پاس لے آئیں گے۔ **وَلَا تَحْزَن**، اور وہ تمہاری جدائی سے غمگین نہ رہے یا تم ماں کی محبت نہ پا کر غمگین نہ ہو۔ (تفسیر مظہری)

مفصل واقعہ حدیث الفتون:

حدیث الفتون کے نام سے طویل حدیث سنن نسائی کتاب التفسیر میں بروایت ابن عباسؓ نقل کی ہے اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بھی اس کو پورا نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے اس روایت کو مرفوع یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان قرار دیا ہے اور ابن کثیر نے بھی حدیث کے مرفوع ہونے کی توثیق کے لئے فرمایا ہے۔

وصدق ذالک عندی: یعنی اس حدیث کا مرفوع ہونا میرے نزدیک درست ہے پھر اس کے لئے ایک دلیل بھی بیان فرمائی۔ لیکن اسکے بعد یہ بھی نقل فرمایا ہے کہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے بھی اپنی اپنی تفسیروں میں یہ روایت نقل کی ہے مگر وہ موقوف یعنی ابن عباسؓ کا اپنا کلام ہے، مرفوع حدیث کے جملے اس میں کہیں کہیں آئے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباسؓ نے یہ روایت کعب احبار سے لی ہے جیسا کہ بہت سے مواقع میں ایسا ہوا ہے مگر ابن کثیر جیسے ناقد حدیث اور نسائی جیسے امام حدیث اس کو مرفوع مانتے ہیں اور جنہوں نے مرفوع تسلیم نہیں کیا وہ بھی اس کے مضمون پر کوئی تکیہ نہیں کرتے اور اکثر حصہ اس کا تو خود قرآن کریم کی آیات میں آیا ہوا ہے اس لئے پوری حدیث کا ترجمہ لکھا جاتا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی قصے کے ضمن میں بہت سے علمی اور عملی فوائد بھی ہیں، حدیث الفتون بسند امام نسائی قاسم بن ابی ایوب فرماتے

نے اس میں سے کچھ الگ رکھ لیا ہے ہم کچھ بھی نہیں اس کو یقین نہیں آئے گا اس لئے سب کی رائے یہ ہو گئی کہ اس تابوت کو اسی طرح چھوڑا کر فرعون کی بیوی کے سامنے پیش کر دیا جائے۔

فرعون کی بیوی نے تابوت کھولا تو اس میں ایک ایسا لڑکا دیکھا جس کو دیکھتے ہی اسکندل میں اس سنا تکی بخت ہو گئی جو اس سے پہلے کسی بچے سے نہیں ہوتی تھی (جو درحقیقت حق تعالیٰ کے اس ارشاد کا ظہور تھا) (الْقَبْتُ عَلَيْكَ حَبْتَهُ قَتْلَىٰ) دوسری آزمائش:

دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بوسوسہ شیطانی اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کو بھول گئیں اور حالت یہ ہو گئی فاصبح فواد ام موسیٰ فارغا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل ہر خوشی اور ہر خیال سے خالی ہو گیا (صرف موسیٰ علیہ السلام کی فکر غالب آ گئی) ادھر جب لڑکوں کے قتل پر مامور پولیس والوں کو فرعون کے گھر میں ایک لڑکا آ جانے کی خبر ملی تو وہ تھریاں لے کر فرعون کی بیوی کے پاس پہنچ گئے کہ یہ لڑکا ہمیں دے دو تاکہ ذبح کر دیں۔ ابن عباسؓ نے یہاں پہنچ کر پھر ابن نجیرؓ کو مخاطب کیا کہ اے ابن نجیر فون یعنی آزمائش کا (دوسرا) واقعہ یہ ہے۔

فرعون کی بیوی:

فرعون کی بیوی نے ان لشکری لوگوں کو جواب دیا کہ ابھی ٹھہر و کہ صرف اس ایک لڑکے سے تو بنی اسرائیل کی قوت نہیں بڑھ جائے گی میں فرعون کے پاس جاتی ہوں اور اس بچے کی جاں بخشی کراتی ہوں، اگر فرعون نے اس کو بخشہ یا تو یہ بہتر ہوگا ورنہ تمہارے معاملے میں غل نہ ڈوں گی یہ بچہ تمہارے حوالہ ہوگا، یہ کہہ کر وہ فرعون کے پاس گئی اور کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے فرعون نے کہا کہ ہاں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا تو معلوم ہے مگر مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔

اس کے بعد ابن عباسؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم کھائی جاسکتی ہے اگر فرعون اس وقت بیوی کی طرح اپنے لئے بھی موسیٰ علیہ السلام کے قرۃ العین آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کا اقرار کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت کر دیتا جیسا کہ اس کی بیوی کو ہدایت ایمان عطا فرمائی۔

بچہ کے دودھ کا مسئلہ:

بہر حال بیوی کے کہنے سے فرعون نے اس لڑکے کو قتل سے آزاد کر دیا، اب فرعون کی بیوی نے اس کو دودھ پلانے کے لئے اپنے آس پاس کی عورتوں کو بلوایا، سب نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی خدمت انجام دیں

اسرائیل میں کچھ جوان بھی رہیں گے جو اپنے بوزھوں کی جگہ لے سکیں اور ان کی تعداد اتنی زیادہ بھی نہیں ہوگی جس سے فرعونی حکومت کو خطرہ ہو سکے، یہ بات سب کو پسند آئی اور یہی قانون نافذ کر دیا گیا۔

حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش:

(اب حق تعالیٰ کی قدرت و حکمت کا ظہور اس طرح ہوا کہ) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ایک حمل اس وقت ہوا جبکہ بچوں کو زندہ چھوڑ دینے کا سال تھا، اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے فرعونی قانون کی رو سے ان کے لئے کوئی خطرہ نہیں تھا۔

پہلی آزمائش:

اگلے سال جو لڑکوں کے قتل کا سال تھا اس میں حضرت موسیٰ حمل میں آئے تو ان کی والدہ پر رنج و غم طاری تھا کہ اب یہ بچہ پیدا ہوگا تو قتل کر دیا جائے گا۔ ابن عباسؓ نے قصہ کو یہاں تک پہنچا کر فرمایا کہ اے ابن نجیر فون یعنی آزمائش کا یہ پہلا موقع ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے قتل کا منصوبہ تیار تھا۔

والدہ کو الہام:

اس وقت حق تعالیٰ نے ان کی والدہ کو بذریعہ وحی الہام یہ تسلی دے دی کہ لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک و جاعلوہ من المرسلین یعنی تم کوئی خوف و غم نہ کرو (ہم اس کی حفاظت کریں گے اور کچھ دن جدا رہنے کے بعد) ہم ان کو تمہارے پاس واپس کر دیں گے پھر ان کو اپنے رسولوں میں داخل کر لیں گے، جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو ان کی والدہ کو حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو ایک تابوت میں رکھ کر دریا (نیل) میں ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس حکم کی تعمیل کر دی۔

شیطان کا وسوسہ:

جب وہ تابوت کو دریا کے حوالہ کر چکی تو شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ تو نے کیا کام کیا اگر بچہ تیرے پاس رہ کر فوج بھی کر دیا جاتا تو اپنے ہاتھوں سے کفن دفن کر کے کچھ تو تسلی ہوتی اب تو اس کو دریا کے جانور کھائیں گے (موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اسی رنج و غم میں مبتلا تھیں کہ)

حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں:

دریا کی موجوں نے تابوت کو ایک ایسی چٹان پر ڈال دیا جہاں فرعون کی باندیاں لونڈیاں نہانے دھونے کے لئے جایا کرتی تھیں، انہوں نے یہ تابوت دیکھا تو اٹھایا اور کھولنے کا ارادہ کیا تو ان میں سے کسی نے کہا کہ اگر اس میں کچھ مال ہوا اور ہم نے کھول لیا تو فرعون کی بیوی کو یہ گمان ہوگا کہ ہم

مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی کی چھاتی نہ لگتی (و حرّما علیہ المراضع من قبل) اب فرعون کی بیوی کو یہ فکر ہوگئی کہ جب کسی کا دودھ نہیں لیتے تو زندہ یہ کیسے رہیں گے اس لئے اپنی کنیزوں کے سپرد کیا کہ اس کو بازار اور لوگوں کے مجمع میں لے جائیں شاید کسی عورت کا دودھ یہ قبول کر لیں۔

اس طرف موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بے چین ہو کر اپنی بیٹی کو کہا کہ ذرا باہر جا کر تلاش کرو اور لوگوں سے دریافت کرو کہ اس تاؤت اور بچہ کا کیا انجام ہوا، وہ زندہ ہے یا دریا کی جانوروں کی خوراک بن چکا ہے اس وقت تک ان کو اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ یاد نہیں آیا تھا جو حالت حمل میں ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اور چند روزہ مفارقت کے بعد واپسی کا کیا گیا تھا حضرت موسیٰ کی بہن باہر نکلیں تو (قدرت حق کا یہ کرشمہ دیکھا کہ) فرعون کی کنیزیں اس بچے کو لئے ہوئے دودھ پلانے والی عورت کی تلاش میں ہیں، جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا کہ یہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں لیتا اور یہ کنیزیں پریشان ہیں تو ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ دیتی ہوں جہاں مجھے امید ہے کہ یہ ان کا دودھ بھی لیں گے اور وہ اس کو خیر خواہی و محبت کے ساتھ پالیں گے۔

تیسری آزمائش:

یہ سن کر ان کنیزوں نے ان کو اس شبہ میں پکڑ لیا کہ یہ عورت شاید اس بچے کی ماں یا کوئی عزیز حاض ہے جو واثق کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ گھر والے اس کے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں (اس وقت یہ بہن بھی پریشان ہوگئی) ابن عباسؓ نے اس جگہ پہنچ کر پھر ابن جبر کو خطاب کیا کہ یہ (تیسرا) واقعہ فتون یعنی آزمائش کا ہے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے بات بنائی اور کہا کہ میری مراد اس گھر والوں کے ہمدرد و خیر خواہ ہونے سے یہی تھی کہ فرعون دربار تک ان کی رسائی ہوگی اس سے ان کو منافع پہنچنے کی امید ہوگی اس لئے وہ اس بچے کی محبت و ہمدردی میں کسر نہ کریں گے، یہ سن کر کنیزوں نے ان کو چھوڑ دیا، یہ واپس اپنے گھر پہنچی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو واقعہ کی خبر دی وہ ان کے ساتھ اس جگہ پہنچیں جہاں یہ کنیزیں جمع تھیں، کنیزوں کے کہنے سے انہوں نے بھی بچے کو گود میں لے لیا، موسیٰ علیہ السلام فوراً ان کی چھاتیوں سے لگ کر دودھ پینے لگے یہاں تک کہ پیٹ بھر گیا، یہ خوشخبری فرعون کی بیوی کو پہنچی کہ اس بچے کے لئے دودھ پلانے والی مل گئی۔

اللہ کا وعدہ پورا ہوا:

فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلوایا، انہوں نے آ کر حالات دیکھے اور یہ محسوس کیا کہ فرعون کی بیوی میری حاجت و ضرورت محسوس کر رہی ہے تو ذرا خودداری سے کام لیا۔ اہلیہ فرعون نے کہا کہ آپ یہاں رہ کر اس بچے کو دودھ پلائیں کیونکہ مجھے اس بچے سے اتنی محبت ہے کہ میں اس کو اپنی نظروں سے غائب

نہیں رکھ سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں تو اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی کیونکہ میری گود میں خود ایک بچہ ہے جس کو دودھ پلاتی ہوں، میں اس کو کیسے چھوڑوں، ہاں اگر آپ اس پر راضی ہوں کہ بچہ میرے گھر و دکن میں اپنے گھر رکھ کر اس کو دودھ پلائیں اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ اس بچے کی جگہ میری اور حفاظت میں ذرا کوتاہی نہ کروں گی، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس وقت اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ بھی یاد آ گیا جس میں فرمایا کہ چند روز کی جدائی کے بعد ہم ان کو تمہارے پاس واپس دیدینگے اس لئے وہ اور اپنی بات پر جم گئیں۔ اہلیہ فرعون نے مجبور ہو کر ان کی بات مان لی اور یہی روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر آ گئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا شوقنا خاص طریقے پر فرمایا۔

بچہ کا اعزاز و اکرام:

جب موسیٰ علیہ السلام ذرا قوی ہو گئے تو اہلیہ فرعون نے ان کی والدہ سے کہا کہ یہ بچہ مجھے آ کر دکھلا جاؤ (کہ میں اس کے دیکھنے کیلئے نہیں ہوں) اور اہلیہ فرعون نے اپنے سب درباریوں کو حکم دیا کہ یہ بچہ آج ہمارے گھر میں آ رہا ہے تم میں سے کوئی ایسا نہ رہے جو اس کا اکرام نہ کرے اور کوئی بد یہ اس کو پیش نہ کرے اور میں خود اس کی نگرانی کروں گی کہ تم لوگ اس معاملہ میں کیا کرتے ہو۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کیساتھ گھر سے نکلے اسی وقت سے ان پر تحفوں اور ہدایا کی بارش ہونے لگی یہاں تک کہ اہلیہ فرعون کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے پاس سے خاص تحفے اور مدینے الگ پیش کئے۔ اہلیہ فرعون ان کو دیکھ کر بے حد مسرور ہوئی اور یہ سب تحفے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دیدئے۔

بچہ نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی:

اس کے بعد اہلیہ فرعون نے کہا کہ اب میں ان کو فرعون کے پاس لے جاتی ہوں وہ ان کو انعامات اور تحفے دیں گے جب ان کو لے کر فرعون کے پاس پہنچی تو فرعون نے ان کو اپنی گود میں لے لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ کر زمین کی طرف جھکا دیا۔

درباریوں کا قیاس:

اس وقت دربار کے لوگوں نے فرعون سے کہا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی پیدا ہوگا جو آپ کے ملک و مال کا وارث ہوگا، آپ پر غالب آئے گا اور آپ کو بچھاڑے گا، یہ وعدہ کس طرح پورا ہو رہا ہے۔

چوتھی آزمائش:

فرعون قفسہ ہوا اور اسی وقت لڑکوں کو قتل کرنے والے سپاہیوں کو بلایا

ہے جبکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کی جہالت سے کہتے ہیں اور لوگوں کو تو صرف یہی معلوم تھا کہ ان کا تعلق اسرائیلی قوم سے ہے۔ صرف رضاعت اور دودھ پینے کی وجہ سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مکمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ یا کسی اور ذریعہ سے یہ معلوم کرادیا ہو کہ یہ اپنی دودھ پلانے والی عورت ہی کے لپٹن سے پیدا ہوئے اور اسرائیلی ہیں۔

غرض موسیٰ علیہ السلام نے غصہ میں آ کر اس فرعون کی ایک مکار سید کیا جس کو وہ برداشت نہ کر سکا اور وہیں مر گیا مگر اتفاق سے وہاں کوئی آدمی موسیٰ علیہ السلام اور ان دونوں لڑنے والوں کے سوا موجود نہیں تھا، فرعون تو قتل ہو گیا اسرائیلی اپنا آدمی تھا اس سے اسکا اندیشہ نہ تھا کہ یہ مجری کر دے گا۔

جب یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے مارا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا **هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ**، یعنی یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے وہ کھلا دشمن گمراہ کرنے والا ہے (پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی) **رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِّیْ فَغْفَرَ لَہٗ اِنَّہٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ**، یعنی اے میرے پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا (کہ یہ خطا تو فرعون کی مجھ سے سرزد ہو گئی) مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادیا کیونکہ وہ ہی بہت معاف کرنے والا اور بہت رحمت کرنے والا ہے۔

سرکاری اہلکاروں کی ناکامی:

موسیٰ علیہ السلام اس واقعہ کے بعد خوف و ہراس کے عالم میں یہ خبریں دریافت کرتے رہے (کہ اس کے قتل پر آل فرعون کا رد عمل کیا ہوا اور دربار فرعون تک یہ معاملہ پہنچا یا نہیں؟) معلوم ہوا کہ معاملہ فرعون تک اس عنوان سے پہنچا کہ کسی اسرائیلی نے آل فرعون کے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ اس لئے اسرائیلیوں سے اس کا انتقام لیا جائے اس معاملے میں ان کے ساتھ کوئی ذلیل کا معاملہ نہ کیا جائے، فرعون نے جواب دیا کہ اس کے قاتل کو متعین کر کے مع شہادت کے پیش کرو۔ کیونکہ بادشاہ اگرچہ تمہارا ہی ہے مگر اس کے لئے یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ بغیر شہادت و ثبوت کے کسی سے قصاص لے لے، تم اس کے قاتل کو تلاش کرو اور ثبوت مہیا کرو میں ضرور تمہارا انتقام بصورت قصاص اس سے لوں گا۔ آل فرعون کے لوگ یہ سن کر گلی کوچوں اور بازاروں میں گھومنے لگے کہ کہیں اس کے قتل کرنیوالے کا سراغ مل جائے مگر ان کو کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔

دوسرا واقعہ اور راز کا افشا:

اچانک یہ واقعہ پیش آیا کہ اگلے روز موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے تو اسی اسرائیلی کو دیکھا کہ کسی دوسرے فرعون شخص سے مقتادہ کرنے میں لگا ہوا ہے اور پھر اس اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لئے پکارا مگر موسیٰ علیہ السلام کل کے واقعہ پر ہی نادم ہو رہے تھے اور اس وقت اسی اسرائیلی کو پھر لڑتے ہوئے دیکھ

تا کہ اس کو ذبح کر دیں ابن عباسؓ نے یہاں پہنچ کر پھر ابن جبر کو خطاب کیا کہ یہ (چوتھا) واقعہ فتون یعنی آزمائش کا ہے کہ پھر موت سر پر منڈلانے لگی۔ اہل فرعون نے یہ دیکھا تو کہا کہ آپ تو یہ بچہ مجھے دے چکے ہیں پھر اب یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ فرعون نے کہا کہ تم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ لڑکا اپنے عمل سے گویا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ مجھ کو زمین پر بچھاڑ کر مجھ پر غالب آ جائے گا۔ اہل فرعون نے کہا کہ آپ ایک بات کو اپنے اور میرے معاملہ کے فیصلہ کے لئے مان لیں جس سے حق بات ظاہر ہو جاوے گی (کہ بچے نے یہ معاملہ بچپن کی بے خبری میں کیا ہے یا دیدہ دانستہ کسی شونی سے) آپ دو انگارے آگ کے اور دو موتی منگو لیجئے اور دونوں کو ان کے سامنے کر دیجئے اگر یہ موتیوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں اور آگ کے انگاروں سے بچیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے افعال عقل و شعور سے دیدہ دانستہ ہیں اور اگر اس نے موتیوں کے بجائے انگارے ہاتھ میں اٹھائے تو یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ کام کسی عقل و شعور سے نہیں کیا گیا کیونکہ کوئی عقل والا انسان آگ کو ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتا (فرعون نے اس آزمائش کو مان لیا) دو انگارے اور دو موتی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انگارے اٹھائے (بعض دوسری روایات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام موتیوں کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے کہ جبرئیل امین نے ان کا ہاتھ انگاروں کی طرف پھیر دیا) فرعون نے یہ ماجرا دیکھا تو فوراً ان کے ہاتھ سے انگارے چھین لئے کہ ان کا ہاتھ نہ جل جائے (اب تو اہل فرعون کی بات بن گئی) اس نے کہا کہ آپ نے واقعہ کی حقیقت کو دیکھ لیا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر یہ موت موسیٰ علیہ السلام سے نکالا کیونکہ قدرت خداوندی کو ان سے آگے کام لینا تھا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح فرعون کے شاہانہ اعزاز و اکرام اور شاہانہ خرچ پر اپنی والدہ کی نگرانی میں پرورش پاتے رہے یہاں تک کہ جوان ہو گئے۔

بنی اسرائیل کی حالت:

ان کے شاہی اکرام و اعزاز کو دیکھ کر فرعون کے لوگوں کو بنی اسرائیل پر وہ ظلم و جور اور تذلیل و توہین کرنے کی ہمت نہ رہی جو اس سے پہلے ال فرعون کی طرف سے ہمیشہ بنی اسرائیل پر ہوتا رہتا تھا۔

ایک فرعون کی موت:

ایک روز موسیٰ علیہ السلام شہر کے کسی گوشہ میں چل رہے تھے تو دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں جن میں سے ایک فرعون ہے اور دوسرا اسرائیلی۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر امداد کے لئے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون آدمی کی جسارت پر بہت غصہ آ گیا کہ اس نے شاہی دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے اعزاز و اکرام کو جانے تو ہئے اسرائیلی کو ان کے سامنے پکڑ رکھا

دیکھا جو اس پر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور دیکھا کہ دو عورتیں اپنی بکریوں کو سینے ہوئے الگ کھڑی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا کہ تم الگ کیوں کھڑی ہو، انہوں نے جواب دیا کہ ہم سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم ان سب لوگوں سے مزاحمت اور مقابلہ کریں اس لئے ہم اس انتظار میں ہیں کہ جب یہ سب لوگ فارغ ہو جائیں تو جو کچھ بچا ہو پانی مل جائے گا اس سے ہم اپنا کام نکالیں گی۔

موسیٰ علیہ السلام نے ان کی شرافت دیکھ کر خود ان کے لئے کنویں سے پانی نکالنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے قوت و طاقت بخشی تھی بڑی جلدی ان کی بکریوں کو سیراب کر دیا، یہ عورتیں اپنی بکریاں لے کر اپنے گھر گئیں اور موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سایہ میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی رَبِّ اِنِّیْ لِمَا اَنْزَلْتَ لِیْ مِنْ خَیْرِ فَقِیْرٌ، یعنی اے میرے پروردگار میں محتاج ہوں اس نعمت کا جو آپ میری طرف بھیجیں (مطلب یہ تھا کہ کھانے کا اور ٹھکانہ کا کوئی انتظام ہو جائے)

حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات:

یہ لڑکیاں جب روزانہ کے وقت سے پہلے بکریوں کو سیراب کر کے گھر پہنچیں تو ان کے والد کو تعجب ہوا اور فرمایا آج تو کوئی نئی بات ہے، لڑکیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پانی کھینچنے اور پلانے کا قصہ والد کو سنا دیا، والد نے ان میں سے ایک کو حکم دیا کہ جس شخص نے یہ احسان کیا ہے اس کو یہاں بلا لاؤ، وہ بلا لائی، والد نے موسیٰ علیہ السلام سے ان کے حالات دریافت کئے اور فرمایا لَا تَخَفْ تَجُوزُ مِنَ الْقَوْرِ الظَّالِمِیْنَ، یعنی اب آپ خوف و ہراس اپنے دل سے نکال دیجئے، آپ ظالموں کے ہاتھ سے نجات پا چکے ہیں ہم نہ فرعون کی سلطنت میں ہیں نہ اس کا ہم پر کچھ حکم چل سکتا ہے۔

شادی کا انتظام:

اب ان دو لڑکیوں میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا یَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْ ذَا اِنِّیْ خَیْرٌ مِّنْ اسْتَأْجِرْتُ الْفُلُوْیَ الَّذِیْنَ، یعنی ابا جان ان کو آپ ملازم رکھ لیجئے کیونکہ ملازمت کے لئے بہترین آدمی وہ ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی، والد کو اپنی لڑکی سے یہ بات سن کر غیرت آئی کہ میری لڑکی کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ قوی بھی ہیں اور امین بھی، اس لئے اس سے سوال کیا تمہیں ان کی قوت کا اندازہ کیسے ہوا اور ان کی امانت داری کس بات سے معلوم کی، لڑکی نے عرض کیا کہ ان کی قوت کا مشاہدہ تو ان کے کنویں سے پانی کھینچنے کے وقت ہوا کہ سب چرواہوں سے پہلے انہوں نے اپنا کام کر لیا دوسرا کوئی ان کے برابر نہیں آ۔ کا اور امانت کا حال اس طرح معلوم ہوا جب میں ان کو بلانے کے لئے گئی اور اول نظر میں جب انہوں نے دیکھا کہ میں ایک عورت ہوں تو اپنا سر نیچا کر لیا

کر اس پر ناراض ہوئے (کہ خطا سی کی معلوم ہوتی ہے یہ جھگڑا آدمی ہے اور لڑتا ہی رہتا ہے) مگر اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ فرعون کی شخص کو اس پر حملہ کرنے سے روکیں لیکن اسرائیلی کو بھی بطور تنبیہ کے کہنے لگے ٹوٹنے نکل بھی جھگڑا کیا تھا آج پھر لڑ رہا ہے تو ہی ظالم ہے۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ آج بھی اسی طرح غصے میں ہیں جیسے کل تھے تو اس کو موسیٰ علیہ السلام کے ان الفاظ سے یہ شبہ ہو گیا کہ یہ آج مجھے ہی قتل کر دیں گے تو فوراً بول اٹھا کہ اے موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر ڈالو جیسے کل تم نے ایک شخص قتل کر دیا تھا۔

یہ باتیں ہونے کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے مگر فرعون کی شخص نے آل فرعون کے ان لوگوں کو جو کل کے قاتل کی تلاش میں تھے جا کر یہ خبر پہنچا دی کہ خود اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے کہ تم نے کل ایک آدمی قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر دربار فرعون تک فوراً پہنچائی گئی، فرعون نے اپنے سپاہی موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لئے بھیج دیئے۔

سپاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں:

یہ سپاہی جانتے تھے کہ وہ ہم سے بچ کر کہاں جائیں گے، اطمینان کے ساتھ شہر کی بڑی سڑک سے موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع:

اس طرف ایک شخص کو موسیٰ علیہ السلام کے متبعین میں سے جو شہر کے کسی بعید حصہ میں رہتا تھا اس کی خبر لگ گئی کہ فرعون کی سپاہی موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں بغرض قتل نکل چکے ہیں اس نے کسی گلی گلوچے کے چھوٹے راستے سے آگے پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی۔

پانچویں آزمائش

یہاں پہنچ کر پھر ابن عباسؓ نے ابن جبریر کو خطاب کیا کہ اے ابن جبریر یہ (پانچواں) واقعہ فتون یعنی آزمائش کا ہے کہ موت سر پر آچکی تھی اللہ نے اس سے نجات کا سامان کر دیا۔

ہجرت مدین:

حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ خبر سن کر فوراً شہر سے نکل گئے اور مدین کی طرف رخ پھر گیا، یہ آج تک شاہی ناز و نعمت میں پلے تھے کبھی محنت و مشقت کا نام نہ آتا تھا مصر سے نکل کھڑے ہوئے مگر راستہ بھی کہیں کا نہ جانتے تھے مگر اپنے رب پر بھروسہ تھا کہ حَسْبِيَ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ یَتَوَكَّلُ عَلَیِّیْ سُبْحَانَ الْمَلِیْکِیْنِ یعنی امید ہے کہ میرا رب مجھے راستہ دکھا دیگا۔

عورتوں کی مدد:

جب شہر مدین کے قریب پہنچے تو شہر سے باہر ایک کنویں پر لوگوں کا اجتماع

معلوم قرار دیا گیا ہوں مجھ سے قبلی کا قصاص لینے کا حکم وہاں سے ہو چکا ہے اب اس کے پاس دعوت رسالت لے کر جانے کا حکم ہوا ہے نیز اپنی زبان میں لکنت کا عذر بھی سامنے آیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض معروض پیش کی۔

شہر سے باہر استقبال:

حق تعالیٰ نے ان کی فرمائش کے مطابق ان کے بھائی حضرت ہارون کو شریک رسالت بنا کر ان کے پاس وحی بھیج دی اور یہ حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شہر مصر سے باہر استقبال کریں، اس کے مطابق موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی دونوں بھائی (حسب الحکم) فرعون کو دعوت حق دینے کے لئے اس کے دربار میں پہنچے کچھ وقت تک تو ان کو دربار میں حاضری کا موقع نہیں دیا گیا یہ دونوں دروازے پر بٹھہرے رہے پھر بہت سے پردوں میں گزر کر حاضری کی اجازت ملی اور دونوں نے فرعون سے کہا **لَا تَرْسُلْ رُسُلَنَا بِكَمْ**، یعنی ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے قاصد اور پیغامبر ہیں، فرعون نے پوچھا **فَمَنْ رَبُّكُمَا** (تو بتلاؤ تمہارا رب کون ہے) موسیٰ و ہارون علیہما السلام نے وہ بات کہی جس کا قرآن نے خود ذکر کر دیا **قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقًا فَتَعْلَمُ هَذِي**،

فرعون کی محبت:

اس پر فرعون نے پوچھا کہ پھر تم دونوں کیا چاہتے ہو اور ساتھ ہی قبلی مقتول کا واقعہ ذکر کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجرم ٹھہرایا (اور اپنے گھر میں ان کی پرورش پانے کا احسان جتلیا)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب اور خطاب:

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں باتوں کا وہ جواب دیا جو قرآن میں مذکور ہے (یعنی مقتول کے معاملہ میں تو اپنی خطا اور غلطی کا اعتراف کر کے ناواقفیت کا عذر ظاہر کیا اور گھر میں پرورش پر احسان جتلائے کا جواب یہ دیا کہ تم نے سارے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے ان پر طرح طرح کے ظلم کر رہے ہو اسی کے نتیجہ میں بنی اسرائیل میں تمہارے گھر میں پہنچا دیا گیا اور جو کچھ اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا اس میں تمہارا کوئی احسان نہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو خطاب کر کے پوچھا کہ کیا تم اس پر راضی ہو کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دو۔

معجزہ کا مطالبہ:

فرعون نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ اگر تمہارے پاس رسول رب ہونے کی کوئی علامت ہے تو دکھاؤ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا زمین پر ڈال دی تو وہ عظیم الشان اژدہا کی شکل میں منہ کھلے ہوئے فرعون کی طرف

اور اس وقت تک سر نہیں اٹھایا، جب تک کہ میں نے ان کو آپکا پیغام نہیں پہنچا دیا، اس کے بعد انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو مگر مجھے اپنے گھر کا راستہ پیچھے سے بتلائی رہو اور یہ بات صرف وہی مرد کر سکتا ہے جو امانتدار ہے، والد کو لڑکی کی اس دانشمندانہ بات سے مسرت ہوئی اور اس کی تصدیق فرمائی اور خود بھی ان کے بارے میں قوت و امانت کا یقین ہو گیا، اس وقت لڑکیوں کے والد نے (جو اللہ کے رسول حضرت شعیب علیہ السلام تھے) موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو یہ منظور ہے کہ میں ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں جس کی شرط یہ ہوگی کہ آپ آٹھ سال تک ہمارے یہاں مزدوری کریں، اور اگر آپ دس سال پورے کر دیں تو اپنے اختیار سے کر دیں بہتر ہوگا مگر ہم یہ پابندی آپ پر عائد نہیں کرتے تاکہ آپ پر زیادہ مشقت نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو منظور فرمایا جس کی رو سے موسیٰ علیہ السلام پر صرف آٹھ سال خدمت بطور معاہدہ کے لازم ہوگئی باقی دو سال کا وعدہ اختیاری رہا، اللہ نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے وہ وعدہ بھی پورا کر کر دس سال پورے کرادیئے۔

دس سال قیام:

سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک نصرانی عالم مجھے ملا، اس نے سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں میعادوں میں سے کون سی میعاد پوری فرمائی، میں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کیونکہ اس وقت تک ابن عباسؓ کی یہ حدیث مجھے معلوم نہ تھی اس کے بعد میں ابن عباسؓ سے ملا ان سے سوال کیا، انہوں نے فرمایا کہ آٹھ سال کی میعاد پورا کرنا تو موسیٰؑ پر واجب تھا اس میں کچھ کمی کرنے کا تو احتمال ہی نہیں اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول کا اختیاری وعدہ بھی پورا ہی کرنا منظور تھا اس لئے دس سال کی میعاد پوری کی، اس کے بعد میں اس نصرانی عالم سے ملا اور اس کو یہ خبر دی تو اس نے کہا کہ تم نے جس شخص سے یہ بات دریافت کی ہے کیا وہ تم سے زیادہ علم والے ہیں، میں نے کہا کہ بیشک وہ بہت بڑے عالم اور ہم سب سے افضل ہیں۔

وطن واپسی اور عطائے نبوت

دس سال کی میعاد خدمت پوری کرنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ کو ساتھ لے کر شعیب علیہ السلام کے وطن مدین سے رخصت ہوئے، راستہ میں سخت سردی اندھیری رات، راستہ نامعلوم، بے کسی اور بے بسی کے عالم میں اچانک کوہ طور پر آگ دیکھنے پھر وہاں جانے اور حیرت انگیز مناظر کے بعد معجزہ عصا و یذبیضہ اور اس کے ساتھ منصب نبوت و رسالت عطا ہونے کے بعد (جس کا پورا قصہ قرآن میں اوپر گزر چکا ہے) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فکر ہوئی کہ میں فرعون کی دربار کا ایک مضرور

سنوارنے کا ذریعہ بن گیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت اور ان کی دامادی کا شرف حاصل ہوا، جوان ہونے کے بعد جو کام ان کی والدہ کو کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے غربت کے عالم میں اپنے ایک نبی کے ہاتھ سے انجام دلویا۔

دو پیغمبروں میں اجبر اور آجر کا معاملہ

اور اس کی حکمتیں اور فوائد عجیبہ

موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان پر مہمان ہو کر فرعونی سپاہیوں کے خوف سے مطمئن ہوئے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے صاحبزادی کے مشورہ پر ان کو اپنے یہاں اجبر رکھنے کا خیال ظاہر فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں اور خلق اللہ کے لئے اہم ہدایتیں ہیں۔

اول یہ کہ شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی و رسول تھے ایک مسافر غریب الوطن کی اتنی امداد ان سے کچھ مستبعد نہ تھی کہ کچھ عرصہ اپنے یہاں بلا کسی معاوضہ خدمت کے مہمان رکھ لیتے مگر غالباً انہوں نے پیغمبرانہ فرست سے موسیٰ علیہ السلام کا عالی حوصلہ ہونا معلوم کر کے یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ دیر تک مہمانی قبول نہ کریں گے اور کسی دوسری جگہ چلے گئے تو ان کو تکلیف ہوگی اس لئے بے تکلف معاملہ کی صورت اختیار کر لی جس میں دوسروں کے لئے بھی یہ ہدایت ہے کہ کسی کے گھر جا کر اپنا بار اُس پر ڈالنا شرافت کے خلاف ہے۔

دوسرے اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت سے فائز کرنا چاہتے تھے جس کے لئے اگرچہ کوئی مجاہدہ و عمل نہ شرط ہے اور نہ وہ کسی عمل و مجاہدہ کے ذریعہ حاصل کی جاسکتی ہے وہ تو خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ اور انعام ہوتا ہے مگر عادتاً اللہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کو بھی مجاہدات اور محنت و مشقت کے دور سے گزارتے ہیں جو اخلاق انسانی کی تکمیل کا ذریعہ اور دوسروں کی اصلاح کا بڑا سبب بنتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اس وقت تک شاہانہ اعزاز و اکرام میں گزری تھی آگے ان کو خلق خدا کے لئے ہادی و رہبر اور ان کا مصلح بننا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ اس مزدوری و محنت کے معاہدہ میں ان کی اخلاقی تربیت کا راز بھی پوشیدہ تھا، عارف شیرازی نے اسی کو کہا ہے

شانِ وادیٰ ایمن گہے رسد بمراد

کہ چند سال بجاں خدمت شعیب کند

تیسرے جو خدمت ان سے لی گئی وہ بکریاں چرانے کی تھی، یہ عجیب بات ہے کہ یہ کام اکثر انبیاء علیہم السلام سے لیا گیا ہے شاید اس میں یہ راز بھی ہو کہ بکری ایسا جانور ہے جو گلے سے آگے پیچھے بھاگنے کا عادی ہوتا ہے جس پر چرانے والے کو بار بار غصہ آتا ہے، اس غصہ کے نتیجہ میں اگر وہ اس بھاگنے والی بکری سے قطع نظر کرے تو بکری ہاتھ سے لگی وہ کسی بھیڑیے کا لقمہ بنے گی

لہٰذا، فرعون خوفزدہ ہو کر اپنے تخت کے نیچے چھپ گیا اور موسیٰ علیہ السلام سے پناہ مانگی کہ اس کو روک لیں، موسیٰ علیہ السلام نے اسکو پکڑ لیا، پھر اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ چمکنے لگا یہ دوسرا معجزہ فرعون کے سامنے آیا پھر دوبارہ گریبان میں ہاتھ ڈالا تو وہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔

فرعونیوں کا مکر:

فرعون نے بہت زدہ ہو کر اپنے درباریوں سے مشورہ کیا (کہ تم دیکھ رہے ہو یہ کیا ماجرا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہئے) درباریوں نے متفقہ طور پر کہا کہ (کچھ فکر کی بات نہیں) یہ دونوں جادوگر ہیں اپنے جادو کے ذریعہ تم کو تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں اور تمہارے بہترین دین و مذہب کو (جوان کی نظر میں فرعون کی پرستش کرنا تھا) یہ مٹانا چاہتے ہیں، آپ ان کی کوئی بات نہ مانیں (اور کوئی فکر نہ کریں) کیونکہ آپ کے ملک میں بڑے بڑے جادوگر ہیں، آپ ان کو بلا لیتے وہ اپنے جادو سے ان کے جادو پر غالب آ جائیں گے۔

جادوگروں سے مقابلہ

فرعون نے اپنی مملکت کے سب شہروں میں حکم دیدیا کہ جتنے آدمی جادوگری میں ماہر ہوں وہ سب دربار میں حاضر کر دیئے جائیں، ملک بھی کے جادوگر جمع ہو گئے تو انہوں نے فرعون سے پوچھا کہ جس جادوگر سے آپ ہمارا مقابلہ کرانا چاہتے ہیں وہ کیا عمل کرتا ہے، اس نے بتلایا کہ وہ اپنی لاشی کو سانپ بنا دیتا ہے، جادوگروں نے بڑی بے فکری سے کہا کہ یہ تو کوئی چیز نہیں، لاشیوں اور رسیوں کو سانپ بنادینے کے جادو کا تو جو کمال ہمیں حاصل ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا مگر یہ طے کر دیجئے کہ اگر ہم اس پر غالب آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا۔

فرعون نے کہا کہ تم غالب آ گئے تو تم میرے خاندان کا جز اور مقربین خاص میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے۔ (معارف مفتی اعظم)

ضعیفوں کی امداد اور خدمتِ خلق

دین و دنیا کے لئے نافع اور مفید ہے

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر مدین سے باہر کنوئیں پر دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے ضعف کی بنا پر اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی تھیں، یہ عورتیں بالکل اجنبی، اور موسیٰ علیہ السلام ایک مسافر تھے مگر ضعیفوں کی امداد و خدمت مقتضائے شرافت اور اللہ کے نزدیک محبوب عمل تھا اس لئے ان کے واسطے محنت اٹھائی، اور انکی بکریوں کو پانی پلا دیا اس کا اجر و ثواب تو اللہ کے پاس بڑا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی عمل کو مسافرانہ بے کسی اور بے سرو سامانی کا ایسا علاج بنا دیا جو ان کی اگلی زندگی ان کی شان کے مطابق

وَفَتَّكَ فُتُونًا

اور جانچا ہم نے تجھ کو ایک ذرا جانچتا ☆

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائشیں اور کامیابی:

یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو کئی طرح جانچا۔ جس میں تم کھرے ثابت ہوئے (تنبیہ) اس موقع پر مفسرین نے حدیث الفتون کے عنوان سے ایک نہایت طویل روایت ابن عباسؓ کی نقل کی ہے جس کے متعلق حافظ ابن کثیر کے الفاظ یہ ہیں ”و هو موقوف من كلام ابن عباس و ليس فيه مرفوع الا قليل منه و كانه تلقاه ابن عباس رضی اللہ عنہ مما ابیح نقله من الاسرائیلیات من كعب الاحبار وغيره واللہ اعلم و سمعت شیخا الحافظ ابا الحجاج المزی يقول ذالک ایضا“۔ (تفسیر عثمانی)

فَلَبِثْتُ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ لَا تُحْمَرُ

پھر ٹھہرا ہاتھ کئی برس مَدینہ والوں میں پھر

جِئْتُ عَلَى قَدَرٍ لِّمُوسَى ⑤

آیا تو تقدیر سے اے موسیٰ ☆

قیام مدینہ اور وطن واپسی:

یعنی اب مدینہ سے نکل کر رات بھولا اور تقدیر سے یہاں پہنچ گیا جس کا تجھے وہم و گمان بھی نہ تھا سچ ہے وہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھے احوال۔ کہ آگ لینے کو جانیں پیہری مل جائے۔ (تفسیر عثمانی)

لِّمُوسَى دوبارہ فرما کر خطاب کرنے سے حضرت موسیٰ کو مانوس بنانا اور موسیٰ سے اپنی محبت کو ظاہر کرنا مقصود ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس چیز کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ رواہ صاحب مسند الفردوس من حدیث ام المومنین عائشہؓ۔ (تفسیر مظہری)

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ⑥

اور بنایا میں نے تجھ کو خاص اپنے واسطے ☆

منصب نبوت عطاء کرنا:

یعنی اپنی وحی و رسالت کے لئے تیار کر کے اپنے خواص و مقربین میں داخل کیا اور جس طرح خود چاہا تیرا پرورش کرائی۔ (تفسیر عثمانی)

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اور میں نے تم کو اپنے لیے منتخب کر لیا یعنی تمہاری تربیت اپنے لیے کی اور اپنے لیے تم کو چن لیا تاکہ میرے علاوہ تم کسی اور سے دل نہ لگاؤ نہ ظاہر میں نہ باطن میں۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے تم کو مکارم

اور اپنی مرضی کے تابع چلانے کے لئے اس کو مار پیٹ کرے تو وہ کمزور اتنی ہے کہ ذرا چوٹ مارو تو ٹانگ ٹوٹ جائے اس لئے چرواہے کو بڑے صبر و حلم سے کام لینا پڑتا ہے۔ عام خلق خدا تعالیٰ کا بھی انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ایسا ہی حال ہوتا ہے جس میں انبیاء نہ ان سے صرف نظر کر سکتے ہیں اور نہ زیادہ تشدد کر کے ان کو راستہ پر لاسکتے ہیں صبر و حلم ہی کو شیوہ بنانا پڑتا ہے۔ کسی کو کوئی عہدہ سپرد کرنے کا دستور العمل:

اس قصہ میں شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی نے جو اپنے والد کو یہ مشورہ دیا کہ ان کو ملازم رکھ لیا جائے اس مشورہ کی دلیل یہ بیان فرمائی کہ بہترین اجیرہ و شخص ہو سکتا ہے جو قوی بھی ہو، امین بھی، قوی سے مراد اس کام کی قوت و صلاحیت والا ہونا ہے جو کام اس کے سپرد کرنا ہے اور امین سے مراد یہ ہے کہ اس کی سابقہ زندگی کے حالات اس کی امانت و دیانت پر شاہد ہوں، آج کل مختلف ملازمتوں اور سرکاری و غیر سرکاری عہدوں کے لئے انتخاب کا جو اصول رکھا جاتا ہے اور درخواست گزار میں جن اوصاف کو دیکھا جاتا ہے اگر غور کریں تو سب کے سب ان دو لفظوں میں جمع ہیں بلکہ ان کے تفصیلی شرائط میں بھی یہ جامعیت عموماً نہیں ہوتی، کیونکہ امانت و دیانت تو کہیں زیر غور ہی نہیں آتی۔ صرف علمی قابلیت کی ڈگریاں معیار ہوتی ہیں اور آج کل جہاں کہیں سرکاری و غیر سرکاری اداروں کے نظام میں ابتری پائی جاتی ہے وہ بیشتر اسی اصول دیانت کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ قابل اور عاقل آدمی جب امانت و دیانت سے کورا ہوتا ہے تو پھر وہ کام چوری اور رشوت خوری کے بھی ایسے ایسے راستے نکال لیتا ہے کہ کسی قانون کی گرفت میں نہ آ سکے۔ اسی نے آج دنیا کے بیشتر سرکاری و غیر سرکاری اداروں کو بیکار بلکہ مضرب کار کھا ہے۔ اسلامی نظام میں اسی لئے اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے جس کے برکات دنیا نے صدیوں تک دیکھے ہیں۔

وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَبَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ

اور تو نے مار ڈالا ایک شخص کو پھر بچا دیا ہم نے تجھ کو اُس غم سے ☆

یہ پورا قصہ سورہ قصص میں آئے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جوان ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک قحطی مارا گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام ڈرے کہ دنیا میں پکڑا جاؤں گا اور آخرت میں بھی ماخوذ ہوں گا۔ دونوں قسم کی پریشانی سے خدا تعالیٰ نے نجات دی، آخری پریشانی سے اس طرح کہ تو بہ کی توفیق بخشی جو قبول ہو گئی اور دنیوی سے اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکال کر مدینہ پہنچا دیا جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے ان کا نکاح ہو گیا۔ پورا قصہ دوسری جگہ آئے گا۔ (تفسیر عثمانی)

ایسا کلام دعوت ایمان ہے مگر بطور مشورہ دم کلامی کے حکم کی وجہ یہ تھی کہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں فرعون پر حمیت جاہلیت سوار نہ ہو جائے اور وہ دونوں پر حملہ نہ کر بیٹھے (اور بات بھی نہ سنے) بعض نے کلام میں نرمی اختیار کرنے کے حکم کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ فرعون کے زیر پرورش موسیٰ رہ چکے تھے اس کو حق تربیت حاصل تھا۔

بزم کلام کا اثر:

سہی نے کہا نرم کلام یہ تھا کہ حضرت موسیٰ نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ اگر تم ایمان لے آئے تو تم کو دو بارہ ایسی جوانی مل جائے گی جو کبھی پیری میں تبدیل نہیں ہوگی اور مرتے دم تک تمہاری حکومت قائم رہے گی اور کھانے پینے کی لذت اور صنفی مقاربت کی کیفیت وقت موت تک تم کو حاصل ہوتی رہے گی اور مرنے کے بعد جنت ملے گی۔ فرعون کو موسیٰ کی یہ بات پسند آئی لیکن ہامان کے مشورے کے بغیر وہ کوئی بات طے نہیں کرتا تھا۔ ہامان اس وقت موجود نہ تھا جب آیا اور فرعون نے اس سے موسیٰ کی باتیں نقل کیں اور مشورہ لیا اور قبول کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو ہامان نے کہا، میں آپ کو دانش مند اور صاحب رائے سمجھتا تھا، آپ رب ہو کر کیا مر بوب بننا چاہتے ہیں اب تک آپ کی پوجا ہوتی ہے تو کیا اب آپ دوسرے کی عبادت کرنے کے خواستگار ہیں، غرض ہامان نے فرعون کی رائے پلٹ دی۔

لَعَلَّكَ يَتَنَزَّلُ أَوْ يُخْشَىٰ شَیْءٌ (برغت) نصیحت پذیر ہو جائے یا (عذاب خداوندی سے) ڈر جائے۔ یعنی اگر تم دونوں کی سچائی اس پر ظاہر ہوگئی تو شاید نصیحت مان لے اور سچائی ظاہر نہ ہوئی اور نصیحت پذیر نہ ہوا تب بھی کم سے کم اتنا تو شاید ہو جائے کہ وہ ڈر جائے، اللہ کو تو کوئی شک نہ تھا اس کو معلوم ہی تھا کہ فرعون نصیحت پذیر نہ ہوگا۔ یہ شک کا لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے علم کی مناسبت سے استعمال کیا یعنی تم دونوں امیر رکھو کہ شاید وہ مان لے۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُقْرَطَ عَلَيْنَا أَوَّانٌ تَغْفِي ۝

ہوئے اسے رب ہمارے ہم ڈرتے ہیں کہ بھک پڑے ہم پر یا جوش میں آجائے ☆

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اندیشہ:

یعنی اس کے ڈرنے کی امید تو بعد کو ہوگی، فی الحال اپنی بے سروسامانی اور اس کے جاہ و جلال پر نظر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ وہ ہماری بات سننے کیلئے بھی آمادہ ہوگا یا نہیں۔ ممکن ہے ہماری پوری بات سننے سے پہلے ہی وہ بھک پڑے یا سننے کے بعد غصہ میں پھیر جائے اور تیری شان میں زیادہ گستاخی کرنے لگے۔ یا ہم پر دست درازی کرے جس سے اصل مقصد فوت ہو جائے۔ (تنبیہ) موسیٰ علیہ

اخلاق کے لیے بنایا ہے اور اس طرح تربیت دی ہے کہ تم مجھ سے خطاب کرنے میرے قریب آنے اور میرا پیام پہنچانے کے قابل ہو گئے۔ (تفسیر مظہری)

إِذْ هَبُ أَنْتَ وَأَخُوكَ يَالِيتِي وَلَا تَنِيَانِي ذِكْرِي ۝

جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر اور سستی نہ کر یو میری یاد میں ☆

دعوت و تبلیغ کا فریضہ:

یعنی جس کام کے لئے بنائے گئے ہو، وقت آ گیا ہے کہ اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے کر اس کے لئے نکل کھڑے ہو اور جو دلائل و معجزات تم کو دیے گئے ہیں ضرورت کے وقت ظاہر کرو۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام پیشتر دعاء کرتے وقت کہہ چکے تھے کُنْ نَسِيحَكَ كَيْفَ تَكُونُ نَذْرًا لِّكَ كَيْفَ تَكُونُ يَہَاں وَلَا تَنِيَانِي ذِكْرِي کہہ کر وہ بات یاد دلادی یعنی اللہ کے نام کی تبلیغ میں پوری مستعدی دکھلاؤ اور تمام احوال و اوقات میں عموماً اور دعوت و تبلیغ کے وقت خصوصاً اللہ کو کثرت سے یاد کرو کہ اہل اللہ کے لئے کامیابی کا بواؤ ذریعہ اور دشمن کے مقابلہ میں بہترین ہتھیار یہی ہے۔ حدیث میں ہے۔ وان عبدی کل عبدی الذی یذکرنی وھو مناجز قرئہ۔ (تفسیر عثمانی)

إِذْ هَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۝

جاؤ طرف فرعون کی اُس نے بہت سر اٹھایا ☆

دعوت کا ہدف:

پہلے جانے کا حکم دیا تھا۔ اب مقام بتلادیا کہ کہاں کس کے پاس جانا ہے اور یہ جملہ آگے آئیوا لے کلام کی تمہید ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئِنَّا لَعَلَّكَ يَتَنَزَّلُ أَوْ يُخْشَىٰ ۝

سو کہو اُس سے بات نرم شاید وہ سوچے یا ڈرے ☆

دعوت کے آداب:

یعنی دعوت و تبلیغ اور وعظ و نصیحت کے وقت نرم، آسان، رقت انگیز اور بلند بات کہو، گواس کے ترمذ و طغیان کو دیکھتے ہوئے قبول کی امید نہیں۔ تاہم تم یہ خیال کر کے کہ ممکن ہے کہ وہ کچھ سوچ سمجھ کر نصیحت حاصل کر لے یا اللہ کے جلال و جبروت کو سن کر ڈر جائے اور فرمانبرداری کی طرف جھک پڑے۔ گنگٹنوزی سے کرو۔ اس سے دُعا و مبلغین کے لئے بہت بڑا دستور العمل معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ صاف ارشاد ہے۔ ”إِذْ عَلِي سَمِعَ رِبْلًا بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَاءَهُ بِالْأَمْرِ الْخَيْرِ“ (عل۔ روم۔ ۱۲) (تفسیر عثمانی) عکرمہ اور سدی نے کہا (نام نہ لینا بلکہ) کنیت کہہ کر کلام کرنا، فرعون کی کنیت ابو العباس یا ابوالولید تھی۔

نہ رکھتے تھے کہ وہ کسی ہندو کی جان و مال پر ظلم کرے۔

قَدْ جِئْنَاكَ يَا رَبِّكَ

ہم آئے ہیں تیرے پاس ثنائی لے کر تیرے رب کی ہمت

یعنی ہمارا دعویٰ رسالت بے دلیل نہیں۔ بلکہ اپنی صداقت پر خدائی نشان

لے کر آئے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ ۚ إِنَّا قَدْ

اور سلامتی ہو اُنکی جو مان لے راہ کی بات ہم کو

أَوْحَىٰ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۖ

حکم ملا ہے کہ عذاب اُس پر ہے جو جھٹلائے اور منہ پھیر لے گا

دعویٰ کی دلیل:

یعنی جو ہماری بات مان کر سیدھی راہ چلے گا اس کے لئے دونوں جہان میں سلامتی ہے۔ اور جو تکذیب یا اعراض کرے گا اس کے لئے عذاب یقینی ہے۔ خواہ صرف آخرت میں یا دنیا میں بھی۔ اب تم اپنا انجام سوچ کر جو راستہ چاہو اختیار کر لو۔ (تفسیر عثمانی)

فرعون کے پاس جانے کی دُعاء:

حضرت عبداللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ نے جناب باری تعالیٰ میں دعا کی کہ مجھے وہ دعا تعلیم فرمائی جائے جو میں فرعون کے پاس جاتے ہوئے پڑھ لیا کروں تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہیا شہر اہیا جس کے معنی عربی میں انا الحی قبل کل شیء و الحی بعد کل شیء یعنی میں ہی ہوں سب سے پہلے زندہ اور سب سے بعد بھی زندہ۔

تبلیغ کیلئے بار بار جانا:

پھر انہیں بتلایا گیا کہ یہ فرعون کو کیا کہیں؟ ابن عباسؓ فرماتے ہیں، یہ گئے دروازے پر ٹھہرے، اجازت مانگی، بڑی دیر کے بعد اجازت ملی۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ دونوں پیغمبر دو سال تک روزانہ صبح شام فرعون کے ہاں جاتے رہے۔ دربانوں سے کہتے رہے کہ ہم دونوں پیغمبروں کی آمد کی خبر بادشاہ سے کرو لیکن فرعون کے ڈر کے مارے کسی نے خبر نہ لی۔ دو سال کے بعد ایک روز اس کے ایک بے تکلف دوست نے جو بادشاہ سے ہنسی دل لگی بھی کر لیا کرتا تھا کہا کہ آپ کے دروازے پر ایک شخص کھڑا ہے اور ایک عجیب مزے کی بات کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کے سوا اس کا کوئی اور رب ہے اور اس کے رب نے اسے آپ کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اس نے کہا کیا میرے دروازے پر وہ ہے؟ اس نے کہا ہاں، حکم دیا کہ اندر بلاؤ۔ چنانچہ آ دی گیا اور دونوں پیغمبر دربار میں آئے۔

السلام کے اس خوف اور شرح صدر میں کچھ منافات نہیں۔ کالمین بلاء کے نزول سے پہلے ڈرتے ہیں اور استعاذہ کرتے ہیں۔ لیکن جب آپڑتی ہے اس وقت پورے حوصلہ اور کشادہ دلی سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ۖ

فرمایا نہ ڈرو میں ساتھ ہوں تمہارے سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں

گھبراؤ نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں:

یعنی جو باتیں تمہارے اور اس کے درمیان ہوگی یا جو معاملات پیش آئیں گے وہ سب میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں میں کسی وقت تم سے جدا نہیں، میری حمایت و نصرت تمہارے ساتھ ہے گھبرانے اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

أَسْمَعُ وَأَرَىٰ میں (تمہاری پکار کو) سنوں گا اور (جو حرکت تمہارے ساتھ کرنے کا ارادہ لیا جائے گا اس کو) دیکھتا ہوں گا، یعنی میں تم دونوں سے غافل نہیں ہوں تم پروا نہ کرو۔ یا یہ مطلب ہے کہ تمہارے اور فرعون کے درمیان کیا گفتگو ہوگی کیا عمل اور سلوک ہوگا۔ بہر حال میں اس کو سنوں گا اور دیکھوں گا اور تمہاری مناسب مدد کروں گا تم پر دکھ نہ آنے دوں گا۔ (تفسیر مظہری)

فَاتَّبِعْهُ فَقَوْلَا إِنَّا نُرْسِلُكَ فَارْسِلْ مَعَنَا

سو جاؤ اُنکے پاس اور کہو ہم دونوں بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے ساتھ مجھے دے ہمارے ساتھ

بَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ وَلَا تَعْذِيبُهُمْ

بنی اسرائیل کو اور مت ستا اُن کو

فرعون کی تین چیزوں کی دعوت:

اس میں تین چیزوں کی طرف دعوت دی گئی (۱) فرعون کا اور سب مخلوقات کا کوئی رب ہے جو رسول بھیجتا ہے۔ (۲) ہم دونوں اس کے رسول ہیں لہذا ہماری اطاعت اور رب کی عبادت کرنی چاہئے۔ گویا اس جملہ میں اصل ایمان کی دعوت دی گئی۔ اسی کو ”تواضعات“ میں اس طرح ادا کیا ہے۔ ”فَقُلْ هَلْ لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ ۖ وَاهْدِيكَ إِلَىٰ دِيَارِكَ فَتُخْشِيَ ۖ“ آگے (۳) تیسری چیز وہ ہے جس کی اس وقت خاص ضرورت تھی۔ یعنی بنی اسرائیل کو فرعونوں کی ذلت آمیز اور درد انگیز غلامی سے نجات دلانا۔ مطلب یہ ہے کہ اس شریف و نجیب الاصل خاندان پر ظلم و ستم مت توڑ اور ذلیل ترین غلامی سے آزادی دے کر ہمارے ساتھ کر دے۔ جہاں چاہیں آزادانہ زندگی بسر کریں۔ (تفسیر عثمانی)

سیدی حضرت حکیم الامتہ اسی بنا پر مشترک ہندوستان میں جبکہ مسلمان اور ہندو دونوں انگریز کی حکومت میں رہتے تھے کسی مسلمان کے لئے یہ جائز

ہیں جن کے دل خوفِ خدا تعالیٰ سے پُر ہوں۔ (تفسیر ابن کثیر)

قَالَ فَسَنُزَكِّيْكَ يٰمُوسٰى

بولا پھر کون ہے رب تم دونوں کا اے موسیٰؑ

فرعون کا عقیدہ:

یعنی تم اپنے کو جس رب کا بھیجا ہوا بتلاتے ہو وہ رب کون ہے اور کیا ہے؟ اس سوال سے مترشح ہوتا ہے کہ فرعون دہری عقیدہ کی طرف مائل ہو گیا محض دق کرنے کے لئے ایسا سوال کیا ہو۔ (تفسیر عثمانی)

فرعون دہری عقیدہ کا تھا منکرِ خدا تھا۔ سرے سے خالق اور صانعِ عالم کا قائل نہ تھا، اور یہ سمجھتا تھا یہ کارخانہ عالم خود رو کا رخا نہ ہے۔ قدیم سے اسی طرح چل رہا ہے اور اسی طرح چلتا رہے گا۔ لوگ خود بخود پیدا ہوئے ہیں اور پھر مر کر گل سڑ جاتے ہیں اور ریزہ ریزہ ہو کر فنا ہو جاتے ہیں، سارے عالم کو خود رو گھاس کی طرح سمجھتا تھا۔ کہ خود بخود موسمِ برسات میں اُگا اور پھر چند روز بعد خشک ہو کر ختم ہو گیا۔ (معارف القرآن کا ماحول)

قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقًا ثُمَّ هَدٰى

کہا رب ہمارا وہ ہے جس نے دی ہر چیز کو اُس کی صورت پھر راہ بھائی

فرعون منطق کا جواب:

یعنی ہر چیز کو اس کی استعداد کے موافق شکل صورت توئی، خواص وغیرہ عنایت فرمائے۔ اور کمالِ حکمت سے جیسا بنانا چاہئے تھا بنایا۔ پھر مخلوقات میں سے ہر چیز کے وجود و بقاء کے لئے جن سامانوں کی ضرورت تھی، مہیا کئے اور ہر چیز کو اپنی مادی ساخت اور روحانی قوتوں اور خارجی سامانوں سے کام لینے کی راہ بھائی۔ پھر ایسا محکم نظام دکھلا کر ہم کو بھی ہدایت کر دی کہ مصنوعات کے وجود سے صانع کے وجود پر کس طرح استدلال کرنا چاہئے۔ فَلَہُ الْحَمْدُ وَالْمُنٰہُ، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یعنی کھانے پینے کو ہوش دیا۔ بچہ کو دودھ پینا وہ نہ سکھائے تو کوئی نہ سکھا سکے۔“ (تفسیر عثمانی)

مجاہد نے آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہا اللہ نے ہر چیز کو اس کے مناسب صورت عطا فرمائی آدمی کی شکل جانوروں جیسی اور جانوروں کی شکل انسان جیسی نہیں بنائی پھر کھانے پینے اور قربتِ صنفی کرنے کی طرف اس کی راہنمائی کی۔

سعید بن جبیر نے کہا خلق سے مراد ہے ہر چیز کو اس کا ہم جنس جوڑا یا مرد کو عورت اونٹ کو اونٹنی، گدھے کو گدھی اور گھوڑے کو گھوڑی، پھر صنفی قربت کا طریقہ اس کو فطر بتا دیا۔

مطلب آیت یہ ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو ہر وہ چیز عطا فرمادی جس کی اس کو ضرورت تھی اور جو اس کے کام آ سکتا تھی پھر اس کو وہ طریقہ بتا دیا جس

فرعون سے گفتگو:

حضرت موسیٰؑ نے فرمایا، میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ فرعون نے آپ کو پہچان لیا کہ یہ تو موسیٰؑ ہے، سدئی کا بیان ہے کہ آپ مصر میں اپنے ہی گھر ٹھہرے تھے۔ ماں نے اور بھائی نے پہلے تو آپ کو پہچانا نہیں۔ گھر میں جو بچا تھا وہ مہمان سمجھ کر ان کے پاس لا رکھا، اس کے بعد پہچانا سلام کیا۔ حضرت موسیٰؑ نے فرمایا خدا تعالیٰ کا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس بادشاہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤں اور تمہاری نسبت فرمان ہوا ہے کہ تم میری تائید کرو۔ حضرت ہارونؑ نے فرمایا پھر بسم اللہ کیجئے۔ رات کو دونوں صاحبِ بادشاہ کے پاس گئے۔ حضرت موسیٰؑ نے اپنی لکڑی سے کواڑ کھینکھائے، فرعون آگ بگولا ہو گیا کہ اتنا بڑا لیر آدمی کون آگیا؟ جو یوں بے ساختہ دربار کے آداب کے خلاف اپنی لکڑی سے مجھے ہوشیار کر رہا ہے؟ درباریوں نے کہا حضرت کچھ نہیں یونہی ایک مجنون آدمی ہے، کہتا پھرتا ہے کہ میں رسول ہوں، فرعون نے حکم دیا کہ اسے میرے سامنے پیش کرو۔ چنانچہ حضرت ہارونؑ کو لئے ہوئے آپ اس کے پاس گئے اور اس سے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ انہیں سزا نہیں نہ کر۔ ہم رب العالمین کی طرف سے اپنی رسالت کی دلیلیں اور معجزے لے کر آئے ہیں اگر تو ہماری بات مان لے تو تجھ پر خدا تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہوگی۔

شاہِ روم کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط:

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو خط شاہِ روم ہرقل کے نام لکھا تھا، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یہ مضمون تھا کہ یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے شاہِ روم ہرقل کے نام ہے جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلام ہو۔ اس کے بعد یہ کہ تم اسلام قبول کر لو تو سلامت رہو گے، اللہ تعالیٰ دو ہرا ہر عنایت فرمائے گا۔

مسئلہ کذاب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خط:

مسئلہ کذاب نے صادق مصدق ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا تھا۔ جس میں تحریر تھا کہ یہ خط خدا کے رسولِ مسیلہ کی جانب سے خدا کے رسول محمد کے نام ہے، آپ پر سلام ہوں، میں نے آپ کو شریک کار کر لیا ہے۔ شہری آپ کے لئے اور دیہاتی میرے لئے۔ یہ قریشی تو بڑے ہی ظالم لوگ ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب:

اس کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھا کہ یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے مسیلہ کذاب کے نام ہے۔ سلام ہو ان پر جو ہدایت کی تابعداری کریں۔ سن لے زمین اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بناتا ہے۔ انجام کے لحاظ سے بھلے لوگ وہ

انعامات خداوندی:

یعنی پانی کے ذریعہ سے طرح طرح کی سبزیاں، غلے اور پھل پھول پیدا کر دیئے۔ (تفسیر عثمانی)

زیادہ ظاہر اور صحیح یہ ہے کہ یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی کلام ہے جو اللہ نے نقل فرمایا ہے مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے بادل سے پانی نازل فرمایا اور احسان و انعام کے طور پر فرمایا کہ ہم نے اس پانی سے طرح طرح کی سبزیاں تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے پیدا کی ہیں، سو تم بھی کھاؤ اور جانوروں کو بھی کھلاؤ، یعنی اس کا شکر کرو۔ (تفسیر مظہری)

كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ

کھاؤ اور چراگ اپنے چوپایوں کو

یعنی عمدہ غذا کھیں تم کھاتے ہو، جو تمہارے کام کی نہیں وہ اپنے مویشیوں کو کھلاتے ہو جن کی محنت سے ساری پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّبِيِّ

البتہ اُس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کو

عقل والوں کیلئے نشانیاں:

یہ فرمایا ہے دہریوں کی آنکھ کھولنے کو یعنی اس کی تدبیریں اور قدرتیں دیکھو۔ اگر عقل ہے تو سمجھ لو گے کہ یہ مضبوط و محکم انتظامات یوں ہی بخت و اتفاق سے قائم نہیں ہو سکتے۔ گویا ان آیات میں وجود باری اور توحید کی طرف توجہ دلائی۔ آگے معاذ ذکر کرے۔ (تفسیر عثمانی)

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا

اسی زمین سے ہم نے تم کو بنایا اور اسی میں تم کو پھر پیدا دیتے ہیں اور اسی سے

نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

نکالیں گے تم کو دوسری بار

انسان کی پیدائش:

سب کے باپ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کئے گئے۔ پھر جن غذاؤں سے آدمی کا بدن پرورش پاتا ہے وہ بھی مٹی سے نکلتی ہیں، مرنے کے بعد بھی عام آدمیوں کو جلد یا بدیر مٹی میں مل جاتا ہے۔ اسی طرح حشر کے وقت بھی ان اجزاء کو جو مٹی میں مل گئے تھے۔ دوبارہ جمع کر کے از سر نو پیدا کر دیا جائے گا اور جو قبروں میں مدفون تھے وہ ان سے باہر نکالے جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى اور (قیامت کے دن) پھر اسی سے دوبارہ تم کو نکالیں گے۔

سے وہ منفعت اندوز ہو سکے اور اپنی ہستی کی بقاء اور تکمیل تک بالا ارادہ یا بلا اختیار پہنچ سکے۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ۚ قَالَ عِلْمُهَا

بولا پھر کیا حقیقت ہے ان پہلی بنیادوں کی کہا ان کی خبر

عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ۚ

میرے رب کے پاس لکھی ہوئی ہے نہ بھٹکتا ہے میرا رب اور نہ بھولتا ہے

فرعون کا فضول سوال:

یعنی اگر خدا تعالیٰ کے وجود پر ایسی روشن دلیلیں قائم ہو چکی ہیں اور جس چیز کی طرف تم بتاتے ہو، وہ حق ہے تو گذشتہ اقوام کے متعلق کچھ بیان کرو، آخر ان میں سے بہتوں نے ایسی واضح دلائل کی موجودگی میں حق کو کیوں قبول نہ کیا؟ اور قبول نہ کرنے کی صورت میں کیا وہ سب کی سب تباہ کر دی گئیں۔ اگر تم پیغمبر ہو تو سب اقوام کے تفصیلی حالات تم کو ضرور معلوم ہونے چاہئیں یہ سب لایعنی اور دور از کار قصے فرعون نے اس لئے چھیڑے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مضامین ہدایت کو ان فضول باتوں میں رلا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمادیا کہ پیغمبر کو تمام چیزوں کا تفصیلی علم ہونا ضروری نہیں؟ ہر قوم کے حالات کا تفصیلی علم حق تعالیٰ کو ہے جو بعض مخفی مصالح کی بنا پر کتاب (لوح محفوظ) میں ثبت بھی کر دیا گیا۔ اللہ کے علم سے نہ کوئی چیز ابتداءً غائب ہو سکتی ہے اور نہ علم میں آئی ہوئی چیز کو ایک سیکنڈ کے لئے بھول سکتا ہے۔ جو اعمال کسی قوم نے کسی وقت کئے ہیں سب کا ذرہ ذرہ حساب لکھا ہوا موجود ہے جو وقت پر پیش کر دیا جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَاسْلَكَ

وہ ہے جس نے بنا دیا تمہارے واسطے زمین کو بچھونا اور چلا گئیں

لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا

تمہارے لئے اُس میں راہیں

یعنی وادیوں دریاؤں اور پہاڑوں کے بیچ میں سے زمین پر راہیں نکال دیں جن پر چل کر ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچ سکتے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَآخَرَ جَنَابًا

اور اتارا آسمان سے پانی پھر نکالی ہم نے اُس سے

أَزْوَاجًا مِّنْ ثَبَاتٍ شَتَّى ۚ

طرح طرح کی سبزی

انسانی خیر کی تحقیق:

میں کہتا ہوں اللہ نے جس روز آسمان وزمین کو پیدا کیا اسی روز زمین کے بعض اجزاء کو بعض انسانوں کی اور بعض اجزاء کو دوسرے بعض انسانوں کی تخلیق کے لیے تیار کر دیا (غرض ہر حصہ زمین میں مختلف اشخاص کو پیدا کرنے کی صلاحیت واستعداد رکھدی) جس مٹی میں کسی پیغمبر کی تخلیق کی صلاحیت تھی تو جو انوار و برکات اور تجلیات ذاتیہ اس پیغمبر کے لیے مخصوص کر دی گئی تھیں۔ شاید ان انوار و برکات کا نزول اس حصہ زمین پر بھی مسلسل ہوتا رہا جس سے اس مٹی کی تخلیق ہوتی تھی تاکہ نبی کے مبارک جسم کا خیر اس مٹی سے ہو سکے اس کے بعد جب جسم نبی کی تعمیر ہو چکی تو اس مبارک مٹی کا کچھ حصہ باقی رہنا ناممکن نہ تھا پس ہو سکتا ہے کہ تعمیر نبی سے جو حصہ بچ رہا ہو اس سے کسی دوسرے کی تخلیق کر دی جائے اس طرح خیر نبوت کی برکت غیر نبی میں پیدا ہو جائے درخت کھجور والی حدیث سے اس طرف اشارہ ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی پھوپھی یعنی درخت کھجور کی عزت کرو، اس کی تخلیق تمہارے باپ آدم کے خیر سے پس ماندہ مٹی سے ہوئی ہے اللہ کے نزدیک کوئی درخت اس درخت سے زیادہ عزت والا نہیں جس کے نیچے مریم بنت عمران کے لطن سے لڑکا پیدا ہوا تھا تم اپنی عورتوں اور بچوں کو کھجوریں کھلاؤ اور کھجوریں نہ لیں تو چھوڑ دو۔ یہ حدیث ابویعلیٰ موصلی نے مسند میں ابونعیم نے الطب میں بخاری نے تاریخ میں نیز ابن ابی حاتم اور عقیلی اور ابن عدی اور ابن السنی اور ابن مردویہ نے حضرت علیؓ کی روایت سے بیان کی ہے۔

انار، کھجور اور انگور کا خیر:

ابن عساکر نے حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درخت کھجور اور انار اور انگور کی تخلیق آدم کے خیر کے پس ماندہ حصہ سے ہوئی ہے۔

شیخ احمد مجد الف ثانی نے اپنے مکتوبات کی تیسری جلد کے نانویں مکتوب میں اپنے کشف سے اصالت کبریٰ کا دعویٰ کیا ہے اس دعویٰ پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا خواہ نادانی کی وجہ سے یا جذبہ عناد کی کارفرمائی سے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر مظہری)

سنن کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کے دفن کے بعد اس کی قبر پر مٹی دیتے ہوئے پہلی بار فرمایا **مِنْهَا خَلَقْنَاكَ** دوسری لپ ڈالتے ہوئے فرمایا **وَفِيهَا نُعِيدُكَ** تیسری بار فرمایا **وَمِنْهَا نُخْرِجُكَ تَارَةً أُخْرَىٰ**۔ (تفسیر ابن کثیر)

امام قرطبی نے فرمایا کہ الفاظ قرآن کا ظاہر یہی ہے کہ ہر انسان کی تخلیق مٹی سے عمل میں آئی ہے اور حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک حدیث اس پر شاہد ہے۔

یعنی تمہارے باپ آدم کو اور تمہارے دسمانی مادہ کو ہم نے زمین کی مٹی سے بنایا لفظ غذا سے پیدا ہوتا ہے، پس ہر آدمی کے مادہ تخلیق کی پیدائش زمین سے ہی ہوتی ہے۔

آدمی اپنی قبر کی مٹی سے بنتا ہے:

بغوی نے عطاء خراسانی کا قول نقل کیا ہے کہ جس جگہ آدمی دفن ہونے والا ہوتا ہے اسی جگہ کی مٹی فرشتے لے کر لطفہ پر چھڑکتا ہے۔ پھر اس لطفہ اور مٹی سے آدمی کا جسم بنتا ہے عطاء کے قول کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پیر پیدا ہوتا ہے اس کی ناف میں وہ مٹی ضرور ہوتی ہے جس سے اس کی پیدائش ہوتی ہے پھر جب وہ اپنی بدترین عمر (بڑھاپے) کو پہنچ جاتا ہے تو جس مٹی سے اس کی تخلیق ہوتی ہے اسی کی جانب لوٹا دیا جاتا ہے اور اسی میں دفن کیا جاتا ہے میں اور ابوبکرؓ اور عمرؓ ایک ہی مٹی سے بنائے گئے ہیں اور اسی میں دفن کیے جائیں گے، یہ حدیث خطیب نے بیان کی ہے اور اس کو غریب کہا ہے اور ابن جوزیؒ نے اس کو موضوعات میں ذکر کیا ہے۔ شیخ مرزا محمد حارث بدخشی نے کہا کہ حضرات ابن عمرؓ ابن عباسؓ ابوسعید خدریؓ اور ابو ہریرہؓ سے اس حدیث کے تائیدی اقوال (شواہد) منقول ہیں جن میں سے ایک دوسرے کی تائید کر رہا ہے اس لیے یہ حدیث حسن ہے اس حدیث کی تقویت مندرجہ ذیل اقوال و روایات سے بھی ہوتی ہے۔

حضرت ابوبکر و عمرؓ کی مٹی:

یعنی نے صحیح بخاری کی شرح میں کتاب الجنائز میں لکھا ہے کہ محمد بن سیرین نے فرمایا اگر میں تم کھا کر کہوں تو میری قسم جھوٹی نہ ہوگی نہ مجھے اس میں کوئی شک ہے نہ استثناء کرتا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابوبکرؓ کو اور عمرؓ کو ایک ہی مٹی سے بنایا تھا۔

ابن عساکر نے حضرت عبداللہ بن جعفرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے مبارک اور خوشگوار ہو کہ تو میرے خیر سے پیدا کیا گیا اور تیرا باپ ملائکہ کے ساتھ آسمان میں اڑتا ہے۔

مسند الفردوس میں دیلمی نے اور ابن النجار نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ (باندی غلام کو) آزاد کرنے والے کا خیر میری مٹی کا ہے شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد کسی آزاد کرنے والے سے فرمایا تھا، مذکورہ بالا احادیث اور عطاء کی تفسیر مذکور سے یہ بات خوب واضح ہو جاتی ہے کہ بعض آدمیوں کی تخلیق انبیاء کے خیر سے ہوتی ہے صوفیوں کی اصطلاح میں اس کو اصالة الطیۃ کہتے ہیں بلکہ بعض کی تخلیق رسول اللہ کی مٹی سے بھی خصوصیت کے ساتھ ہوتی ہے (اور ہوتی ہے) اصطلاح صوفیہ میں یہ اصالت کبریٰ ہے۔

جادو کے ذریعہ مقابلہ:

یعنی تو اس ارادہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے ماہر جادوگر موجود ہیں۔ بہتر ہوگا کہ ان سے مقابلہ ہو جائے۔ پس جس دن اور جس جگہ مقابلہ کرنا چاہے تجھے اس کی تعیین کا اختیار دیا جاتا ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ جو وقت معین ہو جائے اس سے کوئی فریق گریز نہ کرے اور جگہ ایسی ہو جہاں فریقین کو آنے اور بیٹھنے میں یکساں سہولت حاصل ہو، نشست وغیرہ میں راعی و رعایا یا حاکم و محکوم اور بڑے چھوٹے کا کوئی سوال نہ ہو، ہر ایک فریق آزادی سے اپنی قوت کا مظاہرہ کر سکے اور میدان بھی کھلا ہوا ہموار اور صاف ہو کہ تماشا دیکھنے والے سب بے تکلف مشاہدہ کر سکیں۔ (تفسیر عثمانی)

مقابلہ کا مقام اور وقت:

مَکَانَ سُوٰی، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مقابلہ کے لئے یہ خود تجویز کیا کہ ایسے مقام پر ہونا چاہیے جو آل فرعون اور حضرت موسیٰ و بنی اسرائیل کے لئے مسافت کے اعتبار سے برابر ہوتا کہ کسی فریق پر زیادہ دُور جانے کی مشقت نہ پڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کر کے دن اور وقت کی تعیین اس طرح فرمادی قَالَ مَوْعِدُکُمْ یَوْمَ الزَّیْنَةِ وَ اَنْ یُخْشِرَ النَّاسَ ضَعْفٰی، یعنی یہ مقابلہ یوم الزینہ میں ہونا چاہیے مراد عید یا کسی میلے وغیرہ کے اجتماع کا دن ہے اس میں اختلاف ہے کہ وہ کون سا دن تھا، بعض نے کہا کہ آل فرعون کی کوئی عید مقرر تھی جس میں وہ زینت کے کپڑے پہن کر شہر سے باہر نکلنے کے عادی تھے، بعض نے کہا کہ وہ نیروز کا دن تھا کسی نے کہا کہ یوم السبت یعنی ہفتہ کا دن تھا جس کی یہ لوگ تعظیم کرتے تھے، بعض نے کہا کہ وہ عاشوراء یعنی محرم کی دسویں تاریخ تھی۔

فائدہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دن اور وقت کی تعیین میں بڑی حکمت سے کام لیا کہ دن ان کی عید کا تجویز کیا جس میں سب چھوٹے بڑے ہر طبقے کے لوگوں کا اجتماع پہلے سے متعین تھا جس کا نتیجہ لازمی یہ تھا کہ یہ اجتماع بہت بڑا پورے شہر کے لوگوں پر مشتمل ہو جائے اور وقت ضعیفی یعنی چاشت کا رکھا جو آفتاب کے بلند ہونے کے بعد ہوتا ہے جس میں ایک مصلحت تو یہ ہے کہ سب لوگوں کو اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر اس میدان میں آنا آسان ہو، دوسری مصلحت یہ بھی ہے کہ یہ وقت روشنی اور ظہور کے اعتبار سے سارے دن میں بہتر ہے ایسے ہی وقت میں لمجعی اور سکون کے ساتھ اہم کام کئے جاتے ہیں اور ایسے وقت کے اجتماع سے جب لوگ منتشر ہوتے ہیں تو بات دُور دور تک پھیل جاتی ہے چنانچہ اس روز جب حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی ساحروں پر غلبہ عطا فرمایا تو ایک ہی دن میں پورے شہر میں بلکہ دُور دور تک اس کی شہرت ہو گئی۔ (معارف القرآن)

جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ ہر پیدا ہونے والے انسان پر رحم مادر میں اس جگہ کی مٹی کا کچھ جزء ڈالا جاتا ہے جس جگہ اس کا دفن ہونا اللہ کے علم میں مقدر ہے، یہ حدیث ابو نعیم نے ابن سیرین کے تذکرہ میں روایت کر کے فرمایا ہے لہذا حدیث غریب من حدیث عون لم ینقلہ الامن حدیث عاصم بن نبیل و ہواحد الثقات الاعلام من اہل بصرہ، اور اسی مضمون کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے بھی منقول ہے اور عطاء خراسانی نے فرمایا کہ جب رحم میں نطفہ قرار پاتا ہے تو جو فرشتہ اس کی تخلیق پر مامور ہے وہ جا کر اس جگہ کی مٹی لاتا ہے جس جگہ اس کا دفن ہونا مقرر ہے اور یہ مٹی اس نطفہ میں شامل کر دیتا ہے اس لئے تخلیق نطفہ اور مٹی دونوں سے ہوتی ہے اور اسی آیت سے استدلال کیا، مِنْهَا خَلَقْنَاکُمْ وَ فِیْهَا نُعِیدُکُمْ (قرطبی)

وَلَقَدْ اَرٰیْنٰہُ اٰیٰتِنَا کُلَّهَا فَکَذَّبَ وَ اَبٰی ﴿۵۹﴾

اور ہم نے فرعون کو دکھلا دیں اپنی سب نشانیاں پھر اُس نے جھٹلایا اور نہ مانا ﴿۵۹﴾

فرعون کی بدبختی:

یعنی جو آیات اس کو دکھلانا منظور تھیں، سب دکھلا دیں مثلاً القائے عصاء اور ید بیضاء وغیرہ مع اپنے متعلقات و تفصیل کے۔ اس پر بھی بدبخت نہ مانا اور جو دو تکذیب پراثر ہا۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ اِحْسِنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا

بوللا کیا تو آیا ہے ہم کو نکالنے ہمارے ملک سے

بِسِحْرٰکَ یٰمُوسٰی

اپنے جادو کے زور سے اے موسیٰ ﴿۶۰﴾

فرعون کا قوم کے ساتھ فراڈ:

فرعون نے یہ بات اپنی قوم ”قبط“ کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نفرت اور اشتعال دلانے کے لئے کہی یعنی موسیٰ کی غرض یہ معلوم ہوتی ہے کہ جادو کے زور سے ہم کو نکال باہر کرے اور ساحر نہ ڈھونگ بنا کر عوام کی جمعیت اپنے ساتھ کر لے اور اس طرح قبطیوں کے تمام املاک و اموال پر قابض ہو جائے۔ (تفسیر عثمانی)

فَلَنَاتِیْکَ بِسِحْرِ مِثْلِہٖ فَاَجْعَلْ بَیْنَنَا وَ بَیْنَکَ

سو ہم بھی لائے گئے تیرے مقابلہ میں ایک ایسا ہی جادو بٹھرا لے ہمارے اور اپنے بیچ میں

مَوْعِدًا لَا مَخْلَفَ لَہٗ نُحْنُ وَ لَا اَنْتَ مَکَانَ سُوٰی ﴿۶۱﴾

ایک وعدہ نہ ہم خلاف کریں اُس کا اور نہ تو ایک میدان صاف میں ﴿۶۱﴾

ساحروں اور ان کے آلات کو جمع کر لیا۔
جادوگروں کی تعداد:

حضرت امین عباسؑ سے ان ساحروں کی تعداد پہلے منقول ہے اور دوسرے اقوال ان کی تعداد میں بہت مختلف ہیں، چار سو سے لے کر نو لاکھ تک ان کی تعداد بتلائی گئی ہے اور یہ سب اپنے ایک رئیس شمعون کے ماتحت ایک حکم کے مطابق کام کرتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ ان کا رئیس ایک اتہا آدی تھا (قرطبی) واللہ اعلم۔

قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا
کہا ان کو موسیٰ نے تم جتنی تمہاری جھوٹ نہ بولو
عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ
اللہ پر بھڑکارت کر دے تم کو کسی آفت سے
وَقَدْ خَابَ مَن افْتَرَىٰ
اور مراد کو نہیں پہنچا جسے جھوٹ باندھا

جادوگروں کو نصیحت:

معلوم ہوتا ہے کہ اس مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر شخص کو اس کے حسب حال نصیحت فرمائی۔ چونکہ جادوگر حق کا مقابلہ جادو سے کرنے والے تھے، ان کو تنبیہ کر دی کہ دیکھو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ خدا کے نشانوں اور انبیاء کے معجزات کو کھربٹلا نا اور بے حقیقت چیزوں کو ثابت شدہ حقائق کے مقابلہ میں پیش کرنا گویا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ جھوٹ باندھنے والوں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ بلکہ اندیشہ ہے کہ ایسے لوگوں پر کوئی آسانی آفت آ پڑے۔ جو ان کی جگہ و بنیاد تک نہ چھوڑے۔ (تفسیر عثمانی)

فَتَنَّا زَعْوًا أَمْ لَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَىٰ
پھر جھگڑے اپنے کام پر آپس میں اور پھوپھ کر لیا مشورہ کیا

جادوگروں میں کھلبلی مچ گئی:

موسیٰ علیہ السلام کی تقریر نے ساحروں کی جماعت میں کھلبلی ڈال دی آپس میں جھگڑنے لگے کہ اس شخص کو کیا سمجھا جائے۔ اس کی باتیں ساحروں جیسی معلوم نہیں ہوتیں۔ غرض باہم بحث و مناظرہ کرتے رہے اور سب سے الگ ہو کر انہوں نے مشورہ کیا۔ آخر اختلاف و نزاع کے بعد فرعون کے اثر سے متاثر ہو کر وہ کہا جو آگے مذکور ہے۔ (تفسیر عثمانی)

محمد بن اسحاق نے کہا جب حضرت موسیٰ نے ان کو مذکورہ بالا نصیحت کی تو

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَكُنَّ

کہا وعدہ تمہارا ہے جشن کا دن اور یہ کہ

يُحْشَرُ النَّاسُ ضَعْفَىٰ

جمع ہوں لوگ دن چڑھے

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چیلنج قبول کر لیا:

پیغمبروں کے کام میں کوئی تلخیس و تہمت نہیں ہوتی، ان کا معاملہ کھلم کھلا صاف صاف ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہتر ہے جو بڑا میلہ اور جشن تمہارے یہاں ہوتا ہے اسی روز جب دن چڑھ جائے اس وقت میدان مقابلہ قائم ہو یعنی میلہ میں جہاں زیادہ سے زیادہ مخلوق جمع ہوگی اور دن کے اجالے میں یہ کام کیا جائے اور دیکھنے والے بکثرت ہوں اور روز روشن میں کسی کو اشتباہ و التباس نہ ہو۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”دنگل میں مقابلہ کرنے سے دونوں کی غرض تھی۔ وہ چاہے کہ ان کو ہرادے سب کے رو برو، یہ چاہیں کہ وہ بارے، جشن کا دن سارے مصر کے شہروں میں مقرر تھا فرعون کی سالگرہ کا۔“ (تفسیر عثمانی)

بعض لوگ کہتے ہیں مصریوں کے تیوہار کا دن نوروز کا ہوتا تھا، حضرت امین عباسؑ اور سعید بن جبیر نے فرمایا محرم کی دس تاریخ کو وہ تیوہار مناتے تھے۔ میلہ کا دن حضرت موسیٰ نے اس لیے مقرر کیا کہ تمام لوگوں کے سامنے حق کا ظہور ہو جائے اور باطل کو شکست ہو جائے اور اس طرح اطراف ملک میں یہ خبر پھیل جائے۔ ضعی، چاشت کے وقت دن چڑھے تاکہ سب لوگ دیکھ لیں اور کسی کو شک نہ رہے۔ (تفسیر مظہری)

امین عباسؑ فرماتے ہیں ان کی زینت اور عید کا دن عاشورے کا دن تھا۔ (تفسیر ابن کثیر)

فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ

پھر اٹھ اٹھا فرعون پھر جمع کئے اپنے سارے داؤ پھر آیا

فرعون کی تیاریاں:

یعنی یہ طے کر کے فرعون مجلس سے اٹھ گیا اور ساحروں کو جمع کرنے اور مہم کامیاب بنانے کے لئے ہر قسم کی تدبیریں اور داؤ گھات کرنے لگا۔ اور آخر کار مکمل تیاری کے بعد پوری طاقت کے ساتھ وقت معین پر میدان مقابلہ میں حاضر ہو گیا۔ ساحروں کی بڑی فوج اس کے ہمراہ تھی، انعام و اکرام کے وعدے ہو رہے تھے اور ہر طرح موسیٰ کو شکست دینے اور حق کو غلبہ کر لینے کی فکر تھی۔ (تفسیر عثمانی)

فَجَمَعَ كَيْدَهُ فرعون نے اپنے کید یعنی مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کی تدبیریں

یعنی اِجْمَعُوا کا ہم معنی قرار دیا ہے یعنی اپنی تدبیریں ساری جمع کر لو۔ عرب کہتے ہیں اِجْمَعْتُ الشیء اور جَمَعْتُ الشیء دونوں کو ہم معنی کہتے ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ اجماع کا معنی ہے منفق الرائے ہو جانا کسی رائے پر اتفاق کر لینا، مطلب یہ ہے کہ اپنی تدبیر پر منفق ہو جاؤ۔ پختہ ارادہ کر لو، یا ہم اختلاف نہ کرو ورنہ کام بگڑ جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

قَالُوا يَمْوَسَّىٰ اِنَّمَا اَنْتُ ثُلُقَیْ وَاِنَّمَا اَنْتَ

یو لے اے موسیٰ یا تو ثو ڈال اور یا

تَنْكُونُ اَوَّلَ مَنْ اَلْفَى ۝ قَالَ بَلْ اَلْقَوْا

ہم ہوں پہلے ڈالنے والے کہا نہیں تم ڈالو

جادوگروں کی نفسیاتی تدبیر:

موسیٰ علیہ السلام نے نہایت بے پروائی سے جواب دیا کہ نہیں، تم پہلے اپنے حوصلے نکال لو اور اپنے کرتب دکھا لو۔ تا باطل کی زور آزمائی کے بعد حق کا غلبہ پوری طرح نمایاں ہو۔ یہ قصہ سورہ اعراف میں گذر چکا وہاں کے فوائد ملاحظہ کر لئے جائیں۔ (تفسیر عثمانی)

جادوگروں نے اپنی بے فکری اور بے پروائی کا مظاہرہ کرنے کیلئے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی سے کہا کہ پہل آپ کرتے ہیں یا ہم کریں یعنی پہلے آپ اپنا عمل کرتے ہیں یا ہم کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا بل القوا یعنی پہلے تمہیں ڈالو اور اپنے جادو کا کرشمہ دکھاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب میں بہت سی حسنین مضمحل تھیں، اول تو ادب مجلس کہ جب جادوگروں نے اپنا یہ حوصلہ دکھایا کہ مخالف کو پہلے حملہ کر نیکی اجازت دی تو اس کا شرفانہ جواب یہی تھا کہ ان کی طرف سے اس سے زیادہ حوصلے کے ساتھ ان کو ابتداء کرنے کی اجازت دی جائے، دوسرے یہ کہ جادوگروں کا یہ کہنا اپنے اطمینان اور بے فکری کا مظاہرہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان ہی کو ابتداء کرنے کا موقع دے کر اپنی بے فکری اور اطمینان کا ثبوت دیدیا، تیسرے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کے جادو کے سب کرشمے آ جاویں اس کے بعد اپنے معجزات کا اظہار کریں تو بیک وقت غلبہ حق کا ظہور واضح طور پر ہو جائے۔ جادو گروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ارشاد پر اپنا عمل شروع کر دیا اور اپنی لٹائیاں اور رسیاں جو بڑی تعداد میں تھیں بیک وقت زمین پر ڈال دیں اور وہ سب کی سب بظاہر سانپ بن کر دوڑتی ہوئی نظر آنے لگیں۔ (معارف مفتی اعظم)

فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيَّهُمْ تُخَيَّلُ

پھر بھی اُن کی رسیاں اور لٹائیاں اُس کے خیال میں

جادوگروں نے باہم کہا یہ کلام تو جادوگر کا نہیں ہے۔ (تفسیر مظہری)

قَالُوا اِنْ هٰذِهِنَّ لَسِحْرُنَ يَرِیدُنَ اَنْ

یو لے مقرر یہ دونوں جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ

يُخْرِجَكُم مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهَا وَيَذْهَبَا

نکال دیں تم کو تمہارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے اور موقوف کر دیں

بِطَرَفِكُمْ الْمَثَلٰی ۝

تمہارے اچھے خاصے چل کو

یعنی تمہارا جو دین اور رسوم پہلے سے چلی آتی ہیں ان کو مٹا کر اپنا دین اور طور و طریق رائج کر دیں اور جادو کے فن کو بھی جس سے ملک میں تمہاری عزت اور کمائی ہے، چاہتے ہیں کہ دونوں بھائی تم سے لے اڑیں اور تنہا خود اس پر قابض ہو جائیں۔ (تفسیر عثمانی)

جادوگروں کی تدبیریں:

حضرت ابن عباسؓ اور علی مرتضیٰؓ سے اس جگہ طریقہ کی یہی تفسیر منقول ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تمہاری قوم کے سرداروں اور باعزت لوگوں کو ختم کر دیں، اس لئے تم لوگوں کو چاہیے کہ مقابلہ کیلئے اپنی پوری تدبیر و توانائی صرف کرو اور سب جادوگر صرف بستہ ہو کر یکبارگی ان کے مقابلے پر عمل کرو (فَاِجْمَعُوا اَيْدِيَكُمْ ثُمَّ اسْتَوَاصِفَا) صف بستہ ہونے کو مقابل پر رعب ڈالنے کا ایک خاص اثر ہوتا ہے اس لئے جادوگروں نے صف بندی کر کے مقابلہ کیا۔ (معارف مفتی اعظم)

فَاِجْمَعُوا اَيْدِيَكُمْ ثُمَّ اسْتَوَاصِفَا

سو مقرر کر لو اپنی تدبیر پھر آؤ قطار باندھ کر

وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلٰی ۝

اور جیت گیا آج جو غالب رہا

یعنی موقع کی اہمیت کو سمجھو، وقت کو ہاتھ سے نہ دو، پوری ہمت و قوت سے سب ل کر ان کے گرانے کی تدبیر کرو۔ اور دفعۃً ایسا متفقہ حملہ کر دو کہ پہلے ہی وار میں ان کے قدم اکھڑ جائیں کہ آج کا معرکہ فیصلہ کن معرکہ ہے، آج کی کامیابی دائمی کامیابی ہے۔ جو فریق آج غالب رہے گا وہ ہمیشہ کے لئے منصور و فتح سمجھا جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

فَاِجْمَعُوا (مصدر اجماع باب افعال) کو بعض لوگوں نے ثلاثی مجرد۔

إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ إِنَّهَا تَسْعَى ﴿٦٦﴾

آئیں ان کے جادو سے کہ دوڑ رہی ہیں ☆

جادوگروں کی نظر بندی:

یعنی ساحرین کی نظر بندی سے موسیٰ علیہ السلام کو یوں خیال ہونے لگا کہ گویا رسیاں اور لائٹیاں سانپوں کی طرح دوڑ رہی ہیں، اور واقع میں ایسا نہ تھا۔ (تفسیر عثمانی)

يُخَيِّلُ إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ إِنَّهَا تَسْعَى، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعونی جادوگروں کا جادو ایک قسم کی نظر بندی تھی جو مسریم کے ذریعہ بھی ہو جاتی ہے کہ دیکھنے والوں کو یہ لائٹیاں اور رسیاں سانپ بن کر دوڑتی ہوئی دکھائی دینے لگیں، وہ حقیقتاً سانپ نہ بنی تھیں، اور اکثر جادو اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

فَاَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ﴿٦٧﴾

پھر پانے لگا اپنے جی میں ڈر موسیٰ علیہ السلام

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف:

کہ جادوگروں کا یہ سوانگ دیکھ کر کہیں بیوقوف لوگ دھوکہ میں نہ پڑ جائیں اور رحر و معجزہ میں فرق نہ کر سکیں۔ ایسی صورت میں حق کا غلبہ واضح نہ ہوگا۔ خوف کا یہ مطلب آگے جواب سے ظاہر ہوتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ﴿٦٨﴾

ہم نے کہا تو مت ڈر مقرر تو ہی رہیگا غالب ☆

غلبہ کی بشارت:

یعنی ذکرِ کول سے نکال دو۔ اس قسم کے سو سے مت لاؤ۔ اللہ تعالیٰ حق کو غالب اور سر بلند رکھنے والا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَلْقَ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ﴿٦٩﴾

اور ڈال جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے کہ نگل جائے جو کچھ انہوں نے بنایا تھا

حضرت موسیٰ کا عصا:

یعنی اپنی لائٹھی زمین پر ڈال دو جو ان کے بنائے ہوئے سوانگ کا ایک دم لقمہ کر جائے گی۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّا صَنَعُوا كَيْدُ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴿٧٠﴾

اُن کا بنایا ہوا تو فریب ہے جادوگر کا اور بھلا نہیں ہوتا جادوگر کا جہاں ہوگا

جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا:

یعنی جادوگر کے دھوکے سے چاہے کہیں ہوں اور کسی حد تک پہنچ جائیں، حق کے مقابل کامیاب نہیں ہو سکتے نہ جادوگر کبھی فلاح پا سکتا ہے۔ اسی لئے حدیث میں ساحر کے قتل کا حکم دیا گیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، اور جادوگر کہیں جائے کامیاب نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جادوگر زمین کے جس حصہ میں ہو اور جہاں جائے کامیاب نہیں ہوتا۔ بعض نے آئی کا ترجمہ اِحْتَالَ کیا ہے یعنی جو تدبیر جہاں کرے کامیاب نہیں ہوتا۔ ابن حاتم اور ترمذی نے حضرت جندب بن عبد اللہ بجلی کی روایت سے بیان کیا کہ رول اللہ نے فرمایا کہ جب تم جادوگر کو پاؤ تو اس کو قتل کر دو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى تلاوت فرمائی۔ (تفسیر مظہری)

فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ

پھر گر پڑے جادوگر سجدہ میں۔ بولے ہم یقین لائے رب پر

هَرُونَ وَمُوسَى ﴿٧١﴾

ہارون اور موسیٰ کے ہاں

جادوگر حقیقت کے سامنے جھک پڑے:

ساحرین فن کے جانے والے تھے۔ اصول فن کے اعتبار سے فوراً سمجھ گئے کہ یہ سحر نہیں ہو سکتا۔ یقیناً سحر سے اوپر کوئی اور حقیقت ہے دل میں ایمان آیا اور سجدہ میں گر پڑے۔ یہ قصہ سورہ اعراف میں گزر چکا۔ (تفسیر عثمانی)

فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجَّدًا (یہ دیکھتے ہی) جادوگر فوراً سجدہ میں گر گئے کلام میں کچھ اختصار کر دیا گیا ہے (رفتار کلام محذوفات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے) اصل کلام اس طرح تھا پس موسیٰ نے فوراً اپنے ہاتھ سے لائٹھی زمین پر ڈال دی وہ فوراً اثر دہا بن گئی اور جو کچھ جادوگروں نے کارستانی کی تھی سب کو نگلنے لگی اس وقت جادوگر پہچان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ خدا داد معجزہ ہے اتنا پہچاننے کے بعد فوراً توبہ کی اور سجدے میں گر گئے یا معجزہ کی عظمت کا اعتراف کرنے کے لیے سجدے میں گر گئے اور خود نہ گرے بلکہ عرفان حق (اور تعظیم معجزہ) نے بے اختیار کر کے ان کو سجدہ میں گرا دیا گویا وہ گرا دیئے گئے۔ (تفسیر مظہری)

جادو کی حقیقت:

جمہور علماء کے نزدیک سحر محض تخیل اور نظر بندی کا نام نہیں بلکہ بسا اوقات واقع میں اس کی ایک حقیقت بھی ہوتی ہے جو اباذن الہی بسا اوقات اثر بھی

درجہ کا نہیں تھا۔ (معارف مفتی اعظم)

قَالَ امْنُتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ اُذِنَ لَكُمْ اِنَّهٗ
بولافرعون تم نے اُس کو مان لیا میں نے ابھی حکم نہ دیا تھا وہ یہی
لَكَيِّدُكُمْ الَّذِي عَلِمَكُمْ السَّحْرَ
تمہارا برا ہے جس نے سیکھلایا تم کو جادوئی

فرعون کی چالاکي:

یعنی ہم سے بے پوچھے ہی ایمان لے آئے۔ ہمارے فیصلہ کا بھی انتظار نہ کیا۔ معلوم ہو گیا کہ یہ تمہاری اور موسیٰ کی ملی بھگت ہے۔ جنگ زرگری کر کے عوام کو دھوکہ دینا چاہتے ہو جیسا کہ سورہ اعراف میں گدرا۔ (تفسیر عثمانی)

فَلَا قُطْعَنَ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ
سواب میں کٹاؤنگا تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں

دھمکی: یعنی داہنا ہاتھ بائیں پاؤں، یا بائیں ہاتھ داہنا پاؤں۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَا وَصَلَبْتُمْ فِيْ جُذُوْعِ الشَّجَرِ
اور سُولی دو گتہ تم کو کھجور کے تنہ پر نہ

تا کہ تمہارا حال دیکھ کر سب عبرت حاصل کریں۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَتَعْلَمَنَّ اَيْنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَّ اَبَا وَّ اَبْنٰی
اور جان لو گے ہم میں کس کا عذاب سخت ہے اور دیر تک رہنے والا ہے

یعنی تم ایمان لا کر سمجھتے ہو کہ ہم ہی ناجی ہیں اور دوسرے لوگ (یعنی فرعون اور اسکے ساتھی) سب ابدی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ سوا بھی تم کو معلوم ہوا چاہتا ہے کہ کس کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر تک رہنے والا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قَالُوا لَنْ نُّوْثِرَكَ عَلٰی مَا جَاءَنَا مِنْ
وہ بولے ہم تم کو زیادہ نہ سمجھیں گے اُس چیز سے جو پہنچی ہم کو
الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا اَنْتَ
صاف دلیل اور اُس سے جس نے ہم کو پیدا کیا سو تو کر گزر جو تجھ کو
قَاضٍ اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
کرنا ہے تو یہی کریگا اس دنیا کی زندگی میں

کرتی ہے۔ اور یہی صحیح ہے اور ظاہر قرآن اور حدیث اس پر دلالت کرتا ہے۔ امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ سحر کے اقسام میں بعض میں شی کی حقیقت ہی بدل جاتی ہے اور بعض میں حقیقت نہیں بدلتی شعبہ بازی یہ بھی ایک قسم کا سحر ہے۔

اور آج کل جو مسمریزم نکلا ہے وہ یہی ایک قسم کا شعبہ ہے جو قوت خیالیہ کا اثر ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سحر محض خیال بندی کا نام ہے اور واقع میں اس کی حقیقت نہیں ہوتی وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں يُخَيِّلُ الْاَيْدِي مِنْ صَغِيرِهِمْ اِلَھَا لَسْعٰی۔

جواب یہ ہے کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سحر کی تمام اقسام محض تخیل اور نظر بندی ہوں بلکہ جس سحر کی خدا تعالیٰ نے اس آیت میں خبر دی ہے وہ خیال بندی تھا کہ ان کی لاشیوں اور رسیوں کو دیکھ کر یہ خیال ہوتا کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ (معارف کا دھولوی)

ساحروں اور پیغمبروں کے معاملات میں کھلا ہوا فرق:

فرعون نے جن جادوگروں کو جمع کیا تھا اور پورے ملک و قوم کا خطرہ ان کے سامنے رکھ کر کام کرنے کو کہا تھا اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ خود اپنا کام سمجھ کر اس خدمت کو دل و جان سے انجام دیتے مگر وہاں ہوا یہ کہ خدمت شروع کرنے سے پہلے سو دے بازی شروع کر دی کہ ہمیں کیا ملے گا۔

اس کے بالمقابل تمام انبیاء علیہم السلام کا عام اعلان یہ ہوتا ہے مَا اَمْسَلُكُمْ عَلَیْہِمْ اَجِدٌ، یعنی میں تم سے اپنی خدمت کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، اور انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ و دعوت کے موثر ہونے میں ان کے اس استغناء کا بڑا دخل ہے۔ جب سے علماء دین اہل فتویٰ اہل خطابت و وعظ کی خدمت کا انتظام اسلامی بیت المال میں نہیں رہا، ان کو اپنی تعلیم اور وعظ و امامت پر تنخواہ لینے کی مجبوری پیش آئی وہ اگرچہ متاخرین فقہاء کے نزدیک بدرجہ مجبوری جائز قرار دی گئی مگر اس میں شبہ نہیں کہ اس معاوضہ لینے کا اثر تبلیغ و دعوت اور اصلاح خلق پر نہایت برا ہوا جس نے ان کی کوششوں کا فائدہ بہت ہی کم کر دیا۔

فرعونی جادوگروں کے جادو کی حقیقت:

ان لوگوں نے اپنی لاشیوں اور رسیوں کو بظاہر سانپ بنا کر دکھلایا تھا کیا وہ واقعی سانپ بن گئی تھیں اس کے متعلق الفاظ قرآن يُخَيِّلُ الْاَيْدِي مِنْ صَغِيرِهِمْ اِلَھَا لَسْعٰی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حقیقتہً سانپ نہیں بنی تھی بلکہ یہ ایک قسم کا مسمریزم تھا جس نے خیالات حاضرین پر تصرف کر کے ایک قسم کی نظر بندی کر دی کہ حاضرین کو وہ چلتے پھرتے سانپ دکھائی دینے لگے۔

اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کسی جادو سے کسی شے کی حقیقت تبدیل ہی نہیں ہو سکتی اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ان جادوگروں کا جادو تبدیل حقیقت کے

جادوگر شروع میں تو شامی انعام و اکرام کے لالچ میں مقابلہ کے لئے تیار تھے بعد میں ان کو کچھ احساس ہوا کہ ہم مجزہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس وقت فرعون نے ان کو مجبور کیا، دوسری وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ فرعون نے اپنے ملک میں جادوگری کی تعلیم کو جبری بنایا ہوا تھا اس لئے ہر شخص جادو سیکھنے پر مجبور تھا (روح) اہلیہ فرعون آسیہ کا انجام خیر:

تفسیر قرطبی میں ہے کہ حق و باطل کے اس معرکہ کے وقت فرعون کی بیوی برابر خبر رکھتی رہی کہ انجام کیا ہوا، جب اس کو یہ بتایا گیا کہ موسیٰ و ہارون غالب آگئے تو فوراً اس نے اعلان کر دیا کہ میں بھی رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لے آئی فرعون کو اپنے گھر کی خبر لگی تو حکم دیا کہ ایک بڑے پتھر کی چٹان اٹھا کر اس کے اوپر اللہ و آسیہ نے جب یہ دیکھا تو آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اللہ سے فریاد کی، حق تعالیٰ نے پتھر اس کے اوپر گرنے سے پہلے اس کی روح قبض کر لی پتھر پھراں بے جان جسم پر گرا۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں، فرعون نے بنی اسرائیل کے چالیس بچے لے کر انہیں جادوگروں کے سپرد کیا تھا کہ انہیں جادو کی پوری تعلیم دو۔ اب یہ لڑکے یہ مقولہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے ہم سے جبراً جادوگری کی خدمت لی۔ حضرت عبدالرحمن بن زید کا قول بھی یہی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّابْقٰی ﴿۶﴾

اور اللہ بہتر ہے اور سدا باقی رہنے والا ہے

یعنی جو انعام و اکرام تو ہم کو دیتا اس سے کہیں بہتر اور پائدار اجر مومنین کو خدا کے ہاں ملتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اِنَّهٗ مِّنْ يَّاتِ رَبِّهٖ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ

بات یہی ہے کہ جو کوئی آیا ہے رب کے پاس گناہ بکر، سو اس کے واسطے دوزخ ہے

لَا يَمُوتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰی ﴿۷﴾

نہ مرے اس میں نہ جیے گا

یعنی انسان کو چاہئے کہ اول آخرت کی فکر کرے۔ لوگوں کا مطیع بن کر خدا کا مجرم نہ بنے۔ اس کے مجرم کا ٹھکانہ بہت برا ہے جس سے چھوڑکارے کی کوئی صورت نہیں۔ دنیا کی تکلیفیں کتنی ہی شاق ہوں موت آ کر سب کو ختم کر دیتی ہے۔ لیکن کافر کو دوزخ میں موت بھی نہیں آئے گی جو تکالیف کا خاتمہ کر دے اور جینا بھی جینے کی طرح کا نہ ہوگا، زندگی ایسی ہوگی کہ موت کو ہزار درجہ اس پر ترجیح دے گا۔ (العیاذ باللہ)۔ (تفسیر عثمانی)

فرعونی جادوگروں میں عجیب انقلاب:

اِنَّهٗ مِّنْ يَّاتِ رَبِّهٖ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ اٰلٰی وَذٰلِکَ جَزَاُ مَنْ تَزٰوٰی یہ کلمات اور

اِنَّا اَمَّاۤیْرِبٰتِنَا لَیَغْفِرُ لَنَا خَطِیْئًا وَّ مَا اَکْرَهْتَنَا

ہم یقین لائے ہیں اپنے رب پر تاکہ بخشے ہم کو ہمارے گناہ اور جو تو نے زبردستی کروایا

عَلِیْہِ مِنَ السَّحْرِ

ہم سے یہ جادو

جادوگروں کی استقامت:

یعنی ہم ایسے صاف دلائل کو تیری خاطر سے نہیں چھوڑ سکتے اور اپنے خالق حقیقی کی خوشنودی کے مقابلہ میں تیری کچھ پروا نہیں کر سکتے۔ اب جو تو کر سکتا ہے کر گذر۔ تیرا بڑا زور یہی چل سکتا ہے کہ ہماری اس فانی زندگی کو ختم کر دے۔ سو کچھ مضائقہ نہیں، ہم پہلے ہی دار الفناء کے مقابلہ میں دارالقرار کو اختیار کر چکے ہیں۔ ہم کو اب یہاں کے رنج و راحت کی فکر نہیں۔ تمنا صرف یہ ہے کہ ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے عام گناہوں کو خصوصاً اس گناہ کو جو تیری حکومت کے خوف سے زبردستی کرنا پڑا (یعنی حق کا مقابلہ جادو سے) معاف فرمادے۔ کہتے ہیں کہ جادوگر حضرت موسیٰ کے نشان دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ یہ جادو نہیں۔ مقابلہ نہ کرنا چاہئے پھر فرعون کے ڈر سے کیا۔ (تفسیر عثمانی)

بعض روایات میں حضرت ابن عباسؓ کا قول آیا ہے کہ فرعون نے جو دھمکی جادوگروں کو دی تھی اس کے مطابق اس نے جادوگروں کو ہاتھ پاؤں کاٹ کر صلیب پر لٹکوا بھی دیا۔ (ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے یہ روایت نقل کی ہے)

مقابلہ سے پہلے جادوگر شکست مان چکے تھے:

عبدالعزیز بن ابان نے کہا کہ جادوگروں نے فرعون سے درخواست کی پہلے ہم کو موسیٰ کو سوتے میں دکھا دیجئے (پھر کچھ رائے قائم کریں گے) چنانچہ حضرت موسیٰ جب سو رہے تھے اور لاٹھی آپ کا پیرا دے رہی تھی اس وقت فرعون نے جادوگروں کو بلوا کر حضرت موسیٰ کا معاینہ کر دیا جادوگر دیکھ کر کہنے لگے یہ تو سحر نہیں ہے جادوگر سو جاتا ہے تو اس کا جادو بھی ختم ہو جاتا ہے (لیکن لاٹھی تو موسیٰ کی سوتے میں گھرائی کر رہی ہے، یہ جادو نہیں ہو سکتا) فرعون نے جادوگروں کی بات نہیں مانی اور مقابلہ کرنے پر مجبور کیا وَاَمَّا اَکْرَهْتَنَا عَلٰیہِ مِنَ السَّحْرِ کا یہی مطلب ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا اَکْرَهْتَنَا عَلٰیہِ مِنَ السَّحْرِ جادوگروں نے اب فرعون پر یہ الزام لگایا کہ ہمیں جادوگری پر تو نے ہی مجبور کر رکھا تھا ورنہ ہم اس لغو کام کے پاس نہ جاتے، اب ہم ایمان لا کر اللہ سے اس جادو کے گناہ کی بھی معافی مانگتے ہیں۔ یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ جادوگر تو خود اپنے اختیار سے مقابلہ کرنے کے لئے آئے تھے اور اس مقابلہ کی سودا بازی ابھی فرعون سے کر چکے تھے کہ ہم غالب آئیں گے تو کیا ملے گا، پھر ان کافر عوام پر یہ الزام لگانا کہ تو نے ہمیں جادو کرنے پر مجبور کر رکھا تھا یہ کیسے صحیح ہوگا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ

فرمایا تھا اور جو خدا سے قیامت کے دن ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جہانِ بالا سے اونچے بالا خانوں والی ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے سدرے جے ہیں۔ ہر درجہ میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین آسمان میں۔ سب سے اوپر جنت الفردوس ہے اسی سے چاروں نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اس کی چھت رحمن کا عرش ہے تم اللہ تعالیٰ سے جب جنت مانگو تو جنت الفردوس کی دعا کیا کرو (ترمذی وغیرہ)۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ کہا جاتا تھا کہ جنت کے سدرے جے ہیں، ہر درجہ کے پھر سدرے جے ہیں۔ دودر جوں میں اتنی دوری ہے جتنی آسمان و زمین میں۔ ان میں یا قوت اور موتی ہیں اور زبور بھی۔ ہر جنت میں امیر ہے جس کی فسیلت اور سرداری کے دوسرے قائل ہیں۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ اعلیٰ علیین والے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے تم لوگ آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ لوگوں نے کہا پھر یہ بلند درجے تو نبیوں کیلئے ہی مخصوص ہوں گے؟ فرمایا سنو اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے نبیوں کو چاہتا جانا۔ سنن کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ ابوبکر و عمرؓ نبی میں سے ہیں اور تھے ہی اچھے مرتبے والے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى

اور یہ بدلہ ہے اس کا جو پاک ہوا

یعنی پاک ہوا، گندے خالات، فاسد عقائد و ذلیل اخلاق اور برے اعمال سے۔ (تفسیر عثمانی)

امام احمد ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے صحیح سند سے حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونچے درجات والوں کو نیچے والے اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم چمکتے ستاروں کو آسمان کے کنارے پر دیکھتے ہو اور ابوبکرؓ انہیں میں سے ہوں گے اور عمرؓ (بھی) یہ حدیث طبرانی نے حضرت جابر بن سمیرہ کی روایت سے اور ابن عساکر نے حضرت ابن عمرؓ و حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کی ہے۔ شیخین نے صحیحین میں اور امام احمد نے حضرت ابوسعید کی روایت سے اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے حدیث مذکورہ اس طرح نقل کی ہے کہ اہل جنت اوپر والے کسروں والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح (آسمان کے) مشرقی یا مغربی افق میں ڈبڈباتے چمکتے ستارے کو تم لوگ دیکھتے ہو اس کی وجہ ان کے باہم درجات کا تفاوت ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر انبیاء کے مراتب کو تو ان کے علاوہ کوئی اور پہنچے گا ہی نہیں فرمایا کیوں نہیں، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی (وہ بھی انبیاء کے ساتھ ہوں گے) (تفسیر مظہری)

حقائق جن کا تعلق خالص اسلامی عقائد اور عالم آخرت سے ہے ان جادوگروں کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں اور اسلامی عقائد و اعمال کی کوئی تعلیم ان کو ملی نہیں، یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کی برکت اور ان کے اخلاص کا اثر تھا کہ حق تعالیٰ نے ان پر دین کے تمام حقائق آن کی آن میں ایسے کھول دیئے کہ ان کے مقابلے میں نہ اپنی جان کی پرواہ رہی نہ کسی بڑی سے بڑی سزا اور تکلیف کا خوف رہا، گویا ایمان کے ساتھ ساتھ ہی ان کو ولایت کا بھی وہ مقام حاصل ہو گیا جو دوسروں کو عمر بھر کے محابدوں ریاضتوں سے بھی حاصل ہونا مشکل ہے فتیبارک اللہ احسن الخالقین۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور عبید بن عسیرؓ نے فرمایا کہ قدرت حق کا یہ کرشمہ دیکھو کہ یہ لوگ شروع دن میں کفار جادوگر تھے اور آخر دن اولیاء اللہ اور شہداء (ابن کثیر) (معارف مفتی عظیم)

وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ

اور جو آیا اس کے پاس ایمان لے کر نیکیاں کر کر

فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ۖ جَنَّاتُ

سوان لوگوں کیلئے ہیں درجے بلند باغ ہیں

عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

بسنے کے بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ باکر ہیں ان میں

مجرمین کے بالمقابل یہ مطمئن کا انجام بیان فرمادیا۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی جو شخص ایمان کی حالت میں مرے گا اور اس نے دنیا میں اعمال صالحہ کیے ہوں گے اس کو رہنے کے لیے باغ ملیں گے عدن بمعنی قیام و سکونت یہ جنات بڑے اونچے درجات ہوں گے۔ (تفسیر مظہری)

مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلی جہنمی تو جہنم میں پڑے رہیں گے، نہ وہاں انہیں موت آئے نہ آرام کی زندگی ملے۔ ہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا جہاں وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے جان نکل جائے گی، پھر شفاعت کی اجازت کے بعد ان کا چوڑا نکالا جائے گا اور جنت کی نہروں کے کناروں پر بکھیر دیا جائے گا اور جنتیوں سے فرمایا جائے گا کہ ان پر پانی ڈالو۔ تو جس طرح تم نے نہر کے کنارے کے کھیت کے دانوں کو اگتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح وہ اگیں گے۔ یہ سن کر ایک شخص کہنے لگے حضور نے مثال تو ایسی دی ہے گویا آپ کچھ زمانہ جنگل میں گزار چکے ہیں۔ جنت کے درجے:

اور حدیث میں ہے کہ خطبے میں اس آیت کی تلاوت کے بعد آپ نے یہ

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر لانچی ماری تو اس میں بارہ سڑکیں اس طرح بن گئیں کہ پانی کے تودے نہر محمد کی طرح دونوں طرف پہاڑ کی برابر کھڑے رہے اور درمیان سے راستے خشک نکل آئے جیسا کہ سورہ شعراء میں ہے فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور درمیان میں جو یہ پانی کی دیواریں ان بارہ سڑکوں کے درمیان تھیں ان کو قدرت نے ایسا بنادیا کہ ایک سڑک سے گزرنے والے دوسری سڑکوں سے گزرنے والوں کو دیکھتے بھی جاتے تھے اور باہم باتیں بھی کر رہے تھے تاکہ ان کے دلوں میں یہ خوف وراس بھی نہ رہے کہ ہمارے دوسرے قبیلوں کو کیا حال ہوا۔ (قرطبی) (معارف مفتی اعظم)

قبائلی تقسیم معاشرتی معاملات کی حد تک کوئی مذموم عمل نہیں: اسلام نے وطنی، لسانی، نسبی، قبائلی تقسیموں کو قومیت کی بنیاد بنانے پر سخت تکیہ کیا ہے اور ان تفرقوں کو مٹانے کی ہر قدم ہر کام میں کوشش کی ہے بلکہ اسلامی سیاست کا سنگ بنیاد ہی اسلام کی دینی قومیت ہے جس میں عربی، عجمی، حبشی، فارسی، ہندی، سندھی سب ایک قوم کے افراد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھنے کے لئے سب سے پہلا کام مہاجرین و انصار میں یگانگت اور مواخات قائم کرنے سے شروع فرمایا تھا اور حجۃ الوداع کے خطبہ میں قیامت تک کے لئے یہ دستور العمل دیدیا تھا کہ علاقائی اور نسبی اور لسانی امتیازات سب بت جن کو اسلام نے توڑ ڈالا ہے، لیکن معاشرتی معاملات میں ایک حد تک ان امتیازات کی رعایت کو گوارا کیا گیا ہے کیونکہ کھانے پینے رہنے سہنے کے طریقے مختلف قبائل اور مختلف اوطان کے الگ الگ ہوتے ہیں اس کے خلاف کرنا تکلیف شدید ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام جن بنی اسرائیلیوں کو مصر سے ساتھ لے کر نکلے تھے ان کے بارہ قبیلے تھے، حق تعالیٰ نے ان قبیلوں کے امتیاز کو معاشرتی معاملہ میں جائز رکھا اور دریا میں بھی جو راستے بطور معجزہ پیدا فرمائے تو بارہ راستے الگ الگ ہر قبیلے کے لئے پیدا فرمائے، اسی طرح وادی تیار میں جس پتھر سے بطور معجزہ پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے وہ بھی بارہ ہوتے تھے۔ تاکہ قبائل میں مزاحمت نہ ہو، ہر ایک قبیلہ اپنا مقررہ پانی حاصل کرے۔ واللہ اعلم

وَأَصْلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ۝۹

اور بہکایا فرعون نے اپنی قوم کو اور نہ سمجھایا ۹

صنم تم کو بھی لے ڈو میں گئے:

یعنی دعویٰ تو زبان سے بہت کیا کرتا تھا ”وَمَا أَهْدَىٰ لَكُمْ لِرَبِّكُمْ لَكُمْ“ لیکن اس نیاپنی قوم کو کیسا اچھا راستہ بتلایا۔ وہ یہی مثال سچی کردی کہ ”ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈو میں گئے“۔ جو حال دنیا میں ہوا تھا وہی آخرت میں ہوگا۔

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اسْرْ

اور ہم نے تمہیں بھیجا موسیٰ کو کہ لے نکل

بِعِبَادِي فَاصْرَبْ لَهُمْ طَرِيقًا إِلَىٰ الْبَحْرِ

میرے بندوں کو رات سے، پھر ڈال دے ان کے لئے سمندر میں رستہ

يَسًّا لَا تَخَفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ۝۱۰ فَاتَّبَعَهُمْ

سوکھا نہ خطرہ کہ آ پکڑنے کا اور نہ ڈر ڈوبنے سے پھر پیچھا کیا ان کا

فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۝۱۱

فرعون نے اپنے لشکروں کو لے کر پھر ڈھانپ لیا ان کو پانی نے جیسا کہ ڈھانپ لیا ہوا

بنی اسرائیلیوں کی آزادی کی ابتداء:

جب فرعون یوں نے میدان مقابلہ میں شکست کھائی، ساحرین مشرف بایمان ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا پلہ بھاری ہونے لگا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے سالہا سال تک اللہ تعالیٰ کی آیات بارہ دکھا کر ہر طرح حجت تمام کر دی۔ اس پر بھی فرعون حق کو قبول کرنے اور بنی اسرائیل کو آزادی دینے پر آمادہ نہ ہوا۔ تب حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات کے وقت مصر سے ہجرت کر جاؤ تا اس طرح بنی اسرائیل کی مظلومیت اور غلامی کا خاتمہ ہو۔ راستہ میں سمندر کی موجیں حائل نہیں ہونی چاہئیں۔ ان ہی کے اندر سے اپنے لئے خشک راستہ نکال لو۔ جس سے گذرتے ہوئے نہ غرق ہونے کا اندیشہ کرو اور نہ اس بات کا کہ شاید دشمن پیچھے سے تعاقب کرتا ہوا آ پکڑے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اسی ہدایت کے موافق سمندر میں لانچی ماری جس سے پانی پھٹ کر راستہ نکل آیا۔ خدا نے ہوا کو حکم دیا کہ زمین کو فوراً خشک کر دے۔ چنانچہ آفاقاً سمندر کے نیچے میں خشک راستہ تیار ہو گیا جس کے دونوں طرف پانی کے پہاڑ کھڑے ہوئے تھے۔ ”فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ“ بنی اسرائیل اس پر سے بے تکلف گذر گئے۔ پیچھے سے فرعون اپنے عظیم الشان لشکر کو لئے تعاقب کرتا آ رہا تھا۔ خشک راستہ دیکھ کر ادھر ہی گھس پڑا۔ جس وقت بنی اسرائیل عبور کر گئے اور فرعونی لشکر راستہ کے پتھوں نیچے پہنچا، خدا تعالیٰ نے سمندر کو ہر طرف سے حکم دیا کہ ان سب کو اپنی آغوش میں لے لے۔ پھر کچھ نہ پوچھو کہ سمندر کی موجوں نے کس طرح ان سب کو ہمیشہ کے لئے ڈھانپ لیا۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی جب اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کا ستیاناس کر دینا چاہا اور بنی اسرائیل کو ان کے ظلم سے نجات دیدینے کا اس نے ارادہ کیا تو حضرت موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ ان لوگوں کو لے کر راتوں رات مصر سے باہر نکل جاؤ۔ (تفسیر مظہری)

فَيَحُلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ

پھر تو اترے گا تم پر

يَحُلُّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ

اترا میرا غم اور وہ چکا گیا

یعنی زیادتی کرو گے تو اللہ کا غضب تم پر نازل ہوگا اور ذلت و عذاب کے تاریک غاروں میں پک دیے جاؤ گے۔ (تفسیر عثمانی)

وَأِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ

اور میری بڑی بخشش ہے اس پر جو توبہ کرے اور یقین لائے اور کرے

صَالِحًا ثَمَّ اهْتَدَىٰ

بھلا کام پھر راہ پر ہے

مغضوبین کے بالمقابل یہ مغفورین کا بیان ہوا۔ یعنی کتنا ہی بڑا مجرم ہو اگر سچے دل سے تائب ہو کر ایمان و عمل صالح کا راست اختیار کر لے اور اسی پر موت تک مستقیم رہے تو اللہ کے یہاں بخشش اور رحمت کی کمی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

سعید بن جبیر نے کہا سنت اور جماعت کے مسلک پر قائم رہا۔ حضرت مفسر نے فرمایا، میرے نزدیک یہ مطلب ہے کہ اللہ تک پہنچنے اور مقام قرب تک چڑھنے کی اس کو راہ مل گئی اور یہ رسائی و عروج ہر کیفیت سے بالاتر ہے اس کی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا أَعْجَبُكَ عَنْ قَوْلِكَ يَمْؤُسَىٰ ۖ قَالَ

اور کیوں جلدی کی تو نے اپنی قوم سے اے موسیٰ بولا

هُمُ أَوْلَاءُ عَلَيَّ أَوْيُوعِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ

وہ یہاں میرے پیچھے اور میں جلدی آیا تیری طرف اے رب تاکہ تیرا راضی ہو

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور پر روانگی:

حضرت موسیٰ علیہ السلام حسب وعدہ نہایت اشتیاق کے ساتھ کوہ طور پہنچے۔ شاید قوم کے بعض نغباء کو بھی ہمراہ لے جانے کا حکم ہوگا وہ ذرا پیچھے رہ گئے۔ حضرت موسیٰ شوق میں آگے بڑھے چلے گئے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ! ایسی جلدی کیوں کی کہ قوم کو پیچھے چھوڑ آئے۔ عرض کیا کہ اے پروردگار! تیری خوشنودی کے لئے جلد حاضر ہو گیا اور قوم بھی کچھ زیادہ دور نہیں یہ میرے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ کذا فی التفاسیر و یحتمل غیر

یہاں سب کو لے کر سمندر میں ڈوبا تھا وہاں سب کو ساتھ لے کر جہنم میں گرے گا۔ "يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْدَحَهُمُ الشَّارَ" (هود - رکوع ۹) (تفسیر عثمانی)

يَبْنَىٰ إِسْرَءِيلَ قَدْ أَجْبَيْنَكُمْ مِّنْ

اے اولاد اسرائیل مجھ پر ایسا کیا تم کو

عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ

تمہارے دشمن سے اور وعدہ تمہارا ايسم طرف پہاڑ کی

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ

اور اتارا تم پر من اور سلوی

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ

کھاؤ ستمری چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو اور نہ کھاؤ اس میں زیادتی بناؤ

آزادی کے بعد بنی اسرائیل کو نصیحت:

یہ حق تعالیٰ بنی اسرائیل کو نصیحت فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم پر کیسے کیسے احسان و انعام کئے، چاہئے کہ ان کا حق ادا کرو۔ کیا یہ تھوڑی بات ہے، کہ ایسے سخت جابر و قاہر دشمن کے ہاتھوں سے تم کو نجات دی اور اس کو کیسے عبرتناک طریقہ سے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہلاک کیا۔ پھر توسط حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تم سے وعدہ تمہارا کہ مصر سے شام کو جاتے ہوئے کوہ "طور" کا جو مبارک و میمون حصہ دہنے ہاتھ پڑتا ہے وہاں آؤ تو تم کو "تورات" عطا کی جائے گی۔ "تبیہ" کے لقمے و دق میدان میں تمہارے کھانے کے لئے من و سلوی اتارا گیا (جس کا ذکر سورہ بقرہ میں گذر چکا ہے) ان احسانات کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال طیب لذیذ اور ستمری چیزیں عنایت فرمائی ہیں انہیں شوق سے استعمال کرو۔ لیکن اس معاملہ میں حد سے نہ گزر مثلاً ناشکری یا فضول خرچی کرنے لگو۔ یا اس فانی تنعم پر اترانے لگو۔ یا اس میں سے حقوق واجبہ ادا نہ کرو۔ یا اللہ کی دی ہوئی دولت معاصی میں خرچ کرنے لگو۔ یا جہاں اور جس وقت جواز کر رکھنے کی ممانعت ہے وہاں جواز کے پیچھے پڑ جاؤ، غرض خدا کی نعمتوں کو طغیان و عصیان کا آلہ نہ بناؤ۔ (تفسیر عثمانی)

صحیح بخاری میں ہے کہ مدینے کے یہودیوں کو عاشرہ کے دن کاروزہ رکھتے ہوئے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کا سبب دریافت فرمایا، انہوں نے جواب دیا کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر کامیاب کیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر تو ہمیں بہ نسبت تمہارے ان سے زیادہ قرب ہے۔ چنانچہ آپ نے مسلمانوں کو اس دن کے روزے کا حکم دیا۔ (تفسیر ابن کثیر)

ذلک واللہ اعلم۔ (تفسیر ثنائی)

سے افضل ہے۔ ولایت کسی نبی کی ہو یا غیر نبی کی بہر صورت اس کا مرتبہ نبوت سے نچلا ہے کیونکہ ولایت نام ہے تجلیات صفائی کا اور نبوت نکلنے سے تجلیات ذاتیہ کا۔ حضرت مجدد نے فرمایا، نبوت ہو یا ولایت ہر ایک کے دور میں عروج و نزول بالائی رخ کی طرف اٹھنا اور زریں رخ کی طرف اترنا ہی ہوا ولی مرتبہ عروج میں اس کی توجہ خالص اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ

فرمایا ہم نے تو بچلا دیا تیری قوم کو

مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ۝۹

تیرے پیچھے اور بہکایا ان کو سامری نے ہاں

سامری کا فتنہ:

یعنی تم تو ادھر آئے اور ہم نے تیری قوم کو ایک سخت آزمائش میں ڈال دیا، جس کا سبب عالم اسباب میں سامری بنا ہے۔ کیونکہ اسی کے اغوا و اضلال سے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی غیبت میں پھنچنا شروع کر دیا تھا۔ جس کا قصہ سورہ اعراف میں گزر چکا ہے۔ (تنبیہ) سامری کا نام بھی بعض کہتے ہیں موسیٰ تھا۔ بعض کے نزدیک یہ اسرائیلی تھا بعض کے نزدیک قبضی۔ بہر حال جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد کا منافق تھا اور منافقین کی طرح فریب اور چال بازی سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی فکر میں رہتا تھا ابن کثیر کی روایت کے موافق کتب اسرائیلیہ میں اس کا نام ہارون ہے۔ (تفسیر حنائی)

صاحب قاموس نے لکھا ہے کہ سامری مقام سامرہ کی طرف منسوب ہے یہ ایک کرمان کا رہنے والا کافر تھا یا بنی اسرائیل کا کوئی سردار تھا، بیضاوی نے لکھا ہے سامرہ بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ تھا جس کی طرف سامری منسوب تھا سامری کا نام موسیٰ بن ظفر تھا، یہ منافق تھا۔

بعض علماء کہتے ہیں کہ فرعون اور اس کے ساتھی جب دریائیں ڈوب گئے تو دریا نے ان کا زیور باہر پھینک دیا بنی اسرائیل نے بطور مال غنیمت اس کو لے لیا، لیکن مال غنیمت ان کیلئے جائز نہ تھا اس لیے انہوں نے اس کو بوجھ ہی کہا۔ (مظہری)

سامری کی پرورش:

مشہور یہ ہے کہ سامری کا نام موسیٰ ابن ظفر تھا۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ موسیٰ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا حکم جاری تھا اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی اس کو قتل کر دیں گے تو بچہ کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنے کی مصیبت سے یہ بہتر سمجھا

بغوی نے لکھا ہے حضرت موسیٰ نے طور پر لے جانے کے لیے بنی اسرائیل میں سے ستر آدمیوں کا انتخاب کیا تاکہ طور پر پہنچ کر حسب وعدہ اللہ کی کتاب حاصل کر لیں پھر ان کو پیچھے چھوڑ کر دیدار الہی کے شوق میں خود پہلے آگئے اور ان سے کہہ دیا تم لوگ پیچھے آ جانا اللہ نے حضرت موسیٰ سے یہی سوال کیا ہے کہ تم قوم سے پہلے کیسے چلے آئے۔ میں کہتا ہوں یہ سوال (طلب علم کے لیے نہیں ہے نہ انکاری ہے بلکہ) تقریری ہے، جس طرح محبوب جب اپنے عاشق کے والہانہ شوق اور شفیقتی کو دیکھتے ہوئے چاہتا ہے کہ عاشق اپنے منہ سے اپنی محبت کا اظہار کرے اس لیے کہتا ہے کہ آپ کیسے آئے کیوں آئے؟

إِنَّكَ، آپ کی طرف یعنی اس مقام کی طرف جہاں عزت قرب عطا فرمانے اور تجلیات نازل کرنے اور کلام کرنے کا آپ نے وعدہ کیا تھا۔ لِيَرْضَىٰ، تاکہ آپ زیادہ خوش ہوں بعض لوگوں نے کہا تعیل حکم میں جلدی اور وعدے کی وفائیں سبقت زیادتی خوشی کا موجب تھی، یہی حضرت موسیٰ کے کہنے کا مطلب تھا میں کہتا ہوں لِيَرْضَىٰ کا مطلب یہ ہے کہ محبت و شوق کی زیادتی دیدار کی تمنا اور کلام سننے کی بے پایاں خواہش موجب تھی زیادتی مرضی کے حصول کی۔ اسی لیے موسیٰ نے لِيَرْضَىٰ کہا۔

رسالت کے دو مقصد:

میں کہتا ہوں پیغمبروں کی رسالت کے دو مقصد ہیں (۱) وہ لوگوں کو اسلام اور اللہ کے احکام سکھائیں اور تعیل کی دعوت دیں۔ (۲) لوگوں کو اپنی باطنی کشش کی قوت سے اللہ کی طرف پھینچیں اور ایمان و معرفت کا نور ان کے دلوں میں ڈالیں تاکہ ان کے سینے روشن ہو جائیں اور وہ حق کو حق اور باطل باطل جان لیں۔ لیکن انبیاء کے اس فریضہ کی ملل ادائیگی اسی وقت ممکن ہے جب وہ مخلوق کی طرف کامل طور پر متوجہ ہوں حضرت موسیٰ پر بارگاہ الہی میں حاضری کا شوق اور ہم کلامی کی محبت کا اس وقت غلبہ تھا اور سرکری حالت تھی اس لیے ان کی باطنی توجہ امت کی طرف باقی نہیں رہی تھی یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل فتنہ اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔

اگر یوں کہا جائے تب بھی غلط نہ ہوگا کہ حقیقت میں مخلوق کی طرف توجہ کرنے کی حالت میں بھی وہ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے حکم اذن اور مرضی سے ہی وہ خلق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسی لیے اس سیر نزولی کو سیر من اللہ باللہ (اللہ کی طرف سے اللہ کی مرضی اور حکم کے ساتھ سیر) کہتے ہیں۔ ہم نے اس مسئلے کی تفتیح پورے طور پر سورہ الم نشرح کی آیت فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کی تفسیر کے ذیل میں کی ہے۔

نبوت اور ولایت:

تحقیق وہ ہے جو حضرت مجدد الف ثانی نے فرمایا کہ نبوت بہر حال ولایت

اور ”اَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي“ سے مراد وہ وعدہ ہے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا کہ آپ ہم کو خدا کی کتاب لا دیجئے جس میں پر عمل کیا کریں گے۔ اور آپ کے اتباع پر مستقیم رہیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا
ہوئے ہم نے خلاف نہیں کیا تیرا وعدہ اپنے اختیار سے دیکھیں
حُمَلَاءُ أَوْ زُرَّاقِمْ زِينَةَ الْقَوْمِ فَقَدْ فَهِمْنَا
اٹھو ایسا ہم سے ہماری بوجھ قوم فرعون کے زیور کا سو ہم نے اس کو بھیج دیا
فَكَذَّبْتَ الْقَى السَّامِرِيَّ ۝۷۰
پھر اس طرح ڈھال سامری نے

قوم کی معذرت:

یعنی ہم نے اپنے اختیار سے از خود ایسا نہیں کیا، یہ حرکت ہم سے سامری نے کرائی۔ صورت یہ ہوئی کہ قوم فرعون کے زیورات کا جو بوجھ ہم پر لدا ہوا تھا اور سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اسے کیا کریں۔ وہ ہم نے باہمی مشورہ کے بعد اپنے سے اتار پھینکا۔ اس کو آگ میں پگھلا کر سامری نے ڈھال لیا اور پچھڑے کی صورت بنا کر کھڑی کردی۔ یہ قصہ سورہ اعراف میں گزر چکا ہے۔ وہاں کے فوائد دیکھ لئے جائیں۔ (تنبیہ) قوم فرعون کے یہ زیورات کس طرح بنی اسرائیل کے ہاتھ آئے تھے؟ یا ان سے مستعار لئے تھے۔ یا مال غنیمت کے طور پر ملے یا اور کوئی صورت ہوئی۔ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ کوئی صورت بھی ہو بنی اسرائیل ان کا استعمال اپنے لئے جائز نہیں سمجھتے تھے لیکن غضب ہے کہ اس کا بت بنا کر پوجنا جائز سمجھا۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَكِنَّا حُمَلَاءُ أَوْ زُرَّاقِمْ زِينَةَ الْقَوْمِ، لفظ اوزار و زر کی جمع ہے جس کے معنی ثقل اور بوجھ کے ہیں انسان کے گناہ بھی چونکہ قیامت کے روز اس پر بوجھ بن کر لادے جائیں گے اس لئے گناہ کو وزر اور گناہوں کو اوزار کہا جاتا ہے۔ زِينَةُ الْقَوْمِ لفظ زینت سے مراد زیور ہے اور قوم سے مراد قوم فرعون (قبیلہ) ہے جن سے بنی اسرائیل نے عید کا بہانہ کر کے کچھ زیورات مستعار لے لئے تھے اور وہ پھر ان کے ساتھ رہے۔ ان کو اوزار بمعنی گناہوں کا بوجھ اس لئے کہا کہ عاریت کا نام کر کے ان لوگوں سے لئے تھے جس کا حق یہ تھا کہ ان کو واپس کئے جاویں چونکہ واپس نہیں کئے گئے تو اس کو گناہ قرار دیا۔ اور حدیث فتون کے نام سے جو مفصل حدیث اور پر نقل کی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس کے گناہ ہونے پر متنبہ کیا اور ایک گڑھے میں یہ سب زیورات ڈال دینے کا حکم دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ سامری نے اپنا مطلب نکالنے کے لئے ان کو کہا کہ یہ زیورات دوسروں کا مال ہے تمہارے

کہ اٹل کو جھگل کے ایک غار میں رکھ کر اوپر سے بند کر دیا (کبھی کبھی اس کی خبر گیری کرتی ہوگی) اور اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا وہ اپنی ایک انگلی پر کھن ایک پر کھن ایک پر دودھ لاتے اور اس بچہ کو چنڈا دیتے تھے یہاں تک کہ یہ غاری میں بل کر بڑا ہو گیا اور اس کا انجام یہ ہوا کہ کفر میں مبتلا ہوا اور بنی اسرائیل کو مبتلا کیا پھر قبر الہی میں گرفتار ہوا۔ اسی مضمون کو کسی شاعر نے دو شعروں میں اس طرح ضبط کیا ہے۔ (ازروح المعانی)

اذا المرء لم يخلق سعيد اتحير تعقول مريبه و خاب المومل
فموسى الذى رباہ جبريل كافرو موسى الذى رباہ فرعون مومل
ترجمہ: جب کوئی شخص اصل پیدائش میں نیک بخت نہ ہو تو اس کے پرورش کرنے والوں کی عقلیں بھی حیران رہ جاتی ہیں اور اس سے امید کرنے والا حرم ہو جاتا ہے۔ دیکھو جس موسیٰ کو جبریل امین نے پالا تھا وہ تو کافر ہو گیا اور جس موسیٰ کو فرعون لعین نے پالا تھا وہ خدا کا رسول بن گیا۔ (معارف القرآن مثنیٰ عظیم)

فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا
پھر الٹا پھرا موسیٰ اپنی قوم کے پاس غصہ میں پھرا چپتا ہوا
قَالَ يَقَوْمِ الْمَیْعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّ احْسَنًا
کہا اے قوم کیا تم سے وعدہ نہ کیا تھا تمہارے رب نے اچھا وعدہ
اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ اَمْ اَرَدْتُمْ اَنْ يَّجْعَلَ عَلَيْكُمُ
کیا طویل ہوئی تم پر مدت یا چاہا تم نے کہ اترے تم پر
غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ۝۷۱
غضب تمہارے رب کا اس لئے خلاف کیا تم نے میرا وعدہ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جوش:

یعنی میرے اتباع میں تم کو دینی و دنیوی ہر طرح کی بھلائی پہنچے گی۔ چنانچہ بہت سی عظیم الشان بھلائیاں ابھی ابھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو اور جو باتیں ہیں وہ غفیریب ملنے والی ہیں۔ کیا اس وعدہ کو بہت زیادہ مدت گزر گئی تھی کہ تم پچھلے احسانات کو بھول گئے اور اگلے انعامات کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے ہو؟ یا جان بوجھ کر تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ اور دین تو حید پر قائم نہ رہ کر خدا کا غضب مول لیا (کنز افسرۃ ابن کثیر رحمہ اللہ) یا یہ مطلب لیا جائے کہ تم سے حق تعالیٰ نے تمہیں چالیس روز کا وعدہ کیا تھا کہ اتنی مدت موسیٰ علیہ السلام ”طور“ پر متکفل رہیں گے، تب تورات شریف ملے گی۔ تو کیا بہت زیادہ مدت گزر گئی کہ تم انتظار کرتے کرتے تھک گئے؟ اور گوسالہ پرستی اختیار کر لی، یا عداوت حرکت کی ہے تا غضب الہی کے مستحق بنو۔

لئے اس کا رکھنا وبال ہے اس کے کہنے سے گڑھے میں ڈالے گئے۔

کفار کا مال مسلمان کیلئے کس صورت میں حلال ہے:

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفار جو اہل ذمہ یعنی مسلمانوں کی حکومت میں ان کے قانون کی پابندی کر کے بستے ہیں اسی طرح وہ کفار جن سے مسلمانوں کا کوئی معاہدہ جان و مال وغیرہ کے امن کا ہو جائے ان کافروں کا مال تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لئے حلال نہیں لیکن جو کفار نہ مسلمانوں کا اہل ذمہ نہ اس سے انکا کوئی عہدہ معاہدہ ہے جن کو فقہاء کی اصطلاح میں کافر حربی کہا جاتا ہے ان کے اموال تو مسلمانوں کے لئے مباح الاصل اشیاء کی طرح حلال ہیں پھر ہارون علیہ السلام نے ان کو زور و گناہ کیسے قرار دیا اور ان کے قبضہ سے نکال کر گڑھے میں ڈالنے کا حکم کیوں دیا، اس کا ایک جواب تو مشہور ہے جو عام مفسرین نے لکھا ہے کہ کفار حربی کا مال لینا اگرچہ مسلمان کے لئے جائز ہے مگر وہ مال بحکم مال غنیمت ہے اور مال غنیمت کا قانون شریعت اسلام سے پہلے یہ تھا کہ کافروں کے قبضہ سے نکال لینا تو اس کا جائز تھا مگر مسلمانوں کے لئے اس کا استعمال اور اس سے نفع اٹھانا حلال نہیں تھا بلکہ مال غنیمت جمع کر کے کسی نبلہ وغیرہ پر رکھ دیا جاتا تھا اور آسمانی آگ (بنی وغیرہ) آکر اس کو کھاجاتی تھی یہی علامت ان کے جہاد قبول ہونے کی تھی اور جس مال غنیمت کو آسمانی آگ نہ کھائے وہ علامت اس کی تھی کہ جہاد مقبول نہیں اس لئے وہ مال بھی منحوس سمجھا جاتا اور کوئی اس کے پاس نہ جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو مخصوص رعایتیں اور سہولتیں دی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مال غنیمت کو مسلمانوں کے لئے حلال کر دیا گیا جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں اس کی تصریح ہے۔

اس قاعدہ کے اعتبار سے بنی اسرائیل کے قبضہ میں آیا ہوا مال جو قوم فرعون سے لیا تھا مال غنیمت ہی کے حکم میں قرار دیا جائے تب بھی اس کا استعمال ان کے لئے جائز نہیں تھا اسی وجہ سے اس مال کو اوزار کے لفظ سے تعبیر کیا گیا اور حضرت ہارون کے حکم سے اس کو ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ **فَكَذَّبُوهُمَا**، یعنی ہم نے ان زیورات کو پھینک دیا، حدیث فتون مذکورہ کی رو سے یہ عمل حضرت ہارون علیہ السلام کے حکم سے کیا گیا اور بعض روایات میں ہے کہ سامری نے ان کو بہکا کر زیورات گڑھے میں ڈالوا دیئے اور دونوں باتیں جمع ہو جائیں یہ بھی کوئی مستبعد نہیں۔

سامری کی چالاکی:

فَكَذَّبُواكَ اَلْقَى النَّارَ بَیْنُیْ، حدیث فتون مذکورہ میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کے سب زیورات گڑھے میں ڈالوا دیئے اور اس میں آگ جلوا دی

کہ سب زیورات پگھل کر یک جسم ہو جائیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اس کا معاملہ طے کیا جائے گا کہ کیا کیا جائے۔ جب سب لوگ اپنے اپنے زیورات اس میں ڈال چکے تو سامری بھی ٹھٹھکی بند کئے ہوئے پہنچا اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میں بھی ڈال دوں، حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ اس کے ہاتھ میں بھی کوئی زیور ہوگا، فرمایا کہ ڈال دوں اس وقت سامری نے ہارون علیہ السلام سے کہا میں جب ڈالوں گا کہ آپ یہ دعا کریں کہ جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ پورا ہو جائے، ہارون علیہ السلام کو اس کا نفاق و کفر معلوم نہیں تھا، دعا کر دی، اب جو اس نے اپنے ہاتھ سے ڈالا تو زیور کے بجائے مٹی تھی جس کو اس نے جبرئیل امین کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے کہیں یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھ کر اٹھالیا تھا کہ جس جگہ اس کا قدم پڑتا ہے وہیں مٹی میں نشو و نما اور آثار حیات پیدا ہو جاتے ہیں جس سے اس نے سمجھا کہ اس مٹی میں آثار حیات رکھے ہوئے ہیں، شیطان نے اس کو اس پر آمادہ کر دیا کہ یہ اس کے ذریعہ ایک پتھر ازندہ کر کے دکھلاوے، بہر حال اس مٹی کا ذاتی اثر ہو یا حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا، کا کہ یہ سوئے چاندی کا پگھلا ہوا ذخیرہ اس مٹی کے ڈالنے اور ہارون علیہ السلام دعا کرنے کے ساتھ ایک ازندہ پتھر ابن کر بولنے لگا جن روایات میں ہے کہ سامری ہی نے بنی اسرائیل کو زیورات اس گڑھے میں ڈالنے کا مشورہ دیا تھا ان میں یہ بھی ہے کہ اس نے زیورات کو پگھلا کر ایک پتھرے کی صورت تیار کر لی تھی مگر اس میں کوئی زندگی نہیں تھی، پھر یہ جبرئیل امین کے نشان قدم کی مٹی ڈالنے کے بعد اس میں حیات پیدا ہو گئی (یہ سب روایات تفسیر قرطبی وغیرہ میں مذکور ہیں اور ظاہر ہے کہ اسرائیلی روایات ہیں جن پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا مگر ان کو غلط کہنے کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں، **فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا اَلَهُ خَوَارُ**، یعنی نکال لیا سامری نے ان زیورات سے ایک پتھرے کا جسم جس میں گائے کی آواز (خوار) تھی لفظ جسد اسے بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہ محض ایک جسد اور جسم تھا زندگی اس میں نہیں تھی اور آواز بھی ایک خاص صفت کے سبب اس سے نکلتی تھی، عام مفسرین کا قول وہی ہے جو اوپر لکھا گیا کہ اس میں آواز زندگی کے تھی۔ (معارف القرآن مفتی اعظم)

فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا اَلَهُ خَوَارُ

پھر بنا نکالا ان کے واسطے ایک پتھر کا ایک دھڑ جس میں آواز گائے کی،

فَقَالُوا هَذَا اَلَهُكُمْ وَاَلَهُ مُوسٰی هَاقَسٰی

پھر کہنے لگے یہ معبود ہے تمہارا اور معبود ہے موسیٰ کا سو وہ بھول گیا ہوا

یعنی موسیٰ علیہ السلام سے بھول ہوئی کہ خدا تعالیٰ سے معکوم ہونے کے

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ
اور کہا تھا ان کو ہارون نے
مِنْ قَبْلُ يَقَوْمُ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ
پہلے سے اے قوم بات یہی ہے کہ تم بہک گئے اس بھڑے سے، اور
رَبِّكُمْ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي
تمہارا رب تو رحمن ہے، سو میری راہ چلو اور مانو بات میری مٹا

حضرت ہارون کی نصیحت:

یعنی حضرت ہارون نبی سے زبانی فہمائش کر چکے تھے کہ جس بھڑے پر تم مفتون ہو رہے ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تمہارا پروردگار اکیلا رحمان ہے۔ جس نے اب تک خیال کر دوس قدر رستوں کی بارش تم پر کی ہے۔ اسے چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو۔ میں موسیٰ کا جانشین ہوں اور خود نبی ہوں۔ اگر اپنا بھلا چاہتے ہو تو لازم ہے کہ میری راہ چلو اور میری بات مانو۔ سامری کے اغواء میں مت آؤ۔ (تفسیر عثمانی)

قَالُوا لَنْ تَبْرَحَ عَلَيْهِ عَافِيَةٌ حَتَّىٰ
بولے ہم برابر اسی پر لگے بیٹھے رہیں گے جب تک
يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ
لوٹ کر آئے ہمارے پاس موسیٰ مٹا

قوم کا جواب:

یعنی موسیٰ کے واپس آنے تک تو ہم اس سے ملنے نہیں ان کے آنے پر دیکھا جائے گا جو کچھ مناسب معلوم ہوگا کرینگے۔ (تفسیر عثمانی)

عَافِيَةٌ قائم رہیں گے، جبرے رہیں گے اس جواب کے بعد حضرت ہارون اپنے ساتھ بارہ ہزار اشخاص کو لے کر باقی جماعت سے الگ ہو گئے، حضرت موسیٰ واپس آئے تو آپ نے دور سے کچھ شور و غل کی آواز سنی کیونکہ لوگ بھڑے کے گرد ناچ کود رہے تھے اور شور مچا تھا، حضرت کے ساتھ جو ستر آدمی گئے تھے انہوں نے عرض کیا یہ آواز تو کسی فتنہ کی محسوس ہو رہی ہے۔ کونسی فتنہ بپا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے آ کر لوگوں کو بھڑے کے آس پاس ناپتے دیکھا تو غضبناک ہو کر دائیں ہاتھ سے حضرت ہارون کے سر کے بال اور بائیں ہاتھ سے داڑھی پکڑ لی۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ يَهُرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ
کہا موسیٰ نے اے ہارون کس چیز نے رد کا تجھ کو جب دیکھا تھا تو نے کہ

لے طور پر گئے۔ خدا تو یہاں موجود ہے۔ یعنی یہ ہی بھڑا العیاذ باللہ۔ شاید یہ قول ان میں سے سخت غالیوں کا ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ
بھلا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ جواب تک نہیں دیتا ان کو
قَوْلَاهُ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا
کسی بات کا اور اختیار نہیں رکھتا ان کے برے کا اور نہ بھلے کا مٹا

قوم کی بے عقلی:

یعنی اندھوں کو اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھتی کہ جو موتی نہ کسی سے بات کر سکے نہ کسی کو ادنیٰ ترین نفع نقصان پہنچانے کا اختیار رکھے وہ معبود یا خدا کس طرح بن سکتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

صفت کلام

کلام ربانی اور وحی رحمانی کا اعلان یہ بھی ہے کہ صفت کلام سے محروم ہونا بھی بہت بڑا نقص ہے شرمناک عیب ہے۔ ناممکن ہے کہ معبود برحق ہو اور کلام نہ کر سکے۔ اور ان سے زیادہ بد عقل اور کج فہم کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو کسی ایسے کو معبود تصور کر لیں جو کلام نہ کر سکے۔ پکارنے والے اور گفتگو کرنے والوں کو بات کا جواب نہ دے سکے۔

ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور کلام ربانی کے لئے پہاڑ پر تشریف لے گئے تو ان کے پیچھے بنو اسرائیل نے گوسالہ کی پوجا شروع کی۔ کیونکہ سامری نے سونے کے بنائے ہوئے بھڑے میں ایک قسم کی آواز پیدا کر کے ان عجائب پرستوں سے کہہ دیا۔ هَذَا إِلَهُكُمْ وَاللَّهُ مُوسَىٰ قَتَلَهُ (ظہ)

یہ تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ (علیہ السلام) کا بھی یہ موسیٰ کی بھول ہے کہ اپنے پاس کے خدا کو چھوڑ کر کسی بن دیکھے خدا کو تلاش کرنے پہاڑ کی چوٹی پر گیا ہے۔ وہی خداوندی ایک استفہام انکاری کے پیرایہ میں خود گوسالہ پرستوں کے نظر و فکر اور فہم و دانش کو بیدار کرتے ہوئے سامری کے فریب و مغالطہ کی تردید اس طرح کرتی ہے۔

أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (ظہ)

کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ گوسالہ نہ ان کی بات کا جواب دے سکتا ہے نہ ان کے نفع و نقصان کا مالک ہے۔

منشاء مبارک یہ ہے کہ کسی جسم سے آواز نکالنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اصل چیز ہے کلام کر سنا، سائل کو جواب دینا، مضطر کو مطمئن بنانا، گم گشتگان راہ کو راستہ بتانا، نفع و نقصان کا خالق و مالک ہونا۔ (انوارات حضرت مدنی رحمہ اللہ)

صَلُّوا ۞ اَلَا تَتَّبِعُنَّ اَفْصَحٰیٓ اَمْرِیْ ۝

وہ بہک گئے کہ تو میرے پیچھے نہ آیا کیا تو نے رد کیا میرا حکم؟

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناراضگی:

یعنی میں تم کو اپنا خلیفہ بنا کر اور حکم کر کے گیا تھا کہ میری غیبت میں ان کی اصلاح کرنا اور مفسدین کے راستہ پر نہ چلنا۔ پھر تم نے کیا اصلاح کی؟ کیوں اپنے موافقین کو ساتھ لے کر ان گوسالہ پرستوں کا سختی سے مقابلہ نہ کیا؟ اگر یہ نہ ہو سکتا تھا تو ان سے منقطع ہو کر میرے پاس کیوں نہیں چلے آئے؟ غرض تم نے ایسی صریح گمراہی کو دیکھ کر میرے طریق کار کی بیروی کیوں نہیں کی؟ (تفسیر عثمانی) بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ میرے پیچھے آنے اور مجھے اس واقعہ کی اطلاع دینے سے کیا مانع ہوا، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا (اس مطلب پر اتباع سے مراد ہوگا حضرت موسیٰ کے پیچھے آنا اور اطلاع دینا)۔ (تفسیر مظہری)

حضرت ہارون کا اجتہاد:

حضرت ہارون علیہ السلام کی رائے از روئے اجتہاد یہ تھی کہ اگر ایسا کیا گیا تو ہمیشہ کے لئے بنی اسرائیل کے کٹڑے ہو جائیں گے اور تفرقہ قائم ہو جائے گا اور چونکہ ان کی اصلاح کا یہ احتمال موجود تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بعد ان کے اثر سے پھر یہ سب ایمان اور توحید کی طرف لوٹ آویں اس لئے کچھ دنوں کے لئے ان کے ساتھ مسابہت اور مساکنت کو ان کی اصلاح کی توقع تک گوارا کیا جائے۔ دونوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل، ایمان و توحید پر لوگوں کو قائم کرنا تھا مگر ایک نے مفارقت اور مقاطعہ کو اس کی تدبیر سمجھا، دوسرے نے اصلاح حال کی امید تک ان کے ساتھ مسابہت اور نرمی کے معاملہ کو اس مقصد کے لئے نافع سمجھا، دونوں جاہلین اہل عقل و فہم اور فکر و نظر کے لئے عمل غور و فکر ہیں۔ کسی کو خطا کہنا آسان نہیں مجتہدین امت کے اجتہادی اختلافات عموماً اسی طرح کے ہوتے ہیں ان میں کسی کو گناہ گار یا نافرمان نہیں کہا جاسکتا۔ رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام کے بال پکڑنے کا معاملہ تو یہ دین کے معاملہ میں اللہ کے لئے شدت و غضب کا اثر تھا کہ کھتی حال سے پہلے انہوں نے ہارون علیہ السلام کو ایک واضح غلطی پر سمجھا اور جب ان کا عذر معلوم ہو گیا تو پھر اپنے لئے اور ان کے لئے دعا مغفرت فرمائی۔ (معارف مفتی اعظم)

جماعتی انتظام کیلئے خلیفہ اور نائب بنانا:

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک مہینے کے لئے اپنی قوم سے الگ ہو کر کوہ طور پر عبادت میں مشغول ہونا چاہا تو ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر سب کو ہدایت کی کہ میرے پیچھے سب ان کی اطاعت کرنا تاکہ

آپس میں اختلاف و نزاع نہ پھوٹ پڑے اس سے معلوم ہوا کہ کسی جماعت یا خاندان کا بڑا اگر کہیں سفر پر جائے تو سنت انبیاء یہ ہے کہ کسی کو اپنا قائم مقام خلیفہ بنا جائے جو ان کے نظم و ضبط کو قائم رکھے۔

قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِالْعِثِّي وَلَا بِرَأْسِي

وہ بولا اے میری ماں کے بچے نہ پکڑ میری داڑھی اور نہ سر!

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرط جوش میں ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑے لئے تھے۔ اس کی مفصل بحث سورہ اعراف کے نوائل میں گزر چکی۔ (تفسیر عثمانی)

اِنِّیْ خَشِیْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَقْتُ بَيْنَ

میں ڈرا کہ تو کہے گا پھوٹ ڈال دی تو نے

بَنِیْۤ اِسْرَآئِیْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِیْ ۝

بنی اسرائیل میں اور یاد نہ رکھی میری بات بہ!

یعنی میری سمجھ میں یہ بی آیا کہ تمہارے آنے کا انتظار کرنا اس سے بہتر ہے کہ تمہارے پیچھے کوئی ایسا کام کروں جس سے بنی اسرائیل میں پھوٹ پڑ جائے۔ کیونکہ ظاہر ہے اگر مقابلہ یا انقطاع ہوتا تو کچھ لوگ میرے ساتھ ہوتے اور بہت سے مخالف رہتے۔ مجھے دہرا ہوا کہ تم آ کر یہ الزام نہ دو کہ میرا انتظار کیوں نہ کیا؟ اور قوم میں ایسا تفرقہ کیوں ڈال دیا۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ ”چلتے وقت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو نصیحت کر گئے تھے کہ سب کو متفق رکھیں، اس لئے انہوں نے پچھرا پونے والوں کا مقابلہ نہ کیا۔ زبان سے البتہ سمجھایا وہ نہ سمجھے، بلکہ ان کے قتل پر تیار ہونے لگے۔ وَكَادُوا يَقْتُلُوْنِیْ۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَا بِرَأْسِیْ، یعنی میرے سر کے بال پکڑ کر نہ کھینچے، حضرت موسیٰ نے شدت غضب میں حضرت ہارون کے سر کے بال پکڑ کر کھینچے تھے۔ اِنِّیْ خَشِیْتُ، یعنی مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں ان گوسالہ پرستوں سے سختی کروں گا اور قتل و قتل سے کام لوں گا تو لامحالہ ان کے دوفرقتے ہو جائیں گے ایک میرا حامی اور دوسرا وہ جس سے میں قتال کرتا اور پھر آپ کہتے کہ بنی اسرائیل کے تو نے دھکڑے کر دیئے وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِیْ اور میری بات کا لحاظ نہیں رکھا، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ میری جگہ تو ان کی درستی اور اصلاح کرتے رہنا اور ظاہر ہے کہ اصلاح نرمی سے سمجھانے سے ہی ممکن ہو سکتی تھی اس لیے میں نے نرمی سے ان کو سمجھایا خوں ریزی نہیں کی۔ (تفسیر مظہری)

مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ سے بچنے کے لئے بڑی

سے بڑی برائی کو وقتی طور پر برداشت کیا جاسکتا ہے

بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری کے وقت جو

تھی، یعنی خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے (جبریل) کو ہوا پر سوار دیکھا۔ شاید یہ اس وقت ہوا ہو جب بنی اسرائیل دریامیں گھسے اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر گھسا اس حالت میں جبریل دونوں جماعتوں کے درمیان میں کھڑے ہو گئے تا ایک کو دوسرے سے ملنے نہ دیں۔ بہر حال سامری نے کسی محسوس دلیل سے یا وجدان سے یا کسی قسم کے تعارف سابق کی بنا پر سمجھ لیا کہ یہ جبریل ہیں ان کے پاؤں یا ان کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے مٹی بھر مٹی اٹھائی۔ وہ ہی اب سونے کے بچھڑے میں ڈال دی، کیونکہ اس کے جی میں یہ بات آئی کہ روح القدس کی خاک پامیں یقیناً کوئی خاص تاثیر ہوگی۔

حق و باطل کا کرشمہ:

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ ”سونا تھا کافروں کا مال لیا ہوا فریب سے، اس میں مٹی پڑی برکت کی، حق اور باطل مل کر ایک کرشمہ بن گیا کہ جاندار کی طرح کی روح اور آواز اس میں ہو گئی“۔ ایسی چیزوں سے بہت بچنا چاہئے۔ اسی سے بت پرستی بڑھتی ہے۔ (تنبیہ) آیت کی جو تفسیر اوپر بیان ہوئی، صحابہ و تابعین اور علمائے مفسرین سے یہی منقول ہے، بعض زائفین نے اس پر جو طعن کئے ہیں اور آیت کی دور از صواب تاویلیں کی ہیں، ان کا کافی جواب صاحب روح المعانی نے دیا ہے۔ یہاں اس قدر وسط کا موقع نہیں۔ من شاہ فیہ لبعثہ۔ (تفسیر عثمانی)

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سامری نے وہ خاک حضرت جبریل کے گھوڑے کے ٹاپوں کے نیچے سے اٹھائی تھی، کیونکہ اس کی پیدائش اس سال ہوئی تھی۔ جس سال بنی اسرائیل کے نو زائدہ قتل کیے جا رہے تھے سامری کی ماں نے اس کو لے جا کر ایک غار میں رکھ دیا تھا اللہ نے اس کی پرورش کے لیے حضرت جبریل کو مامور فرما دیا کیونکہ اس کے ہاتھوں سے ایک فتنہ بنی اسرائیل میں پنا کرانا تھا، جبریل اس کی غذائی پرورش کرتے رہے یہاں تک کہ یہ خود اپنے پروں کا ہو گیا اس وقت سے یہ جبریل کو پہچانتا تھا (اور ان کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے کی خاک کی حیات بخشی سے بھی واقف تھا وہی خاک اس کے پاس تھی جو اس نے بچھڑے کے کالبد کے منہ میں ڈال دی اور بچھڑا چیخنے لگا)

وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي اور میرے دل نے یہی بات پسند کی اور میری نظر میں اس فعل کو پسندیدہ بنا دیا۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ

کہا موسیٰ نے دور ہو تیرے لئے زندگی بھر تو اتنی مزاح کہہ کر سے مت بھڑو

سامری کی سزا:

یعنی مجھے ہاتھ مت لگاؤ مجھ سے علیحدہ رہو (چونکہ اس نے بچھڑے کا ڈھونگ بنایا تھا) جاہ و ریاست سے کہ لوگ اس کے ساتھ ہوں اور سردار

گو سالہ پرستی کا فتنہ پھوٹا اور ان کے تین فرقے ہو گئے حضرت ہارون علیہ السلام نے سب کو دعوت حق تو دی مگر ان میں سے کسی فرقہ سے عملی اعتبار اور بیزاری و علیحدگی کا موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک اعلان نہیں کیا، اس پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے تو انہوں نے یہی عذر پیش کیا میں تشدد کرتا تو بنی اسرائیل کے ٹکڑے ہو جاتے ان میں تفرقہ پھیل جاتا، رَبِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْفُقْ بَيْنِي، یعنی میں نے اس لئے کسی بھی فرقہ سے علیحدگی اور بیزاری کا شدت سے اظہار نہیں کیا کہ کہیں آپ واپس آ کر مجھے یہ الزام نہ دیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کر دیا اور میری ہدایت کی پابندی نہیں کی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کے عذر کو غلط نہیں قرار دیا بلکہ صحیح تسلیم کر کے ان کے لئے دعا، واستغفار کیا اس سے یہ ہدایت نکلتی ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ سے بچنے کے لئے وقتی طور پر اگر کسی بُرائی کے معاملے میں نرمی برتی جائے تو درست ہے واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

قصہ موسیٰ علیہ السلام کی جو آیات اوپر لکھی گئی ہیں ان کے آخر میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو فرعون کی ہدایت کے لئے بھیجے کا حکم ایک خاص ہدایت کے ساتھ دیا گیا ہے یعنی فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيْسًا لِّلْعَادَةِ يَنْذَرُكَ وَنَحْنُ - (معارف مفتی اعظم)

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ

کہا موسیٰ نے اب تیری کیا حقیقت ہے اے سامری

سامری کو ڈانٹ:

ادھر سے فارغ ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو ڈانٹ بتلائی اور فرمایا کہ اب تو اپنی حقیقت بیان کر۔ یہ حرکت تو نے کس وجہ سے کی؟ اور کیا اسباب پیش آئے کہ بنی اسرائیل تیری طرف جھک پڑے۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا

بولا میں نے دیکھ لیا جو اوروں نے نہ دیکھا

بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ

پھر بھری میں نے ایک مٹی پاؤں کے نیچے سے اس بھیجے ہوئے کے،

فَتَبَدَّدْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي

پھر میں نے وہی ڈال دی اور یہی صلاح دی مجھ کو میرے جی نے

سامری کا جواب:

سامری نے کہا کہ مجھ کو ایک ایسی چیز نظر پڑی جو اوروں نے نہیں دیکھی

ابھی تیری آنکھوں کے سامنے توڑ پھوڑ کر اور جلا کر دکھا کر دوں گا۔ پھر اراکھ کو دریا میں بہا دوں گا۔ تا اس کے بچاریوں کو خوب واضح ہو جائے کہ وہ دوسروں کو تو کیا نفع نقصان پہنچا سکتا، خود اپنے وجود کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔ (تفسیر عثمانی)

إِلَهُكَ، یعنی تیرے باطل خیال میں جو تیرا معبود تھا اس کو دیکھ لَعْنَةُكَ، ہم اس کو آگ میں جلا ڈالیں گے یا ریتی سے بالکل گھس ڈالیں گے۔ خرق ریتی سے گھس ڈالا، باب افعال میں حرق کو لے گئے، تو گھسنے میں مبالغہ کا مفہوم پیدا ہو گیا، بالکل گھس ڈالنا، لَنْ نَسْفِكَ خَاکَ اور اراکھ کو یا گھسے ہوئے چورے کو بکھیر دیں گے، اڑا دیں گے، دریا میں بکھیر کر بہا دیں گے، پھر اس کی خاک کا کوئی ذرہ بھی ہاتھ نہیں لگے گا۔ ان بیوقوفوں کی حماقت کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت موسیٰ نے ایسا کیا بھی۔ (تفسیر مظہری)

اِسْمًا اِلَهُكُمْ اللّٰهُ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں
وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝۹۰
سب چیز سگنی ہے اس کے علم میں ۹۰

معبود فقط اللہ ہے:

باطل کو مٹانے کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو م کو حق کی طرف بلاتے جاتے ہیں یعنی پھڑا تو کیا چیز ہے کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی معبود نہیں بن سکتی، سچا معبود تو وہی ایک ہے جس کے سوا کسی کی بندگی عقلاً و نقلاً و فطرۃً و روایتاً اور جس کا لامحدود علم و ذرہ ذرہ کو محیط ہے۔ (تفسیر عثمانی) حقیقت میں تمہارا معبود یعنی تمہاری عبادت کا مستحق صرف اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں (کیونکہ علم کی ہمہ گیری اور کمال قدرت میں کوئی اس جیسا نہیں بلکہ اس کی برابری کے قریب نہیں پہنچ سکتا) اس کا علم ہر چیز کو (اپنے اندر) سمائے ہوئے ہے۔ یہ پھڑا معبود کیسے ہو سکتا ہے جس کو اول سونے چاندی کو گھلا کر ڈھالا گیا بنایا گیا پھر اس کو جلا کر خاک بنایا جائے گا اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو اتنا بے وقوف ہوتا کہ لوگ بیوقوفی میں اس کو ضرب المثل بناتے (اور کہتے یہ بیل ہے)۔ (تفسیر مظہری)

كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ
یوں سناتے ہیں ہم تجھ کو ان کے احوال جو پہلے گذر چکے ہیں

یعنی موسیٰ و فرعون کی طرح اور بہت سی گذشتہ اقوام کے واقعات ہم تجھ کو اور تیرے ذریعے تمام دنیا کو سناتے رہتے ہیں جس میں بہت سے فوائد ہیں مثلاً علم کی توفیر، معجزات کی تکثیر، پیغمبر اور مسلمانوں کی تسلی عقلمندوں کے لئے عبرت و تذکیر اور معاندین کے حق میں تہدید و ترہیب کا سامان ہوتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مانیں اس کے مناسبت سزا ملی کہ کوئی پاس نہ پھٹکے، جو قریب جائے وہ خود دور رہنے کی ہدایت کر دے۔ اور دنیا میں بالکل ایک ذلیل، اچھوت اور وحشی جانور کی طرح زندگی گزارے۔ (تفسیر عثمانی)

میں کہتا ہوں شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اللہ نے اس کے دل میں انسانوں سے وحشت پیدا کر دی ہو اسی لیے وہ جنگلوں اور ویرانوں میں مارا مارا پھرتا تھا اسی حالت میں مر گیا، بغوی نے لکھا حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیدیا تھا کہ اس سے میل جول نہ رکھنا اس کے پاس بھی نہ جانا۔ حضرت ابن عباس نے لاساس کی تفسیر میں فرمایا نہ تجھے چھو نہ تیرے تیرے اولاد کو (یعنی نہ تجھے کوئی چھوئے گا نہ تیری اولاد کو) مَوْعِدًا، یعنی آخرت میں عذاب کا اللہ کی طرف سے مقرر وعدہ ہے۔ (تفسیر مظہری)

سامری کی سزا میں ایک لطیفہ:

روح المعانی میں بحوالہ بحر محیط نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو قتل کر دیے کا ارادہ کیا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے خنی اور لوگوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے قتل کی سزا سے منع فرمادیا (بیان القرآن) (معارف القرآن مفتی اعظم)

وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ
اور تیرے واسطے ایک وعدہ ہے وہ ہرگز تجھ سے خلاف نہ ہوگا

دوسری سزا: حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ”دنیا میں اس کو یہی سزا ملی کہ لشکر بنی اسرائیل سے باہر الگ رہتا۔ اگر وہ کسی سے ملتا یا کوئی اس سے تو دونوں کو تپ چڑھتی، اسی لئے لوگوں کو ڈور ڈور کراتا رہا یہ جو فرمایا کہ ایک وعدہ ہے جو خلاف نہ ہوگا۔ شاید مراد عذاب آخرت ہے اور شاید دجال کا نکلنا، وہ بھی یہود میں سامری کے فساد کی تکمیل کرے گا۔ جیسے ہمارے پیغمبر مال بانٹتے تھے، ایک شخص نے کہا انصاف سے بانٹو۔ فرمایا ”اس حض کے لوگ نکلیں گے“ وہ خارجی نکلے کہ اپنے پیشواؤں پر لگے اعتراض پکڑنے، جو کوئی دین کے پیشواؤں پر طعن کرے ایسا ہی ہے۔“ (تفسیر عثمانی)

وَانْظُرْ اِلَى الْيَهُدِ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ
اور دیکھ اپنے معبود کو جس پر تمام دن تو
عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ۝۹۱
منکلف رہتا تھا ہم اس کو جلا دیں گے، پھر بکھیر دیں گے دریا میں اڑا کر ۹۱

جھوٹے معبود کا حشر:

یعنی تیری سزا تو یہ ہوئی۔ اب تیرے جھوٹے معبود کی قلعی بھی کھولے دیتا ہوں۔ جس پھڑے کو تو نے خدا بنایا اور دن بھر وہاں دل جمائے بیٹھا رہتا تھا،

قرآن چھوڑنے کی سزا:

یعنی اعراض و تکذیب سے جو گناہوں کا بوجھ قیامت کے دن ان پر لا دیا جائے گا، کبھی ہلکا نہ ہوگا۔ ہمیشہ اس کے نیچے دبے رہیں گے۔ پھر اس کا اٹھانا کوئی ہنسی کھیل نہیں جب اٹھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیسے برے اور سخت بوجھ کے نیچے دبائے گئے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

گناہوں کا بوجھ:

وَزُرًا لِّعَنِیْ گناہوں کا بھاری بوجھ۔ سورہ مریم کی آیت یَوْمَ نَخْشُ الْكَافِرِينَ اِلَی الْيَتْرٰی وَنُفٰدٍ کی تشریح میں عمر بن قیس ملائی کی روایت کردہ حدیث ہم نے ذکر کر دی ہے اس حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ کافر کے سامنے اس کا برآمدل بہت ہی مکروہ شکل اور سزاوند کے ساتھ آئے گا اور کافر سے کہے گا کیا تو مجھے نہیں پہچانتا کافر جواب دے گا۔ نہیں، صرف اتنا جانتا ہوں کہ اللہ نے تیری شکل بڑی مکروہ اور تیری بو بہت سڑی ہوئی بنائی ہے، عمل کہے گا میں دنیا میں بھی ایسا ہی تھا۔ میں تیرا عمل ہوں دنیا میں طویل مدت تک تو مجھ پر سوار رہا آج میں تجھ پر سوار ہوں گا، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھاؤں ہم یَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰی ظُهُورِهِمْ گناہ کو ایک بھاری بوجھ قرار دیا کیونکہ جس طرح بھاری بوجھ اگر پشت پر لدا ہو تو کمر ٹوٹنے لگتی ہے اسی طرح گناہوں کا عذاب بھی ناقابل برداشت ہوگا، جس پر پڑے گا اس کو اٹھانے میں انتہائی دشواری ہوگی۔ فیہ یعنی بارگناہ کی سزائیں۔

ناجائز مال کا بوجھ:

آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو قرآن سے روگردانی کرے گا وہ قیامت کے دن اپنے کندھے پر اس مال کا بار اٹھائے گا جو دنیا میں اس نے ناجائز طور پر بغیر استحقاق کے لیا ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کوئی چیز دنیا کی اپنے حق کے بغیر نہ لے اور نہ جب اللہ کے سامنے وہ جائے گا تو وہ چیز قیامت کے دن اس کے اوپر سوار ہوگی میں تم میں سے کسی شخص کو اللہ کے سامنے اپنے اوپر بلبلاتے لفظ ڈوکتی گائے اور منمناتی بکری کو لادے ہوئے نہ پاؤں، رواہ الشیخان فی المسین عن ابی حیدر الساعدی۔

حضرت عائشہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے بالشت بھر زمین ناحق لی قیامت کے دن اس کو سات زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ طبرانی نے حضرت حکم بن حارث سلمی کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کے راستہ کی بالشت بھر زمین لی وہ سات زمینوں سے اس کو اپنے اوپر لادے ہوئے (قیامت کے دن) آئے گا۔ امام احمد اور طبرانی نے حضرت یعلیٰ بن مرہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول

وَقَدْ اَتَيْتَكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۝۹۹

اور ہم نے دی تجھ کو اپنے پاس سے پڑھنے کی کتاب ☆

یعنی قرآن کریم جو ان عبرت آموز واقعات و حقائق پر مشتمل ہے۔

(تفسیر عثمانی)

عارف رومی فرماتے ہیں کہ قرآن بمنزلہ عصائے موسیٰ کے ہے کہ افعال کفریہ کو نکل جائے گا۔

اے رسول ما تو جادو نیستی صادقی ہم فرقہ موسیستی
اے ہمارے رسول آپ جادو نہیں بلکہ آپ سچے ہیں اور موسیٰ کے ہم
فرقہ اور ہم مشرب ہیں۔

بہت قرآن مرترا بچو عصا کف با درکش چون اژدھا
یہ قرآن آپ کے لئے عصائے موسیٰ کی طرح ہے کفر کے تمام سانپوں کو
نکل جائے گا۔

تو اگر در زیر خاک خفتہ چوں عصائش داں تو آنچہ گفتہ
اگر آپ زیر خاک بھی خواب استراحت فرمائیں گے تو یہ قرآن
عصائے موسیٰ کی طرح آپ کے دین کا پاسبان اور نگہبان ہوگا۔ آپ موسیٰ
کے بھائی ہیں آپ کا آغاز اور انجام انہی کی طرح ہوگا۔

سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم برابر زیادہ ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی۔ اور عبد اللہ بن مسعود جب یہ آیت پڑھتے تو یہ دعا کرتے اللھم زدنی علما و ایمانا و یقینا اے اللہ میرے علم میں اور میرے ایمان میں اور میرے یقین میں زیادتی فرما کہ ہر لمحہ علم اور معرفت اور ایمان اور ایمان میں اضافہ اور ترقی ہوتی رہے اور ترقی اور ایمان میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔
اللھم انفعنی بما علمتني و علمنی ما یتفنی و زدنی علما و الحمد للہ
علی کل حال اور ایک حدیث میں اس دعا کے اخیر میں اتنا لفظ اور زیادہ آیا ہے۔ و اعوذ باللہ من حال اهل النار. (معارف کاغذی)

مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهُ يَحْمِلُ

جو کوئی منہ پھیر لے اس سے سو وہ اٹھائے گا

يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزُرًا ۝ خُلِدِينَ فِيْهِ

دن قیامت کے ایک بوجھ سدا رہیں گے اس میں

وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ۝۱۰۰

اور برا ہے ان پر قیامت میں وہ بوجھ اٹھانے کا ☆

الاصط میں حضرت ابن مسعودؓ کی روایت ہے کہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں کی طرف سے جس سے پانی پینا جارہا تھا، گذرے فرمایا اس کنویں کا مالک اگر اس کا حق ادا نہیں کرے گا۔ تو قیامت کے دن اس کو یہ کنواں اپنے اوپر لادنا ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنُحْشُرُ

جس دن پھونکیں گے صور میں اور گھبرا جائیں گے ہم

الْمُجْرِمِينَ يَوْمِئِذٍ زُرْقًا

مناجداروں کو اس دن نیلی آنکھیں ہوں

محشر میں مجرموں کی حالت:

یعنی محشر میں لائے جانے کے وقت اندھے ہوں گے۔ یا شاید یوں ہی آنکھیں نیلی ہوں بدنمانی کے واسطے، بہر حال اگر پہلے معنی لئے جائیں تو یہ ایک خاص وقت کا ذکر ہے۔ پھر آنکھیں کھول دی جائیں گی تاکہ دوزخ وغیرہ کو دیکھ سکیں۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ إِلَیْهِ (الکہف۔ رکوع ۷)

أَنَّهُمْ بِهِمْ ذُرْقًا يَوْمَئِذٍ يَنْظُرُونَ (مریم۔ رکوع ۲) (تفسیر مثنوی)

صور کیا ہے؟

مسند نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے۔ زُرْقَا سے مراد ہے نیلی آنکھوں والے، آنکھ کی سیاہی میں ہنری کی آمیزش کو زرقہ کہتے ہیں عرب کے نزدیک ایسے رنگ کی آنکھ بہت بدنما اور بری مانی جاتی ہے رومیوں کی آنکھیں اسی رنگ کی ہوتی تھیں اور رومی عربوں کے دشمن تھے، قیامت کے دن کافروں کے چہرے کا لالہ اور آنکھیں نیلی ہوں گی۔ بعض اہل تفسیر کے نزدیک زرقا سے مراد ہیں نابینا آنکھوں والے نابینا کی آنکھ ازرق ہو جاتی ہے، دوسری آیت سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے، دوسری جگہ فرمایا ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى۔ بعض نے کہا زرقا سے مراد ہے پیاسا۔ (تفسیر مظہری)

حضرت ابن عمرؓ کی روایت میں آیا ہے کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صور کے متعلق دریافت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سینک ہوگا جس کے اندر چھوٹا جائے گا، رواہ ابوداؤد والترمذی والنسائی وابن حبان والحاکم والبیہقی وابن المبارک، نسائی نے اس حدیث کو حسن اور حاکم نے صحیح کہا ہے۔

يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا

چپکے چپکے کہتے ہو گے آپس میں تم نہیں رہے عمر دن ہوا

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جس نے باشت بھر زمین ناحق لی اللہ اس کو مکلف کرے گا کہ باشت بھر کا گڑھا ساتویں زمینوں میں (یعنی اوپر سے ساتویں زمین تک) کھودے، پھر قیامت کے دن ساتویں زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور لوگوں کا فیصلہ ہونے تک یہ طوق گلے میں پڑا رہے گا۔

طبرانی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے باشت بھر زمین ناحق لی، وہ قیامت کے دن سات زمینوں کا طوق پہنے ہوئے آئے گا۔ امام احمد اور طبرانی نے حضرت ابو مالک اشعریؓ کی روایت سے بھی یہ حدیث اسی طرح نقل کی ہے۔

امام احمد اور شیخین نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ (ایک روز خطاب کرنے کے لیے) کھڑے ہوئے اور مالی غنیمت میں خیانت کرنے کی بڑی برائی کی پھر فرمایا ایسا نہ ہو کہ میں قیامت کے دن تم میں سے کسی کو ایسی حالت میں پاؤں کہ بلبلاتے اونٹ کو اپنی گردن پر سوار کیے آ رہا ہو اور مجھ سے کہہ رہا ہو یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، میں کہہ دوں گا کہ اللہ کے مقابلہ میں، میں تیرے لیے (اب) کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے تجھے پیام پہنچا دیا حضور نے اس حدیث میں اسی طرح گردن پر نہناتے گھوڑے اور مہمانی بکری کے سوار ہونے کا تذکرہ فرمایا تھا، ابولیلی اور بزار نے حضرت عمر بن خطابؓ کی روایت سے بھی اسی طرح یہ حدیث بیان کی ہے مال زکوٰۃ وصول کرنے والے اگر اس میں خیانت کریں تو اسی مضمون کی حدیث سعد بن عبادہؓ کی روایت سے امام احمد نے اور حضرت ابن عمرؓ و حضرت عائشہؓ کی روایت سے بزار نے اور حضرت ابن عباسؓ و حضرت عبادہ بن صامتؓ و حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے طبرانی نے بیان کی ہے۔

ضرورت سے زائد مکان:

ابو نعیم نے حلیہ میں اور طبرانی نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے اپنی ضرورت سے زیادہ کوئی مکان بنایا اس کو مجبور کیا جائے گا کہ اس کو اپنے کندھے پر اٹھائے، ابوداؤد ابن ماجہ اور طبرانی نے عمدہ سند کے ساتھ حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ کسی انصاری کے (تعمیر کردہ) ایک قبة (گول کمرہ) کی طرف سے گذرے اور دست مبارک سے اپنے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جو عمارت اس سے زائد ہوگی وہ قیامت کے دن اس عمارت کے مالک کے لیے مصیبت ہوگی۔ اس مکان کے مالک کو یہ اطلاع پہنچی (کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے) تو انہوں نے اسی عمارت کو ڈھا دیا۔ طبرانی نے حضرت واثلہ بن اسحقؓ کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث بیان کی ہے۔

کنوئیں کا حق:

مذہبی نے کہا اس حدیث کے دوسرے شواہد بھی ہیں۔ طبرانی نے

پڑھیں؟ فرمایا کہ **وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا**۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا
اور تجھ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کا حال سو تو کہہ ان کو بکھیر دیا
رَبِّي نَسْفًا ۖ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝۱۵
میرا رب اڑا کر پھر کر چھوڑے گا زمین کو صاف میدان بن
لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۝۱۶
نہ دیکھے تو اس میں موڑ اور نہ ٹیلا بن

قدرتِ الہی کے سامنے پہاڑ کچھ نہیں:

یعنی قیامت کے ذکر پر مگرین حشر استہزاء کہتے ہیں کہ ایسے ایسے سخت اور عظیم الشان پہاڑوں کا کیا حشر ہوگا؟ کیا یہ بھی ٹوٹ پھوٹ جائیں گے؟ اس کا جواب دیا کہ حق تعالیٰ کی لامحدود قدرت کے سامنے پہاڑوں کی کیا حقیقت ہے ان سب کو ذرا سی دیر میں کوٹ پیس کر ریت کے ذرات اور دھنی ہوئی روٹی کی طرح ہوا میں اڑا دیا جائے گا اور زمین بالکل صاف و ہموار کر دی جائیگی جس میں کچھ اونچ نیچ اور اونچ نیچ نہ رہے گی پہاڑوں کی رکاوٹیں ایک دم میں صاف کر دی جائیں گی۔ (تفسیر عثمانی)

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ
اس دن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کے پیچھے نہیں جس کی بات بن

سب اسرافیل کی آواز کے تابع ہوں گے:

یعنی جدھر فرشتہ آواز دے گا یا جہاں بلائے جائیں گے سیدھے تیر کی طرح اوجھڑے جائیں گے۔ نہ بلائے والے کی بات نیز سچی ہوگی اور نہ دوڑنے والوں میں کچھ ٹیڑھا تر چھاپن رہے گا۔ کاش یہ لوگ دنیا میں اللہ کے داعی کی آواز پر اسی طرح سیدھے جھپٹتے تو وہاں کام آتا۔ پر یہاں اپنی بدبختی اور کج روی سے ہمیشہ ٹیڑھی چال چلتے رہے۔ (تفسیر عثمانی)

الدَّاعِيَ یعنی اسرافیل میدانِ حشر کی طرف سب کو بلائیں گے اور صحرہ بیت المقدس پر کھڑے پکار کر کہہ رہے ہوں گے اے بوسیدہ ہڈیو! اے پارہ پارہ کھالو، اے ٹوٹے ٹوٹے ہڈیو! تم کو اللہ فیصلے کے لئے جمع ہونے کا حکم دیتا ہے (سب آ جاؤ) ابن عساکر نے زید بن جابر شافعی کی روایت سے اسی طرح بیان کیا ہے۔ **لَا عِوَجَ لَهُ** یعنی پکارے جانے پر بلائے والے سے دائیں بائیں طرف کو نہیں مڑیں گے بلکہ سیدھے تیزی کے ساتھ داعی کی دعوت پر آئیں گے۔ (تفسیر مظہری)

دنیا کی زندگی کی نہت:

یعنی آخرت کا طول اور وہاں کے ہولناک احوال کی شدت کو دیکھ کر دنیا میں یا قبر میں رہنا اتنا کم نظر آئے گا کہ گویا ہفتہ عشرہ سے زیادہ نہیں رہے۔ بڑی جلدی دنیا ختم ہوگئی یہاں کے مزے اور لمبی چوڑی امیدیں سب بھول جائیں گے۔ بیسودہ عمر ضائع کرنے پر ندامت ہوگی۔ یا شاید معذرت کے طور پر ایسا کہیں گے یعنی دنیا میں بہت ہی کم ٹھہرنا ہوا۔ موقع نہ ملا کہ آخرت کے لئے کچھ سامان کرتے جیسے دوسری جگہ فرمایا **وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْفِلُ الْمُجْرِمُونَ مَا لِيَهُنَا غَيَرُ سَاعَتِهِ**۔ (الی آخرہ۔ روم۔ رکوع ۶) (تفسیر عثمانی)

جو مدت گزر گئی وہ ان کو قلیل ہی معلوم ہوگی، اور آخرت کے مقابلہ میں تو ان کو دنیا کا قیام خصوصیت کے ساتھ قلیل محسوس ہی ہوگا، یا یوں کہا جائے کہ شہداء آخرت سامنے آنے کے بعد ان کو افسوس ہوگا کہ ہم نے دنیوی زندگی، نفسانی خواہشات پوری کرنے میں کھودی اور چند روزہ زندگی کو بیکار ضائع کر دیا۔ بعض اہل تفسیر نے کہا کہ قبروں کے اندر ٹھہرنے کو وہ دس روزہ قیام سے تعبیر کریں گے۔ بعض نے کہا کہ صور فنا اور صور بعث کے درمیان مدت چالیس سال کی ہوگی اور ان دونوں صورتوں کے درمیان ان پر کوئی عذاب نہ ہوگا (اور آرام کی مدت قلیل ہی معلوم ہوتی ہے اس لیے وہ چالیس سال کو دس روز کہیں گے) (تفسیر مظہری)

مَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ
ہم کو خوب معلوم ہے جو کچھ کہتے ہیں بن

یعنی چپکے کہنا ہم سے نہیں چھپتا۔ وہ آپس میں جو سرگوشیاں کریں گے ہم کو خوب معلوم ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

إِذْ يَقُولُ الْمَتَلَبِثُونَ إِنَّمَا كُنَّا فِيهِ كَارِبًا
جب بولے گا ان میں اچھی راہ روش والا تم نہیں رہے مگر ایک دن بن

ان کے عقلمند کی رائے:

یعنی جو ان میں زیادہ عقلمند، صائب الرائے اور ہوشیار ہوگا۔ وہ کہے گا کہ میاں دس دن بھی کہاں؟ صرف ایک ہی دن سمجھو۔ اس کو زیادہ عقلمند اور اچھی راہ روش والا اس لئے فرمایا کہ دنیا کے زوال و فنا اور آخرت کی بقاء و دوام اور شدت ہول کو اس نے دوسروں سے زیادہ سمجھا۔ (تفسیر عثمانی)

اور حدیث میں ہے کہ اس کا دائرہ بقدر آسمانوں اور زمینوں کے ہے۔ حضرت اسرافیل اسے پھونکیں گے اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا میں کیسے آرام حاصل کروں حالانکہ صور پھونکنے والے فرشتے نے صور کا لقمہ بتالیا ہے۔ پیشانی جھکا دی ہے اور انتظار میں ہے کہ کب حکم دیا جائے۔ لوگوں نے کہا پھر حضور ہم کیا

یعنی خدا کا علم سب کو محیط ہے لیکن بندوں کا علم اس کو یا اس کی معلومات کو محیط نہیں۔ اس لئے وہ ہی اپنے علم محیط سے جانتا ہے کہ کس کو کس کے لئے شفاعت کا موقع دینا چاہئے۔ (تفسیر عثمانی)

فَالْبَيْنُ آيِدِيهِمْ، یعنی سفارش کرنے والوں اور جن کی سفارش ہوگی، ان کے آگے آئیوالے احوال کو اللہ جانتا ہے، وَمَا خَلْفَهُمْ، یعنی دنیا میں اور قبروں میں جو احوال انکے تھے انکو بھی اللہ جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، یعنی ان کا علم اللہ کے معلومات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ (تفسیر مظہری)

وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ

اور رگڑتے ہیں منہ آگے اس جیتے ہمیشہ رہنے والے کے منہ

سب کے سر اللہ کے سامنے جھکے ہوں گے

یعنی اس روز بڑے بڑے سرکش متکبروں کے سر بھی علانیہ اسی ہی قیوم کے سامنے ذیل قیدیوں کی طرح جھکے ہوں گے جنہوں نے کبھی خدا کے آگے پیشانی نہ نیکی تھی اس وقت بڑی عاجزی سے گردن جھکائے چلا آئیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

حی و قیوم:

الحی وہ ذات جو کبھی نہیں مرے گی اور اس پر موت نہ آئی ہی چاہئے، کیونکہ جس پر موت کا طاری ہونا ممکن ہو وہ حقیقت میں میت (یعنی معدوم الاصل) ہی ہوتا ہے اور اللہ معدوم الاصل نہیں اس لیے اس پر موت آنا ناممکن ہے۔ القیوم تھا ہے ہوئے۔ ہر شخص جو کچھ کرتا ہے اس کے تمام اعمال کو تھا ہے ہوئے اور ساری مخلوق کے انتظام کو تھا ہے ہوئے۔ چروں سے مراد ہیں چروں والے۔ لفظ الوجوہ بظاہر تمام چروں کو شامل ہے، یعنی ہر شخص اللہ کے سامنے جھکا ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ صرف مجرموں کے چہرے مراد ہوں اور الوجوہ میں الف لام مضاف الیہ کے عوض لایا گیا ہو، یعنی وجوہ المجرمین۔

طلق بن حبیب کے نزدیک عناء سے مراد ہے سجدہ کرنا اس تفسیر پر آیت کا مطلب اس طرح ہوگا تمام چہرے جی و قیوم کو سجدہ کرتے ہیں اور جو شخص شرک کرے اور اللہ کو سجدہ نہ کرے وہ ناکام رہے گا۔ (تفسیر مظہری)

وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝۱۱

اور خراب ہوا جس نے بوجھ اٹھایا ظلم کا بوجھ

ظالم کی ہلاکت:

یعنی ظالم کا حال کچھ نہ پوچھو کیسا خراب ہوگا۔ ظلم کے لفظ میں شرک اور دوسرے معاصی بھی داخل ہیں۔ جیسے فرمایا اِنَّ الْيَتٰمٰلَا يُغْلَبُوْنَ غٰلِبِيْہُمْ (انہما رکوع ۴) اور وَالَّذِيْنَ اِذَا قُلُوْا فَاٰجِزٰہٗ اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَہُمْ اَخٰ (آل عمران۔ رکوع ۱۴)

وَشَجَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا ہِمْسًا ۝۱۲

اور دب جائیں گی آوازیں رحمن کے در سے پھرتو نہ سنے گا مگر صرصر ہی آواز دے گا

سب پر خوف طاری ہوگا:

یعنی جحش کی طرف چلنے کی کھسکھاہٹ کے سوا اس وقت رحمان کے خوف و ہیبت کے مارے کسی کی آواز نہ سنائی دی گی، اگر کوئی کچھ کہے گا بھی تو اس قدر آہستہ جیسے کان پھوسی کرتے ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

وَشَجَعَتِ الْاَصْوَاتُ اور رحمن کی ہیبت سے آوازیں پست ہو جائیں گی دب جائیں گی۔

فَلَا تَسْمَعُ سبب یہ ہے اور خطاب ہر شخص کو ہے یعنی اسی سبب سے اے مخاطب تو کسی کی آواز نہ سن پائے گا۔ ہمس خفیف آواز جیسے چلنے میں اونٹوں کے پاؤں کی۔ بغوی نے مجاہد کا قول نقل کیا ہے مس خفیف آواز جیسے چلنے میں اونٹوں کے پاؤں کی بغوی نے مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ ہمس کا معنی ہے چپکے چپکے بات کرنا اور پست آواز سعید بن جبیر نے اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا کہ بغیر بات کیے لب ہلانا (کہ کوئی بات ادا نہ ہو) ابن ابی جارود نے بحوالہ ابوطیحہ حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا کہ بغیر بات کیے لب ہلانا (کہ کوئی بات ادا نہ ہو) (تفسیر مظہری)

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا لِمَنْ

اس دن کام نہ آئے گی سفارش مگر جس کو

اِذْنٌ لِّهِ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَہٗ قَوْلًا ۝۱۳

اجازت دی رحمن نے اور پسند کی اس کی بات

سفارش کا اصول:

یعنی اس کی سفارش چلے گی جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سفارش کی اجازت ملے اس کا بولنا خدا کو پسند ہو۔ اور بات ٹھکانے کی کہے اور ایسے شخص کی سفارش کرے جس کی بات (لا الہ الا اللہ) خدا کو پسند آچکی ہے کافر کے حق میں کوئی سعی سفارش نہیں چلے گی۔ (تفسیر عثمانی)

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْہُمْ وَمَا خَلْفَہُمْ ۝۱۴

وہ جانتا ہے جو کچھ ہے ان کے آگے اور پیچھے

وَلَا يُحِيطُوْنَ بِہٖ عِلْمًا ۝۱۵

اور یہ قابو میں نہیں لا سکتے اس کو دریافت کر کرہ

سوچ تو پیدا ہو جائے۔ ممکن ہے یہ ہی سوچ اور سوچ و فکر آگے بڑھتے بڑھتے ہدایت پر لے آئے اور انکے ذریعہ سے دوسروں کو ہدایت ہو۔ (تفسیر عثمانی)

فَتَعَلَّى اللَّهُ الْمَلِکَ الْحَقُّ

سو بلند درجہ اللہ کا اس بچے بادشاہ کا ہوا

اللہ کی بلند شان:

جس نے ایسا عظیم الشان قرآن اتارا، اور اپنی رعایا کو ایسی سچی اور کھری باتیں ان کے فائدہ کے لئے سنائیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَتَعَلَّى اللَّهُ الْمَلِکَ الْحَقُّ، سو اللہ تعالیٰ جو بادشاہ حقیقی ہے بڑا عالی شان ہے **فَتَعَلَّى اللَّهُ**، یعنی جس طرح اللہ اپنی ذات و صفات میں مشابہت مخلوق سے پاک ہے اسی طرح اس کا کلام بھی مخلوق کے کلام کی مماثلت سے اعلیٰ اور بالا ہے پس وہ برتر اور منزہ ہے مشرکوں کے شریک یا اوتوال سے۔ میں کہتا ہوں، بلکہ وہ ان لوگوں کے بیان سے بھی برتر و بالا ہے جو اس کے اوصاف کامل طور پر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی اس کی ذات و صفات کو پورا پورا بیان نہیں کر سکتا۔ **اللَّهُمَّ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ** علی ما أُرَدْتُ.

الْمَلِکُ، یعنی وہ ایسا بادشاہ ہے جس کا حکم نافذ ہے جس کی حکومت ہمیشہ سے ہے جس کا غلبہ ہمہ گیر اور عظیم الشان ہے۔ **الْحَقُّ** یعنی اس کا وجود تمام صفات اور اقتدار ذاتی ہے (کسی کا عطا کردہ نہیں ہے) فناء بگاڑ اور زوال کا اس کے اقتدار، حکومت اور صفات و ذات میں کوئی احتمال ہی نہیں ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ

اور تو جلدی نہ کر قرآن کے لینے میں جب تک

يُنْفِذَ إِلَيْكَ أَمْرًا مِنْ رَبِّكَ

پورا نہ ہو چکے اس کا اترنا اور کہہ اے رب زیادہ کرمی سمجھنا

عجلت کی ضرورت نہیں قرآن کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے:

یعنی جب قرآن ایسی مفید و عجیب چیز ہے تو جس طرح ہم اس کو بتدریج آہستہ آہستہ اتارتے ہیں، تم بھی اس کو جبریل سے لینے میں جلدی نہ کیا کرو۔ جس وقت فرشتہ وحی پڑھ کر سنائے تم جلت کر اس کے ساتھ ساتھ نہ پڑھو، ہم ذمہ لے چکے ہیں کہ قرآن تمہارے سینے سے نکلنے نہ پائے گا۔ پھر اس فکر میں کیوں پڑتے ہو کہ کہیں بھول نہ جاؤں اس فکر کے بجائے یوں دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی اور زیادہ سمجھ اور بیش از بیش علوم و معارف عطا فرمائے۔ دیکھو آدم نے ایک چیز میں بے موقع تعجل کی تھی اس کا انجام کیا ہوا (حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ ”جبریل جب قرآن لاتے

ہر ایک ظالم کی خرابی اس کے درجہ ظلم کے موافق ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَدْ حَاجَّكَ مِنْ تَحْتِ ظُلُمًا، اور ایسا شخص (ہر طرح) نا کام رہے گا جو ظلم (یعنی شرک) لے کر آیا ہوگا۔ ظلم سے مراد ہے شرک حضرت ابن عباسؓ نے آیت کی تشریح میں فرمایا گھائے میں رہے گا جس نے اللہ کا کسی کو شریک قرار دیا۔ (تفسیر مظہری)

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ

اور جو کوئی کرے کچھ بھلائیوں،

وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَفُ ظُلُمًا وَلَا نَضْمًا

اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو سوائے کو ڈر نہیں بے انصافی کا اور نہ نقصان پہنچے گا ہذا

اللہ کے ہاں نا انصافی نہیں ہے:

بے انصافی یہ کہ کوئی نیکی ضائع کر دی جائے یا نا کردہ گناہ پکڑا جائے۔ اور نقصان پہنچنا یہ کہ استحقاق سے کم بدلہ دیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

حسن نے تفسیری مطلب اس طرح بیان کیا ہے نہ اس کو نیکیوں کے ثواب میں کمی ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ اور نہ اس امر کا خوف ہوگا کہ دوسرے گناہگار کے گناہ اس پر لا دیئے جائیں۔ ضحاک نے کہا اس کو نا کردہ گناہ میں پکڑے جانے کا اندیشہ نہ ہوگا اور نہ کسی عمل کی اچھائی تلف ہونے کا خطرہ۔ **نَضْمًا** کا لغوی معنی ہے کم کرنا اور توڑنا، ہضم الطعام اسی سے بنا ہے (معدہ کے اندر کھانے کا ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جانا) (تفسیر مظہری)

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

اور اسی طرح اتارا ہم نے قرآن عربی زبان کا

وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ

اور پھر بھیر کر سنائی ہم نے اس میں ڈرانے کی باتیں تاکہ

يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا

وہ پرہیز کریں یا ڈالے ان کے دل میں سوچنا

قرآن اور اس کی نصیحت:

یعنی جیسے یہاں حشر کے احوال اور نیک و بد کے نتائج صاف صاف سنا دیے اسی طرح ہم نے پورا قرآن صاف زبان عربی میں نازل کیا تا جو لوگ اس کے اولین مخاطب ہیں اس کو پڑھ کر خدا سے ڈریں۔ اور تقویٰ کی راہ اختیار کریں اور اتنا نہ ہو تو کم از کم ان کے دلوں میں اپنے انجام کی طرف سے کچھ

آپ کی ذمہ داری نہیں وہ ہمارے ذمہ ہے ہم خود آپ کو یاد کرا دیں گے اس لئے آپ کو جبرئیل امین کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں آپ اس وقت صرف اطمینان کے ساتھ سا کریں البتہ یہ دعا کہتے رہیں کہ **رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا**، یعنی اے میرے پروردگار میرا علم بڑھا دیجئے اس جامع دعا میں نازل شدہ قرآن کا یاد رکھنا بھی داخل ہے اور غیر نازل شدہ کی طلب بھی اور اس کے سمجھنے کی توفیق بھی۔ (معارف مفتی اعظم)

جمع و ترتیب

وحی الہی یہ ہی ظاہر کرتی ہے کہ قرآن حکیم کی جمع و ترتیب سب کچھ من جانب اللہ ہے اور نہ صرف اتفاقی طور پر بلکہ اللہ رب العزت نے اس کی جمع و ترتیب کا ہذا خود تکفل فرمایا ہے۔ چنانچہ نزول وحی کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ جلد جلد ان الہامی الفاظ کو زبان مبارک سے بار بار ادا کر لیں تاکہ محفوظ رہ جائیں۔ اس طرح توجہ عالی حفظ الفاظ کی طرف منعطف ہو جایا کرتی تھی وحی الہی نے ہدایت فرمائی کہ آپ اس فکر میں نہ پڑیں۔ جس ذات برحق کا یہ کلام ہے جو اس کو نازل فرما رہا ہے وہ اس کی جمع و ترتیب اور اس کی حفاظت کا بھی ذمہ دار ہے۔

ارشاد ربانی ہوا: **لَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْضِيَ الْيَكُ وَحْيَهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا** (طلحہ)

تو جلدی نہ کر قرآن کے لینے میں جب تک پورا نہ ہو چکے اس کا اثر نا (اور یاد رکھنے کی فکر و پریشانی کا علاج یہ ہے اللہ سے دعا کرو) اے رب زیادہ کر میرا علم۔

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ

اور ہم نے تاکید کر دی تھی آدم کو اس سے پہلے

فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا

پھر بھول گیا، اور نہ پائی ہم نے اس میں کچھ ہمت ہوا۔

حضرت آدم کی جلدی:

وہ ہی جو دانہ کھالیا تھا۔ بھول گئے یعنی قائم نہ رہے، آگے اس قصہ کی قدر سے تفصیل ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فَنَسِيَ، یعنی وہ حکم کو بھول گیا اور درخت سے بچے رہنے کا جو اس کو حکم دیا گیا تھا اس کو چھوڑ بیٹھا۔ **وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا** اور حکم کو یاد رکھنے کی کوشش ہم نے اس کے اندر نہیں پائی یا جس چیز سے روکا گیا اس سے باز رہنے پر صبر اس کے اندر نہیں پایا۔ لغت میں عزم کا معنی ہے کسی کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کر لینا۔ **إِذْ أَعَزَّمْتُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ..... وَلَا تَعَزَّمُوا عَقْدَ الْبَيْتِ..... وَإِنْ عَزَّمُوا**

حضرت ان کے پڑھنے کے ساتھ آپ بھی پڑھنے لگتے کہ بھول نہ جاؤں اس کو پہلے منع فرمایا تھا سورہ قیامت میں **”مَعَاذَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تَعَزَّمُوا عَقْدَ الْبَيْتِ لَتَنْتَحِلَنَّ بِهِ رَأْفَتُ عَلَيْكُمْ جَمْعُهُمْ وَفُتْنَانُهُ“** اور تسلی کر دی تھی کہ اس کا یاد رکھنا اور لوگوں تک پہنچوانا ہمارے ذمہ ہے لیکن بندہ بشر ہے، شاید بھول گئے ہوں اس لئے پھر اس آیت سے تنقید کیا اور بھولنے پر آگے مثل بیان فرمائی آدم کی۔ (تفسیر عثمانی) مجاہد اور قتادہ نے آیت کا تفسیری مطلب یہ بیان کیا ہے کہ صحابہ کو قرآن پڑھانا اور لکھوانا اس وقت تک شروع نہ کیجئے جب تک آپ کے لئے اس کا مطلب اور معنی واضح نہ ہو جائے گویا مکمل بیان آنے سے پہلے جمل آیات کی تبلیغ (اور توضیح) کی ممانعت کی گئی ہے بلکہ جلدی کرنے کی جگہ آپ زیادتی علم کی درخواست کیجئے اور دعا کیجئے کہ پروردگار جو علم تو نے مجھے عنایت کیا ہے اس میں اور ترقی عطا کر اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وحی آگئی وہ تو بہر حال پوری آ کر رہے گی (اور یاد بھی ہو جائے گی اس میں ثبوت بے سود ہے) (تفسیر مظہری)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی ہوگئی:

حدیث میں کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرئیل کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ جس میں آپ کو وقت ہوتی تھی۔ جب یہ آیت اتری آپ اس مشقت سے چھوٹ گئے اور اطمینان ہو گیا کہ وحی خداوندی جتنی نازل ہوگی مجھے یاد ہو جایا کرے گی، ایک حرف بھی نہ بھولوں گا کیونکہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہو چکا۔ مکی فرمان یہاں ہے کہ فرشتے کی قراءت چپکے سے سنا جب وہ پڑھ چکے پھر تم پڑھو اور مجھ سے اپنے علم کی زیادتی کی دعا کیا کرو۔ چنانچہ آپ نے دعا کی خدا تعالیٰ نے قبول کی اور انتقال تک علم میں بڑھتے ہی رہے۔ حدیث میں ہے کہ وحی برابر پڑے در پڑے آتی رہی، یہاں تک کہ جس دن آپ فوت ہونے کو تھے اس دن بھی بکثرت وحی اتری، ابن ماجہ کی حدیث میں حضور کی یہ دعا منقول ہے **اللَّهُمَّ أَنْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ خَالٍ**۔ ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے اور آخر میں یہ الفاظ زیادہ ہیں **وَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ خَالَ أَهْلِ النَّارِ**۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ صحیح حدیث میں حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ ابتداء وحی میں جب جبرئیل امین کوئی آیت قرآن لے کر آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تے تو آپ ان کے ساتھ ساتھ آیت کو پڑھنے کی بھی کوشش فرماتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یاد سے نکل جائے اس میں آپ پر وہی مشقت ہوتی تھی اول قرآن کو جبرئیل سے سننے اور سمجھنے کی اس کے ساتھ اس کو یاد رکھنے کے لئے اپنی زبان سے ادا کرنے کی حق تعالیٰ نے اس آیت میں نیز سورہ قیامت کی آیت **لَا تَعَزَّمُوا عَقْدَ الْبَيْتِ** میں آپ کے لئے آسانی یہ پیدا فرمادی کہ جو آیات قرآن آپ پر نازل کیجاتی ہیں ان کا یاد رکھنا

جائے فتنشقی، پھر تھک جاؤ گے، قتب میں پڑ جاؤ گے خود اپنے ہاتھ سے کما کر چوٹی کا پسینہ ایزی تک بہا کر زمین کھود کر اس میں بیج بکھیر کر پھر ٹھنکی کاٹ کر دانہ بیج کر گوندھ کر پکا کر کھانا ہوگا۔

حضرت آدم کا بیل:

بنغوی نے بحوالہ سعید بن جبیر لکھا ہے کہ آدم کے لیے ایک سرخ بیل بھی پیدا کیا گیا جس کے ذریعہ سے وہ زمین کھودتے تھے اور اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھتے جاتے تھے یہی فتنشقی کا مفہوم ہے۔

حضرت حواء کی مشقت:

چونکہ آدم کا مصیبت میں پڑ جانا بیوی کے دکھ اور تکلیف کو بھی مستلزم ہے۔ آدم کے دکھ کے بعد بیوی کو سکھ کہاں مل سکتا تھا اس لیے فتنشقی سے (براہ راست) خطاب صرف آدم کو کیا گیا (بیوی سے خطاب غمنی ہو گیا) یا یوں کہا جائے کہ شقاء سے مراد ہے روزی کی تلاش میں تھکانا اور یہ کام صرف آدم کا تھا بیوی کا نہ تھا اس لیے صرف آدم کو خطاب کیا۔

ابن زید نے آیت کا مطلب یہ بیان کیا کہ اللہ نے جو آدم کو بتا دیا تھا کہ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے آدم ابلیس کی عداوت کو اور اللہ کی اس نصیحت کو بھول گئے۔ قاضی عیاض نے شفا میں لکھا ہے کہ اللہ نے فَكَيْبَى وَلَمْ يَجِدْ لَكَ عِزًّا فرما کر خود ہی آدم کا عذر پیش کر دیا۔

حضرت آدم کی بھول:

حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے آدم کو پیدا کر دیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا جس کی وجہ سے ہر وہ نفس جس کو آدمی کی نسل سے قیامت تک اللہ پیدا کرنے والا ہے آدم کی پشت سے نکل پڑا اور ہر شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ نے نور کی ایک چمک پیدا کر دی پھر سب کو آدم کے سامنے لایا آدم نے پوچھا اے میرے رب یہ کون ہیں اللہ نے فرمایا یہ تیری نسل ہے آدم نے ان میں ایک شخص کو دیکھا جس کے دونوں آنکھوں کی درمیانی چمک آپ کو بہت اچھی لگی پوچھا اے میرے رب یہ کون ہے اللہ نے فرمایا داؤد۔ آدم نے عرض کیا اے میرے رب تو نے اس کی عمر کتنی مقرر کی ہے، اللہ نے فرمایا ساٹھ برس، آدم نے عرض کیا اے میرے رب میری عمر میں سے چالیس برس لے کر اس کی عمر بڑھا دے رسول اللہ نے فرمایا جب آدم کی عمر ختم ہوگئی اور (وہی) چالیس برس رہ گئے (جو آپ نے داؤد کو دیدئے تھے) تو موت کا فرشتہ آگیا، آدم نے کہا کیا ابھی میری عمر کے چالیس برس باقی نہیں ہیں، فرشتے نے کہا کیا آپ نے وہ چالیس برس اپنے بیٹے داؤد کو دے دیئے تھے، آدم نے انکار کر دیا، یہی وجہ ہے کہ ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے اور آدم بھول گئے اور انہوں نے درخت (منوعہ) میں

الطَّلَاقِ، تینوں آیات میں عزم کا معنی پختہ ارادہ ہی ہے۔ قاموس میں ہے عزم علیہ اس کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ بالکل طے کر لیا کہ ایسا کرنا ہے۔ یا اس کام کی کوشش کی (دونوں معنی آتے ہیں) نہایت میں ہے، عزم کوشش اور صبر۔ میں کہتا ہوں اگر کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا تو اس کا تقاضا ہے کہ اسکو کرینکی کوشش کیجئے اور جو دشواریاں اور مشکلات راستہ میں آئیں ان پر صبر کیا جائے۔ بعض اہل تفسیر نے وَلَمْ يَجِدْ لَكَ عِزًّا کا یہ مطلب لکھا ہے کہ ہم نے آدم کے دل میں نافرمانی کرنے کا ارادہ نہیں پایا وہ بھول گیا اس سے چوک ہوگئی۔ (تفسیر مظہری)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدْ وَاِلٰدَمَ

اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو

فَسَجَدَ اِلَّا الْاِبْلِيسَ ط اَبٰی ۝ فَقُلْنَا يَا اٰدَمُ

تو سجدہ میں گر پڑے، مگر نہ مانا ابلیس نے پھر کہہ دیا ہم نے اسے آدم

اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا

یہ دشمن تیرا ہے اور تیرے جوڑے کا سو

يُخْرِجُكَ مِّنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰی ۝

نکلواندے تم کو بہشت سے، پھر تو پڑ جائے تکلیف میں ۝

دنیاوی زندگی کی مشقت:

ظاہر ہے بہشت کا آرام دوسری جگہ کہاں مل سکتا ہے۔ آخر کھانے پینے، رہنے سہنے کی تدبیریں کرنی پڑیں گی۔ (تفسیر عثمانی)

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ فوراً سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے کہ اس نے انکار کر دیا۔ ہم نے کہا آدم یقیناً یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے (نکال دینے کا سبب بن جائے) پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔

یعنی ہم نے آدم اور ان کی بیوی کو جنت میں داخل کر دیا پھر ہم نے کہا هٰذَا ابْلِيسُ فَلَا يُخْرِجُكَ مِّنَ الْجَنَّةِ ظاہر یہ ابلیس کے لیے ممانعت ہے مگر حقیقت میں ممانعت کا رخ آدم اور ان کی بیوی کی طرف ہے کہ دونوں (ہوشیار ہیں) ابلیس کا کہنا نہ مانیں ورنہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے گا، یعنی تم دونوں کے جنت سے خارج کر دیئے جانے کا سبب بن جائے گا۔ اس کے بہکاوے کی وجہ سے اللہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے گا، فَلَا يُخْرِجُكَ مِّنَ الْجَنَّةِ میں ف سببی ہے عداوت ابلیس چاہتی ہے کہ اس کا کہنا نہ مانا

وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ ذُرُقِ الْجَنَّةِ

اور گئے گھٹننے اپنے اوپر پتے جنت کے

یہ سب قصہ سورہ اعراف وغیرہ میں مفصل گزر چکا ہے۔ وہاں کے فوائد میں ہم اس کے اجزاء پر نہایت کافی و شافی کلام کر چکے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ

اور حکمِ بالا آدم نے اپنے رب کا پھر ادا سے بہکا

ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ

پھر نواز دیا اس کو اس کے رب نے، پھر متوجہ ہوا اس پر اور راہ پر لایا

حضرت آدم کی توبہ:

یعنی جب حکمِ الہی کے امتثال میں غفلت و کوتاہی ہوئی تو اپنی شان کے موافق عزم و استقامت کی راہ پر ثابت قدم نہ رہے۔ اسی کو غوایت و معصیان سے تغلیظاً تعبیر فرمایا ہے بقاعدہ ”حسنات الابرا سینات للمقربین“ اس کی بحث بھی پہلے گزر چکی۔ یعنی شیطان کا تسلط نہیں ہونے دیا۔ بلکہ فوراً توبہ کی توفیق بخشی، خلعت قبول سے نوازا، اور بیش از بیش مہربانی سے اس کی طرف متوجہ ہوا اور اپنی خوشنودی کے راستہ پر قائم کر دیا۔ (تفسیر عثمانی)

جنت کا لباس اتر گیا:

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، سو (اس کے بہکانے سے) دونوں نے اس درخت سے کھالیا، فوراً دونوں کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور (اپنا بدن ڈھانکنے کو) دونوں اپنے اوپر جنت کے (درختوں کے) پتے چپکانے لگے اور آدم سے اپنے رب کا تصور ہو گیا سو وہ غلطی میں پڑ گئے۔

انجیر کا درخت:

دونوں نے کھالیا یعنی آدم و حوا نے۔ ذُرُقِ الْجَنَّةِ سے مراد ابنِ انجیر کے درخت کے پتے، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، یعنی آدم منزل مقصود سے بھٹک گئے صحیح راستہ کھودیا اور ناکام ہو گئے درخت کا پھل کھانے سے دوا می زندگی کے طلبگار ہوئے، حالانکہ وہ درخت سبب زوال تھا یا یہ مطلب ہے کہ جس بات کا ان کو حکم دیا گیا ہے اس سے کٹ گئے کج راہ ہو گئے یا انطیس سے فریب کھا گئے اس لیے سیدھے راستہ سے ہٹ گئے۔

ابنِ اعرابی نے فَغَوَىٰ کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ان کی آرام کی زندگی گزری، عزت سے ذلت کی طرف اور سکھ سے دکھ کی طرف چلے گئے۔

حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مباحثہ:

مسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی

سے کھالیا یہی وجہ ہے کہ ان کی اولاد بھی بھولتی ہے اور آدم نے خطا (چوک) کی یہی وجہ ہے کہ ان کی اولاد سے بھی خطا ہو جاتی ہے۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ لَكَ الْأَجْمُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ

تجھ کو یہ ملا ہے کہ نہ بھوکا ہو تو اس میں اور نہ نکلا

وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ

اور یہ کہ نہ پیاس کھینچے تو اس میں اور نہ دھوپ ملے

ضروریات زندگی:

انسان کی یہ ہی بڑی ضرورتیں ہیں، کھانا پینا، پہننا اور رہنے کے لئے مکان جس میں دھوپ بارش کا بچاؤ ہو، جنت میں اس طرح کی کوئی تکلیف نہیں۔ ہر طرح راحت ہی راحت ہے، ع

بہشت آنجا کہ آزارے نباشد

یہاں راحت کا ذکر نہیں کیا۔ صرف تکلیفوں کی نفی کی شاید متنبہ کرنے کیلئے کہ یہاں سے نکلے تو ان سب چیزوں کی تکلیف اٹھاؤ گے۔ (تفسیر عثمانی)

جنت کا عیش:

جنت میں تو تمہارے لیے یہ بات ہے کہ اس میں نہ تم بھوکے رہو گے نہ ٹنگے اور یقیناً یہاں نہ پیاس ہو گے نہ دھوپ میں تپو گے۔ عکرمہؓ نے کہا وَلَا تَصْحَىٰ کا یہ مطلب ہے کہ دھوپ میں تپنا نہ پڑے گا کیونکہ جنت کے اندر دھوپ ہی نہیں ہر وقت سایہ پھیلا رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت کے اندر تمام ضروریات زندگی فراہم ہیں بھوک دور کرنے کے لئے کھانا پیاس کے لیے پانی برہنگی کے لیے لباس اور سایہ دار مکان۔ نہ مکمانے کی تکلیف نہ سامان زندگی فراہم کرنے کے لیے کوشش۔ ہر چیز خدا داد موجود ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ

پھر ہی میں ڈالا اس کے شیطان نے کہا اے آدم

أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ

بتاؤ تجھ کو درختِ سدا زندہ رہنے کا اور بادشاہی جو پرانی نہ ہو

یعنی ایسا درخت بتاؤں جس کے کھانے سے کبھی موت نہ آئے اور لازوال بادشاہت ملے۔ (تفسیر عثمانی)

فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَّتْ لَهِمَا سَوَاتِيمَا

پھر دونوں نے کھالیا اس میں سے، پھر کھل گئیں ان پر ان کی بری چیزیں

خواص کی بھول:

اہل تقویٰ کی نیکیاں بھی اہل قرب کے لیے گناہ ہیں۔ عام لوگوں کی بھول چوک پر آخرت میں پکڑ نہ ہوگی اور دوزخ کا عذاب نہ ہوگا لیکن خواص کا قصہ اور ہے وہ بھول چوک پر آخرت میں دوزخ کے عذاب سے محفوظ ہیں ان کا درجہ بلند ہے وہ اہل قرب ہیں اس لیے بھول چوک کی یاداش میں ان کے دلوں پر رنگ آ جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ ان کے معاملات قرب کے نہیں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے دل پر بھی میل آ جاتا ہے اور میں ہر روز اللہ سے ہومرتبہ معافی کا طلبگار ہوتا ہوں۔ رواہ مسلم و احمد و ابوداؤد و الترمذی۔

اجْتَنِبْهُ (اجتنال) اپنے پاس جمع کر لینا اپنے قرب میں لے آنا مراد جن لینا برگزیدہ بنا دینا مقرب بنا لینا یعنی آدم کو تو بہ پر آمادہ کیا جب انہوں نے تو بہ کر لی تو اللہ نے ان کو چن لیا۔ مقرب بنالیا۔

فَقَالَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ اور مغفرت کیساتھ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ هُدًى اگلو تو یہ کاراستہ بتا دیا، اللہ ہی کی ہدایت و توفیق سے انہوں نے دعا کی رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنَّ لَنَا لَكُودِرَاجَاتٍ قَرِيبًا تَكُنْ بَيْنَهُمَا كَأَنَّمَا هُوَ وَاحِدٌ اور اللہ نے ان کو دوزخ کے قریب سے اس مضمون کو پختہ کر دیا۔ ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، یعنی تم دونوں کی نسل میں باہم دنیوی عداوت بھی ہوگی اور دینی و مذہبی بھی (کوئی موحد ہوگا کوئی مشرک، کوئی منکر)۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

فرمایا اترو یہاں سے دونوں اکٹھے رہو ایک دوسرے کے دشمن بننا

یہ خطاب کس کو ہے: اگر یہ خطاب صرف آدم و حوا کو ہے تو یہ مراد ہوگی کہ ان کی اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن رہے گی۔ جیسا رفاقت کر کے گناہ کیا تھا اس رفاقت کا بدلہ یہ ملا کہ اولاد آپس میں دشمن ہوئی اور اگر خطاب آدم و ایلینس کو ہے تو یہ مطلب ہوگا کہ دونوں کی ذریت میں یہ دشمنی برابر قائم رہے گی۔ شیاطین ہمیشہ بنی آدم کو ضرر پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ (تفسیر عثمانی)

فَاَتَا يٰۤاٰدِيٰنِيْكُمْ مِّمَّنْ هٰۤىٕ

پھر اگر پہنچے تم کو میری طرف سے ہدایت

یعنی نبیوں اور کتابوں کے ذریعہ سے۔ (تفسیر عثمانی)

فَمَنْ أَتَّبِعْ هٰۤىٕ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى

پھر جو چلا میری بتائی راہ پر سو نہ بھٹکے اور نہ وہ تکلیف میں پڑے گا

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کے سامنے آدم اور موسیٰ کا باہم کچھ مباحثہ ہوا، اور آدم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ موسیٰ نے آدم سے کہا آپ آدم ہیں آپ کو اللہ نے اپنے (خاص) دست قدرت سے بنایا آپ کے اندر اپنی روح چھوٹی فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور آپ کو اپنی جنت میں رکھا، پھر آپ نے اپنے قصور کی وجہ سے لوگوں کو جنت سے زمین پر اترا دیا، آدم نے کہا آپ موسیٰ ہیں آپ کو اللہ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے منتخب فرمایا اور آپ کو (توریت کی) تختیاں عطا فرمائیں جن کے اندر ہر چیز کا واضح بیان تھا اور آپ کو ہم کلام بنانے کے لیے اپنا قرب عنایت کیا گیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میری پیدائش سے کتنی مدت پہلے اللہ نے توریت لکھ دی تھی۔ موسیٰ نے کہا چالیس برس پہلے آدم نے کہا کیا اس میں یہ بھی تھا کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بھٹک گیا۔ موسیٰ نے کہا ہاں، آدم نے کہا پھر آپ مجھے ایسا کام کرنے پر ملامت کر رہے ہیں جس کا مجھ سے صادر ہونا اللہ نے میری پیدائش سے چالیس برس پہلے لکھ دیا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، پس آدم موسیٰ پر غالب آ گئے۔

بخاری کی روایت میں حدیث کے مندرجہ ذیل الفاظ ہیں، موسیٰ نے کہا آدم آپ ہمارے باپ آپ ہی نے ہم کو جنت سے نکلوایا آدم نے کہا، اللہ نے آپ کو اپنے کلام کے لیے منتخب فرمایا اور اپنے ہاتھ سے توریت لکھ کر عطا فرمائی۔ کیا آپ مجھے ایسے عمل پر ملامت کرتے ہیں جو میری پیدائش سے چالیس سال پہلے اللہ نے میرے لیے مقرر کر دیا تھا۔ پس آدم موسیٰ پر غالب آ گئے۔

بھول چوک معاف:

اس امت کے لیے نسیان ناقابل مواخذہ قرار پایا ہے۔ ہر امت اور ہر شخص کے لیے نسیان کا یہ حکم نہیں ہے۔ طبرانی نے حضرت ثوبانؓ و حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے بھول چوک اور وہ فعل جو کسی کو مجبور کر کے زبردستی کرایا گیا اٹھالیا گیا ہے (یعنی معاف کر دیا گیا ہے) اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ ہر شخص اور ہر امت کے لئے بھول چوک معاف کر دی گئی ہے (بلکہ صراحتاً صرف اس امت کا ذکر کیا گیا ہے) ہاں مجنون وغیرہ کے متعلق (اس امت ہی کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ عموماً بلا کسی کا نام لیے) فرمایا ہے قلم اٹھالیا گیا دیوانے مغلوب العقل سے جب تک وہ تندرست ہو اور سوئے ہوئے آدمی سے جب تک ہو بیدار ہو اور بچہ سے جب تک وہ بالغ ہو۔ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ سَمِعْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا كَفِّرْ لَنَا تَفْسِير کے ذیل میں لکھ دیا ہے کہ بھول چوک پر گرفت عقلاً ممنوع نہیں ہے گناہ ایک زہر ہے زہر قصداً کھلایا جائے یا بھول چوک سے اپنا ہلاکت آفریں اثر ضرور کرے گا اسی طرح گناہ بھی قصداً ہو یا بھول کر اپنا نتیجہ ضرور پیدا کرے گا اور گناہ گار بہر حال عذاب اور سزا میں مبتلا ہوگا۔

ہدایت یافتہ لوگ:

یعنی نہ جنت کے راستہ سے، بلکہ گناہ اس سے محروم ہو کر تکلیف اٹھائے گا۔ جس وطن اصلی سے نکل کر آیا تھا، بے کھٹکے پھرو ہیں چاہیے گا۔ (تفسیر عثمانی)

پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو (تم میں سے) جو کوئی میری ہدایت پر چلے گا وہ نہ (دنیا میں) گمراہ ہوگا نہ (آخرت میں) نامراد۔

بخاری نے بروایت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے گا اور جو تعلیم اس میں ہے اس پر چلے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی گمراہی سے بچا کر سیدھے راستے پر چلائے گا اور قیامت کے دن بھی حساب کی خرابی سے محفوظ رکھے گا کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے **فَمَنْ أَلَّهَ هَذَا فَلَا يُخْلَنُ وَلَا يُلْقَىٰ شَيْءٌ** کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا قرآن کی پیروی کرنے والے کو اللہ دنیا میں گمراہ اور آخرت میں بد نصیب ہونے سے محفوظ رکھے گا، پھر حضرت ابن عباس نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ (تفسیر مظہری)

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو شخص میری نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا۔ **عَنْ ذِكْرِي**، یعنی اس ہدایت سے جو میری یاد دلاتی ہے یا اس بلانے والے سے جو میری یاد کی طرف بلاتا ہے اعراض کرے گا، **ضَنْكًا**، بہت تنگ۔ بطور مبالغہ معیشت کی صفت قرار دیا ہے ورنہ **ضَنْكًا** مصدر ہے (زندگی تنگی والی یعنی تنگ ہوتی ہے خود تنگی نہیں ہوتی) چونکہ یہ لفظ مصدر ہے اس لیے مونث کی بھی صفت بن سکتا ہے۔

بخاری نے حضرت ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعید خدری کا قول نقل کیا ہے کہ **مَعِيشَةً ضَنْكًا** سے مراد ہے عذاب قبر، بزار نے عمہ سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **مَعِيشَةً ضَنْكًا** عذاب قبر ہے۔ حضرت ابوسعید نے فرمایا میں اس کو دباؤں کی کہ اس کی پسلیاں ادھر ادھر نکل جائیں گی۔ بعض مسند احادیث میں مرفوعاً آیا ہے کہ اس پر قبر اس طرح سٹے گی کہ اس کی پسلیاں ادھر ادھر نکل جائیں گی اور قبر سے اٹھائے جانے کے وقت تک برابر یہ عذاب اس پر ہوتا رہے گا، یہ حدیث سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے آئی ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا

اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے تو اس کو ملنی ہے گدردان تنگی کی ہذا

قرآن چھوڑنے کا نتیجہ:

جو آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہو کر محض دنیا کی فانی زندگی ہی کو قبلہ مقصود سمجھ بیٹھا ہے، اس کی گزراں مکدر اور تنگ کر دی جاتی ہے۔ گود یکھنے میں اس کے پاس بہت کچھ مال و دولت اور سامان عیش و عشرت نظر آئیں۔ مگر اس کا دل قناعت، توکل سے خالی ہونے کی بناء پر ہر وقت دنیا کی مزید حرص، ترقی

کی فکر اور کمی کے اندیشہ میں بے آرام رہتا ہے کسی وقت ننانوے کے پھیر سے قدم باہر نہیں نکلتا، موت کا یقین اور زوال دولت کے خطرات الگ سوہان روح رہتے ہیں۔ یورپ کے اکثر متقہمین کو دیکھ لیجئے کہ کورات دن میں دو گھنٹے اور کسی خوش قسمت کو تین چار گھنٹے سونا نصیب ہوتا ہوگا، بڑے بڑے کروڑ پتی دنیا کے نمکھوں سے تنگ آ کر موت کو زندگی پر ترجیح دینے لگتے ہیں۔ اس نوع کی خودکشی کی بہت مثالیں پائی گئی ہیں۔ انصوح اور تجربہ اس پر شاہد ہیں کہ اس دنیا میں قلبی سکون اور حقیقی اطمینان کسی کو بدون یاد الہی کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ”اَلَا يَذْكُرُ اللّٰهُ تَطٰلَعُ الْفُلُكُتُ“۔ لیکن ذوق اس بادہ دہانی بخارات نہ چشی۔ بعض مفسرین نے ”مَعِيشَةً ضَنْكًا“ کے معنی لئے ہیں وہ زندگی جس میں خیر داخل نہ ہو سکے۔ گویا خیر کو اپنے اندر لینے سے تنگ ہوگئی۔ ظاہر ہے کہ ایک کافر جو دنیا کے نشہ میں بدست ہے اس کا سارا مال دولت اور سامان عیش و تنعم آخر کار اس کے حق میں وبال بننے والا ہے۔ جس خوشحالی کا انجام چند روز کے بعد دائمی تباہی ہو۔ اسے خوشحالی کہنا کہاں زیبا ہے۔ بعض مفسرین نے ”مَعِيشَةً ضَنْكًا“ سے قبر کی برزخی زندگی مراد لی ہے یعنی قیامت سے پہلے اس پر سخت تنگی کا ایک دور آئے گا جبکہ قبر کی زمین بھی اس پر تنگ کر دی جائیگی۔ ”مَعِيشَةً ضَنْكًا“ کی تفسیر عذاب قبر سے بعض صحابہ نے کی ہے بلکہ بزار نے بساند جید ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ بہر حال ”مَعِيشَةً ضَنْكًا“ کے تحت میں یہ سب صورتیں داخل ہو سکتی ہیں۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

قبر کی تنگی کے اسباب:

میں کہتا ہوں، حرام رزق، ناپاک کمائی اور بد بخشی قبر کی تنگی یا دوزخ کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں اللہ نے فرمایا ہے **اِذَا الْفُلُؤُ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مَّقْرُونَيْنِ**۔

تنگ حالی:

ایک روایت میں حضرت ابن عباس کا قول آیا ہے کہ بندہ کو جو مال بھی دیا جائے تھوڑا ہو یا بہت اور وہ اس میں تقویٰ نہ اختیار کرے تو ایسے مال میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی یہی **مَعِيشَةً ضَنْكًا** ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ پر بدگمانی ہوتی ہے وہ خیال کرتے ہیں کہ (اگر یہ مال خرچ یا تلف ہو گیا تو) اللہ اس کی جگہ ان کو دوسری معاش (مال) عطا نہیں فرمائے گا۔ سعید بن جبیر نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اس سے قناعت چھین لیتے ہیں کہ کسی طرح وہ مال سے سیر نہیں ہوتا۔ ان دونوں قولوں کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کا اصلی مقصد منہجائے خواہش اور مطمع نظر صرف دنیا کا مال و متاع ہوتا ہے ہر وقت مال کی ترقی کی فکر میں ڈوبا رہتا ہے اور گھانے سے اپنی جگہ ڈرتا رہتا ہے۔ اس کے برخلاف مومن کی حالت ہوتی ہے جو آخرت کا طلبگار ہوتا

اس قدر فقر میں مبتلا رہے کہ سوائے تن پر پہننے ہوئے عیاء کے ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا اور اسمیں بھی اتنی جوئیں تھیں کہ قتل کیے ڈالنی تھیں لیکن اس مصیبت سے وہ اتنے زیادہ خوش ہوتے تھے کہ تم میں سے بعض لوگ عطیات (ملنے) سے اتنے خوش نہیں ہوتے۔ (تفسیر مظہری)

قبر کی حالت:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی قبر ہر ابھرا سر سبز باغیچہ ہے۔ ستر ہاتھ کی کشادہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے۔ گویا چاند اس میں ہے۔ خوب نور اور روشنی پھیل رہی ہے جیسے چودھویں رات کا چاند چڑھا ہوا ہو اس آیت کا شان نزول معلوم ہے؟ کہ میرے ذکر سے منہ پھیرنے والوں کی معیشت تنگ ہے اس سے مراد کافر کی قبر میں اس پر عذاب ہے، خدا تعالیٰ کی قسم اس پر نناؤے اثر دے مقرر کئے جاتے ہیں۔ ہر ایک کے سات سات سر ہوتے ہیں جو اسے قیامت تک ڈٹے رہتے ہیں۔ اس حدیث کا مرفوع ہونا بالکل منکر ہے۔ ایک عمدہ سند سے بھی مروی ہے کہ اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ یہ قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا سوائے جہنم کے کوئی چیز اسے نظر نہ آئے گی۔ نابینا ہوگا اور میدان حشر کی طرف چلا جائے گا اور جہنم کے سامنے کھڑا کر دیا جائیگا۔ جیسے فرمان ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَائًا وَبُكْمًا وَصَمًا كَأَنَّهُمْ جَهَنَّمُ لَيْلِيَہُمْ انہیں قیامت کے دن اوندھے منہ اندھے گونگے بہرے بنا کر حشر میں لے جائیں گے۔ ان کا اصلی ٹھکانا دوزخ ہے، یہ کہیں گے کہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا خوب دیکھتا بھالتا تھا، پھر مجھے اندھا کیوں کر دیا گیا؟ جواب ملے گا کہ یہ بدلہ ہے خدا کی آیتوں سے منہ موڑ لینے کا اور ایسا ہو جانے کا گویا خبر ہی نہیں۔ پس آج ہم بھی تیرے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے کہ جیسے تو ہماری یاد سے اتر گیا، جیسے فرمان ہے قَالِیَوْمَ نُنْشِئُہُمْ کَمَا نُسْؤُا لِقَاءَ یَوْمِہِمْ ہَذَا، آج ہم انہیں ٹھیک اسی طرح بھلا دیں گے جیسے انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ پس یہ برابر کا اور عمل کی طرح کا بدلہ ہے۔

قرآن بھولنے کا گناہ:

قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے احکام کے عامل ہوتے ہوئے کسی شخص لیں اگر اس کے الفاظ حفظ سے نکل جائیں تو وہ اس وعید میں داخل نہیں اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جذامی ہونے کی حالت میں ملاقات کرے گا۔ (مسند احمد) (تفسیر ابن کثیر)

وَمَنْ اَقْرَضَ عَنْ ذِکْرِیْ۔ یہاں ذکر سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بھی جیسا کہ دوسری آیات میں ذِکْرُا رَسُوْلًا آیا ہے دنوں کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص قرآن سے یا رسول

ہے۔ اللہ جو کچھ عطا فرمادیتا ہے وہ اس پر قانع اور شکر گزار ہوتا ہے اس کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے اسی لیے اس کی زندگی خوشگوار اور پاکیزہ ہوتی ہے۔ مسلمان بھی تنگ حالی کا شکار ہو سکتا ہے:

میں کہتا ہوں اس مطلب پر ذکر خدا سے اعراض کرنے والے صرف کافر ہی نہیں ہوں گے اور آیت میں صرف کافر ہی مراد نہ ہوں گے بلکہ جو شخص بھی اللہ کے ذکر کی کثرت سے گریز کرتا ہے وہ مراد ہوگا کافر ہو یا مسلمان بہت سے مسلمان بھی دنیا کی طلب میں ڈوبے رہتے ہیں ان کو بھی مالی کمی کا ہر وقت اندیشہ رہتا ہے۔ کثرت ذکر خدا سے اعراض کرنے والا صرف دنیوی مال و متاع کو اپنا مقصد اول بنالیتا ہے ایسے شخص کی زندگی تاریک ہو جاتی ہے اور احوال زندگی پر آگندہ رہتے ہیں۔

انبیاء و صلحاء کے مصائب:

اگر یہ شبہ کیا جائے کہ مَعِیْشَتٌ ضَنْکًا سے مراد اگر دنیوی تنگی اور شدت مصائب ہے تو اس میں کافروں فاسقوں کی ہی کیا خصوصیت ہے انبیاء اور صلحاء تو بہت زیادہ تنگ حال اور مبتلائے مصائب ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سب سے زیادہ سخت مبتلاء (مصائب) انبیاء ہوتے ہیں، ان کے بعد وہ لوگ جو دوسرے سے افضل ہوں پھر ان کے بعد وہ لوگ جو ماقبی سے افضل ہوں۔ دین کے مطابق آدمی مبتلاء مصیبت ہوتا ہے اگر وہ دین میں بخوس (یعنی پختہ اور کامل) ہوتا ہے تو اس کی جانچ بھی سخت ہوتی ہے اور اگر اس کے دین میں کچھ نرمی (کمزوری) ہوتی ہے تو دین کے مطابق اس کی جانچ ہوتی ہے (یعنی مبتلاء مصیبت ہوتا ہے) رواہ احمد والبخاری فی الصحیح والترذی وابن ماجہ عن سعد طبرانی نے حضرت حذیفہ کی بہن کی روایت سے بھی اسی طرح نقل کیا ہے۔

اللہ نے فرمایا ہے یَاۤاَیُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ کَادٍۢ بِاِلٰی رَبِّکَ، مومن پر جو دکھ آتا ہے اس سے اس کے گناہ مٹتے اور درجات کی ترقی ہوتی ہے جیسا کہ حدیث مذکور سے واضح ہے یہ دکھ بظاہر تنگی معیشت کی شکل میں رونما ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اس سے سیدہ کی کشائش اور انشراح باطن حاصل ہوتا ہے البتہ کافر کا دکھ اس دنیا میں اس کے لیے موجب ضیق بھی ہے اور عذاب آخرت کا نمونہ بھی ہے۔ اللہ کی محبت موجود ہونے کی صورت میں جو دکھ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے مومن کو اس میں لذت آتی ہے۔ دل کو فرحت ہوتی ہے محبوب کی ضرب میں بھی منھاس ہوتی ہے۔

ابن ماجہ، عبد الرزاق اور حاکم نے حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے جو حدیث مذکور نقل کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں سب سے زیادہ شدید البلاء انبیاء ہوتے ہیں ان کے بعد دوسرے نیک لوگ۔ ان میں سے بعض لوگ

یعنی جو کافر دنیا میں ظاہری آنکھیں رکھتا تھا تو جب سے سوال کرے گا کہ آخر مجھ سے کیا تصور ہوا جو آنکھیں چھین لی گئیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَرَمَا یٰۤاٰیُّہُمۡ کَیۡفَ تَہۡتَبِیۡرُکُمۡ اِیۡنَیۡمَ تَہۡتَبِیۡرُکُمۡ اِیۡنَیۡمَ تَہۡتَبِیۡرُکُمۡ
فرمایا یونہی کچھ نہیں تھو کہ ہماری آہستیں، پھر تو نے انکو بھلا دیا
وَكَذٰلِکَ الۡیَوْمَ تُنۡسٰی ﴿۱۶﴾
اور اسی طرح آج تجھ کو بھلا دیئے گا

قرآن سے بے پرواہی کا انجام:

یعنی دنیا میں ہماری آیات دیکھ کر یقین نہ لیا نہ ان پر عمل کیا۔ ایسا بھولا رہا کہ سب سنی ان سنی کر دی۔ آج اسی طرح تجھ کو بھلایا جا رہا ہے۔ جیسے وہاں اندھا بنا رہا تھا۔ یہاں اسی کے مناسب سزا ملنے اور اندھا کر کے اٹھائے جانے پر تجب کیوں ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَكَذٰلِکَ نَجۡزِیۡ مَنْ اٰذَرَ وَّلَکُمۡ یٰۤاٰیُّہُمۡ اٰیٰتِ رَبِّہٖ
اور اسی طرح بدلہ دیئے، ہم اس کو جو حد سے نکالا اور یقین نہ لایا اپنے رب کی باتوں پر

یعنی اسی طرح ہر ایک مجرم کو اس کے مناسب حال سزا دیا جائیگا۔

(تفسیر عثمانی)

وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبۡقٰی ﴿۱۷﴾
اور آخرت کا عذاب سخت ہے اور بہت باقی رہنے والا

اس لئے بڑی حقاقت ہوگی کہ یہاں کی تکلیف سے گھبراہٹیں اور وہاں کے عذاب سے بچنے کی فکر نہ کریں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں 'یعنی یہ عذاب اندھا ہونے کا عذاب ہے اور دوزخ میں اور زیادہ'۔ (تفسیر عثمانی)

اَفَلَمَ یَہۡدِیۡہُمۡ لَمَّا کَرٰہَلٰکُمۡ اَقۡبَلُہُمۡ
سو کیا ان کو سمجھ نہ آیا اس بات سے کہ کتنی غارت کر دیں ہم نے ان سے پہلی
مِّنَ الْقُرُوۡنِ یَمۡشُوۡنَ فِیۡ مَسٰکِنِہُمۡ
جماعتیں یہ لوگ پھرتے ہیں ان کی گھروں میں

تاریخی واقعات سے سبق:

یعنی آخرت میں جو سزا ملے گی اگر اس پر یقین نہیں آتا تو کیا تاریخی واقعات سے بھی سبق حاصل نہیں کرتے ان ہی مکہ والوں کے آس پاس کتنی قومیں اپنے کفر و طغیان کی بدولت تباہ کی جا چکی ہیں۔ جن کے افسانے لوگوں کی زبان پر باقی ہیں اور جن میں سے بعض کے کھنڈرات پر ملک شام وغیرہ کا

سے اعراض کرے یعنی قرآن کی تلاوت اور اس کے احکام پر عمل سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اعراض کرے اس کا انجام یہ ہے کہ قَاتِلًا مَّعِیۡشَتَہٗ ضَآرِبًا وَّکُفۡرًا یُّوۡمَ الْقِیٰمَۃِ اَعۡلٰی، یعنی اس کی معیشت تنگ ہوگی اور قیامت میں اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ پہلا عذاب دنیا ہی میں اس کو مل جائے گا اور دوسرا یعنی اندھا ہونے کا عذاب قیامت میں ہوگا۔ کافر اور بدکار کی زندگی دنیا میں تلخ اور تنگ ہونے کی حقیقت:

یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ دنیا میں معیشت کی تنگی تو کفار و فجار کے لئے مخصوص نہیں، مومنین صالحین کو بھی پیش آتی ہے بلکہ انبیاء علیہم السلام کو سب سے زیادہ شدائد و مصائب اس دنیا کی زندگی میں اٹھانے پڑتے ہیں، صحیح بخاری اور تمام کتب حدیث میں بروایت سعد وغیرہ یہ حدیث منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی بلائیں اور مصیبتیں سب سے زیادہ انبیاء پر سخت ہوتی ہیں ان کے بعد جو جس درجہ کا صالح اور ولی ہے اسی کی مناسبت سے اس کو یہ تکلیفیں پہنچتی ہیں، اس کے بالمقابل عموماً کفار و فجار کو خوشحال اور عیش و عشرت میں دیکھا جاتا ہے تو پھر یہ ارشاد قرآنی کہ ان کی معیشت تنگ ہوگی آخرت کے لئے تو ہو سکتا ہے دنیا میں خلاف مشاہدہ معلوم ہوتا ہے۔ (معارف مفتی معظم)

وَنَحۡشُرُہٗ یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ اَعۡلٰی ﴿۱۸﴾
اور لا دیں گے ہم اس کو دن قیامت کے اندھا

محشر کے اندھے:

یعنی آنکھوں سے اندھا کر کے محشر کی طرف لایا جائے گا۔ اور دل کا بھی اندھا ہوگا کہ کسی حجت کی طرف رستہ نہ پائے گا۔ یہ ابتدائے محشر کا ذکر ہے پھر آنکھیں کھول دی جائیں گی۔ تادوزخ وغیرہ احوال محشر کا معائنہ کرے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن عباس کا تفسیری قول صحیح ہے اور آیت زیر تفسیر میں اَعۡلٰی سے مراد کور بصر۔ ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر کی سند سے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے دریافت کیا حضرت اللہ نے فرمایا ہے: وَنَحۡشُرُہُمۡ یَوْمَہٗمۡ یَوْمَہُمۡ زُلۡفًا اور فرمایا وَنَحۡشُرُہُمۡ یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ عَلٰی وُجُوہِہُمۡ غَمۡیًا اس کا کیا مطلب ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا قیامت کے دن وہ ایک حالت میں۔ کرے گئے ہوں گے اور دوسری حالت میں ناپینا۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرۡتَنِیۡ اَعۡمٰی وَقَدِّ
وہ کہے گا اے رب کیوں اٹھا لایا تو مجھ کو اندھا اور
کُنْتُ بَصِیۡرًا ﴿۱۹﴾
میں تو تھا دیکھنے والا

کی ضرورت نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَاصْبِرْ سے خطاب رسول اللہ کو ہے یعنی کفار کے عذاب کی ایک میعاد مقرر ہے جب وہ دن آئیگا تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے اب جو آپ کے متعلق (دکھ پہنچانے والی) باتیں وہ کرتے ہیں ان پر صبر کیجئے۔ **وَسَبِّحْ** اور پاکی بیان کیجئے یعنی نماز پڑھیے۔ (تفسیر مظہری)

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اہل مکہ جو ایمان سے بھاگنے کے لئے طرح طرح کے حیلے بہانے تلاش کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے برے کلمات سے یاد کرتے تھے، کوئی ساحر کوئی شاعر کوئی کاذب کہتا تھا، ان کی ایذاؤں کا علاج قرآن کریم نے اس جگہ دو چیزوں سے بتلایا ہے اول یہ کہ آپ ان کے کہنے کی طرف التفات نہ کریں بلکہ صبر کریں، دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جانا ہے جو اگلے جملے میں **وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ** کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔

دشمنوں کی ایذاؤں سے بچنے کا علاج:

دشمنوں سے تو اس دنیا میں کسی چھوٹے بڑے، اچھے برے انسان کو نجات نہیں ملتی، ہر شخص کا کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا ہے اور دشمن کتنا ہی حقیر و ضعیف ہو اپنے مخالف کو کچھ نہ کچھ ایذا پہنچاتا دیتا ہے، زبانی گالی گلوچ ہی سہی، سامنے ہمت نہ ہو تو پیچھے ہی سہی، اس لئے دشمن کی ایذاؤں سے بچنے کی فکر ہر شخص کو ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے ان کا بہترین اور کامیاب نسخہ دو چیزوں سے مرکب بیان فرمایا ہے، اول صبر یعنی اپنے نفس کو قابو میں رکھنا اور انتقام کی فکر میں نہ پڑنا دوسرے اللہ تعالیٰ کی یاد اور عبادت میں مشغول ہو جانا۔ تجربہ شاہد ہے کہ صرف یہی نسخہ ہے جس سے ان ایذاؤں سے نجات مل سکتی ہے ورنہ انتقام کی فکر میں پڑنے والا کتنا ہی قوی اور بڑا اور صاحب اقتدار ہو بسا اوقات مخالف سے انتقام لینے پر قادر نہیں ہوتا اور یہ فکر انتقام ایک مستقل عذاب اس کیلئے بن جاتا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

اور پڑھتا رہ خویاں اپنے رب کی سورج نکلنے سے پہلے

وَقَبْلَ غُرُوبِهَا

اور غروب ہونے سے پہلے

فجر اور عصر کی نماز: یہ فجر اور عصر کی نمازیں ہوئیں۔ یعنی احقاق اور شریوں کی باتوں پر دھیان نہ کرو۔ صبر و سکون کے ساتھ اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو۔ کیونکہ خدا کی مدد صبر و صلوة دو چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔ **وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ**۔ (تفسیر عثمانی)

سفر کرتے ہوئے خود ان کا گزر بھی ہوتا ہے جنہیں دیکھ کر ان غارت شدہ قوموں کی یاد تازہ ہو جانا چاہئے کہ کس طرح انہی مکانوں میں چلتے پھرتے ہلاک کر دیئے گئے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ ۖ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ

اس میں خوب نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کو، اور اگر نہ ہوتی ایک بات کہ

سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزُلَمَاءِ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ

نکل جیتی تیرے رب کی طرف سے تو ضرور ہو جاتی مذہم بھڑ اور اگر نہ ہوتا وعدہ مقرر کیا گیا ہوتا

اللہ تعالیٰ کا رحیمانہ معاملہ:

یعنی حق تعالیٰ کی رحمت غضب پر سابق ہے۔ اسی لئے مجرم کو دیر تک اصلاح کا موقع دیتے ہیں اور پوری طرح اتمام حجت کے بدون ہلاک نہیں کرتے۔ بلکہ اس امت کے متعلق تو یہ بھی فرمادیا ہے **وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ** اور اپنی خاص مہربانی سے عذاب عام مستصل کو اس امت سے اٹھالیا ہے۔ یہ بات ہے جو تیرے رب کی طرف سے نکل چکی اگر یہ نہ ہوتی اور ہر ایک مجرم قوم کے عذاب کا ایک خاص وقت مقرر نہ ہوتا تو لازمی طور پر ان کو عذاب آگھیرتا۔ کیونکہ ان کا کفر و شرارت اسی کو مقتضی ہے کہ فوراً ہلاک کر دیئے جائیں۔ صرف مصالح مذکورہ بالا مانع ہیں جن سے اس قدر توقف ہو رہا ہے۔ آخر قیامت میں عذاب عظیم کا مزا چکھنا پڑے گا، اور جب وقت آئے گا تو دنیا میں بھی اس گھمسان کا نمونہ دیکھ لیں گے۔ چنانچہ بدر میں مسلمانوں سے مذہم بھڑ ہوئی تو تھوڑا سا نمونہ دیکھ لیا۔ (تفسیر عثمانی)

كَلِمَةً سَبَقَتْ ایک بات جو پہلے طے کر دی گئی ہے، یعنی یہ پہلے سے اللہ نے طے کر دیا ہے کہ اس امت کے کافروں پر عذاب قیامت کے دن ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمۃ للعالمین ہونے کی وجہ سے کافروں پر بھی اس دنیا میں ایسا عذاب نہیں آئے گا جو ان کی جڑ اکھاڑ کر پھینک دے۔

لَكَانَ لَزُلَمَاءَ، تو ان کافروں کو گزشتہ انبیاء کی کافر امتوں کی طرح بالکل ہلاک کر دینا بھی لازم ہو جاتا۔ (تفسیر مظہری)

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ

سو تو سہتا رہ جو وہ کہیں

صبر ضروری ہے:

یعنی عذاب اپنے وقت پر ہو کر رہے گا، تاخیر و امہال کو دیکھ کر یہ لوگ جو کچھ کہیں بکنے دو۔ آپ فی الحال ان کی باتوں کو سہتے رہئے اور صبر و سکون سے آخری نتیجہ کا انتظار کیجئے۔ ان کے کلمات کفر پر حد سے زیادہ مضطرب ہونے

وَمِنْ أَنْكَبَى الْيَلِ فَسَبَّهْ

اور کچھ گھڑیوں میں رات کی پڑھا کر:

مغرب وعشاء

اس میں مغرب وعشاء بلکہ بعض تفاسیر کے موافق نماز تہجد بھی داخل ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَاطْرَافِ النَّهَارِ

اور دن کی حدوں پر:

ظہر کی نماز:

یہ ظہر کی نماز ہوئی، کیونکہ اس وقت دن کے نصف اول اور نصف آخر کی حدیں ملتی ہیں۔ بلکہ صحاح وقاموس وغیرہ میں تصریح کی ہے کہ ”طرف“ ”طائفتہ من الشئ“ یعنی کسی شے کے حصہ کو کہتے ہیں۔ خاص حد اور گنارہ کے معنی نہیں اس صورت میں نہار کو بعض مان کر ہر دن کا ایک خاص حصہ مراد ہو سکتا ہے، جہاں دن کی تہصیف ہوتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

یہ بھی ممکن ہے کہ اطراف النہار سے صرف ظہر مراد ہو کیونکہ ظہر کا وقت دن کے نصف اول کا اختتام اور نصف دوم کا آغاز ہوتا ہے پس یہ وقت نصف اول کا بھی کنارہ ہے اور نصف دوم کا بھی۔ (تفسیر مظہری)

لَعَلَّكَ تَرْضَى

شاید تو راضی ہوئے

دنیا و آخرت کی رضا کا عمل:

یعنی ایسا طرز عمل رکھو گے تو ہمیشہ دنیا و آخرت میں راضی رہو گے، اس عمل کا بڑا بھاری اجر ملے گا اور امت کی مدد ہوگی دنیا میں اور بخشش ہوگی آخرت میں آپ کی سفارش سے جسے دیکھ کر آپ خوش ہوں گے۔ (تفسیر عثمانی)

لَعَلَّكَ تَرْضَى، یعنی اوقات مذکورہ میں نماز پڑھو تا کہ اللہ کی طرف سے تم کو وہ ثواب مل جائے جس سے تم خوش ہو جاؤ (تمہاری پسند کے مطابق ہو) بعض نے لَعَلَّكَ تَرْضَى کا مطلب یہ بیان کیا ہے تاکہ تم کو اللہ پسند کر لے جس طرح دوسری آیت میں آیا ہے کان عند ربہ مرضیا بعض نے خوش ہونے سے مراد لیا ہے شفاعت کرنے سے خوش ہونا، تم شفاعت (کا حق حاصل ہونے) سے خوش ہو جاؤ۔ (تفسیر مظہری)

نماز کی پابندی کا اجر:

بخاری و مسلم میں ہے کہ ہم ایک مرتبہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے چودہویں رات کے چاند کو دیکھ کر فرمایا کہ تم

عقرب اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے، جس طرح اس چاند کو بغیر مزاحمت اور تکلیف کے دیکھ رہے ہو۔ پس اگر تم سے ہو سکے تو کھوج نکلتے سے پہلے کی اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز کی پوری طرح حفاظت کرو۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا ان دونوں وقتوں کی نماز پڑھنے والا آگ میں نہ جائے گا۔ مسند اور سنن میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے ادنیٰ درجے کا جنتی وہ ہے جو دو ہزار برس کی راہ تک اپنی ہی اپنی ملکیت دیکھے گا۔ سب سے دور کی چیز بھی اس کے لئے ایسی ہی ہوگی جیسے سب سے نزدیک کی اور سب سے اعلیٰ منزل والے تو دن میں دو دو دفعہ دیدار خدا کریں گے۔ پھر فرماتا ہے کہ رات کے وقتوں میں بھی تہجد پڑھا کر بعض کہتے ہیں اس سے مراد مغرب وعشاء کی نماز ہے اور دن کے وقتوں میں بھی خدا کی پاکیزگی بیان کیا کر۔ تاکہ خدا کے اجر و ثواب سے ٹو خوش ہو جا، جیسے فرمان ہے کہ عقرب تیرا خدا تجھے وہ دے گا تو خوش ہو جائے۔ صحیح حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنتیو! وہ کہیں گے لبیک ربنا و سعدیک۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم خوش ہو گئے؟ وہ کہیں گے خدایا ہم بہت ہی خوش ہیں، تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم راضی نہ ہوں۔ جناب باری ارحم الراحمین فرمائے گا، لو میں تمہیں ان سب سے افضل چیز دیتا ہوں۔ پوچھیں گے بارالہ! اس سے افضل چیز کیا ہے؟ فرمائے گا میں تمہیں اپنی رضا مندی دیتا ہوں کہ اب کسی وقت بھی میں تم سے ناخوش نہ ہوں گا۔ اور حدیث میں ہے کہ جنتیوں سے فرمایا جائے گا کہ خدا تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ اسے پورا کرنے والا ہے۔ کہیں گے خدا تعالیٰ کے سب وعدے پورے ہوئے ہمارے چہرے روشن ہیں۔ ہماری نیکیوں کا پلہ گراں رہا۔ ہمیں دوزخ سے بٹا دیا گیا۔ جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اب کوئی چیز باقی ہے؟ اسی وقت حجاب اٹھ جائیں گے اور دیدار خدا تعالیٰ ہوگا۔ خدا تعالیٰ کی قسم اس سے بہتر اور کوئی نعمت نہ ہوگی۔ یہی زیادتی ہے؟ (تفسیر ابن کثیر)

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ

اور مت پیار اپنی آنکھیں اس چیز پر جو فائدہ اٹھائے کو دی ہم نے

أَرْزَاقًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

ان طرح طرح کے لوگوں کو رونق دنیا کی زندگی کی

لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَآبَقُ

ان کے کانچنے کو اور تیرے رب کی دی ہوئی روزی بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والی ہے

کافروں کا مال و دولت:

یعنی دنیا میں قسم قسم کے کافروں مثلاً یہود، نصاریٰ، مشرکین، مجوس وغیرہ

رہتا ہے اور جو شخص خیال کرتا ہے کہ کھانا پینا اور لباس ہی اللہ کی نعمت ہے (ہدایت ایمان اور جنت نعمت خداوندی نہیں ہے) تو اس کے اعمال (جنت) کم ہو جاتے ہیں اور عذاب سامنے آمو جو ہوتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

دولت دنیا مقبولیت کی علامت نہیں:

وَلَا تَمُدُّكُمُ عَيْنُكَ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور دراصل ہدایت کرنا امت کو ہیکہ دنیا کے مالداروں سرمایہ داروں کو قسم قسم کی دنیوی رونق اور طرح طرح کی نعمتیں حاصل ہیں، آپ ان کی طرف نظر بھی نہ اٹھائیے کیونکہ یہ سب عیش فانی اور چند روزہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو نعمت آپ کو اور آپ کے واسطے سے مومنین کو عطا فرمائی ہے وہ بدرجہا ان کی اس چند روزہ رونق حیات سے بہتر ہے۔

دنیا میں کفار و فجار کی عیش و عشرت اور دولت و حشمت ہمیشہ ہی سے ہر شخص کے لئے یہ سوال بنتی رہی ہے کہ جب یہ لوگ اللہ کے نزدیک مغبوض اور ذلیل ہیں تو ان کے پاس یہ نعمتیں کیسی اور کیوں ہیں، اور اطاعت شعار مومنین کی غربت و افلاس کیوں، یہاں تک کہ فاروق اعظمؓ جیسے عالی قدر بزرگ کو اس سوال نے متاثر کیا جس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے خاص حجرہ میں داخل ہوئے جس میں آپ غلوت گزریں تھے اور یہ دیکھا کہ آپ ایک موٹی موٹی تیلیوں کے بورے پر لیٹے ہوئے ہیں اور ان تیلیوں کے نشانات آپ کے بدن مبارک پر کھڑے ہو گئے ہیں تو بے اختیار رو پڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ کسریٰ و قیصر اور ان کے امراء کیسی کیسی نعمتوں اور راحتوں میں ہیں اور آپ ساری مخلوق میں اللہ کے منتخب رسول اور محبوب ہیں اور آپ کی معیشت کا یہ حال ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن خطاب کیا تم اب تک شک و شبہ میں مبتلا ہو۔ یہ لوگ تو وہ ہیں جن کی لذات و محبوبات اللہ نے اسی دنیا میں ان کو دے دی ہیں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں وہاں عذاب ہی عذاب ہے (اور مومنین کا معاملہ برعکس ہے) یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زینت اور راحت طلبی سے بالکل بے نیاز اور بے تعلق زندگی کو پسند فرماتے تھے باوجودیکہ آپ کو پوری قدرت حاصل تھی کہ اپنے لئے بہتر سے بہتر راحت کا سامان جمع کر لیں، اور جب کبھی دنیا کی دولت آپ کے پاس بغیر کسی محنت مشقت اور سعی و طلب کے آ بھی جاتی تھی تو فوراً اللہ کی راہ میں غرباء فقراء پر اس کو خرچ کر ڈالتے تھے اور اپنے واسطے کل کے لئے بھی کچھ باقی نہ چھوڑتے تھے۔ (معارف مفتی عظیم)

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

اور حکم کر اپنے گھروالوں کو نماز کا اور خود بھی قائم رہ اس پر

کو ہم نے عیش و تنعم کے جو سامان دیے ہیں ان کی طرف آپ کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھئے (جیسے اب تک نہیں دیکھا) یہ محض چند روزہ بہار ہے جس کے ذریعہ سے ہم ان کا امتحان کرتے ہیں کہ کون احسان مانتا ہے اور کون سرکشی کرتا ہے، جو عظیم الشان دولت حق تعالیٰ نے (اے پیغمبر) آپ کے لئے مقدر کی ہے مثلاً قرآن کریم، منصب رسالت، فتوحات عظیمہ، رفع ذکر اور آخرت کے اعلیٰ ترین مراتب اس کے سامنے ان فانی اور حقیر سامانوں کی کیا حقیقت ہے۔ آپ کے حصہ میں جو دولت آئی وہ ان کی دولتوں سے کہیں بہتر ہے اور بذات خود یا اپنے اثر کے اعتبار سے ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ بہر حال آپ نہ ان کی تکذیب و اعراض سے مضطرب ہوں نہ ان کے سازو سامان اور مال و دولت کی طرف التفات اٹھائیں۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول:

ابن ابی شیبہ، ابن مردویہ، بزار اور ابویعلیٰ نے حضرت ابو رافع کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ کر اتر آپ نے مجھے ایک یہودی کے پاس آنا قرض خریدنے کے لیے بھیجا، دوسری روایت میں آیا ہے، اتنا اتنا آتا۔ یا یہ فرمایا کہ مجھے رجب کا چاند دیکھئے (یعنی پہلی تاریخ) تک کے لیے آنا دید و یہودی نے کہا بغیر کسی چیز کو رہن رکھے میں نہیں دوں گا، میں نے حاضر خدمت ہو کر یہودی کا جواب عرض کر دیا، ارشاد فرمایا، اگر وہ میرے ہاتھ بیچ ڈالتا یا فرمایا قرض بیچ ڈالتا تو میں (قیمت) ضرور ادا کرتا اور میں بلاشبہ آسمان میں بھی امین ہوں اور زمین میں بھی امین ہوں، جاؤ میری لوہے کی زرہ اس کے پاس لے جاؤ۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر نکلنے نہ پایا تھا کہ آیت ذیل نازل ہوئی۔ وَلَا تَمُدُّكُمُ عَيْنُكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَاهُمْ أَزْوَاجًا فَتُهَمِّقُوا

ند دیکھنے کا مطلب:

آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی دولت و ثروت کو پسندیدگی کی نظر سے نہ دیکھیں اور یہ خواہش نہ کریں کہ آپ کو بھی یہ مل جائے۔ أَزْوَاجًا فَتُهَمِّقُوا، یعنی کافروں کے مختلف گروہوں کو، لِفَتْنَتِهِمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں یا ہم ان کو کفر و گمراہی میں چھوڑے رکھیں تاکہ وہ مزید سرکشی کریں یا یہ مطلب ہے کہ ہم نے ان کو یہ دنیا کی رونق اس لیے دی ہے کہ آخرت میں اس کے سبب سے ہم ان کو عذاب میں مبتلا کریں۔

حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، اللہ کی تسکین دہی اور اطمینان بخشی سے اگر کسی کو تسکین قلبی اور اطمینان خاطر حاصل نہ ہو تو اس کا سانس حسرت دنیا میں ہی نکلتا ہے، اور جو لوگوں کے مال کی طرف چشم تنہا سے دیکھتا ہے اس پر غم چھایا

فرائض عبادت میں خلل و مزاحم ہوں۔ انسان کو چاہئے کہ پرہیزگاری اختیار کرے۔ انجام کار دیکھ لے گا کہ خدا کس طرح کی مدد کرتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

نَحْنُ نَزُّقُكَ، یعنی ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور آپ کو بھی، پس امر آخرت کے لیے آپ کو فارغ البال اور مطمئن ہو کر کام کرنا چاہیے۔

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، یعنی اچھا انجام تو اہل تقویٰ کا ہے۔ عمل صالح کے بعد جو اچھا نتیجہ اور ثواب حاصل ہوگا اس کو عاقبت کہا جاتا ہے جس طرح عقاب اس عذاب کو کہتے ہیں جو برے عمل کے بعد آنے والا ہے۔ اس آیت کی تشریح

میں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، جن لوگوں نے آپ کو سچا جانا اور مانا اور آپ کے بتائے ہوئے راستہ پر چلے اور مجھ سے ڈرتے رہے ان کا انجام اچھا ہے۔ سعید بن منصور نے سنن میں اور طبرانی نے الاوسط میں اور ابو نعیم نے

الحلیۃ میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو جب کوئی دکھ پہنچتا تھا تو آپ ان کو نماز کا حکم دیتے

تھے اور یہ آیت تلاوت فرماتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے ایذا کیا تھا اور ایک بالا خانہ میں مقیم تھے۔ حضرت عمرؓ جب وہاں پہنچے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ

وسلم ایک کھڑے پورے پر لیٹے ہوئے ہیں۔ چڑے کا ایک ٹکڑا ایک طرف رکھا ہوا تھا۔ اور کچھ مشکیں لٹک رہی تھیں، یہ بے سرو سامانی کی حالت دیکھ کر

آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیسے رو دیئے؟ جواب دیا کہ حضور یہ قیصر و کسریٰ کسی قدر عیش و عشرت میں

ہیں اور آپ باوجود ساری مخلوق میں سے خدا تعالیٰ کے برگزیدہ ہونے کے کس حالت میں ہیں؟ آپ نے فرمایا اے خطاب کہ بیٹے! کیا اب تک تم

شک میں ہی ہو؟ ان لوگوں کی اچھائیوں نے دنیا میں ہی جلدی کر لی ہے۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم باوجود قدرت اور دسترس کے دنیا سے نہایت

ہی بے رغبت تھے۔ جو ہاتھ لگتا اسے راہ اللہ دے دیتے اور اپنے لئے ایک پیسہ بھی نہ اٹھا رکھتے۔ (تفسیر ابن کثیر)

جو آدمی نماز اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے

اور اللہ تعالیٰ اس کیلئے رزق کا معاملہ آسان بنا دیتے ہیں

لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا، یعنی ہم تم سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ تم اپنا اور اپنے

اہل و عیال کا رزق اپنے زور علم و عمل سے پیدا کرو بلکہ یہ معاملہ ہم نے اپنے ذمہ رکھا ہے کیونکہ رزق کی تحصیل دراصل انسان کے بس میں ہے ہی نہیں وہ

زیادہ سے زیادہ یہی تو کر سکتا ہے کہ زمین کو نرم قابل کاشت بنائے اور کچھ دانے اس میں ڈال دے مگر دانہ کے اندر سے درخت نکالنا اور پیدا کرنا اس

یعنی اپنے متعلقین اور اتباع کو بھی نماز کی تاکید فرماتے رہے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بچہ جب سات برس کا ہو جائے تو (عادت ڈالنے کے لئے) نماز پڑھاؤ۔ جب دس برس کا ہو تو مار کر پڑھاؤ۔ (تفسیر عثمانی)

اہل و عیال اور متعلقین کو نماز کی تاکید کی حکمت:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی آپ اپنے اہل کو بھی نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس پر جتے رہیے۔ یہ بظاہر دو حکم الگ الگ ہیں،

ایک اہل و عیال کو نماز کی تاکید دوسرے خود اس کی پابندی لیکن غور کیا جائے تو خود اپنی نماز کی پوری پابندی کے لئے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ کا ماحول آپ

کے اہل و عیال اور متعلقین نماز کے پابند ہوں کیونکہ ماحول اس کے خلاف ہوا تو طبعی طور پر انسان خود بھی کوتاہی کا شکار ہو جاتا ہے۔

لفظ اہل میں بیوی، اولاد اور متعلقین بھی داخل ہیں جن سے انسان کا ماحول اور معاشرہ بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل

ہوئی تو آپ روزانہ صبح کی نماز کے وقت حضرت علیؓ اور فاطمہؓ کے مکان پر جا کر آواز دیتے تھے الصلوة الصلوة (قرطبی)

اور حضرت عمرہ بن زبیرؓ جب کبھی امراء و سلاطین کی دولت و حشمت پر ان کی نظر پڑتی تو فوراً اپنے گھر لوٹ جاتے اور گھر والوں کو نماز کے لئے دعوت

دیتے اور یہ آیت پڑھ کر سناتے تھے۔ اور حضرت فاروق اعظمؓ جب رات کو تہجد کے لئے بیدار ہوتے تو اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کر دیتے تھے۔ اور یہی آیت

پڑھ کر سناتے تھے۔ (قرطبی)

لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَزُّقُكَ

ہم نہیں مانگتے تجھ سے روزی ہم روزی دیتے ہیں تجھ کو

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴿۱۶﴾

اور انجام اچھا ہے پرہیزگاری کا

عبادات اور معاش:

دنیا میں مالک غلاموں سے روزی کھاتے ہیں، وہ مالک بندگی چاہتا ہے اور غلاموں کو روزی آپ دیتا ہے (کذا فی الموضح) غرض ہماری نماز سے

ایک کچھ فائدہ نہیں، البتہ ہمارا فائدہ ہے کہ نماز کی برکت سے بے غافلہ روزی ملتی ہے "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ"

(طلاق رکوع ۱) اسی لئے اگر فرض نماز اور کسب معاش میں تعارض ہو تو اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا کہ کسب معاش کے مقابلہ میں نماز ترک کر دو۔ نماز

بہر حال ادا کرنی ہے۔ روزی پہنچانے والا وہی خدا ہے جس کی نماز پڑھتے ہیں الحاصل کسب معاش کے ان ذرائع کا خدا تعالیٰ نے علم نہیں دیا جو ادائے

بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل وہ قرآن ہے جس کے صحیح ہونے کی شہادت گزشتہ کتابوں کے مضامین دے رہے ہیں۔ قرآن نے بطور معجزہ (بغیر کسی انسان کی تعلیم کے) بیان کیا ہے، لیکن دوسری آسمانی کتابیں ایسی نہیں ہیں ان کی صحت کا ثبوت شہادت پر موقوف ہے۔ (تفسیر مظہری)

اَوَلَمْ تَذَكِّرْهُمْ بَيِّنَاتٍ مَا فِي الصُّحُفِ الْاُولٰٓئِ

کیا پہنچ نہیں چکی ان کو نشانی اگلی کتابوں میں کی

سب سے بڑی نشانی:

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں۔ ”یعنی اگلی کتابوں میں خبر ہے رسول آخر الزماں کی۔ یا یہ معنی کہ پہلے پیغمبروں کی نشانی کافی ہے۔ یہ پیغمبر بھی اصولاً ان ہی باتوں کا تنقید کرتا۔ کہ کوئی انوکھی بات نہیں کہتا۔ یا یہ نشانی کہ اگلی کتابوں کے موافق واقعات بیان کرتا ہے؟ اور بہترین تفسیر میرے نزدیک وہ ہے جو ابن کثیر وغیرہ نے اختیار کی یعنی یہ لوگ ہٹ دھری سے کہتے ہیں کہ کوئی نشان کیوں نہیں لایا۔ کیا اور سینکڑوں نشانات کے علاوہ سب سے بڑا عظیم الشان یہ قرآن ان کے پاس نہیں آچکا جو اگلی کتابوں کے ضروری مضامین کا محافظ اور ان کی صداقت کے لئے بطور حجت اور گواہ کے ہے اور جس کا اعجاز آفتاب سے زیادہ روشن ہے

وَقَالُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا اٰیٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِ ۚ قُلْ اِنَّمَا الْاٰیٰتُ مَعَ الَّذِیْنَ وَاٰنَا اَنۡتَنۡ یُحۡمِلُوْنَ اَوَلَمْ یَكْفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْكِتٰبَ یُحۡثٰی عَلَیْهِمْ اَنۡ فِیْ ذٰلِكَ لِرَحْمَۃٍ وَّذِکۡرٰی لِقَوۡمٍ یُّؤْمِنُوْنَ (عنکبوت۔ رکوع ۵) (تفسیر عثمانی)

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ایسے معجزے ملے کہ انہیں دیکھ کر لوگ ان کی نبوت پر ایمان لے آئے لیکن مجھے جیتا جاگتا زندہ اور ہمیشہ رہنے والا معجزہ دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب قرآن مجید جو بذریعہ وحی کے مجھ پر اتری ہے۔ پس مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن تمام نبیوں کے تابعداروں سے میرے تابعدار زیادہ ہوں گے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَلَوْ اَنَّا اَهۡلُکُنۡہُمْ بِعَذَابٍ مِّنۡ قَبۡلِہٖ

اور اگر ہم ہلاک کر دیتے ان کو کسی آفت میں اس سے پہلے

لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا اَرْسَلْتَ اِلَیۡنَا رَسُوۡلًا فَنَتَّبِعَ

تو کہتے اے رب کیوں نہ بھیجا ہم تک کسی کو پیغام دیکر کہ ہم چلتے

اِیۡتِکَ مِنْ قَبۡلِ اَنۡ تَذِلَّ وَتَخۡزٰی

تیری کتاب پر ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے

میں تو اس کا کوئی ادنیٰ دخل نہیں وہ براہ راست حق تعالیٰ کا فضل ہے۔ درخت نکل آنے کے بعد بھی انسان کا سارا عمل اس کی حفاظت کرنا اور جو پھل پھول قدرت نے اس کے اندر پیدا فرمائے ہیں ان سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائے اللہ تعالیٰ یہ بار محنت بھی اس کے لئے آسان اور ہلکا کر دیتے ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

یَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰی یَا اِبْنِ اٰدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِیْ اَمَلًا

صدرک غنی و اسد فقرک و ان لم تفعل ملاءت

صدرک شغلا و لم اسد فقرک۔ (ابن کثیر)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لئے اپنے آپ کو فارغ کر لے تو میں تیرے سینے کو غنا و استغناء سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تیرا سید فگر اور شغل سے بھر دوں گا۔ اور محتاجی دور نہ کروں گا (یعنی محتال بل بڑھتا جائے گا حرص بھی اتنی ہی بڑھتی جائے گی، اس لئے ہمیشہ محتاج ہی رہے گا۔)

اور حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ:

من جعل همومه هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم

دنياه و من تشعبت به الهموم فی احوال الدنيا لم يبال

الله فی ای اودیة هلك رواہ ابن ماجہ۔ (ابن کثیر)

جو شخص اپنے سارے فکروں کو ایک فکر یعنی آخرت کی فکر بنادے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے فکروں کی خود کفالت کر لیتا ہے اور جس کے فکر دنیا کے مختلف کاموں میں گھرے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ ان فکروں کے کسی جھگل میں ہلاک ہو جائے۔ (معارف مفتی عظیم)

وَقَالُوا لَوْلَا اِیۡتِنَا بِاٰیٰتِہٖ مِّنۡ رَّبِّہٖ

اور لوگ کہتے ہیں یہ کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے رب سے ☆

یعنی کوئی ایسی کھلی نشانی کیوں نہیں دکھلاتے جسکے بعد ہمسکا کی گنجائش ہی نہ رہے۔ ورنہ اس روز روز کی تہدید و تنویف سے کیا فائدہ۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی کیا ابھی تک ان مشرکوں نے آپ کے دعویٰ نبوت کی سچائی کو نہیں پہچانا اور کیا تو ریت، انجیل اور دوسری آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے مضامین کا بیان قرآن کی صورت میں نہیں آگیا، قرآن کے اندر تو ان تمام عقائد و احکام عامہ کا خلاصہ اور نچوڑ موجود ہے جو کچھ کھلی آسمانی کتابوں میں آئے ہیں اور یہ پیش کرنے والا ایک ناخواندہ شخص ہے جس نے نہ آسمانی کتابوں کو خود پڑھانے کی سیکھا کیا یہ صداقت نبوت کی روشن نشانی نہیں ہے، آیت میں ایک مخفی تنبیہ ہے اس

قُلْ كُلُّ مُرْتَضٍ فَرَّ بَصُورًا فَسْتَعْلُونَ مَنْ

تو کہہ برو کوئی راہ دیکھتا ہے سو تم بھی راہ دیکھو آئندہ جان لو گے کون

أَصْحَبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى

جس سیدھی راہ والے اور کس نے راہ پائی ہٹا

منکرین کے حیلے بہانے:

یعنی ایسا عظیم الشان نشان دیکھنے کے بعد تو کہتے ہیں کہ کوئی نشان کیوں نہ لایا اور فرض کرو ہم یہ نشان نہ دکھاتے، یعنی قرآن نازل نہ کرتے، بس انزال کتاب اور ارسال رسول سے پہلے ہی کفر و شرک کی سزا میں ان کو دھر گھسیٹتے، تو شور مچاتے کہ صاحب! سزا دینے سے پیشتر ہمارے پاس کوئی کتاب اور سمجھانے والا تو بھیجنا تھا کہ ہم کو ہدایت و رسوائی اٹھانے سے قیل آگا کر دیتا۔ پھر دیکھتے کہ ہم آپ کے کہنے پر کیسا چلتے غرض قرآن نہ آتا تو یوں کہتے، اب آیا تو اسے چھوڑ کر دوسری من گھڑت نشانوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ ان کا مقصود ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں۔ فضول حیلے بہانے تراشتے رہتے ہیں۔ سو خیر ان سے کہہ دو کہ ہم اور تم دونوں انتظار کرتے ہیں کہ غفریب پردہ غیب سے کیسا مستقبل سامنے آتا ہے۔ اس وقت سب حقیقت آشکارا ہو جائے گی کہ کس جماعت کا راستہ سیدھا ہے؟ اور کون اس راستہ پر ٹھیک چل رہا ہے؟ تم سورۃ طہ بونو فیکہ و عونہ فلہ الحمد اولاً و آخراً و علی نبیہ الصلوٰۃ و التسلیم و افراً متکاثراً۔ (تفسیر عثمانی)

سورۃ طہ کی فضیلت:

حاکم نے مستدرک میں اور بیہقی نے صحیح سند کے ساتھ معقل بن یسار کی روایت سے اور بغوی نے حضرت ابن عباس کے حوالہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورۃ بقرہ ذکر اول سے اور طہ اور طسم والی سورتیں اور حم والی سورتیں موسیٰ کی الواح (توریت) سے اور فاتحہ الکتاب (سورۃ الحمد) اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات زیریں عرش سے عطا کی گئی ہیں اور مفصلات (مجھے) زائد (عطا کی گئی) ہیں۔ حاکم نے مستدرک میں اور طبرانی اور ابن ماجہ نے حضرت امام کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا وہ اسم اعظم کہ اگر اس کو لے کر دعا کی جائے تو اللہ قبول فرمالیتا ہے تین سورتوں میں ہے سورۃ البقرہ اور آل ان اور طہ۔ (تفسیر مظہری)

تم سورۃ طہ و اللہ الحمد والمنة

سورۃ الانبیاء

جس نے اس کو خواب میں پڑھا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے متعلق لوگوں میں نیک گمانی رہے گی۔ (علامہ ابن سیرین)

قدیم دولت

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ سورہ کہف اور مریم اور طہ اور انبیاء یہ چاروں سورتیں نزول کے اعتبار سے ابتدائی سورتیں اور میری یہ قدیم دولت اور کمائی ہیں جن کی ہمیشہ حفاظت کرتا ہوں (قرطبی)

سورۃ انبیاء کے مضامین

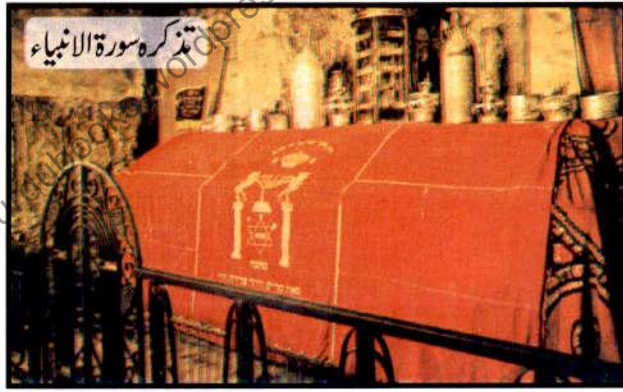
اس سورۃ میں پیغمبروں کا ذکر ہے کہ انہوں نے کس طرح حق کی تبلیغ کی اور اس کی دعوت دی اور کافروں نے کس طرح ان کو ایذا کیں دیں اور انہوں نے کافروں کی ایذاؤں پر کس طرح صبر کیا۔ بالآخر اللہ نے ان کو کامیاب فرمایا اور ان کے دشمنوں کا کیا عبرت خیز انجام ہوا اور یہ سورت دلائل توحید اور دلائل رسالت اور دلائل قیامت پر مشتمل ہے۔ جو دین اسلام کے بنیادی اصول ہیں۔ (معارف کا نہ صلی)

دُنیا سے بے رغبت کرنے والی سورۃ

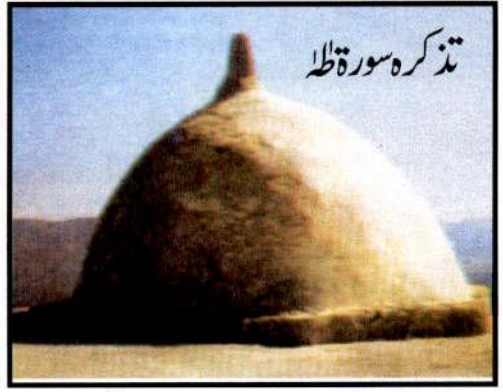
حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صاحب مہمان بن کے آئے انہوں نے بڑے اکرام اور احترام سے انہیں اپنے ہاں اتارا اور ان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سفارش کی۔ ایک دن یہ بزرگ مہمان ان کے پاس آئے اور کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فلاں وادی عطا فرمادی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس بہترین زمین کا ایک ٹکڑا میں آپ کے نام کر دوں کہ آپ کو بھی فارغ البالی رہے اور آپ کے بعد آپ کے بال بچے بھی آسودگی سے گزر کریں۔ حضرت عامرؓ نے جواب دیا کہ بھائی مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں آج ایک سورت نازل ہوئی ہے کہ ہمیں تو دنیا کڑوی معلوم ہونے لگی ہے، پھر آپ نے یہی اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ کی تلاوت فرمائی۔

خالص اور محفوظ کتاب

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں تمہیں اہل کتاب کی کتابوں کی باتوں کے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے تو کتاب خدا میں بہت کچھ رد و بدل کر لیا تحریف اور تبدیل کر لی کمی زیادتی کر لی اور تمہارے پاس تو خدا کی ابھی کی اتاری ہوئی خالص کتاب موجود ہے جس میں کوئی ملوثی نہیں ہونے پائی۔

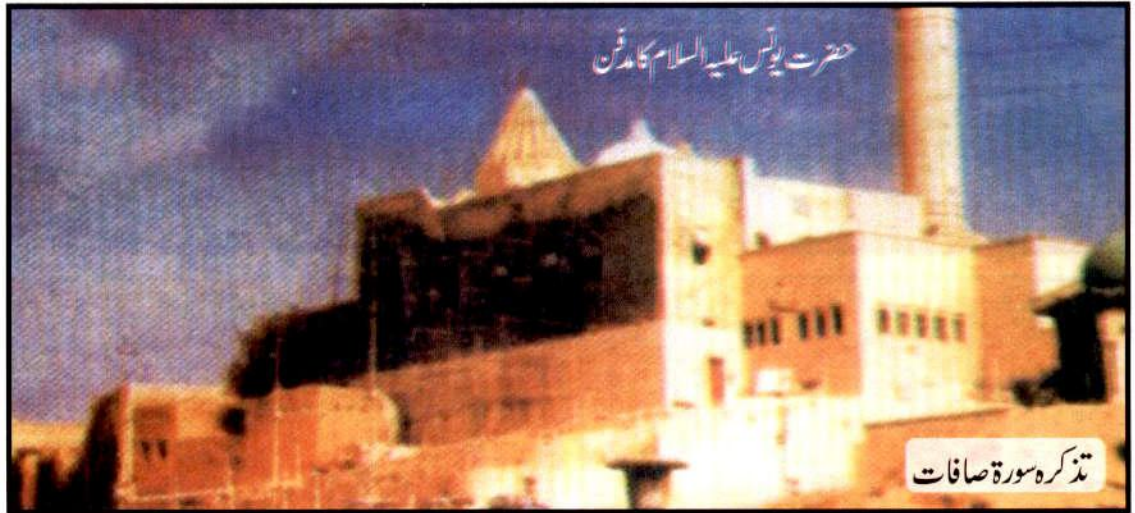
تذکرہ سورۃ الانبیاء

تذکرہ سورۃ طہ

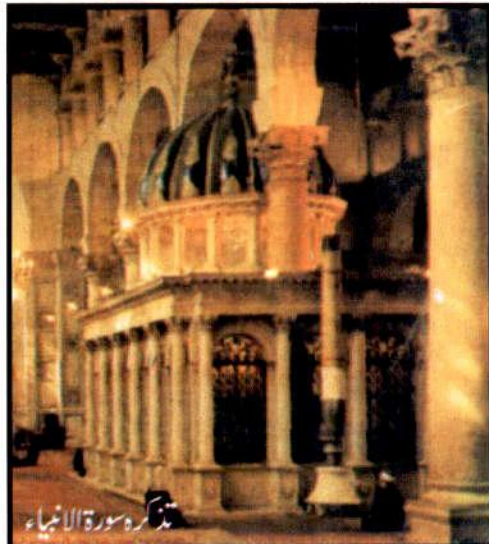
حضرت داؤد علیہ السلام کا مدفن

حضرت ہارون علیہ السلام کے مزار کا گنبد

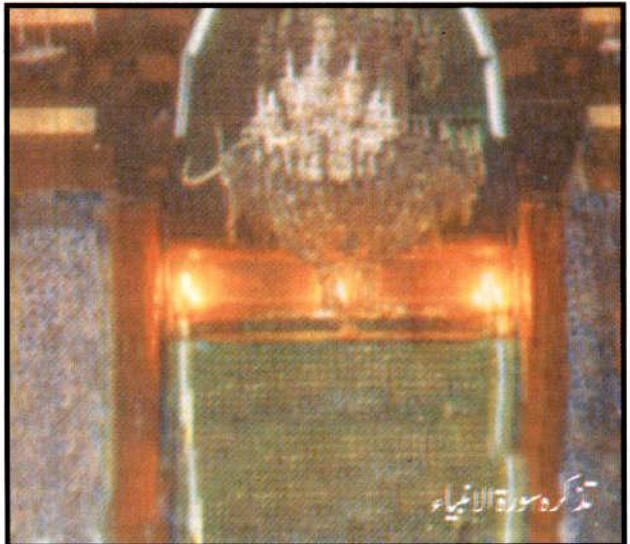

حضرت یونس علیہ السلام کا مدفن

تذکرہ سورۃ صافات

تذکرہ سورۃ الانبیاء

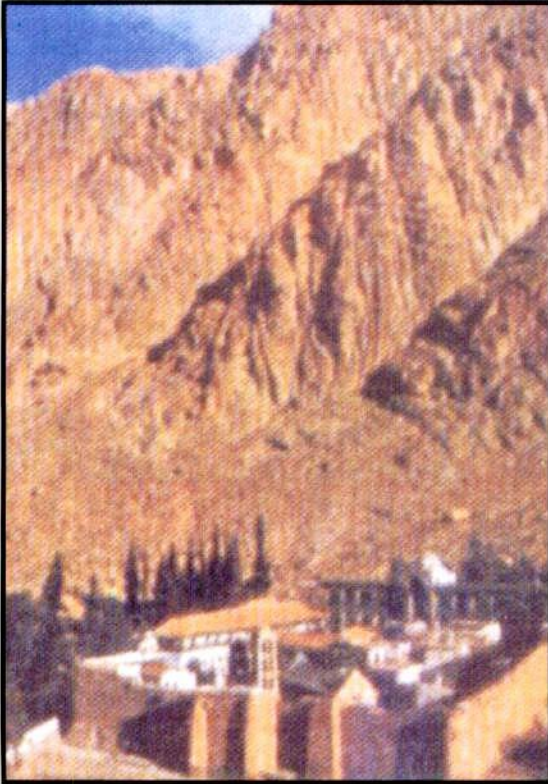
تذکرہ سورۃ الانبیاء

دُشِق میں جامع مسجد بنی امیہ یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر دفن ہے

حضرت زکریا علیہ السلام کا مدفن

حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا مدفن

تذکرہ سورۃ الانبیاء

تذکرہ سورۃ طہ

کوہ طور کے دامن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آثار

فرعون کے محل کا وہ حصہ جہاں سے وہ صندوق نکالا گیا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے

ہو جاؤ اور اس منافق کی فرمائش دربار رسالت میں پہنچاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا سنو میرے لیے کھڑے نہ ہو جاؤ کہ صرف اللہ ہی کے لیے کھڑے ہو کرو۔ صحابہؓ نے کہا حضور ہمیں اس منافق سے بڑی ایذا پہنچتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی جبرئیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے فرمایا کہ باہر جاؤ اور لوگوں کے سامنے اپنے ان فضائل کا اظہار کرو اور ان نعمتوں کا بیان کرو جو خدا نے آپ کو عطا فرمائی ہیں میں ساری دنیا کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جنات کو بھی پیغام خدا پہنچا دوں، مجھے میرے رب نے اپنی پاک کتاب عنایت فرمائی ہے حالانکہ میں محض بے پڑھا ہوں، میرے تمام انگلی پچھلے گناہ معاف فرمادیے ہیں میرا نام اذان میں رکھا ہے میری مدد فرشتوں سے کرائی ہے مجھے اپنی امداد نصرت عطا فرمائی ہے۔ رعب میرا میرے آگے آگے کر دیا ہے مجھے حوض کوثر عطا فرمایا ہے جو قیامت کے دن تمام اور حوضوں سے بڑا ہوگا مجھے خدا تعالیٰ نے

مقام محمود کا وعدہ دیا ہے اس وقت جب کہ سب لوگ حیران و پریشان سر جھکائے ہوئے ہوں گے۔ مجھے خدا نے اس پہلے گروہ میں کیا ہے جو لوگوں سے نکلے گا، میری شفاعت سے میری امت کے ستر ہزار شخص بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے مجھے غلبہ اور سلطنت عطا فرمائی ہے مجھے جنت نعیم کا وہ بلند و بالا اعلیٰ بالا خانہ ملے گا کہ اس سے اعلیٰ منزل کسی کی نہ ہوگی میرے اوپر صرف وہ فرشتے ہونگے جو خدا تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے میرے اور میری امت کے لیے غنیمتوں کے مال حلال کیے گئے حالانکہ مجھ سے پہلے وہ کسی کے لیے حلال نہ تھے۔ (تفسیر ابن کثیر)

قیامت قریب آپکی ہے:

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ، یعنی وہ وقت قریب آ گیا جبکہ لوگوں سے ان کے اعمال کا حساب لیا جاوے گا مراد اس سے قیامت ہے اور اس کا قریب آجانا دنیا کی بچھلی عمر کے لحاظ سے ہے کیونکہ یہ امت آخرالام ہے اور اگر حساب عام مراد لیا جائے تو حساب قبر بھی اس میں شامل ہے جو ہر انسان کو مرنے کے فوراً بعد دینا ہوتا ہے اور اسی لئے ہر انسان کی موت کو اسکی شخصی قیامت کہا گیا ہے من مات فقد قامت قیامتہ، یعنی جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو ابھی قائم ہوگئی، اس معنی کے اعتبار سے حساب کا وقت قریب ہونا تو بالکل ہی واضح ہے کہ ہر شخص کی موت خواہ کتنی ہی عمر ہو کچھ دور نہیں خصوصاً جبکہ عمر کی انتہا نامعلوم ہے تو ہر دن ہر گھنٹہ موت کا خطرہ سامنے ہے۔

آیت کا مقصد:

مقصود اس آیت سے غفلت شعار لوگوں کو مستنبہ کرنا ہے جس میں سب مومن و کافر داخل ہیں، کہ دنیا کی خواہشات میں مشغول ہو کر اس حساب کے دن کو نہ بھلائیں کیونکہ اس کو بھلا دینا ہی ساری خرابیوں اور گناہوں کی بنیاد ہے۔ (معارف مفتی عظیم)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورہ انبیاء، مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی ایک سو بارہ آیتیں ہیں اور سات رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ

نزدیک آ گیا لوگوں کے ان کے حساب کا وقت

وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ①

اور وہ بے خبر مٹا رہے ہیں ☆

غفلت کے شکار:

یعنی حساب و کتاب اور مجازات کی گھڑی سر پر کھڑی ہے لیکن یہ لوگ (مشرکین وغیرہ) سخت غفلت و جہالت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کوئی تیاری قیامت کی جوابدہی کے لئے نہیں کرتے۔ اور جب آیات اللہ سن کر خواب غفلت سے چونکے جاتے ہیں تو نصیحت سن کر نہایت لا پرواہی کیساتھ ٹلا دیتے ہیں۔ گویا کبھی ان کو خدا تعالیٰ کے حضور پیش ہونا اور حساب دینا ہی نہیں۔ سچ ہے ”النَّاسُ فِي غَفْلَةٍ مِنْهُمْ وَرَحَى الْمَنِيَّةِ تَطْحَنُ“۔ (تفسیر عثمانی)

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ فَلَ تَنْتَحِیْ لَوْهٖ، ہر خدا آ گیا اب کیوں جلدی چار ہے ہو؟ دوسری آیت میں فرمایا گیا ہے اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاَنْشَقَّ الْقُورُ اَلْقِیَامَتِ قَرِیْبٌ آگئی اور چاند پھٹ گیا، اَلْبُؤْسُ شَاعَرَ کایک شعر ٹھیک اسی معنی کا یہ ہے اَلنَّاسُ فِیْ غَفْلَةٍ مِنْهُمْ وَرَحَى الْمَنِيَّةِ تَطْحَنُ موت کی چکی زور زور سے چل رہی ہے اور لوگ غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات:

صحابہ کرام کا ایک مجمع مسجد میں تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ اتنے میں عبد اللہ ابن ابی بن سلول منافق آیا اپنی گدی بچھا کر اپنا تکبیر لگا کر وجاہت سے بیٹھ گیا، تھا بھی گورا چتا بڑھ بڑھ کر فصاحت کے ساتھ باتیں بنانے والا، کہنے لگا ابوبکر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ آپ کوئی نشان ہمیں دکھائیں جیسے کہ آپ سے پہلے کے انبیاء نشانات لائے تھے، مثلاً موسیٰ علیہ السلام تختیاں لائے داؤد زبور لائے صالح اونٹنی لائے عیسیٰ انجیل لائے اور آسمانی دسترخوان حضرت ابوبکر صدیقؓ پر سن کر رونے لگے، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو آپ نے دوسرے صحابہؓ سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے

حیرت انگیز تصرف کو دیکھ کر کہا۔ اور خفیہ میٹنگ اس لئے کی کہ آئندہ حق کے خلاف جو تدابیر کرنے والے تھے۔ یہ اس کی تہدید تھی۔ اور ظاہر ہے کہ ہشیار دشمن اپنی معاندانہ کاروائیوں کو قبل از وقت شطرتاً کام کرنا پسند نہیں کرتا اور اندر ہی اندر آپس میں پروپیگنڈا کیا کرتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

غالباً ان کا خیال تھا کہ پیغمبر کو بیخاطر بنا کر بھیجنے والے کا ہم جنس ہونا چاہیے اور ان کے گمان کے موافق ملائکہ اللہ کے ہم جنس تھے اسی لیے فرشتوں کو وہ خدا کی بیٹیاں کہتے تھے پس پیغمبر کا فرشتہ ہونا لازم ہے، حق بات یہ ہے کہ رسول کو ان کا ہم جنس ہونا چاہیے جن کے پاس رسول کو بھیجا گیا ہوتا کہ اس کی ہدایت سے کچھ فائدہ حاصل ہو سکے اللہ کو کسی کا ہم جنس نہیں اس کی مثل تو کوئی نہیں۔ (تفسیر مظہری)

أَفَتَأْتُونَ النَّبِيَّ وَكُنْتُمْ تُخْذِرُونَ، کیا تم پھر بھی دیدہ و دانستہ جادو کی بات سننے جاؤ گے۔ یعنی یہ شخص رسول نہیں ہے آدمی ہے اور یہ جو کچھ غیر معمولی عاجز کن چیزیں قرآن جیسی پیش کر رہا ہے تو یہ جادو ہے پس آنکھوں سے جادو دیکھتے ہوئے کیا تم جادو کی پیروی کرنے لگو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو جادو قرار دینے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہ تھی نہ کوئی ثبوت پیش کر سکتے تھے اس لیے مجبوراً وَكُنْتُمْ تُخْذِرُونَ کہا یعنی ہدایت کا دعویٰ کیا اور ایسا جادو قرار دیا جس کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ باہم مشورہ کو پوشیدہ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ باہم متفق طور پر ایک ایسے فیصلہ پر پہنچنے کے خواستگار تھے اور ایسے قول پر اتفاق کرنا چاہتے تھے جس سے نبوت کا مقابلہ کر سکیں اور قصر نبوت کو زحادیں جس کوسننے والے نبوت کی تکذیب کرنے پر آمادہ ہو جائیں وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نور کو اپنی چھوٹوں سے بھجھا دیں مگر اللہ تو اپنا نور پورا پورا پھیلائے والا تھا خواہ کافروں کو ناگوار ہو۔ (تفسیر مظہری)

قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ
اس نے کہا میرے رب کو خبر ہے بات کی آسمان ہو
وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ①
یا زمین میں اور وہ ہے سنے والا جاننے والا ۱۷۰

اللہ سازشوں سے واقف ہے:

پیغمبر نے فرما دیا کہ تم کہتے ہی چھپا کر مشورے کرو، اللہ کو سب خبر ہے وہ تو آسمان و زمین کی ہر بات کو جانتا ہے پھر تمہارے راز اور سازشیں اس سے کہاں پوشیدہ رہ سکتی ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ
اس کو پھوڑ کر کہتے ہیں بیہودہ خواب ہیں

مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ

کوئی نصیحت نہیں پہنچتی ان کو ان کے رب سے

تُحَدِّثُ إِلَّا أَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ

نئی مگر اس کو سنتے ہیں

يَلْعَبُونَ ② لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ

کھیل میں لگے ہوئے کھیل میں پڑے ہیں دل ان کے ۲

غافل دل:

یعنی قرآن کی بڑی بیش قیمت نصیحتوں کو محض ایک کھیل تماشہ کی حیثیت سے سنتے ہیں جن میں اگر اخلاص کے ساتھ غور کرتے تو سب دین و دنیا درست ہو جاتی لیکن جب دل ہی ادھر سے غافل ہیں اور کھیل تماشہ میں پڑے ہیں تو غور کرنے کی نوبت کہاں سے آئے۔ (تفسیر عثمانی)

لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ، (قرآن میں غور کرنے اور انجام کو سوچنے سے) ان کے دل بے فکر ہیں، ابوبکر و راق نے لاهیة کا مطلب بیان کیا کہ ان کے دل دنیوی سجاوٹ و بناوٹ میں مشغول ہیں آخرت اور اس کی ہولناکیوں سے غافل ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ③

اور چھپا کر مصلحت کی بے انصافوں نے

هَلْ هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِّثْلُكُمْ

یہ شخص کون ہے ایک آدمی ہے تم ہی جیسا

أَفَتَأْتُونَ السَّعْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ④

پھر کیوں پھٹتے ہو اس کے جادو میں آنکھوں دیکھتے ۴

کافروں کی سازشیں:

جب نصیحت سنتے سنتے تنگ آ گئے تو چند بے انصافوں نے خفیہ میٹنگ کر کے قرآن اور پیغمبر کے متعلق کہنا شروع کیا کہ یہ پیغمبر تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہیں، نہ فرشتہ ہیں، نہ ہم سے زیادہ کوئی ظاہری امتیاز رکھتے ہیں۔ البتہ ان کو جادو آتا ہے۔ جو کلام پڑھ کر سناتے ہیں، وہ ہونہ ہو جادو کا کلام ہے۔ پھر تم کو کیا مصیبت نے گھیرا کہ آنکھوں دیکھتے ان کے جادو میں پھٹتے ہو۔ لازم ہے کہ ان کے قریب نہ جاؤ۔ قرآن کو جادو شاید اس کی قوت تاثیر اور

ہو جاتا ہے شعر کی غرض صرف جذبات کو برا سمجھ کرنا ہوتا ہے تصدیق کرانی مقصود نہیں ہوئی (گویا شعر کلام خبری نہیں ہوتا انشائی ہوئی ہے) اور افتراء کلام خبری کا نام ہے) کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاعر مقدمات شعر فیہ کے ساتھ کچھ واقعات بھی بیان کرتا ہے (خواہ کلام سچا ہو یا جھوٹا مگر واقعات کی تصدیق و ضرور ہوتی ہے اس صورت میں شعر کے اندر شعریت اور انشائیت بھی ہوتی ہے اور خبریت بھی) جیسے مثنوی میں ہوتا ہے محض انشاء (یعنی ترتیب و ترغیب، تعظیم و تحقیر وغیرہ) غزل میں ہوتی ہے اور مثنوی میں انشاء کے ساتھ اخبار بھی ہوتا ہے، کافروں کے یہ پراگندہ اقوال دلالت کر رہے ہیں کہ ان کو کسی بات کا یقین نہ تھا کبھی قرآن کے متعلق کچھ کہتے تھے کبھی کچھ۔

آیت ذیل کا شان نزول

ابن جریر نے قنادہ کا قول نقل کیا ہے کہ مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا آپ اگر اپنے دعوے میں سچے ہیں تو کوہ صفا کو سونے کا کر دیجئے اس سوال کے بعد فوراً اللہ کی طرف سے حضرت جبریل آئے انہوں نے کہا اگر آپ چاہتے ہوں تو آپ کی قوم کا سوال پورا کر دیا جائے (اور کوہ صفا کو سونے کا کر دیا جائے) لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ ایمان نہ لائے تو پھر (سب کو ہلاک کر دیا جائے گا) مہلت نہیں دی جائیگی اور آپ چاہیں تو میں آپ کی قوم کو ڈھیل دوں اور (مزید سوچئے سمجھئے اور ایمان لانے کی) مہلت دیدوں رسول اللہ نے فرمایا میں اپنی قوم کے لیے درخواست مہلت کرتا ہوں اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

مَا أَمَنْتَ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ

نہیں مانا ان سے پہلے کسی بستی نے

أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يَوْمِنُونَ ۝

جن کو غارت کر دیا ہم نے کیا اب یہ مان لیں گے؟

فرمائشوں کے متعلق قانون الہی:

یعنی پہلی قوموں کو فراموشی نشان دکھلائے گئے۔ وہ انہیں دیکھ کر بھی نہ مانے آخر سنت اللہ کے موافق ہلاک کئے گئے۔ اگر ان مشرکین مکہ کی فرمائشیں پوری کی جائیں تو ظاہر ہے یہ ماننے والے تو ہیں نہیں۔ لامحالہ حق تعالیٰ کی عام عادت کے موافق تباہ کئے جائیں گے اور ان کی بالکلیہ تباہی مقصود نہیں۔ بلکہ حکمت الہیہ فی الجملہ ان کے باقی رکھنے کو مقتضی ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوْحِي

اور پیغام نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے مگر یہی مردوں کے ہاتھ دینی بھیجتے تھے ہم

بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ

نہیں جھوٹ باندھ لیا ہے نہیں، شعر کہتا ہے

فَلْيَا تَنَابُلِيَّةٍ كَمَا أَرْسَلْنَا

پھر چاہئے لے آئے ہمارے پاس کوئی نشانی جیسے پیغام لے کر آئے ہیں پہلے

کافروں کی بدحواسی:

قرآن سن کر ضد اور ہٹ دھرمی سے ایسے بدحواس ہو جاتے تھے کہ کسی ایک رائے پر قرار نہ تھا، کبھی اسے جادو بتاتے، کبھی پریشان خواہیں کہتے، کبھی دعویٰ کرتے کہ آپ اپنے جی سے کچھ باتیں جھوٹ گھڑ لائے ہیں۔ جن کا نام قرآن رکھ دیا ہے۔ نہ صرف یہ ہی بلکہ آپ ایک عمدہ شاعر ہیں اور شاعروں کی طرح تخیل کی بلند پروازی سے کچھ مضامین مؤثر اور مسجع عبارت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اگر واقع میں ایسا نہیں تو چاہئے کہ آپ کوئی ایسا کھلا جھڑکھلائیں جیسے معجزات پہلے پیغمبروں نے دکھلائے تھے۔ یہ کبھی محض عناد سے دق کرنے کیلئے تھا۔ کیونکہ اول تو مکہ کے یہ جاہل مشرک پہلے پیغمبروں اور ان کے معجزات کو کیا جانتے تھے، دوسرے آپ کے میسوں کھلے کھلے نشان دیکھ چکے تھے جو انبیائے سابقین کے نشانات سے کسی طرح کم نہ تھے۔ جن میں سب سے بڑھ کر یہ ہی قرآن کا معجزہ تھا۔ وہ دل میں سمجھتے تھے کہ نہ یہ جادو کی مہمل عبارتیں ہیں، نہ بیہودہ خواب ہیں، نہ شاعری ہے، اسی لئے جب کوئی ایک بات چیاں نہ ہوتی تو اسے چھوڑ کر دوسری بات کہنے لگتے تھے۔ اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا الْاَشْجَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (فرقان رکوع ۱) (تفسیر مظہری)

بَلْ هُوَ شَاعِرٌ (پھر کہنے لگے یہ خالی دروغ بندی اور کذب تراشی ہی نہیں) بلکہ یہ شخص شاعر ہے (یہ اس کی شاعری کی بلند پروازی اور کمال شعری ہے) پہلے قرآن کو دروغ بندی قرار دیا تھا پھر اس سے گریز کیا اور اللہ کے کلام کو شعر کہنے لگے۔

بغوی نے لکھا ہے مراد یہ ہے کہ کچھ مشرکوں نے کتاب اللہ کو پراگندہ خواب کہا کچھ لوگوں نے من گھڑت دروغ بندی قرار دیا اور بعض نے قرآن کو شعر کہا اور رسول اللہ کو شاعر۔

مفتری اور شاعر کا فرق:

مفتری اور شاعر میں فرق یہ ہے کہ افتراء کرنے والے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جھوٹی بات کہہ کر سننے والے کو اس کے سچ ہونے کا یقین دلادے۔ اور شاعرانہ مقدمات کے مجموعہ کا نام ہے جن سے سننے والے اور پڑھنے والے کے دل میں خوف یا رغبت یا شوق یا غم یا تعظیم یا تحقیر یا کوئی اور جذبہ پیدا

ایسا تھا کہ کبھی کھانا نہ کھا سکتے نہ وہ خدا تھے کہ کبھی موت اور فنا نہ آئے ہمیشہ زندہ رہا کریں۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ
پھر سچا کر دیا ہم نے ان سے وعدہ سو بچا دیا ان کو
وَمَنْ شَكَاهُ وَاهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ۝
اور جس کو ہم نے چاہا اور غارت کر دیا۔ حد سے نکلنے والوں کو ہم

انبیاء کا امتیاز:

ان کا امتیاز دوسرے بندوں سے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی ہدایت و اصلاح کے لئے کھڑے کئے گئے تھے خدا ان کی طرف وحی بھیجتا اور باوجود بے سروسامانی کے مخالفین کے مقابلہ میں ان کی حمایت و نصرت کے وعدہ کرتا تھا چنانچہ اللہ نے اپنے وعدے سچے کر رکھائے۔ انکو رفع فناء، محفوظ رکھا اور بڑے بڑے متکبر دشمن جو ان سے ٹکرائے تباہ و غارت کر دیئے گئے۔ بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں لیکن اسی نوع کے بشر ہیں جن کی اعانت و حمایت ساری دنیا کے مقابلہ میں کی جاتی ہے ان کے مخالفین کو چاہئے کہ اپنا انجام سوچ رکھیں اور پہلی قوموں کی مثالوں سے عبرت حاصل کریں۔ کہیں آخرت کے حساب سے پہلے دنیا ہی میں حساب شروع نہ کر دیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ
ہم نے اتاری ہے تمہاری طرف کتاب کہ اس میں
ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝
تمہارا ذکر ہے کیا تم سمجھتے نہیں؟

ذلت و عذاب سے بچاؤ کی تدبیر سوچو:

یعنی قرآن کے ذریعہ سے تم کو ہر قسم کی نصیحت و فہمائش کر دی گئی اور سب برا بھلا انجام سمجھا دیا گیا۔ اگر کچھ بھی عقل ہوگی تو عذاب الہی سے اپنے کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرو گے اور قرآن کی قدر پہچانو گے جو فی الحقیقت تمہارے مجد و شرف کی ایک بڑی دستاویز ہے۔ کیونکہ تمہاری زبان میں اور تمہاری قوم کے ایک فرد کامل پر اترا اور دنیا میں تم کو شہرت دائمی عطا کی۔ اگر اپنے ایسے محسن کو نہ مانو گے تو دنیا میں ذلیل ہو گے اور آخرت کا عذاب الگ رہا آگے ان قوموں کا دنیوی انجام بیان فرماتے ہیں جنہوں نے انبیاء سے دشمنی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کئے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

إِلَيْهِمْ فَسُئِلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ

ان کو سوچو یہ لو یاد رکھنے والوں سے

إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

اگر تم نہیں جانتے؟

مشرکین کے اعتراض کا جواب:

یہ ان کے قول ”هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کا جواب ہوا۔ یعنی پہلے بھی جو پیغمبر آئے جن کی مانند نشانیاں دکھلانے کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہو، وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بشر تھے فرشتے نہ تھے۔ اگر اتنی مشہور و مستفیض بات کی بھی اپنی جہالت کی وجہ سے تم کو خبر نہیں، تو خبر رکھنے والوں سے دریافت کر لو۔ آخر یہود و نصاریٰ اہل کتاب سے تمہارے تعلقات ہیں، اتنی موٹی بات ان سے ہی پوچھ لینا کہ پہلے زمانوں میں جو انبیاء و رسل تشریف لائے وہ بشر تھے یا آسمان کے فرشتے۔ (تفسیر عثمانی)

اہل علم کی فضیلت:

فَسُئِلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل الذکر سے مراد اس جگہ علماء و روات و انجیل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں پچھلے انبیاء کا حال معلوم نہیں کہ وہ انسان تھے یا فرشتے تو علماء و روات و انجیل سے معلوم کر لو کیونکہ وہ سب جانتے ہیں کہ سب انبیاء سابقین انسان ہی کی نوع سے تھے اس لئے اگر یہاں اہل الذکر سے مطلق اہل کتاب یہود و نصاریٰ ہی مراد ہوں تو بعید نہیں کیونکہ اس معاملے کے سبھی شاہد ہیں۔ خلاصہ تفسیر میں اسی احتمال کو اختیار کر کے تشریح کی گئی ہے۔ مسئلہ: تفسیر قرطبی میں ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جاہل آدمی جس کو احکام شریعت معلوم نہ ہوں اس پر عالم کی تقلید واجب ہے کہ عالم سے دریافت کر کے اس کے مطابق عمل کرے۔ (معارف مفتی عظیم)

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا آلَا يَأْكُلُونَ

اور نہیں بنائے تھے ہم نے ان کے ایسے بدن کہ کھانا نہ کھائیں

الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ۝

اور نہ تھے وہ ہمیشہ رہ جانے والے؟

ہر پیغمبر انسان تھا:

یعنی بشری خصائص ان میں موجود تھیں، نہ فرشتوں کی طرح ان کا بدن

اور بعض میں شعیب ذکر کیا گیا ہے اور اگر شعیب نام ہے تو وہ مدین والے شعیب علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور ہیں ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو قتل کر ڈالا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کافر بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں تباہ کر دیا، بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا جیسا کہ بنی اسرائیل نے جب فلسطین میں بے رحمی اختیار کی تو ان پر بخت نصر کو مسلط کر کے سزا دی گئی تھی مگر صاف بات یہ ہے کہ قرآن نے کسی خاص بستی کو معین نہیں کیا اس لئے عام ہی رکھا جائے اس میں یہ یمن کی بستیاں بھی داخل ہوں گی۔ واللہ اعلم۔ (معارف مفتی اعظم)

فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا
پھر جب آہٹ پائی انہوں نے ہماری آفت کی تپ گئے وہاں سے
يَرْكُضُونَ ۝ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ
ایز کرنے ایز مت کرو اور لوٹ جاؤ
مَا أْتَرَفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِكُمْ
جہاں تم نے بیش کیا تھا اور اپنے گھروں میں
لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ۝
شاید کوئی تم کو پوچھے

عذاب سے کوئی تدبیر نہ بچا سکی:

یعنی جب عذاب الہی سامنے آ گیا تو چاہا کہ وہاں سے نکل بھاگیں اور بھاگ کر جان بچالیں۔ اس وقت تکوینی طور پر کہا گیا کہ بھاگتے کہاں ہو، ٹھہرو، اور ادھر ہی واپس چلو جہاں عیش کئے تھے اور جہاں بہت سے سامان معمم جمع کر رکھے تھے۔ شاید وہاں کوئی تم سے پوچھے کہ حضرت! وہ مال و دولت اور زور و قوت کا نشہ کیا ہوا؟ وہ سامان کدھر گئے؟ اور جو نعمتیں خدا نے دے رکھی تھیں ان کا شکر کہاں تک ادا کیا تھا؟ یا یہ کہ آپ بڑے آدمی تھے جن کی ہر موقع پر پوچھ ہوتی تھی۔ اب بھی وہیں چلیے۔ بھاگنے کی ضرورت نہیں تا لوگ اپنے مہمات میں آپ سے مشورے کر سکیں اور آپ کی رائیں دریافت کر سکیں (یہ سب باتیں محکم کہیں گئی ہیں) (تفسیر عثمانی)

اَحْصُوا، یعنی جب انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ بَلَسْنَا ہمارے عذاب کی شدت کو۔ يَرْكُضُونَ گھوڑوں کو ایڑ لگا کر تیزی سے بھاگنے لگے، یا یوں کہا جائے کہ سوار گھوڑے کو ایڑ مار کر تیزی سے بھاگتا ہے اور بستی والے بھی تیزی سے بھاگنے لگے اس لیے ان کو ایڑ مارنے والے سواروں سے تشبیہ دی۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا تم سے قتل نبی کے متعلق باز پرس کی جائیگی۔

قرآن کریم عربوں کیلئے عزت و فخر ہے:

کِتَابًا فَخْرًا ۚ ذِكْرُكُمْ، کتاب سے مراد قرآن ہے اور ذکر اس جگہ معنی شرف و فضیلت اور شہرت کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ قرآن جو تمہاری زبان عربی میں نازل ہوا تمہارے لئے ایک بڑی عزت اور دائمی شہرت کی چیز ہے تمہیں اس کی قدر کرنا چاہئے جیسا کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ اہل عرب کو حق تعالیٰ نے قرآن کی برکت سے ساری دنیا پر غالب اور فاتح بنا دیا اور پورے عالم میں ان کی عزت و شہرت کا ذکر کیا، اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ یہ عربوں کی مقامی یا قبائلی یا لسانی خصوصیت کی بناء پر نہیں بلکہ صرف قرآن کی بدولت ہوا، اگر قرآن نہ ہوتا تو شاید آج کوئی عرب قوم کا نام لینے والا بھی نہ ہوتا۔ (معارف مفتی اعظم)

(اے گروہ قریش) ہم نے تمہاری طرف قرآن نازل کیا ہے جس کے اندر تمہارا ذکر ہے کیا تم نہیں سمجھتے۔

ذکر یعنی تمہاری فضیلت اور بزرگی قرآن کے اندر ہے بشرطیکہ تم اس کو سمجھو (اور مانو) یا یہ مطلب ہے کہ قرآن میں تمہارے لیے شرف ہے کہ تمہاری زبان میں اتارا گیا۔ یا ذکر سے مراد ہے اللہ کا ذکر اور ضروری دینی امور کا تذکرہ۔ بیضاوی نے لکھا ہے کہ ذکر سے مراد ہے اچھا ذکر اور شہرت و ناموری۔ یا نصیحت یا وہ اعلیٰ اخلاق جن سے تم کو اچھا ذکر حاصل ہو۔ مجاہد کے نزدیک ذکر سے اس جگہ مراد ہیں باتیں۔ صاحب قاموس نے لکھا ہے ذکر اور تذکار کسی چیز کو یاد رکھنا۔ ذکر کرنا زبان پر جاری کرنا، شہرت، تعریف، شرف، نماز، دعاء وہ کتاب جس میں قرض کی تفصیل ہوتی ہے اور مالی حساب ہوتا ہے۔

اَفَلَا تَعْلَمُونَ، میں ہمزہ انکاری ہے یعنی کیا تم اس کے اندر وہ باتیں نہیں سمجھتے جن سے تمہاری بہبودی اور شرف وابستہ ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قُرْيَةٍ كَانَتْ
اور کتنی بستیوں کو ہم نے بستیوں جو تھیں
ظَالِمَةً ۚ وَآنَشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۝
گنہگار اور اٹھا کھڑے کیے ان کے پیچھے اور لوگ ☆

یعنی یہ نہیں کہ ان کے نیست و نابود کر دینے سے اللہ کی زمین اجڑ گئی۔ وہ گئے دوسروں کو ان کی جگہ بسا دیا گیا۔ (تفسیر عثمانی)

ماضی میں تباہ شدہ قومیں:

ان آیات میں جن بستیوں کے تباہ کرنے کا ذکر ہے بعض مفسرین نے ان کو یمن کی بستیاں حضورؐ اور قلابہؓ قرار دیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک رسول بھیجا تھا۔ جس کے نام میں روایات مختلف ہیں بعض میں موسیٰ بن یثا

یمن کی ایک بستی کے باشندے:

بنغوی نے لکھا ہے اس آیت کا نزول حضورؐ کے حق میں ہوا، حضورؐ یمن کی ایک بستی تھی جس کے باشندے عرب تھے، اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک نبی کو مبعوث فرمایا، پیغمبرؐ نے ان کو توحید کی دعوت دی اہل حضورؐ نے نبی کی تکذیب کی اور اس کو قتل کر دیا، اللہ نے (بطور سزا) شاہِ بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا، بخت نصر نے ان کو قتل اور قید کیا جب عام طور پر لوگ قتل ہونے لگے تو پشیمان ہوئے اور (بستی چھوڑ کر) بھاگ کھڑے ہوئے فرشتوں نے ان کو آواز دی بھاگو مت، اپنے گھروں اور مالوں کی طرف لوٹو شاید تم سے (کچھ) مانگا جائے، قتادہ نے (اس تشریح میں) کہا شاید تم سے کچھ دینی مال و متاع مانگا جائے اور پھر جس کو چاہو تم دو اور جس کو چاہو نہ دو، تم بڑے مالدار اور اہل ثروت ہو، غرض بخت نصر نے ان کا تعاقب کیا اور بے دریغ قتل کیا اور کسی ہاتف نے اوپر سے آواز دی انبیاء کا انتقام۔ یہ حالت دیکھ کر ان کو اپنے کیے پر پشیمانی ہوئی۔ لیکن اقرارِ قصور نے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں نے بعض سے کہا بھاگو نہیں لوٹ کر گھروں کو چلو شاید تم سے بطور تاوان مال طلب کیا جائے اور تم مال دے کر قتل ہونے سے بچ جاؤ اس وقت آسمان سے ندا آئی انبیاء کا انتقام۔ (تفسیر مظہری)

قَالُوا يُونُسُ اَنَا كَاظِمِينَ ﴿١٤﴾ فَمَا

کہنے لگے ہائے خرابی ہماری ہم تھے بیشک غماہگار پھر

زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ

برابر یہی رہی ان کی فریاد یہاں تک کہ

حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴿١٥﴾

ذہیر کر دیے گئے کاٹ کر کچھے چائے ہوئے

بے وقت پچھتا نا فضول ہے:

یعنی جب عذاب آنکھوں سے دیکھ لیا تب اپنے جرموں کا اعتراف کیا اور برابر یہ ہی چلاتے رہے کہ بیشک ہم ظالم اور مجرم ہیں۔ لیکن ”اب پچھتائے کیا ہوت ہے جب چیزیں چگ گئیں کہیں“ یہ وقت قبولِ توبہ کا نہ تھا۔ اعتراف و ندامت اس وقت سب بیکار چیزیں تھیں آخر اس طرح ختم کر دیے گئے جیسے کھیتی ایک دم میں کاٹ کر ذہیر کر دی جاتی ہے یا آگ میں حلقی ہوئی لکڑی بجھ کر رکھ کر جاتی ہے العیاذ باللہ۔ (تفسیر عثمانی)

عذاب نے جلا کر رکھ کر دیا:

کہنے لگے ہائے ہماری تباہی (آگنی) ہم بلاشبہ ظالم تھے، وہ برابر یونہی

پکار مچاتے رہے آخر ہم نے ان کو کئی ہوئی کھیتی کی طرح تباہ اور (مردہ کر دیا۔ یعنی وہ برابر یُونُسُ اَنَا كَاظِمِينَ کی رٹ لگا رہے گویا وہ اپنی موت کو بلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے موت تو کہاں ہے آج اس وقت تیری ضرورت ہے۔ حَصِيدًا کئی ہوئی کھیتی۔ خَامِدِينَ مردے، کچھے ہوئے نمودار آگ کا بجھنا۔ حَصِيدًا خَامِدِينَ، دونوں کا مجموعہ ہے، ایک اسم کی طرح ہو کر جعلنا کا مفعول دوم ہے، یعنی ان کو کئی ہوئی کھیتی کی طرح بھی ہم نے کر دیا اور کچھی ہوئی آگ کی طرح بھی۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا

اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ

بَيْنَهُمَا لَعَيْنٌ ﴿١٦﴾

ان کے بیچ میں ہے کھلتے ہوئے ہنر

پیدائش عالم کو سمجھو:

یعنی جس میں کوئی معتد بہ حکمت اور غرض صحیح نہ ہو۔ اس لئے عقلمند کو چاہئے کہ آفرینشِ عالم کی غرض کو سمجھے اور دنیا کو محض کھیل تماشا سمجھ کر انجام سے غافل نہ ہو، بلکہ خوب سمجھ لے کہ دنیا آخرت کے لئے پیدائی گئی ہے۔ ہر نیک و بد کی جزا ملنا اور زہرہ کا حساب ہونا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

لَوَارِدْنَا اَنْ نَّتَّخِذَ لَهُمْ اَلَا تَتَّخِذُنَا

اگر ہم چاہتے کہ بنالیں کچھ کھونا تو بنالیتے ہم

مِنْ لَدُنَّا اِنْ كُنَّا فَعَلِينَ ﴿١٧﴾ بَلْ

اپنے پاس اگر ہم کو کرتا ہوتا یوں نہیں

نَقُذُّ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَذْمُغُهُ

پر ہم پھینک مارتے ہیں حق کو جھوٹ پر پھر وہ اس کا سر پھونڈا

فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾

ہے، پھر وہ جاتا رہتا ہے اور تمہارے لیے خرابی ہے ان باتوں سے جو تم بتا رہے ہو

دنیا کھیل تماشا نہیں ہے:

یعنی اگر ایسے لہو و لعب کے کام بالفرض ہماری شان کے لائق ہوتے اور ہم ارادہ بھی کرتے کہ یوں ہی کوئی مشغلہ اور کھیل تماشا بنا کر کھڑا کر دیں تو یہ چیز ہم بذاتِ خود اپنی قدرت سے گر گزرتے۔ تمہاری دار و گیر اور پکڑ دھکڑ

ہونے والا جس کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ قاموس میں ہے زَاهِقُ الْبَاطِلِ باطل نابود ہو گیا، زَهَقَ الشَّيْءُ وہ چیز تباہ اور ہلاک ہو گئی۔ بعض نے کہا زَهَقَ کا معنی ہے جان نکل جانا۔ (تفسیر مظہریؒ)

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، قَذَفَ کے لغوی معنی پھینکنے اور پھینک مارنے کے، دِمَغَ کے معنی دماغ پر ضرب لگانے کے ہیں اور زَاهِقُ کے معنی جانے والا اور بے نام و نشان ہو جانا والا۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ زمین و آسمان کی عجیب و غریب کائنات ہم نے کھیل کے لئے نہیں بلکہ بڑی حکمتوں پر مبنی کر کے بنائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے ذریعہ حق و باطل کا امتیاز ہوتا ہے، مصنوعات قدرت کا مشاہدہ انسان کو حق کی طرف ایسی رہبری کرتا ہے کہ باطل اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ اسی مضمون کی تعبیر اس طرح کی گئی ہے کہ حق کو باطل کے اوپر پھینک مارا جاتا ہے جس سے باطل کا دماغ (بھیجا) نکل جاتا ہے اور وہ بے نام و نشان ہو کر رہ جاتا ہے۔

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، یعنی ہمارے جو بندے ہمارے پاس ہیں مراد اس سے فرشتے ہیں وہ ہر وقت ہماری عبادت میں بغیر کسی وقفہ کے ہمیشہ مشغول رہتے ہیں اگر تم ہماری عبادت نہ کرو تو ہماری خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ (معارف مفتی اعظمؒ)

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

اور اسی کا ہے جو کوئی ہے آسمان اور زمین میں ہر

چھوڑا ہوا چیز اور کون بچا سکتا ہے اور کہاں پناہ مل سکتی ہے۔ (تفسیر عثمانیؒ)

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ

اور جو اس کے نزدیک رہتے ہیں سرکشی نہیں کرتے

عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٥﴾

اس کی عبادت سے نہیں کرتے کابلی یاد کرتے ہیں

الْيَلِ وَالنَّهَارِ لَا يَفْتُرُونَ ﴿١٦﴾

رات اور دن نہیں تھکتے ۞

فرشتوں کی فرمانبرداری:

یعنی فرشتے باوجود مقربین بارگاہ ہونے کے ذرا شیخی نہیں کرتے۔ اپنے پروردگار کی بندگی اور غلامی کو فخر سمجھتے ہیں۔ وظائف عبودیت کے ادا کرنے میں بھی سستی یا کابلی کو راہ نہیں دیتے۔ شب و روز اس کی تسبیح اور یاد میں لگے رہتے ہیں۔ نہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں۔ بلکہ تسبیح و ذکر ہی ان کی غذا ہے۔ جس طرح ہم ہر

سے اس کو کچھ سروکار نہ ہوتا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ دنیا محض کھیل تماشہ نہیں بلکہ میدان کارزار ہے۔ جہاں حق و باطل کی جنگ ہوتی ہے حق حملہ آور ہو کر باطل کا سر پھیل ڈالتا ہے۔ اسی سے تم اپنی مشرکانہ اور سفیہانہ باتوں کا انجام سمجھ لو کہ حق و صداقت کا گولا جب پوری قوت سے تم پر گرے گا اس وقت کیسی خرابی اور بربادی تمہارے لئے ہوگی۔ اور کونسی طاقت بچانے آئیگی۔ (تنبیہ) لَوْ كُنَّا اَنْ تَكْفُرْ لَهَوًا، الی آخرہ کی تقریر کئی طرح کی گئی ہے۔ ہمارے نزدیک سابق و لاحق کے اعتبار سے جو معنی زیادہ قریب اور صاف تھے وہ اختیار کئے ہیں۔ اور مِنْ لَدُنْكَ اور اِنْ لَكُنَا فَعِلَيْنَ کی قیود کے فوائد کی طرف لطیف اشارے کر دیئے ہیں۔ واللہ اعلم (تفسیر عثمانیؒ)

بیوی بچے:

عطاء کی روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ابو سے مراد عورت ہے۔ حسن اور قنادہ کا بھی یہی قول ہے، جماع کو لغت میں لہو کہتے ہیں اور عورت محل جماع ہے، بکلی کی روایت میں حضرت ابن عباسؓ کا قول آیا ہے کہ لہو سے مراد اولاد ہے۔ سدی کا بھی یہی قول ہے، آدمی اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتا اور دل بہلاتا ہے۔

عیسائیوں کی تردید:

لَا تَكُنْ لَكُمْ مِنْ لَدُنْكَ، کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم لہو کرنے والے ہی ہوتے تو اپنی شان کے مناسب ان چیزوں کو ذریعہ لہو بناتے جو ہماری ذات کے مناسب ہوتی، مثلاً وہ مخلوق جو مادہ سے خالی ہے (مجردات، ملائکہ) ہر چیز کا جوڑا اور ہر شخص کی اولاد اس کی ہم جنس ہوتی ہے اور اللہ کا ہم جنس کوئی نہیں ہے اس لیے اس کا جوڑا یا اولاد ہونا محال ہے اور ناممکن چیز سے اللہ کے ارادے کا تعلق ہو جائے یہ بھی محال ہے (موقوف علی الحال محال ہوتا ہے) اس آیت میں نصاریٰ کے عقیدے کی تردید ہے جو مسیح کو اللہ کا بیٹا اور مسیح کی ماں کو اللہ کی بیوی قرار دیتے ہیں۔

حق و باطل کا مقابلہ:

مطلب یہ ہے کہ ہم کھیل کر نیوالے نہیں۔ بلکہ باطل کو حق پر دے مارتے ہیں۔ حق سے مراد ہیں وہ آیات جو اللہ کی تازیانی اور پاک کو ثابت کر رہی ہیں اور اللہ کا بیوی بچوں سے پاک ہونا جن سے ظاہر ہو رہا ہے، قذف کا معنی ہے دے پھینکا، پھینک مارنا۔ الباطل سے مراد ہے کفر اور جھوٹ اور یہ قول کہ اللہ کے بیوی بچے ہیں۔ یدمغ یعنی اس کو فٹا کر دیتا ہے، دمغ سر توڑ دینا، بھیجا پھیل دینا جس سے ہلاکت واقع ہو جائے۔ مجازاً مراد ہے فٹا کر دینا، حق کو قائم کرنا اور باطل کو تباہ کر دینا۔ قذف کا لفظ بتا رہا ہے کہ جس چیز کو پھینک مارا گیا وہ بھاری اور ٹھوس ہے۔ ابطال باطل کو دفع کہنا بطور مبالغہ ہے زَاهِقُ ہلاک

ملائکہ کی حقائق اور دائرہ ظلال (یعنی حقائق انکدام اور ایمان ثابت) کا کوئی مکان نہیں نہ آسمان میں نہ زمین میں۔

فرشتے نہ تھکتے ہیں نہ اُکتاتے ہیں:

لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَكَانَ يُنْصِتُونَ، اور ان میں سے اللہ کے نزدیک جو (بڑے مقبول و مقرب) ہیں وہ اس کی عبادت سے عار نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں۔ استسار تھکنا، ماندہ ہو جانا، استسار کے معنی میں حسور کے معنی سے زیادہ زور ہے، آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی عبادت کو ثقیل ہے، دوام عبادت دشوار ہے مقرب ملائکہ کو تھک جانا چاہیے لیکن وہ سست نہیں پڑتے کیونکہ ان کو عبادت میں لذت حاصل ہوتی ہے اس لیے ہر وقت عبادت میں ڈوبے رہتے ہیں ترک عبادت کو اپنی ہلاکت جانتے ہیں۔

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْطُرُونَ، رات دن اللہ کی پاکی بیان کرتے (اور تعظیم الہی کا اظہار کرتے) ہیں سست نہیں پڑتے۔ کعب احبارؓ نے کہا ملائکہ کے لیے تسبیح خداوندی ایسی ہے جیسے آدمی کیلئے سانس (سانس لینا باعث حیات ہے اور سانس لینے سے آدمی کسی وقت نہیں تھکتا فرشتوں کے لیے تسبیح باعث حیات ہے وہ پاکی بیان کرنے سے نہیں تھکتے)

لَا يَفْطُرُونَ، کمزور نہیں پڑتے نہیں اُکتاتے۔ وہ عبادت جس میں اہل قربت ہر وقت غرق رہتے ہیں اس سے مراد ذکر خفی اور ہر وقت اللہ کی طرف توجہ ہے جس طرح بڑی حیوان کے لیے ہوا میں سانس لینا اور بحری جانور کے لیے پانی میں سانس لینا ہر وقت ضروری ہے اور یہی بقاء حیات کا سبب ہے۔ اسی طرح اہل قربت کے لیے خواہ ملائکہ ہوں یا انسان ہر دم اللہ کی طرف توجہ رکھنی لازم ہے (یہی ان کی زندگی ہے)

ذکر خداوندی کا استغراق:

ذکر خداوندی کے استغراق کی حالت میں بندہ جو کچھ کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ ایسا شخص اللہ کی طاعت و عبادت کی قوت حاصل کرنے کے لیے کھاتا پیتا اور سوتا ہے نکاح کرتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع۔ امت اسلامیہ کی تعداد میں اضافہ اور حضور کے اس فرمان کی تعمیل کہ نکاح کرو۔ تمہاری کثرت کے سبب میں دوسری امتوں پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ چونکہ ہر دم استغراق رکھنے والا شخص کسی وقت یاد سے غافل نہیں ہوتا اس لیے اکثر اس سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا اگر بتدیر الہی کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کو فوراً پشیمانی ہو جاتی ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے اس طرح اللہ اس کی خطاؤں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے یہی بنیاد ہے اس قول کی کہ عالم کی نیند بھی عبادت ہے ایسے ہی لوگوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھکتے نہیں رات دن اللہ کی یاد میں سرگرم رہتے ہیں سست نہیں پڑتے۔ (تفسیر مظہری)

وقت سانس لیتے ہیں اور دوسرے کام بھی کرتے رہتے ہیں، یہی کیفیت ان کی تسبیح و ذکر کی سمجھو، وہ کسی کام پر مامور ہوں، کسی خدمت کو بجالا رہے ہوں ایک منٹ ادھر سے غافل نہیں ہوتے۔ جب معصوم مقرب فرشتوں کا یہ حال ہے تو خطا کار انسان کو کہیں زیادہ اپنے رب کی طرف جھکنے کی ضرورت ہے۔ (تفسیر غفرانی)

فرشتوں کی عبادت:

ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہؓ کے مجمع میں تھے کہ فرما لو گویا جو میں سنتا ہوں کیا تم بھی سنتے ہو؟ سب نے جواب دیا کہ حضرت! ہم تو کچھ بھی نہیں سن رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آسمانوں کی چرچا سنتا ہوں اور حق تو یہ ہے کہ اسے چرچا نہ ہی چاہیے اس لیے کہ اس میں ایک بالشت بھر جگہ ایسی نہیں جہاں کسی نہ کسی فرشتے کا سر بندے میں نہ ہو۔

فرشتوں کو کوئی کام تسبیح سے نہیں روکتا:

عبداللہ بن حارث بن نوفل فرماتے ہیں میں حضرت کعب احبارؓ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس وقت میں چھوٹی عمر کا تھا میں نے ان سے اس آیت کا مطلب پوچھا کہ بولنا چاہنا خدا کا پیغام لے کر جانا عمل کرنا یہ بھی انہیں تسبیح سے نہیں روکتا؟ میرے اس سوال پر چونکہ ہو کر آپ نے فرمایا۔ یہ بچہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا بنو عبدالمطلب میں سے ہے۔ آپ نے میری پیشانی چوم لی اور فرمایا پیارے بچے! تسبیح ان فرشتوں کے لیے ایسی ہی ہے جسے ہمارے لیے سانس لینا، دیکھو چلتے پھرتے، بولتے چالتے تمہارا سانس برابر آتا جاتا رہتا ہے اسی طرح فرشتوں کی تسبیح ہر وقت جاری رہتی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

عبداللہ بن حارثؓ کہتے ہیں کہ میں نے کعب احبارؓ سے پوچھا کہ کیا فرشتوں کو تسبیح کرنے کے سوا اور کوئی کام نہیں، اگر ہے تو پھر دوسرے کاموں کے ساتھ ہر وقت کی تسبیح کیسے جاری رہتی ہے۔ کعب نے فرمایا اے میرے بھتیجے کیا تمہارا کوئی کام اور مشغلہ تمہیں سانس لینے سے روکتا ہے اور کام کرنے میں خلل (مانع ہوتا ہے) حقیقت یہی ہے کہ تسبیح فرشتوں کے لئے ایسی ہے جیسے ہمارا سانس یا آنکھ جھپکنا کہ یہ دونوں چیزیں ہر وقت ہر حال میں جاری رہتی ہیں اور کسی کام میں مانع اور خلل نہیں ہوتیں (قرطبی و بحر محیط) (معارف مفتی اعظم)

اللہ تعالیٰ کا قرب:

وَمَنْ عَنِتَّ، اور جو اس کے مقرب ہیں وہ بھی اسی کے پیدا کردہ اور اسی کی ملک ہیں، یعنی ملائکہ انبیاء اور دوسرے اہل قربت بھی اسی کے ہیں، اللہ کا قرب (جسمانی نہیں) بے کیف ہے (اس کی کوئی کیفیت نہیں بیان کی جاسکتی)۔ وَمَنْ عَنِتَّ، كَوْفٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سے الگ مستقل طور پر بصورت عطف اس لیے بیان کیا کہ بعض ملائکہ مثلاً حاملین عرش اور انبیاء و

اَمْ اَتَخَذُوا الْاِلٰهَ مِنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ ﴿۵﴾

کیا ظہرائے انہوں نے اور معبود زمین میں کے کو وہ جلا اٹھا کیجئے ان کو؟

خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے:

یعنی آسمان والے فرشتے تو اس کی بندگی سے کتر اتے نہیں بلکہ ہر وقت اس کی یاد اور بندگی میں مشغول رہتے ہیں، پھر کیا زمین میں کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کو خدا کے بالمقابل معبود ٹھہرایا جاسکتا ہے؟ اور جب خدا ان کے پیاریوں کو اپنے عذاب سے مار ڈالے تو وہ ان کو پھر جلا اٹھائیں یا ہلاکت سے بچالیں؟ ہرگز نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اندرھی تحقیق:

اول مشورہ کر کے کہنے لگے یہ تو بس تم جیسا ہی آدمی ہے (اور اسی کہنے پر اکتفا نہیں کیا) بلکہ کہنے لگے یہ پرانندہ خواب ہیں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کہنے لگے اس نے ازخود بنا کر اور اپنے دماغ سے تراش کر خدا کی طرف نسبت کر دی ہے (پھر کہنے لگے نہیں یہ بھی نہیں ہے) بلکہ یہ شاعر ہے اس تمام کلام کا حاصل یہ ہے کہ نبوت کے متعلق (تاویل میں کرنے میں) حد سے آگے بڑھ گئے اور فقط نبوت و قرآن کے معاملہ میں ہی انہوں نے حق سے تجاوز نہیں کیا بلکہ (اللہ کے ساتھ) انہوں نے دوسروں کو معبود بھی بنالیا ہے اور معبود بھی وہ جو زمین کی پیداوار ہیں، زمین کی چیزوں سے بنائے گئے ہیں۔ پھر سونا چاندی (پیتل) وغیرہ، ان معبودوں کا مادہ صنعت ہے۔ مِّنَ الْاَرْضِ کہنے سے تخصیص مقصود نہیں (کیونکہ ان کے معبود ستارے اور جن وغیرہ بھی تھے) بلکہ معبودوں کی تحقیر مقصود ہے (کہ ان کے معبود ایسے حقیر و ذلیل ہیں جو موجودات ارضی سے بنائے گئے ہیں)۔

انتہائی جہالت:

هٰذِهِ يَنْشُرُوْنَ وہ معبود مردوں کو زندہ کر کے اٹھائیں گے، اس فقرے میں مشرکوں کی انتہائی جہالت کا اظہار، استہزائیہ طرز کے ساتھ ہے، مستحق عبادت صرف وہی ہو سکتا ہے جو زندہ کرنے، مارنے اور کامل نعمتیں عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ اور جب مشرک بتوں کو بھی معبود قرار دیتے ہیں تو گویا اس بات کے مدعی ہیں کہ بت بھی زندہ کرنے مردہ کرنے اور نعمتیں عطا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اور یہ دعویٰ واقعیت کے خلاف ہے۔ (تفسیر مظہری)

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اِلٰهٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَاۤءُ

اگر ہوتے ان دونوں میں اور معبود سوائے اللہ کے تو دونوں خراب ہو جاتے ☆

توحید کی محکم دلیل:

تعدد آلہ کے ابطال پر یہ نہایت پختہ اور واضح دلیل ہے جو قرآن کریم

نے اپنے مخصوص انداز میں پیش کی۔ اس کو یوں بھوک عبادت نام ہے کامل تبدیل کا۔ اور کامل تبدیل صرف اسی ذات کے سامنے اختیار کیا جاسکتا ہے جو اپنی ذات و صفات میں ہر طرح کامل ہو، اسی کو ہم ”اللہ“ یا ”خدا“ کہتے ہیں۔

ضروری ہے کہ خدا کی ذات ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو، نہ وہ کسی حیثیت سے ناقص ہو نہ بیکار، نہ عاجز ہو نہ مغلوب نہ کسی دوسرے سے دے نہ کوئی اس کے کام میں روک ٹوک کر سکے۔ اب اگر فرض کیجئے آسمان و زمین میں دو خدا ہوں تو دونوں اسی شان کے ہونگے، اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ عالم کی تخلیق اور علویات و سفلیات کی تدبیر دونوں کے کلی اتفاق سے ہوتی ہے یا گاہ بگاہ باہم اختلاف بھی ہو جاتا ہے اتفاق کی صورت میں دو احتمال ہیں۔ یا تو اکیلے ایک سے کام نہیں چل سکتا تھا۔ اس لئے دونوں نے مل کر انتظام کیا تو معلوم ہوا کہ دونوں میں سے ایک بھی کامل قدرت والا نہیں اور اگر تھا ایک سارے عالم کا کامل طور پر سرانجام کر سکتا تھا تو دوسرا بیکار ٹھہرا حالانکہ خدا کا وجود اسی لئے ماننا پڑا ہے کہ اس کے مانے بدون چارہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اختلاف کی صورت فرض کریں تو لامحالہ مقابلہ میں یا ایک مغلوب ہو کر اپنے ارادہ اور تجویز کو چھوڑ بیٹھے گا۔ وہ خدا نہ رہا۔ اور یا دونوں بالکل مساوی و متوازی طاقت سے ایک دوسرے کے خلاف اپنے ارادہ اور تجویز کو عمل میں لانا چاہیں گے۔ اول تو (معاذ اللہ) خداؤں کی اس رس کشی میں سرے سے کوئی چیز موجود ہی نہ ہو سکے گی اور موجود چیز پر زور آزمائی ہونے لگی تو اس کشمکش میں ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جائیگی۔ یہاں سے یہ نتیجہ نکلا کہ اگر آسمان و زمین میں دو خدا ہوتے تو آسمان و زمین کا یہ نظام کبھی کاربہم برہم ہو جاتا۔ ورنہ ایک خدا کا بیکار یا ناقص و عاجز ہونا لازم آتا ہے جو خلاف مفروض ہے۔ (تفسیر عثمانی)

لَفَسَدَتَاۤءُ سے مراد یہ ہے کہ شروع سے ہی بگاڑ ہو جاتا اور دونوں پیدا ہی نہ ہوتے کیونکہ چند الہوں کا اگر مقصد میں اتفاق ہوتا تو سب کی باہمی قدرت میں ٹکراؤ ہونا یقینی ہوتا اور اگر آلہ کے مقصد و مراد میں اختلاف ہوتا تب تو وجود کائنات میں رکاوٹ پڑ جانا لازم ہی تھی۔ (تفسیر مظہری)

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿۶﴾

سو پاک ہے اللہ عرش کا مالک ان باتوں سے جو یہ بتاتے ہیں ہا

اللہ تعالیٰ شریک سے پاک ہے:

جو عرش (تخت شاهی) کا اکیلا مالک ہے، اس کے ملک میں شرکت کی گنجائش ہی نہیں۔ دو خود مختار بادشاہ جب ایک اقلیم میں نہیں ساکتے جن کی خود مختاری بھی محض مجازی ہے تو دو مختار کل اور قادر مطلق خدا ایک قمر و میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

المفسرون۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ پہلے ان معبودوں کو فرمایا تھا جن کو خدا کے برابر کوئی سمجھے کہ ایسے دو حاکم ہوتے تو جہان خراب ہو جاتا۔ اب ان کا ذکر فرماتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے نیچے چھوٹے چھوٹے خدا بطور نائبین اور ماتحت حکام کے ٹھہراتے ہیں۔ سوان کو مالک کی سند چاہئے۔ بغیر نائب کیونکر بن سکتے ہیں۔ اگر سند ہے تو پیش کرو۔ (تفسیر عثمانی)

أَوَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ كُفُلًا لَّهُمْ يُشْرِكُونَ کیا خدا کو چھوڑ کر انہوں نے اور معبود بنا رکھے ہیں اس جملہ کو دوسری مرتبہ ذکر کرنے سے مقصود ہے کفر کی برائی کی عظمت کا بیان اور کافروں کی جہالت کا مزید اظہار تکرار کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلی مرتبہ ذکر کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ کافروں کے پاس باطل معبودوں کو الہ قرار دینے کی کوئی عقلی دلیل نہیں کیا وہ مردوں کو زندہ کر دیں گے اور دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے اٹھاویں گے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کو الوہیت کا عقلاً کوئی استحقاق نہیں۔ پھر دوبارہ اسی جملہ کو ذکر کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ گذشتہ آسمانی کتابوں میں بھی کسی کو اللہ کا شریک قرار دینے کی اجازت نہیں، اس لیے شرک کی کوئی نقلی دلیل بھی ہے۔ (تفسیر مظہری)

هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ

یہی بات ہے میرے ساتھ والوں کی اور یہی بات ہے مجھ سے

قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لَا

پہلوں کی کوئی نہیں، پر وہ بہت لوگ نہیں سمجھتے

الْحَقِّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ ۝

سچی بات سو ملا رہے ہیں ☆

تمام امتیں تو حید پر متفق رہی ہیں:

یعنی میری امت اور پہلی خدا پرست امتوں کی یہی ایک بات ہے کہ اس رب العرش کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں۔ جس کی عقلی دلیل پہلے بیان ہو چکی۔ تم اگر ملل ساویہ کے اس اجماعی عقیدہ کے خلاف کوئی دلیل رکھتے ہو تو پیش کرو۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ امت اور پہلی امتیں اس امت کی کتاب (قرآن کریم) اور پہلی امتوں کی آسمانی کتابیں (تورات و انجیل وغیرہ) سب اس دعوائے تو حید پر متفق رہی ہیں۔ چنانچہ آج بھی باوجود بیشمار تحریفات کے پہلی کتابوں کی ورق گردانی کرو تو تو حید کا اعلان اور شرک کا رد صاف صاف پاؤ گے مگر یہ جاہل اس بات کو کیا سمجھیں، اگر سمجھ ہوتی تو حق بات کون کر گزرتے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ

اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول

یعنی میں اللہ کی کامل پاکی بیان کرتا ہوں جو عرش کا رب (حاکم و مالک) ہے۔ عرش تمام اجسام کو محیط ہے۔ انتظامات عالم کا مرکز اور تمام مقادیر کا سرچشمہ ہے اس عالم میں عرش کی حالت ایسی ہے جیسے انسانی جسم میں دماغ کی۔ عَٰلِیُّصِفُونُ، یعنی مشرک جو اللہ کی بیوی بچے اور شرکاء ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، میں ان کے اس بیان سے اللہ کے کامل طور پر پاک ہونے کا اقرار کرتا ہوں۔ (تفسیر مظہری)

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ۝

اس سے پوچھا نہ جائے جو وہ کرے اور ان سے پوچھا جائے ☆

خدا سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا:

یعنی ”خدا“ تو اس ہستی کا نام ہے جو قادر مطلق اور مختار کل ہو۔ اس کی قدرت و مشیت کو روکنا تو کجا کوئی پوچھ پاچھ بھی نہیں کر سکتا کہ آپ نے فلاں کام اس طرح کیوں کیا۔ ہاں اس کو حق ہے کہ وہ ہر شخص سے مواخذہ اور باز پرس کر سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی اللہ کی عظمت، اقتدار کی قوت، الوہیت میں یتنائی اور ذاتی حکومت کی وجہ سے اس سے باز پرس کرنا والا کوئی نہیں ہوگا۔ باز پرس نہ کی جاسکے گی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا ہر فعل اپنی ملکیت میں تصرف ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے اور مالک اپنی ملکیت میں جیسا چاہے تصرف کر سکتا ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا اور مخلوق کا تصرف اپنی ملک میں تصرف نہیں مخلوق کسی چیز کی حقیقی مالک ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کی ملک میں تصرف ہے اور اللہ کی ملک میں تصرف اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں، لہذا اللہ کی ملک میں تصرف کرنے والوں سے باز پرس کی جائے گی۔ (تفسیر مظہری)

أَوَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلُلًا

کیا ٹھہرائے انہوں نے اس سے دے اور معبود تو کہہ

هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ۝

لاؤ اپنی سند ☆

مشرکین سے دلیل کا مطالبہ:

پہلے تو حید پر دلیل عقلی قائم کی گئی تھی۔ اب مشرکین سے ان کے دعوے پر دلیل صحیح کا مطالبہ ہے یعنی خدا کے سوا جو معبود تم نے تجویز کئے ہیں ان کا اثبات کس دلیل عقلی یا نقلی سے ہوا۔ اگر موجود ہو تو پیش کرو۔ ظاہر ہے ان کے پاس بجز اوہام و ظنون اور باپ دادوں کی کورانہ تقلید کے کیا رکھا تھا۔ شرک کی تائید میں نہ کوئی دلیل عقلی مل سکتی تھی، نہ نقلی جسے پیش کر سکتے۔ کذا قال

اطاعت کا حال یہ ہے کہ جب تک اللہ کی مرضی اور اجازت نہ پائیں اس کے سامنے خود اگے بڑھ کر لب نہیں ہلا سکتے اور نہ کوئی کام اس کے حکم کے بدون کر سکتے ہیں۔ گویا کمال عبودیت و بندگی ہی ان کا طغرائے امتیاز ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فرشتے تو اللہ سے خائف ہیں:

لَا يَسْخَرُونَكَ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِآيَاتِهِ يَعْمَلُونَ۔ یعنی فرشتے حق تعالیٰ کی اولاد تو کیا ہوتے وہ تو ایسے خائف اور مؤدب رہتے ہیں کہ نہ قول میں اللہ تعالیٰ سے سبقت کرتے ہیں نہ فعل میں اس کے خلاف کبھی کچھ کرتے ہیں، قول میں سبقت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک حق تعالیٰ ہی کی طرف سے کوئی ارشاد نہ ہو خود کوئی کلام کرنے میں مسابقت کی ہمت نہیں کرتے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑوں کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب مجلس میں کوئی بات آئے تو جو اس مجلس کا بڑا ہے اس کے کلام کا انتظار کیا جائے پہلے ہی کسی اور کا بول پڑنا خلاف ادب ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

اس کو معلوم ہے جو ان کے آگے ہیں اور پیچھے

علم الہی سب کو محیط ہے:

حق تعالیٰ کا علم ان کے تمام ظاہری و باطنی احوال کو محیط ہے۔ ان کی کوئی حرکت اور کوئی قول و فعل اس سے پوشیدہ نہیں چنانچہ وہ مقرب بندے اسی حقیقت کو سمجھ کر ہمہ وقت اپنے احوال کا مراقبہ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی حالت اس کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ

اور سفارش نہیں کرتے مگر اس کی جس سے اللہ راضی ہو

بغیر اجازت سفارش نہ کریں گے:

یعنی اس کی مرضی معلوم کئے بدون کسی کی سفارش بھی نہیں کرتے چونکہ مومنین و موحدین سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اس لئے ان کے حق میں دنیا و آخرت میں استغفار کرنا ان کا وظیفہ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اور بجز اس کے جس کے لیے شفاعت کرنے کی، خدا تعالیٰ کی مرضی ہو اور کسی کی سفارش نہیں کر سکتے اور وہ سب اللہ کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یعنی ہیبت الہیہ کی وجہ سے ان کا یہ حال ہے کہ فقط انہی لوگوں کی شفاعت کرتے ہیں جن کے حق میں شفاعت کو اللہ پسند فرماتا ہے اور (یہ شفاعت بھی) ڈرتے ڈرتے کرتے ہیں، عظمت الہیہ کا خوف ان پر چھایا رہتا ہے۔ تعظیم آمیز خوف کو خشیت کہا جاتا ہے اس لیے خشیت کو علماء کے لیے

إِلَّا نُوْحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

مگر اس کو بھی علم بھیجا کہ بات یوں ہے کہ کسی کی بندگی نہیں سوائے میرے

فَاعْبُدُونِ

سو میری بندگی کرو

تمام انبیاء و مرسلین کا اجماع:

یعنی تمام انبیاء و مرسلین کا اجماع عقیدہ توحید پر رہا ہے۔ کسی پیغمبر نے کبھی ایک حرف اس کے خلاف نہیں کہا۔ ہمیشہ یہ ہی تلقین کرتے آئے کہ ایک خدا کے سوا کسی کی بندگی نہیں تو جس طرح عقلی اور فطری دلائل سے توحید کا ثبوت ملتا ہے اور شر کا رد ہوتا ہے۔ ایسے ہی نقلی حیثیت سے انبیاء علیہم السلام کا اجماع دعوائے توحید کی حقیقت پر قطعی دلیل ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ

اور کہتے ہیں رحمن نے کر لیا کسی کو بیٹا وہ ہرگز اس لائق نہیں

اللہ کا کوئی بیٹا، بیٹی نہیں ہے:

عرب کے بعض قبائل ملائمہ کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، سو بتلادیا کہ یہ خدا کی شان رفیع کے لائق نہیں کہ بیٹے بیٹیاں بنائے۔ اسی میں نصاریٰ کا رد بھی ہو گیا۔ جو حضرت مسیح علیہ السلام کو "ابن اللہ" کہتے ہیں۔ نیز یہود کے اس فرقہ کا جو حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

اس کلام کا عطف آم اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنَ الْأَرْضِ کے مضمون پر ہے یعنی کیا انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ رحمن نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ اس آیت کا نزول بنی خراہ کے حق میں ہوا جو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں بل عباد بلکہ بندے ہیں یعنی فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ خدا ان کا باپ نہیں، خالق ہے۔ (تفسیر مظہری)

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۖ لَا يَسْبِقُونَهُ

لیکن وہ بندے ہیں جن کو عزت دی ہے اس سے بڑھ کر نہیں

بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهٖ يَعْمَلُونَ

بول سکتے اور وہ اسی حکم پر کام کرتے ہیں

سب اللہ کے بندے ہیں:

یعنی جن پر گزیدہ ہستیوں کو تم خدا کی اولاد بتلاتے ہو وہ اولاد نہیں۔ ہاں اس کے معزز بندے ہیں اور باوجود انتہائی معزز و مقرب ہونے کے ان کے ادب و

مخصوص فرما دیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَهُمْ مِّنْ خَشِيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿۵﴾

اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے ہیں ☆

وہ خدا کی اولاد سے کیسے ہو سکتے ہیں:

پھر ان کو خدا کیسے کہا جاسکتا ہے۔ جب خدا نہیں تو خدا کے بیٹے یا بیٹیاں بھی نہیں بن سکتے۔ کیونکہ صحیح اولاد من والدین سے ہونی چاہئے۔ (تفسیر عثمانی)

اشفاق کا معنی ہے ڈرنا، خوف کھانا، اگر اس کے بعد لفظ من آتا ہے تو کسی سے خوف کرنا اور ڈرنا مراد ہوتا ہے اور اگر اس کے بعد علی آتا ہے تو کسی کو نقصان پہنچنے اور دکھ پانے سے ڈرنا اور اس پر رحم کھانا مراد ہوتا ہے۔

وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ اِنِّي اِلٰهُ مِّنْ

اور جو کوئی ان میں کہے کہ میری بندگی ہے

دُوْنِهِ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ

اس سے دے سو اس کو ہم بدلہ دیں گے دوزخ

كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿۶﴾

یہی ہم بدلہ دیتے ہیں بے انصافوں کو

جو خودائی کا دعویٰ کرے جہنم میں جلے گا:

یعنی جن کو تم خدا کی اولاد یا خدا بنارہے ہو اگر بغرض محال ان میں سے کوئی اپنی نسبت (معاذ اللہ) ایسی بات کہہ گذرے تو وہ بھی دوزخ کی سزا جو حد سے گزرنے والے ظالموں کو ملتی ہے، ہم ان کو بھی دیں گے۔ ہمارے لاحد و افتداری و جبروت سے وہ بھی باہر نہیں جاسکتے، پھر بھلا خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

عارف جانی فرماتے ہیں

گر خدا بودے از یکے افروں کے بماندے جہاں بدیں قانون
در فیض وجود بستہ شدے مارو بود بقا گستہ شدے
ہمہ عالم عدم شدے باہم بلکہ بیرون نیامدے ز عدم
داند آن کش ز عقل باشد بہر کہ دوشہ را چو جاشود یک شہر
سک جمیعت از نظام افتد رخنہ در کار خاص و عام افتد

امام غزالی کی تقریر:

امام غزالی فرماتے ہیں کہ خداوند ذوالجلال و احد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی کوئی اس کے ہم پلہ اور ہم رتبہ نہیں۔ چنانچہ آفتاب کو اسی معنی کر

واحد کہہ سکتے ہیں کہ وہ روشنی میں یکتا ہے اور جو چیز کسی کمال میں یکتا ہو اس پر واحد کا لفظ بولا جاسکتا ہے۔

اسی طرح جب خدا کو واحد کہا جائے تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ صفات کمال اور سمات جلال و جمال میں یکتا ہے کوئی دوسری چیز اس کے ساتھ شریک نہیں۔ پس اگر اس کا کوئی شریک ہو تو تین احتمال ہیں (۱) یا تو وہ جملہ صفات کمال میں ہر اعتبار سے اور ہر طرح سے اس کا مساوی یعنی اس کے برابر اور ہمسر اور اس کا ہم پلہ ہوگا۔ (۲) یا اس سے اعلیٰ اور بالا اور برتر ہوگا۔ (۳) یا اس سے کم ہوگا۔ اور تینوں باتیں باطل ہیں۔ پہلی شق تو اس لئے باطل ہے کہ جن دو چیزوں پر لفظ دو کا بولا جائے ان کا باہم متغایر ہونا ضروری ہے۔ ورنہ دو کہنا جائز نہ ہوگا۔ کیونکہ تغایر کیلئے باہمی تمایز ضروری ہے۔

پس خدا کا شریک تمام صفات اور سمات میں من کل الوجوہ یعنی ہر اعتبار اور ہر لحاظ سے خدا کے مماثل اور مساوی اور برابر ہوا تو دونوں میں امتیاز کیسے ہوگا اور بغیر امتیاز کے تغایر ممکن نہیں لہذا دوسرے کو خدا کہنا غلط ہوگا۔ اور جب انشیت (دوئی) ختم ہوئی تو وحدت اور وحدانیت لازم آگئی اور دوسری شق اس لئے باطل ہے کہ خدا کا شریک خدا سے اس لئے اعلیٰ نہیں ہو سکتا کہ خدا اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو جملہ کمالات میں اپنے کل ماسوا سے فائق اور اعلیٰ اور بالا ہو۔ کسی صفت میں بھی کسی موجود سے بھی کم یا اس کے مساوی نہ ہو پس جس کا نام آپ خدا کا شریک رکھتے ہیں۔ حقیقت میں خدا وہی ہے جس کو آپ خدا بتاتے ہیں وہ خدا نہیں اس لئے کہ اس پر خدا کی تعریف صادق نہیں آتی، دونوں میں جو اعلیٰ اور بالا اور برتر ہوگا وہی خدا ہوگا اور جو کمتر اور ناقص ہوگا وہ خدا نہیں ہوگا اور تیسری شق اس سے باطل ہے کہ جو شریک اس سے کم ہوگا وہ اس کا شریک نہیں کہلا سکتا تو اس صورت میں خدا ایک ہی رہے گا۔ (دیکھو کتاب الاقتصاد لمام الغزالی)۔ (معارف کا نہ صلوٰۃ)

ابلیس کا دعویٰ:

قائد نے کہا وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ اِنِّي اِلٰهُ مِّنْ دُوْنِهِ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ سے مراد ابلیس ہے۔ جو حقیقتاً یا حکماً ملائکہ میں سے تھا فرشتوں کے ساتھ اس کو شامل کر دیا گیا ہے، ابلیس نے غرور کیا اور اپنی عبادت کی لوگوں کو دعوت دی۔ دوسرا فرشتہ اس کا قائل نہیں ہو سکتا، علماء کا اس پر اتفاق ہے، (گویا قائد کے نزدیک آیت میں ایک واقعہ کا اور اس کی سزا کا اظہار کیا گیا ہے محض فرض پر کلام کی بنا نہیں ہے) (تفسیر مظہری)

اَوَلَمْ يَرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّ

اور کیا نہیں دیکھا ان منکروں نے کہ

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كَانَتْ اَرْتَقٰۤا فَنفَقَتْهُمَا

آسمان اور زمین منہ بند تھے پھر ہم نے ان کو کھول دیا

آسمانوں کی تخلیق و ترتیب:

”رق“ کے اصل معنی ملنے اور ایک دوسرے میں گھسنے کے ہیں۔ ابتداءً زمین و آسمان دونوں ظلمتِ عدم میں ایک دوسرے سے غیر متمیز پڑے تھے۔ پھر وجود کے ابتدائی مراحل میں بھی دونوں خلطِ ملط رہے، بعدہ قدرت کے ہاتھ نے دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا۔ اس تمیز کے بعد ہر ایک کے طبقات الگ الگ بنے، اس پر بھی منہ بند تھے نہ آسمان سے بارش ہوتی تھی نہ زمین سے روئیدگی، آخر خدا تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے فائدہ کیلئے دونوں کے منہ کھول دے، اوپر سے پانی کا دہانا کھلا، نیچے سے زمین کے مسام کھل گئے، اسی زمین میں سے حق تعالیٰ نے نہریں اور کانیں اور طرح طرح کے سبزے نکالے، آسمان کو کتنے بے شمار ستاروں سے مزین کر دیا جن میں سے ہر ایک کا گھر جدا اور چال جدی رکھی۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت عبداللہ بن عباس کی قرآن دانی:

تفسیر ابن کثیر میں ابن ابی حاتم کی سند سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی انہوں نے حضرت ابن عباسؓ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس شیخ کے پاس جاؤ ان سے دریافت کرو اور وہ جو جواب دیں مجھے بھی اس کی اطلاع کر دینے۔ حضرت ابن عباسؓ کے پاس گیا اور دریافت کیا کہ اس آیت میں رتقا اور فحقنا سے کیا مراد ہے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ پہلے آسمان بند تھے بارش نہ برساتے تھے اور زمین بند تھی کہ اس میں نباتات نہیں اُگتی تھی جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو آباد کیا تو آسمان کی بارش کھول دی اور زمین کا نشوونما۔ یہ شخص آیت کی تفسیر معلوم کر کے حضرت ابن عمرؓ کے پاس واپس گیا اور جو کچھ ابن عباسؓ سے سنا تھا وہ بیان کیا تو حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ اب مجھے ثابت ہو گیا کہ واقعی ابن عباسؓ کو قرآن کا علم عطا کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے میں تفسیر قرآن کے بارے میں ابن عباسؓ کے بیانات کو ایک جرات سمجھا کرتا تھا جو مجھے پسند نہ تھی اب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علوم قرآن کا خاص ذوق عطا فرمایا ہے انہوں نے رتق و فحق کی تفسیر صحیح فرمائی ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

ابن کثیر نے امام احمد کی سند سے بروایت ابو ہریرہؓ نقل کیا ہے کہ ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں جب آپ کی زیارت کرتا ہوں تو میرا دل باغ باغ اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، آپ مجھے ہر شے (کی تخلیق) کے بارے میں بتلا دیجئے، آپ نے فرمایا کہ ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے اس کے بعد ابو ہریرہؓ نے سوال کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس پر عمل کرنے سے میں جنت میں پہنچ جاؤں، آپ نے فرمایا:

افش السلام و اطعم الطعام و صل الارحام و قم باللیل

والناس نیام ثم ادخل الجنة بسلام تفرد بہ احمد و

هذا اسناد علی شرط الشيخین البخ

ترجمہ: سلام کرنے کو عام کرو (خواہ مخاطب اجنبی ہو) اور کھانا کھلایا کرو (اس کو بھی حدیث میں عام رکھا ہے کھانا کھلانا ہر شخص کو خواہ کافر فاسق ہی ہو ثواب سے خالی نہیں) اور صلہ رحمی کیا کرو اور رات کو تہجد کی نماز پڑھا کرو جب سب لوگ سوتے ہوں تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ (معارف مفتی اعظم)

آسمان کا وجود:

از روئے نصوص شریعت آسمان زمین سے پانچ سو سال کی مسافت پر ہے اور وہ بالکل صاف شفاف جسم ہے، موجودہ دور بین میں تو یہ قوت نہیں کہ اتنی دور کی چیز کو دریافت کر سکیں۔ البتہ آسمان کا پانی میں عکس نظر آتا ہے اس کے جسم ہونے پر دلالت کرتا ہے کیونکہ پانی میں عکس جسم ہی کا نظر میں آ سکتا ہے۔ محض ظلمت اور تاریکی کا کوئی عکس نہیں ہوتا اور تمام کتب سماویہ اور تمام انبیاء آسمانوں کے وجود پر متفق ہیں۔

ہر کہ آمد بجاہا امل فنا خواہد بود آنکہ پائندہ باقی است خدا خواہد بود

(معارف کاوندھلوی)

حضرت معین الدین تفسیر ہے کہ یہ دونوں پہلے ایک ہی تھے پھر الگ الگ کر دیئے گئے زمین و آسمان کے درمیان خلا رکھ دیا گیا پانی کو تمام جانداروں کی اصل بنایا۔

آسمان کیا ہے:

حدیث میں ہے کہ کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ آسمان کیا ہے، آپؐ نے فرمایا کہ ہوئی موج ہے یہ روایت سنداً غریب ہے۔ آسمان میں غور و فکر:

بنی اسرائیل کے عابدوں میں سے ایک نے اپنی تیس سال کی مدت عبادت پوری کر لی مگر جس طرح اور عابدوں پر تیس سال کی عبادت کے بعد ابر کا سایا ہو جایا کرتا تھا اس پر نہ ہوا تو اس نے اپنی والدہ سے یہ حال بیان کیا، اس نے کہا بیٹے تم نے اپنی اس عبادت کے زمانے میں کوئی گناہ کر لیا ہوگا؟ اس نے کہا اماں ایک بھی نہیں۔ کہا پھر تم نے کسی گناہ کا پورا قصد کیا ہوگا جواب دیا کہ ایسا بھی مطلقاً نہیں ہوا۔ ماں نے کہا بہت ممکن ہے کہ تم نے آسمان کی طرف نظر کی ہو اور غور و تدبر کے بغیر ہی ہتھالی ہو عابد نے جواب دیا ایسا تو برابر ہوتا رہا۔ فرمایا بس یہی سبب ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ط

اور بنائی ہم نے پانی سے ہر ایک چیز جس میں جان ہے۔

جو ہر حیات:

یعنی عموماً جاندار چیزیں جو تم کو نظر آتی ہیں بالواسطہ و بلا واسطہ پانی سے

طرف راہ پاسکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۝

اور بنایا ہم نے آسمان کو چھت محفوظ

زمین کی چھت:

یعنی نہ گرنے نہ ٹوٹنے پہونے نہ بدل جائے اور شیطاں کے استراقِ سمع سے بھی محفوظ ہے۔ اور چھت اس لئے کہا کہ دیکھنے میں چھت کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَهُمُ عَنِ آيَاتِهِ مُعْرِضُونَ ۝

اور وہ آسمان کی نشانیوں کو دھیان میں نہیں لاتے

کیسی مضبوط و محکم اور وسیع و بلند چھت اتنی مدت سے بدون ستون اور کھمبے کے کھڑی ہے۔ ذرا سا رنگ و روغن اور پلا سٹر بھی نہیں جھڑتا۔ (تفسیر عثمانی)

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

اور وہ ہی ہے جس نے بنائے رات اور دن

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۝

اور سورج اور چاند

یہ ان ہی آسمانی نشانیوں کی قدرے تفصیل ہوئی۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت مفسر نے کہا، میں کہتا ہوں فلک آسمان ہی ہے۔

كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝

سب اپنے اپنے گھیر میں پھرتے ہیں

سیاروں کا نظام:

یعنی سورج چاند بلکہ ہر سیارہ اپنے مدار پر پڑا چکر کھا رہا ہے۔ ”یسبحون“ کے لفظ سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیارات اللہ کے حکم سے بذات خود چلتے ہیں۔ واللہ اعلم (تفسیر عثمانی)

آسمان دنیای پر سب ستارے چلتے ہیں، اور فلک کی توہین بتا رہی ہے کہ ہر ستارہ ایک دائرہ میں چل رہا ہے تمام ستاروں کے مدار مختلف متعدد گھیروں پر ہیں باوجود مدار کے تعدد فلک کو بصیرتِ واحد ذکر کرنا عری مجاہدے کے مطابق ہے عرب بولتے ہیں امیر نے ان سب کو خلعت پہنایا (یعنی ہر ایک کو ایک ایک خلعت پہنایا)۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرَ مِنْ قَبْلِكَ

اور نہیں دیا ہم نے تجھ سے پہلے کسی آدمی کو

بنائی گئیں۔ پانی ہی ان کا مادہ ہے الا کوئی ایسی مخلوق جس کی نسبت ثابت ہو جائے کہ اس کی پیدائش میں پانی کو دخل نہیں وہ مستثنیٰ ہوگی۔ تاہم لاکھ کھربا کھربا کے اعتبار سے یہ کلیہ صادق رہے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۝ اور ہم نے (بارش کے) پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا ہے۔ اس کا عطف فقہان پر ہے یعنی ہم نے آسمان میں سورج کر دیئے اور اس سے بارش نازل کی اور زمین میں سورج کر دیئے اور اس سے ہبزہ اگادیا اور ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ اس مطلب پر رابطہ مخدوف ہے۔ مطلب اس طرح ہوگا ہم نے ہر زندہ چیز کو جو آسمان و زمین کے درمیان ہے پانی سے پیدا کیا۔

جَعَلْنَا، ہم نے پیدا کیا (جعل بسیط جو صرف ایک مفعول چاہتا ہے) اس وقت من الماء کا تعلق جَعَلْنَا سے ہوگا اور کل شیء مفعول ہوگا، جَعَلْنَا کا دوسرا ترجمہ ہے ہم نے کر دیا پانی سے مخلوق ہر چیز کو (جعل مرکب جو دو مفعول چاہتا ہے) اس صورت میں کل شیء مفعول اول ہوگا اور من الماء کا تعلق کا نیا یا مخلوق مخدوف سے ہوگا یعنی ہم نے پانی سے مخلوق کر دیا ہر چیز کو۔ (تفسیر مظہری)

نباتات بلکہ جمادات میں روح اور حیات محققین کے نزدیک ثابت ہے اور ظاہر ہے کہ پانی کو ان سب چیزوں کی تخلیق و ایجاد اور ارتقاء میں بڑا دخل ہے۔

أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۝

پھر کیا یقین نہیں کرتے

اب بھی ایمان نہیں لاتے:

یعنی قدرت کے ایسے کھلے نشان اور محکم انتظامات کو دیکھ کر بھی کیا لوگوں کو خدا کے وجود اور اس کی وحدانیت پر یقین نہیں آتا۔ (تفسیر عثمانی)

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهُمْ

اور رکھ دیے ہم نے زمین میں بھاری بوجھ کبھی ان کو لے کر جھک پڑے

اس کی تقریر سورہ کل میں گزر چکی۔ (تفسیر عثمانی)

وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سَبِيلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝

اور رکھیں اس میں کشادہ راہیں تاکہ وہ راہ پائیں

بین الاقوامی رابطے:

یعنی ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک والوں سے مل سکیں اگر پہاڑ ایسے ڈھب پر پڑتے کہ راہیں بند ہو جائیں تو یہ بات کہاں ہوتی (کذا فی الموضح) ان ہی کشادہ راہوں کو دیکھ کر انسان حق تعالیٰ کی قدرت و حکمت اور توحید کی

ہیں۔ (ایسا ہرگز نہ ہوگا) ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے بدن سے روح جدا ہونے کی تخی سب کو چھٹی ہے۔ (تفسیر مظہری)
فاروق اعظمؓ نے فرمایا:

بَلَيْنَا بِالضَّرَاءِ فَصِرْنَا وَ بَلَيْنَا بِالسَّرَاءِ فَلَمْ نَصْبِرْ (روح المعانی)
ترجمہ: یعنی ہم تکلیفوں میں مبتلا کئے گئے اس پر تو ہم نے صبر کر لیا لیکن جب راحت و عیش میں مبتلا کئے گئے تو اس پر صبر نہ کر سکے یعنی اس کے حقوق ادا کرنے پر ثابت قدم نہ رہ سکے۔

موت کی تکلیف:

لفظ ذِاقَةُ الْمَوْتِ سے اشارہ اس طرف پایا جاتا ہے کہ ہر نفس موت کی خاص تکلیف محسوس کرے گا کیونکہ مزہ چکھنے کا محاورہ ایسے ہی مواقع میں استعمال ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ روح کا جیسا اتصال بدن کے ساتھ ہے اس کے نکلنے کے وقت تکلیف اور الم کا احساس اور امر طبعی ہے۔ رہا بعض اہل اللہ کا یہ معاملہ کہ ان کو موت سے لذت و راحت حاصل ہوتی ہے کہ دنیا کی تنگیوں سے نجات ہوئی اور محبوب اکبر سے ملاقات کا وقت آ گیا، تو یہ ایک دوسری طرح کی لذت ہے جو مغافرت بدن کی طبعی تکلیف کے منافی نہیں کیونکہ جب کوئی بڑی راحت اور بڑا فائدہ سامنے ہوتا ہے تو اس کے لئے چھوٹی تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے اس معنی کے لحاظ سے بعض اہل اللہ نے دنیا کے غم و رنج اور مصیبتوں کو بھی محبوب قرار دیا ہے کہ ”از محبت تلخا شیریں شوند“

غَم چہ استادہ تو بردرِ ما اندر آیارِ ما برادرِ ما
اور مولانا رومی نے فرمایا
رنجِ راحت شد چو مطلب شد بزرگ گزر گلہ تو تیانے چشم گرگ

(معارف مفتی اعظم)

وَبَلِّغُواكَمُ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً

اور ہم تم کو جانچنے ہیں برائی سے اور بھلائی سے آزمائے کو

دنیاوی زندگی کی آزمائش:

یعنی دنیا میں سختی نرمی، تندرستی، بیماری تنگی فراخی اور مصیبت و عیش وغیرہ مختلف احوال بھیج کر تم کو جانچا جاتا ہے تاکہ گھراکھوٹا الگ ہو جائے اور علانیہ ظاہر ہو جائے کہ کون سختی پر صبر اور نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اور کتنے لوگ ہیں جو مایوسی یا شکوہ شکایت اور ناشکری کے مرض میں مبتلا ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَالْبَنَاءُ يُرْجَعُونَ

اور ہماری طرف پھر کر آجائے گا

الْخُلْدُ أَفْأَيْنُ مِمَّتْ فَهُمْ الْخُلْدُونَ

ہمیشہ کے لئے زندہ رہنا، پھر کیا اگر تو مر گیا تو وہ رہ جائیں گے

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

ہر جی کو چھٹی ہے موت

انسانی زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے:

یعنی جس طرح مذکورہ بالا مخلوقات کا وجود حق تعالیٰ کی ایجاد سے ہوا۔ تمام انسانوں کی زندگی بھی اسی کی عطا کردہ ہے جس وقت چاہے گا چھین لے گا۔ موت ہر ایک پر ثابت کر دے گی کہ تمہاری ہستی تمہارے قبضہ میں نہیں۔ چند روز کی چہل پہل تھی جو ختم ہوئی۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ کافر حضور کی باتیں سن کر کہتے تھے کہ یہ ساری دھوم محض اس شخص کے دم تک ہے یہ دنیا سے رخصت ہوئے پھر کچھ نہیں، اس سے اگر ان کی غرض یہ تھی کہ موت آنا نبوت کے منافی ہے تو اس کا جواب دیا ”وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ“ یعنی انبیاء و مرسلین میں سے کون ایسا ہے جس پر کبھی موت طاری نہ ہو، ہمیشہ زندہ رہے۔ اور اگر محض آپ کی موت کے تصور سے اپنا دل ٹھنڈا کرنا ہی مقصود تھا تو اس کا جواب ”انک میت فہم الخالدون“ میں دیدیا یعنی خوشی کا ہے کی؟ کیا آپ کا انتقال ہو جائے تو تم کبھی نہیں مرو گے، قیامت کے بورے سمیٹو گے؟ جب تم کو بھی آگے پیچھے مرنا ہے تو پیغمبر کی وفات پر خوش ہونے کا کیا موقع ہے۔ اس راستہ سے تو سب کو گزرنا ہے کون ہے جس کو کبھی موت کا مزا چکھنا نہیں پڑے گا گویا تو حید اور دلائل قدرت بیان کرنے کے بعد اس آیت میں مسئلہ نبوت کی طرف روئے سخن پھیر دیا گیا۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت امام شافعیؒ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ میری موت کے آرزو مند ہیں تو کیا اس بارے میں میں ہی اکیلا ہوں یہ وہ ذائقہ نہیں جو کسی کو چھوڑ دے۔ (تفسیر ابن کثیر)

اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کسی بشر کے لیے ہمیشہ زندہ رہنا تجویز نہیں کیا پھر اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو کیا یہ لوگ (دنیا میں) ہمیشہ رہیں گے ہر جاندار موت کا مزہ چکھے گا۔

شان نزول:

خلد دنیا میں ہمیشہ رہنا۔ بغوی نے لکھا ہے اس آیت کا نزول اس وقت ہوا جب کافروں نے کہا تھا ہم تو اس وقت کے منتظر ہیں جب محمد پر موت کا چکر پڑے (اور وہ مر جائیں) مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ رہنے والے نہیں یہ بات طے شدہ ہے پھر آپ کے بعد کیا یہ لوگ ہمیشہ یہاں رہنے والے

جب تجھ پر وہ مصیبت نہ آ پڑے جو تیرے چچا پڑی تھی۔ (تفسیر مظہری)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَجٍ سَاورِيكُم
بنا ہے آدمی جلدی کا اب دکھاتا ہوں تم کو
اِيْتِيْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٥٠﴾
اپنی نشانیاں سو مجھ سے جلدی مت کرو بھائی

طبعی جلد بازی نہ کرو:

شاید کفار کے سفیہانہ استہزاء و تمسخر کو سن کر بعضوں کا جی چاہا ہوگا کہ ان بے حیاؤں پر فوراً عذاب آجائے تو اچھا ہوا اور خود کفار بھی بطور استہزاء جلدی چایا کرتے تھے کہ اگر واقعی ہم تمہارے نزدیک مستحق عذاب ہیں تو وہ عذاب فوراً کیوں نہیں لے آتے۔ دونوں کو بتلایا کہ انسان بڑا جلد باز ہے گویا اس کے خمیر میں جلدی پڑی ہے، چاہئے کہ تھوڑا سا صبر کرو و عقریب میں اپنے قہر و انتقام کی نشانیاں تم کو دکھلا دوں گا۔ (تفسیر عثمانی)

انسان کی جلد بازی:

انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ حضرت مجاہدؒ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کی پیدائش کے بعد حضرت آدم کو پیدا کرنا شروع کیا شام کے قریب جب ان میں روح پھونکی گئی سر آنکھ اور زبان میں جب روح آگئی تو کہنے لگے الہی مغرب سے پہلے ہی میری پیدائش مکمل ہو جائے۔ (ابن کثیر)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَجٍ انسان جلدی ہی کے خمیر کا بنا ہوا ہے۔ یعنی عجلت پسندی انسان کی سرشت میں داخل ہے انسان اتنا عجلت پسند اور بے صبر واقع ہوا ہے کہ گویا اس کے خمیر میں عجلت داخل ہے، اگر کسی شخص سے کسی بات کا صدور کثرت سے ہوتا رہے تو محاورے میں کہا جاتا ہے اس کی تو سرشت میں یہ بات داخل ہے۔

فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنَ غَضَبٌ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَجٍ من الکرم، فلاں شخص کا خمیر ہی غصہ کا ہے فلاں شخص کی سرشت ہی سخاوت سے ہوئی ہے، ایسا کلام بطور مبالغہ کے کہا جاتا ہے اور مجازی معنی پر محمول ہوتا ہے۔ سعید بن جبیر اور سدی نے بیان کیا کہ جب حضرت آدم کے سر اور آنکھوں میں روح داخل ہو گئی تو جنت کے پھلوں پر فوراً نظر پڑی اس کے بعد روح پیٹ کے اندر پہنچی تو آپ کو کھانے کی اشتہاء پیدا ہو گئی اور فوراً ناگوں تک روح پہنچنے سے پہلے ہی جنت کے پھل لینے کے لیے اٹھنے لگے، لیکن اٹھ نہ سکے اور گر پڑے، اسی لیے کہا گیا ہے، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَجٍ، اس آیت میں الانسان سے مراد حضرت آدم ہیں آپ ہی کی عجلت پسندی آپ کی اولاد میں بطور توارث منتقل ہو کر آئی ہے آدمی کی یہ عجلت پسندی ہی ہے کہ کفر کی طرف پیش قدمی کرتا ہے اور عذاب

اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ملے گا:

جہاں تمہارے صبر و شکر اور ہر نیک و بد عمل کا پھل دیا جائے گا۔ (تفسیر عثمانی) وَاللّٰی تَرْجِعُوْنَ اور ہماری ہی طرف تم کو لوٹا کر لایا جائے گا، پس ہم ہی تم کو صبر و بے صبری اور شکر و ناشکری کی جزا و سزا دیں گے۔ اس آیت میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ پیدا کرنے کی اصل غرض حاجت کرنا اور عذاب و ثواب دینا ہے اس جملہ میں آیت ہلکوم کے مضمون کی تائید ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَإِذَا رَأٰكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ إِلَهُتَكُمْ وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمٰنِ
اور جہاں تجھ کو دیکھا منکروں نے تو کوئی
یَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هَذَا الَّذِي
کام نہیں ان کو تجھ سے مگر ہنسا کرنا کیا یہی شخص ہے جو
يَذْكُرُ إِلَهُتَكُمْ وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمٰنِ
نام لیتا ہے تمہارے معبودوں کا اور وہ رحمن کے نام سے
هُمْ كَفَرُوا ﴿٥١﴾
منکر ہیں بھائی

مشرک قابل ہنسی ہے:

یعنی انجام سے بالکل بے فکر ہو کر یہ لوگ پیغمبر علیہ السلام کی ہنسی اڑاتے ہیں اور ان سے ٹھٹھا کرتے ہیں۔ چنانچہ استہزاء و تحقیر سے کہتے ہیں ”هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ إِلَهُتَكُمْ“ کیا یہ ہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا برائی سے ذکر کرتا ہے، انہیں شرم نہیں آتی کہ صبر و حقیقی معبود کے ذکر اور ”الرَّحْمٰنِ“ کے نام تک سے چڑتے ہیں انہی ہی کی جچی کتاب کے منکر ہیں، اور جھوٹے معبودوں کی برائی سن کر جیسے جیسے ہوتے ہیں۔ اندریں صورت ہنسی کے قابل ان کی حالت ہوئی یا فریق مقابل کی؟ (تفسیر عثمانی)

ابو جہل کی شرارت:

ابن حاتم نے بروایت سدی بیان کیا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل اور ابوسفیان کی طرف سے گذرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو جہل ہنسنے لگا اور ابوسفیان سے بولا یہ ہے بنی عبد مناف کا نبی ابوسفیان کو اس بات سے غصہ آ گیا اور کہنے لگا بنی عبد مناف میں پیغمبر ہونا تم کو کیوں ناگوار ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو سن لی اور پلٹ کر ابو جہل کو ڈرایا اور فرمایا میرا خیال ہے کہ تو اس وقت تک باز نہیں آئے گا

لَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿۱۰﴾

نہ ان کو فرصت ملے گی ☆

مشرک قیامت کی حقیقت سے بے خبر ہیں:

یعنی اگر ان پر حقیقت منکشف ہو جائے اور اس ہولناک گھڑی کو ٹھیک ٹھیک سمجھ لیں تو کبھی ایسی درخواست نہ کریں۔ یہ باتیں اس وقت بے فکری میں سوچ رہی ہیں، جب وہ وقت سامنے آ جائے گا کہ آگے پیچھے ہر طرف سے آگ گھیرے ہوگی تو نہ کسی طرف سے اسکو دفع کر سکیں گے، نہ کہیں سے مدد پہنچے گی، نہ مہلت ملے گی، نہ پہلے سے اس کا کامل اندازہ ہوگا، اس کے اچانک سامنے آ جانے سے ہوش باختہ ہو جائیگے تب پتہ چلے گا کہ جس چیز کی ہنسی کرتے تھے وہ حقیقت ثابت تھی۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَقَدْ اسْتَهْزِئُ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ

اور ٹھنکے ہوئے ہیں رسولوں سے تجھ سے پہلے

فَإِنَّا بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا

پھر الٹ پڑی ٹھنکا کرنے والوں پر ان میں سے وہ چیز

كَأَنَّا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿۱۱﴾

جس کا ٹھنکا کرتے تھے ☆

ہنسی الٹی پڑتی ہے:

یعنی جس چیز سے ٹھنکا کرتے تھے اس کی سزا نے گھیر لیا اور ان کی ہنسی ان ہی پر الٹ دی گئی۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ مَنْ يَمْلِكُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ ۚ

تو کہہ کون تمہاری رات میں اور دن میں رحمن سے ☆

تمہارا محافظ کون ہے؟

یعنی رحمان کے غصہ اور عذاب سے تمہاری حفاظت کرنے والا دوسرا کون ہے؟ محض اس کی رحمت و مہربانی ہے جو نوراً عذاب نازل نہیں کرتا لیکن ایسے رحمت والے حلیم و بردبار کے غصہ سے ڈرنا بھی بہت چاہئے۔ نعوذ باللہ من غضب العظیم۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ مَنْ يَمْلِكُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ ۚ (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ ان استہزاء کرنے والوں سے) کہئے کہ رات اور دن میں رحمن (کے عذاب) سے تمہاری کون حفاظت کرے گا۔ حضرت ابن عباسؓ نے اس کی تفسیر

کی اس کو وعید سنائی جاتی ہے تو فوراً زل عذاب کا طلب گار ہو جاتا ہے۔
انسانی غلت پسندی کا منہج:

میں کہتا ہوں صوفیہ صافیہ کے قول کے مطابق تمام عالم اللہ کے اسماء و صفات کا پر تو اور سایہ ہے اور یہ صفات الہیہ تعیناتِ خلاق کے مبادی ہیں اور اللہ کی صفات متضاد ہیں (وہ رحیم بھی ہے اور قہار بھی) پس جس طرح صیوز اس کا وصفی نام ہے اسی طرح وہ سر بیع الحساب بھی ہے غلت پسندی بھی اس کی ایک صفت ہے اور انسان کے اندر صفت غلت پسندی کا یہی مبداء ہے اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ انسان کی سرشت اور تخلیق میں غلت داخل ہے۔

بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ غل کا معنی ہے گیلی مٹی، کچڑ، صاحب قاموس نے لکھا ہے۔ غل بفتح عین وجمیم کچڑ یا لیسہ در لعل۔ ایک شاعر کا قول ہے والنخل تثبت من ماء و من عجل و النبیع فی الصحرة الصماء منبتہ درخت نیچ کی پیدائش کا مقام ٹھوس پتھروں میں ہوتا ہے اور کھجور کا

درخت پانی اور کچڑ سے پیدا ہوتا ہے۔ ﴿تفسیر مظہری﴾

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ

اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم

صَادِقِينَ ﴿۱۲﴾

سچے ہو ☆

قیامت کب آئے گی:

یعنی کہتے رہتے ہو کہ قیامت آئے گی اور سب کافر ہمیشہ کے لئے دوزخ میں جا لیں گے۔ آخر یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر سچے ہو تو قیامت اور جہنم کو ابھی کیوں نہیں بلا لیتے۔ (تفسیر عثمانی)

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونُ

اگر جان لیں یہ منکر اس وقت کو کہ نہ روک سکیں گے

عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ

اپنے منہ سے آگ اور نہ اپنی پیٹھ سے

وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿۱۳﴾ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً ۖ

اور نہ ان کو مدد پہنچے گی کچھ نہیں وہ آگے ان پر ناگہاں

فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَ

پھر ان کے ہوش کھو دے گی پھر نہ پھیر سکیں گے اس کو اور

سکتے، اگر ان کو کوئی توڑنے پھوڑنے لگے یا کچھ چیز ان کے پاس سے چھین کر لے جائے تو اتنی قدرت نہیں کہ مدافعت نہ تحفظ کے لئے خود ہاتھ پاؤں ہلا سکیں یا اپنے بچاؤ کی خاطر ہماری امداد و رفاقت حاصل کر لیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَا هُمْ هِنًا يُصْعَبُونَ اور نہ ان کے ساتھ ہماری مدد ہوتی ہے جس طرح ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جو گناہگار اہل ایمان کی شفاعت کریں گے یعنی انبیاء اولیاء ملائکہ جو گناہگار مومنوں کی شفاعت کریں گے ان کے ساتھ تو ہماری مدد ہوگی اور ان بتوں کے ساتھ (جن کو کافر اپنا شفیق سمجھتے ہیں) نہیں ہوگی۔ (تفسیر مظہری)

بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ
کوئی نہیں پر ہم نے بیش دیا ان کو اور ان کے باپ دادوں کو یہاں تک کہ
طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ
بڑھ گئی ان پر زندگی ہذا

خدائی مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھانا:

یعنی رحمان کی کلمات و حفاظت اور بتوں کا بحر و بیچارگی ایسی چیز نہیں جس کو یہ لوگ سمجھ نہ سکیں۔ بات یہ ہے کہ پشیمانیت سے یہ لوگ بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی جھٹکا عذاب الہی کا نہیں لگا اس پر مغرور ہو گئے اور غفلت کے نشہ میں چور ہو کر حق تعالیٰ کا پیغام اور پیغمبروں کی نصیحت قبول کرنے سے منہ موڑ لیا۔ (تفسیر عثمانی)

أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا
پھر کیا نہیں دیکھتے کہ ہم چلے آتے ہیں زمین کو کھنڈتے
مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ۝۱۱
اس کے کناروں سے اب کیا وہ جیتنے والے ہیں ہذا

کیا انہیں حق کی اشاعت نظر نہیں آتی؟

یعنی عرب کے ملک میں اسلام پھیلنے لگا ہے اور کفر گھٹنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہاں کی زمین کافروں پر تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ ان کی حکومتیں اور سرداریاں ٹوٹتی جا رہی ہیں۔ کیا ایسے کھلے ہوئے آثار و قرائن دیکھ کر بھی انہیں اپنا انجام نظر نہیں آتا۔ اور کیا ان مشاہدات کے باوجود وہ اسی کے امیدوار ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام اور مسلمانوں پر ہم غالب ہو گئے۔ اگر چشم عبرت ہے تو چاہئے کہ عقل سے کام لیں اور قرائن و احوال سے مستقبل کا اندازہ کریں۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ ان کے گرد و پیش کی بستیوں انبیاء کی تکذیب

میں فرمایا یعنی اگر رحمن تم کو عذاب دینا چاہے گا تو تمہارا بچاؤ کون کرے گا یا یہ مطلب ہے کہ اگر رحمن کا عذاب تم پر نازل ہوگا تو کون تم کو بچائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ عذاب سے دنیا میں بچانے والا سوائے اللہ کی رحمت عامہ کے اور کوئی نہیں۔ اور عذاب کا دفاع اسی وقت ہوگا جب اللہ ہی مہلت دے گا۔ (تفسیر مظہری)

بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ۝۱۲
کوئی نہیں وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں ہذا

منکر غفلت میں ہیں:

یعنی رحمان کی حفاظت کا ان کو احساس و اعتراف نہیں۔ عیش و تنعم اور پر امن زندگی نے پروردگار حقیقی کی یاد سے غافل کر رکھا ہے۔ اسی لئے جب اس کی طرف سے کوئی نصیحت کی جاتی ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں کہ یہ کہاں کی باتیں شروع کر دیں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت شبلیؒ کا معاملہ:

شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا تو یہ فرمایا۔

حاسبو نا قد قفوا
ثم منوا فاعتقوا
هكذا سمة الملوک
المبارک ترفوا
یعنی انہوں نے ہم سے حساب لیا پس ذرہ ذرہ کا حساب لیا۔ پھر احسان کر کے آزاد کر دیا۔ اسی طرح بادشاہوں کی عادت ایسی ہی ہوتی ہے کہ اپنے غلاموں پر نرمی کیا کرتے ہیں۔ (معارف کاغذی)

أَمْ لَهُمُ إِلَهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا
کیا ان کے واسطے کوئی معبود ہیں کہ ان کو بچاتے ہیں ہمارے سوا
لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا
وہ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے اور نہ
هُمْ هِنًا يُصْعَبُونَ ۝۱۳
ان کی ہماری طرف سے رفاقت ہو ہذا

باطل معبود اپنی حفاظت سے عاجز ہیں:

یعنی کیا اپنے فرضی معبودوں کی نسبت خیال ہے کہ وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں؟ اور موقع آنے پر خدا تعالیٰ کے غضب سے بچالیں گے؟ سو وہ مسکین ان کی مدد اور حفاظت تو درکنار خود اپنے وجود کی حفاظت بھی نہیں کر

مس، چھو جانا نفعہ ایک ادنیٰ جھوٹا ذرا سی پٹ۔ اس میں تاوحدت کی ہے، ان دونوں لفظوں سے مبالغہ کا اظہار کیا ہے کہ بڑا عذاب آنا اور پورے عذاب میں مبتلا ہونا تو درکنار ایک ذرا سی پٹ ان کو چھو بھی جائے تو موت کو پکارنے لگیں گے اور اپنے ظالم ہونے کا اقرار کرنے لگیں گے۔ (تفسیر مظہری)

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

اور رکھیں گے ہم ترازوئیں انصاف کی قیمت کے دن

فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ

پھر ظلم نہ ہوگا کسی جی پر ایک ذرہ اور اگر ہوگا برابر

حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا

رائی کے دانہ کی تو ہم نے آئیچھے اس کو

یعنی رائی کے دانہ کی برابر کسی کا عمل ہوگا وہ بھی میزان میں ستے گا، ادھر ادھر ضائع نہ ہوگا۔ نہ کسی پر ظلم و زیادتی کی جائیگی۔ رتی رتی کا حساب برابر کر دیا جائیگا (تنبیہ) ”موازن“ میزان کی جمع ہے شاید بہت سی ترازوئیں ہوں یا ایک ہی ہو مگر مختلف اعمال و اعمال کے اعتبار سے کئی قرار دے دی گئیں واللہ اعلم۔ وزن اعمال اور میزان کے متعلق پہلے سورہ ”اعراف“ میں کلام کیا جا چکا ہے اسے دیکھ لیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

انصاف کی ترازو:

قسط کے معنی عدل و انصاف کے ہیں معنی یہ ہیں کہ یہ میزان عدل و انصاف کے ساتھ وزن کرے گی۔ ذرا کی بیشی نہ ہوگی۔ مستدرک حاکم میں بروایت حضرت سلمانؓ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیمت کے روز جو میزان وزن اعمال کے لئے رکھی جائے گی اتنی بڑی اور وسیع ہوگی کہ اس میں آسمان و زمین کو تولنا چاہیں تو وہ بھی اس میں سما جائیں۔ (مظہری)

میزان پر ہر ایک کا اعلان ہوگا:

حافظ ابوالقاسم لاکانی نے اپنی سنن میں حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا اور ہر انسان کو اس میزان کے سامنے لایا جائے گا۔ اگر اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو فرشتہ منادی کرے گا جس کو تمام اہل محشر سنیں گے کہ فلاں شخص کامیاب ہو گیا اب کبھی اس کو محرومی نہیں ہوگی، اور اگر نیکیوں کا پلہ ہلکا رہا تو یہ فرشتہ منادی کرے گا کہ فلاں شخص شقی اور محروم ہو گیا اب کبھی کامیاب با مراد نہیں ہوگا۔ اور حافظ مذکور نے حضرت حذیفہؓ سے روایت کیا ہے کہ یہ فرشتہ جو میزان پر مقرر ہوگا حضرت جبریل امین ہیں۔ (قرطبی)

وعداوت کی سزا میں تباہ کی جا چکی ہیں اور ہمیشہ آخر کار خدا کے وفاداروں کا مشن کامیاب رہا ہے۔ پھر سید المرسلین اور مومنین کا ملین کے مقابلہ میں غالب آنے کی ان کو کیا توقع ہو سکتی ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا خَلَقْنَاكُمْ مِّنَ الْقَدَمَى وَصَدَفًا أَلَيْسَ لَعْنَهُمْ يُجْزَى (احقاف۔ رکوع ۴) (تنبیہ) اس مضمون کی آیت سورہ رعد کے آخر میں گزر چکی وہاں کے فوائد ملاحظہ کئے جائیں۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ

تو کہہ میں جو تم کو ڈراتا ہوں سو حکم کے موافق، اور سنتے نہیں

الصَّمُّ الدُّعَاءُ إِذَا مَا يُنذِرُونَ ﴿٤٥﴾

بہرے پکارنے کو جب کوئی ان کو ڈر کی بات سنائے

اپنی غفلت کا انجام خود بھگتیں گے:

یعنی ہمارا کام وحی الہی کے موافق نصیحت سنا دینا اور انجام سے آگاہ کر دینا ہے۔ دل کے بہرے اگر اس پکار کو نہ سنیں تو ہمارا قصور نہیں۔ وہ خود اپنے بہرے پر ناکامیازہ بھگتیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَكِنْ مَسَّتُهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ

اور نہیں پہنچ جائے ان تک ایک بھاپ

عَذَابِ رَبِّكَ لِيَقُولَنَّ يَوْمَ لَنَا

تیرے رب کے عذاب کی تو ضرور کہیں گیں ہائے گنجشی ہماری

إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٤٦﴾

بیشک ہم تھے گنہگار

ذرا عذاب آئے تو آنکھیں کھلیں گی:

یعنی یہ لوگ جو بہرے بنے ہوئے، صرف اس وقت تک ہے کہ ذرا زور سے کھٹکھٹائے نہ جائیں۔ اگر عذاب الہی کی ذرا سی بھک کان میں پڑ گئی یا خدا کے قہر و انتقام کی ادنیٰ بھاپ بھی ان کو چھو گئی تو آنکھ کان سب کھل جائیں گے اس وقت بدحواس ہو کر چلا جائیں گے کہ بیشک ہم بڑے بھاری مجرم تھے جو ایسی گنجشی آئی۔ (تفسیر عثمانی) حضرت ابن عباس نے نفعہ کا ترجمہ کیا کنارہ بعض نے کہا تھوڑا سا۔ ابن جریج نے کہا نفعہ یعنی ایک حصہ نَفْحَ فَلَانٍ فَلَانٍ، فلاں نے فلاں کو اپنے مال میں سے ایک حصہ دے دیا۔ بعض نے نفعہ کا ترجمہ کیا مارنا نفحت الذابہ برہلھا، گھوڑے نے اپنی ٹانگ ماری۔ لغوی اعتبار سے فتح خوشبو کی پٹ کو کہتے ہیں۔

بھی اس قول کی نسبت کی ہے کہ میزان کی ایک زبان اور دو پلڑے ہوں گے۔ ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا، میں نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہ نے آسمان و زمین کی مثل میزان کے دو پلڑے پیدا کیے ہیں۔ الحدیث۔

میزان ایمان کا حصہ ہے:

بیہقی نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے حضرت عمرؓ کا بیان حدیث جبریل کے ذیل میں نقل کیا ہے کہ جبریل نے کہا محمد! ایمان کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (ایمان یہ ہے) کہ تم اللہ کو اس کے ملائکہ کو اس کے پیغمبروں کو جنت اور دوزخ کو اور میزان کو مانو اور مرنے کے بعد اٹھنے پر بھی یقین رکھو اور اچھی بری تقدیر کو بھی عقیدے کے ساتھ تسلیم کرو۔ جبریل نے کہا اگر میں ایسا کر لوں گا (یعنی ان تمام چیزوں کو مان لوں گا) تو کیا میں مومن ہو جاؤں گا، فرمایا، ہاں جبریل نے کہا آپ نے سچ کہا۔

ترازو کی وسعت:

حاکم نے مستدرک میں بر شرط مسلم بیان کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے کہ حضرت سلمانؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میزان قائم کی جائے گی۔ اگر اس میں آسمانوں کو اور زمین کو تو لا جائے گا تو ان کی بھی اس کے اندر سمائی ہوگی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت:

ترمذی اور بیہقی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے اور ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے حضرت انسؓ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ سے درخواست کی کہ حضور قیامت کے دن میرے لیے شفاعت فرمائیں، ارشاد فرمایا، میں ایسا کروں گا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا سب سے پہلے مجھے صراط پر تلاش کرنا، میں نے عرض کیا اگر میں وہاں آپ کو نہ پاؤں۔ فرمایا تو میزان کے پاس مجھے تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا اگر میزان کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پاؤں۔ فرمایا تو حوض کے پاس تلاش کرنا۔ ایسا نہ ہوگا کہ ان تینوں مقامات میں سے کسی ایک جگہ نہ ملوں۔

تین مقام جہاں کوئی کسی کو یاد نہ ہوگا:

حاکم بیہقی اور آجری کا بیان ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا، میں نے عرض کیا کیا آپ لوگ (یعنی مرد) اپنی بیویوں کو قیامت کے دن یاد کریں گے فرمایا تین مقامات ہیں کہ کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔

(۱) اس جگہ جہاں میزان قائم کی جائے گی تا وقتیکہ اس کو اپنی میزان کا بھاری یا ہلکا ہونا معلوم نہ ہو جائے۔

وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَاهُمَا، یعنی یوم حساب اور میزان اعمال کے وقت انسان کے سارے چھوٹے بڑے اچھے برے اعمال حاضر کئے جائیں گے تاکہ حساب اور وزن میں شامل ہوں۔

وزن اعمال کی صورت:

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کے لکھے ہوئے اعمال نامے تولے جائیں جیسا کہ حدیث بلاق سے اس طرف اشارہ نکلتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عین اعمال کو وہاں جو ہر مستقلہ کی شکل دے دی جائے اور ان کا وزن کیا جائے عام طور سے روایات اسی پر شاہد ہیں اور جمہور علماء نے اسی صورت کو اختیار کیا ہے۔ قرآن مجید میں وَوَجِّدُاْ مَا كُنَّا لَاحِقًا فِيْهَا وَغِيْرَہ آیت اور بہت سی روایات حدیث سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔

اعمال کا محاسبہ:

ترمذی نے حضرت عائشہؓ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھا اور بیان کیا یا رسول اللہ میرے دو غلام ہیں جو مجھے جھوٹا کہتے ہیں اور معاملات میں خیانت کرتے ہیں اور میرے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں میں ان کو زبان سے بھی برا بھلا کہتا ہوں اور ہاتھ سے مارتا بھی ہوں، تو میرا اور ان غلاموں کا انصاف کس طرح ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نافرمانی اور خیانت اور سرکشی کو تو لا جائے گا، پھر تمہارے سب و شتم اور مار پیٹ کو تو لا جائے گا اگر تمہاری سزا اور ان کا جرم برابر ہوئے تو معاملہ برابر ہو جائے گا۔ اور تمہاری سزا ان کے جرم سے کم رہی تو وہ تمہارا احسان شمار ہوگا اور اگر ان کے جرم سے بڑھ گئی تو جتنی تم نے زیادتی کی ہے اس کا تم سے انتقام اور قصاص لیا جاویگا۔ یہ شخص یہاں سے اٹھ کر الگ بیٹھ گیا اور رونے لگا، آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ، اس نے عرض کیا کہ اب تو میرے لئے اس کے سوا کوئی راہ نہیں کہ میں ان کو آ زاد کر کے اس حساب کے غم سے بے فکر ہو جاؤں۔ (ترمذی) (معارف مفتی اعظم)

کچھ علماء نے کہا (میزان سے حقیقی ترازو مراد نہیں ہے بلکہ ٹھیک ٹھیک حساب نبی اور اعمال کے مطابق بدلہ دینے کا موازنہ مراد ہے، یعنی بطور تمثیل و تشبیہ مجازاً صحیح طور پر ٹھیک ٹھیک حساب نبی اور معاوضہ اعمال کو میزان عدل قرار دیا۔ اہل سنت کے نزدیک یہ تاویل درست نہیں بلکہ صحیح یہ ہے کہ میزان عدل بصورت ترازو حقیقتاً قائم ہوگی۔ ابن مبارکؒ نے الزہد میں اور آجریؒ نے الشریعہ میں حضرت سلمانؓ کی موقوف روایت بیان کی ہے۔ اور ابن حبان نے اپنی تفسیر میں بروایت بکبی از ابوصالح حضرت ابن عباسؓ کی طرف

پچھلی امتوں کے انجام:

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ایک معنی یہ بھی بیان کیے ہیں کہ ہم کفر پر اسلام کو غالب کرتے چلے آئے ہیں کیا تم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ کس طرح خدائے تعالیٰ اپنے دوستوں کو اپنے دشمنوں پر غالب کر رہا ہے اور کس طرح جھٹلانے والی اگلی امتوں کو اس نے ملیا میٹ کر دیا اور مومن بندوں کو نجات دے دی۔

کلمہ شہادت کا وزن:

صحیحین میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں میزان میں وزن دار ہیں خدا کو بہت پیارے ہیں سُبْحَانَ اللہ وَبِحَمْدِہ سُبْحَانَ اللہ الْعَظِیمِ۔
دو عظیم کلمے:

مندم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے ایک شخص کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام اہل محشر کے سامنے اپنے پاس بلائے گا اور اس کے گناہوں کے ایک کم ایک سو دفتر اس کے سامنے کھولے جائیں گے جہاں تک نگاہ کام کرے وہاں تک کا ایک ایک دفتر ہوگا پھر اس سے جناب باری دریافت فرمائے گا کہ کیا تجھے اپنے کیے ہوئے ان گناہوں میں سے کسی کا انکار ہے؟ میری طرف سے جو محافضتیں تیرے اعمال لکھنے پر مقرر تھے انہوں نے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ جواب دے گا خدایا نہ انکار کی گنجائش ہے نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ظلماً لکھا گیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تیرے پاس کوئی عذر ہے یا کوئی نیکی ہے؟ وہ گھبرایا ہوا ہوگا کہے گا کوئی نہیں، پروردگار عالم فرمائے گا کیوں نہیں بے شک تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے اور آج تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا اب ایک چھوٹا سا پرچہ نکالا جائے گا جس میں اَشْہَدُ اَنْیَ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللہ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے پیش کرو وہ کہے گا خدایا یہ پرچہ ان دفتروں کے مقابلہ میں کیا کرے گا؟ جناب باری فرمائے گا تجھ پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اب تمام کے تمام دفتر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور وہ پرچہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو اس پرچہ کا وزن ان تمام دفتروں سے بڑھ جائے گا۔ یہ جھک جائے گا اور وہ اونچے ہو جائیں گے اور خدائے رحمن ورحیم کے نام سے کوئی چیز وزنی نہ ہوگی۔ ابن ماجہ اور ترمذی میں بھی یہ روایت ہے۔

کلمہ طیبہ کا وزن:

مندم میں ہے کہ قیامت کے دن جب ترازو میں رکھی جائیں گی پس ایک شخص کو لایا جائیگا اور ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور جو کچھ اس پر شمار کیا

(۲) اس جگہ جہاں صراط قائم کی جائے گی تا وقتیکہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ صراط سے نجات پاتا ہے یا نہیں۔

(۳) اس جگہ جہاں اعمال سے اڑتے ہوں گے تا وقتیکہ اس کو معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا اعمال نامہ کہاں آ کر پڑتا ہے دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں یا پشت کے پیچھے سے۔

ایسی احادیث بکثرت ہیں جن میں میزان کا ذکر آیا ہے۔ سورت القارعہ کی آیت فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ کچھ نقل کی ہیں۔

حضرت داؤد علیہ السلام کی بے ہوشی:

بنغوی نے لکھا ہے روایت میں آیا ہے کہ حضرت داؤد نے اپنے رب سے درخواست کی کہ مجھے میزان دکھادی جائے اللہ نے ان کو میزان (اس حالت میں) دکھادی کہ اس کا ہر پلڑا اتنا تھا کہ مشرق سے مغرب اس کی وسعت تھی حضرت داؤد بیہوش ہو گئے، جب ہوش آیا تو عرض کیا الہی ایسا کون ہے جو اپنے نیکیوں کے پلڑے کو بھر سکے، اللہ نے فرمایا داؤد جب میں اپنے بندے سے راضی ہوں گا تو ایک چھوڑے (کو خیرات کرنے سے) اس کی نیکیوں کے پلڑے بھر دوں گا۔

وزن اعمال کے نتائج:

ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباسؓ کا قول بیان کیا ہے، قیامت کے دن لوگوں کا محاسبہ کیا جائے گا، جس کی نیکیوں کی تعداد برائیوں سے ایک بھی زائد ہوگی وہ جنت میں جائے گا اور جس کے گناہوں کی تعداد نیکیوں سے ایک بھی زائد ہوگی وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ بھی حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ ایک دانہ کے وزن سے میزان ہلکی یا بھاری ہو جائے گی اور جس کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی وہ اصحاب اعراف میں سے ہوگا اور اس کو صراط پر روک لیا جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

وَكُفِّيْ بِنَا حَاسِبِيْنَ ۝۱۱

اور ہم کافی ہیں حساب کرنے کو ☆

اللہ کا حساب فیصلہ کن ہوگا:

یعنی ہمارا حساب آخری اور فیصلہ کن ہوگا جس کے بعد کوئی دوسرا حساب نہیں۔ نہ ہم کو ساری مخلوق کا حساب لینے میں کسی مددگار کی ضرورت ہے۔ آگے بتلایا کہ انداز و تخویف کا سلسلہ پہلے سے چلا آتا ہے آج جن باتوں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے ہیں انبیاء سابقین بھی ان سے ڈراتے چلے آئے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ

جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے

وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿١٧﴾

اور وہ قیامت کا خطرہ رکھتے ہیں ☆

متقی لوگ: قیامت کا خطرہ بھی اسی لئے رکھتے ہیں کہ ان کے دل میں خدا کا ڈر ہے۔ ہر وقت دل میں کھٹکا لگا رہتا ہے کہ دیکھئے وہاں کیا صورت پیش آئے گی۔ کہیں العیاذ باللہ حق تعالیٰ کی ناراضی اور عذاب کے مورد نہ بن جائیں۔ ظاہر ہے ایسے ہی لوگ نصیحت سے متشغع ہوتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبْرَكٌ أَنْزَلْنَاهُ

اور یہ ایک نصیحت ہے برکت کی جو ہم نے اتاری

إِنَّا نَتْلُو لَكُمْ آيَاتِهَا

سو کیا تم اس کو نہیں مانتے ☆

قرآن شریف:

یعنی ایک نصیحت کی کتاب یہ قرآن تمہارے سامنے موجود ہے جس کا جلیل القدر عظیم النفع اور کثیر الخیر ہونا، تورات سے بھی زیادہ روشن ہے۔ کیا ایسی واضح اور روشن کتاب کے تم منکر ہوتے ہو جہاں انکار کی گنجائش ہی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ

اور آگے دی تھی ہم نے ابراہیم کو اس کی نیک راہ ہدایت

حکمت ابراہیمی:

یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام سے پیشتر ہم نے ابراہیم کو اس کی اعلیٰ قابلیت و شان کے مناسب رشد و ہدایت دی تھی، بلکہ جوانی سے پہلے ہی بچپن میں اس نیک راہ پر ڈال دیا تھا جو ایسے اولوالعزم انبیاء کی شایان شان ہو۔ (تفسیر عثمانی)

بعض اہل تفسیر نے من قبل کی تشریح کی ہے بالغ ہونے سے پہلے جب کہ حضرت ابراہیم بچہ ہی تھے اور غار سے باہر آئے تھے اور سورج و چاند سے روگرداں ہو کر اللہ ہی کی طرف رخ کیا تھا اور اِنِّیْ وَجْهْتُ وَجْهَیْ لِلذَّیْ فَطَرُ السَّمٰوٰتِ اِنِّیْ کہہا تھا اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے بچپن میں ہی ابراہیم کو نبوت عطا کر دی تھی۔ اسی طرح حضرت یحییٰ

کیا ہے وہ بھی رکھا جائے گا تو وہ پلڑا جھک جائے گا اور اسے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ ابھی اس نے پیچھے پھیری ہی ہوگی جو خدا کی طرف سے ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دے گا اور کہے گا جلدی نہ کرو ایک چیز اس کی بانی رہ گئی ہے۔ پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہوگا وہ اس شخص کے ساتھ ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا اور پلڑا نیکی کا جھک جائے گا۔

ایک صحابی کا غلاموں کے ساتھ معاملہ:

مسند احمد میں ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے غلام ہیں جو مجھے جھٹلاتے بھی ہیں میری خیانت بھی کرتے ہیں میری نافرمانی بھی کرتے ہیں اور میں بھی انہیں مارتا پیٹتا ہوں اور برا بھلا بھی کہتا ہوں، اب فرمائیے مارا ان کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا ان کی خیانت نافرمانی جھٹلاؤ وغیرہ جمع کیا جائے گا اور تیرا مارنا پیٹنا برا کہنا بھی، اگر تیری سزا ان کی خطاؤں کے برابر ہوئی تو تو جھوٹ گیا نہ عذاب نہ ثواب ہاں اگر تیری سزا کم رہی تو تجھے خدا کا فضل و کرم ملے گا اور اگر تیری سزا ان کے کر تو تو اس سے بڑھ گئی تو تجھ سے اس بڑھی ہوئی سزا کا انتقام لیا جائے گا۔ یہ سن کر وہ صحابی رونے لگے اور چیخنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیا ہو گیا؟ کیا اس نے قرآن کریم میں یہ نہیں پڑھا وَ نَصَحَ الْمَوَالِیْنَ الْقِسْطَ اِنَّیْہِ سَن کر اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ ان معاملات کو سن کر تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے ان تمام غلاموں کو آزاد کر دوں، آپ گواہ رہیے کہ یہ سب راہ خدا میں آزاد ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ

اور ہم نے دی تھی موسیٰ اور ہارون کو قضیے چکانے والی کتاب

وَضِيَاءٌ وَذِكْرٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٨﴾

اور روشنی اور نصیحت ڈرانے والوں کو ہدایت

تورات شریف:

یعنی تورات شریف جو حق و باطل، ہدایت و ضلالت اور حلال و حرام کے قضیے چکانے والی اور جہل و غفلت کی اندھیریوں میں روشنی پہنچانے والی اور خدا سے ڈرنے والوں کو نصیحت سنانے والی کتاب تھی۔ (تفسیر عثمانی)

وَضِيَاءٌ عظیم الشان روشنی، جو لوگ حیرت و جہالت کی تاریکیوں میں پڑے ہوئے تھے ان کو روشنی عطا کرنے والی۔ ذکر المتقین کے لیے ہدایت نامہ یا داشت جس سے اہل تقویٰ نصیحت حاصل کرتے تھے یا ذکر سے مراد یہ ہے کہ اس میں ضوابط شرعیہ بیان کیے گئے تھے۔ غرض یہ کہ تورات میں یہ تینوں اوصاف تھے۔ (تفسیر مظہری)

قوم میں اضطراب: تمام قوم کے عقیدہ کے خلاف ابراہیم کی ایسی سخت گفتگو سن کر ان میں اضطراب پیدا ہو گیا کہنے لگے کیا حج حج تیرا خیال او عقیدہ یہی ہے یا محض ہنسی اور دل لگی کرتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
بولتا نہیں رب تمہارا وہی ہے رب آسمان اور زمین کا
الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذِكْرِكُمْ
جس نے ان کو بنایا اور میں اسی بات
مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۵۶﴾
کا قائل ہوں ☆

حضرت ابراہیم کا استقلال:

یعنی میرا عقیدہ ہی یہ ہے اور پورے یقین و بصیرت سے اس کی شہادت دیتا ہوں کہ میرا تمہارا سب کا رب وہ ہی ایک خدا ہے جس نے آسمان زمین پیدا کئے اور ان کی دیکھ بھال رکھی۔ کوئی دوسری چیز اس کی خدائی میں شریک نہیں ہو سکتی۔ (تفسیر عثمانی)

فَطَرَهُنَّ، یعنی بغیر سابقہ نظیر کے اللہ نے ان کو نیست سے ہست کیا ہے رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کے بعد فَطَرَهُنَّ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جاہل لوگ رب کا اطلاق بادشاہ (اور ہر سرپرست) پر بھی کرتے ہیں اور نمرود نے تو کہا ہی تھا اَنَا الْاٰمِیْنُ وَ اٰمِیْنُ، اس خیال کو دفع کرنے کے لیے فرمایا، اللہ تمام آسمانوں اور زمینوں کا ایسا رب ہے کہ اسی نے ان کو پیدا کیا اور وہی عدم محض سے وجود میں لایا ہے۔ بل کے لفظ سے گریز ہے یعنی میں تفرق کے لیے ایسی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ زمین و آسمان شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ ہی ان کا خالق ہے، یہ سب ممکن اور محل حوادث ہیں یہ اپنی ہستی میں ایسے واجب الوجود کے محتاج ہیں جو وحدہ لا شریک اور تمام صفات کمالیہ سے متصف ہے پس وہی معبود ہونے کا مستحق ہے۔ میں بھی ان خاموش شہادت دینے والوں میں سے ہوں، اور زبان اور دل سے اس کی توحید ذاتی و صفاتی کی شہادت دے رہا ہوں۔ (تفسیر مظہری)

وَاللّٰهُ لَا یَکْذِبُ اَصْنَأَمَکُمْ بَعْدَ اَنْ
اور قسم اللہ کی میں علاج کروں گا تمہارے بتوں کا جب
تَوَلَّوْا مُدْبِرِیْنَ ﴿۵۷﴾
تم جا چکو گے پیچھے پھیر کر ☆

ن کے متعلق فرمایا ہے اَتَيْنَاہُ الْحُكْمَ صَبِيًّا۔ (تفسیر مظہری)

وَكُتَابِهٖ عَلَمِیْنٌ ﴿۵۸﴾
اور ہم رکھتے ہیں اس کی خبر ☆

یعنی اس کی استعداد و اولیت اور کمالات علمیہ و عملیہ کی پوری خبر ہم ہی رکھتے ہیں۔ ایسے جو رشد و ہدائی اس کے حسب حال تھی ہم نے عطا کر دی۔ (تفسیر عثمانی)

اِذْ قَالَ لِاٰیِہِ وَقَوْمِہٖ مَا ہِذِہٖ
جب کہا اس نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو یہ کیسی
الشَّمَائِلُ الَّتِیْ اَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿۵۹﴾
مورتیں ہیں جن پر تم مجاور بنے بیٹھے ہو ☆

بت پرستی پر تنقید: یعنی ذرا ان کی اصلیت اور حقیقت تو بیان کرو۔ آخر پتھر کی خود تراشیدہ مورتیاں خدا کس طرح بن گئیں۔ (تفسیر عثمانی)

قَالُوْا وَجَدْنَا الْاٰبَاءَنَا لَهَا عٰبِدِیْنَ ﴿۶۰﴾
بولے ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو انہی کی پوجا کرتے ☆

بے دلیل مذہب: یعنی عقل و فطرت اور نقل و معتد بہ کی کوئی شہادت ہماری تائید میں نہیں ہے نہ ہی لیکن بڑی بھاری دلیل بت پرستی کے حق و صواب ہونے کی یہ ہے کہ اوپر سے ہمارے باپ دادا ان ہی کی پوجا کرتے چلے آئے ہیں۔ پھر ہم اپنے بڑوں کا طریقہ کیسے چھوڑ دیں۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ
بولتا مقرر ہے تم اور تمہارے باپ دادے
فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ﴿۶۱﴾
صریح گمراہی میں

چھوٹے بڑے سب گمراہ:

یعنی اس دلیل سے تمہاری حقانیت اور عقلمندی ثابت نہ ہوئی۔ ہاں یہ ثابت ہوا کہ تمہارے باپ دادا بھی تمہاری طرح گمراہ اور بیوقوف تھے جن کی کورانہ تقلید میں تم تباہ ہو رہے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

قَالُوْا اِحْمِلْنَا الْحَقَّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللَّعِیْنِ ﴿۶۲﴾
بولے کیا تو ہمارے پاس لایا ہے جی بات یا تو کھلاڑیاں کرتا ہے ☆

قوم کو چیلنج:

یہ بات ذرا آہستہ کہی کہ بعض نے سنی، بہتوں نے نہ سنی، جنہوں نے سنی اس کی کچھ پروانہ کی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ تھا ایک نوجوان ساری قوم کے معبودوں کا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابراہیم کی بت شکنی:

سہی نے کہا قوم نمرد کا سالانہ تہوار پر ایک میلہ ہوتا تھا جب وہ میلہ سے واپس آتے تھے تو سیدھے بتوں کے پاس آتے تھے ان کو سجدے کرتے تھے پھر گھروں کو جاتے تھے حسب معمول جب میلہ کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم ؑ سے ان کے باپ نے کہا تم بھی اگر ہمارے ساتھ میلے کو چلو تو بہتر ہے ہمارا دین (رواج، مذہبی دستور) تم کو پسند آئے گا۔ باپ کے کہنے سے حضرت ابراہیم ان کے ساتھ ہو لیے کچھ راستہ طے کیا تھا کہ آپ نے خود اپنے کوز بین پر گر لیا اور کہنے لگے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاؤں میں چوٹ آگئی ہے جب سب لوگ چلے گئے اور صرف کمزور لوگ پیچھے رہ گئے تو حضرت نے پکار کر وہ الفاظ کہے جن کا ذکر آیت میں کیا گیا ہے لوگوں نے آپ کے الفاظ بن لیے پھر حضرت ابراہیم لوٹ آئے اور بت خانہ کی طرف پہنچے تمام بت ایک بڑے کمرے میں قطار بند رکھے ہوئے تھے بت خانہ کے دروازہ کے سامنے سب سے بڑا بت تھا اس کی برابر اس سے چھوٹا پھر اس کی برابر اس سے بھی چھوٹا اسی طرح سب کی قطار تھی اور سب کے سامنے تیار کھانا بھی رکھا ہوا تھا کھانا اس لیے سب کے سامنے چنا گیا تھا کہ بتوں کی وجہ سے کھانے میں برکت آجائے اور میلہ سے واپس آکر سب لوگ اس کو کھائیں۔ حضرت ابراہیم نے بطور استہزاء بتوں سے فرمایا تم کھاتے کیوں نہیں جب کوئی جواب نہیں ملا تو فرمایا تمہیں کیا ہو گیا تم بولتے کیوں نہیں اس کے بعد بتوں کی طرف مڑے اور دائیں ہاتھ سے اس قسم کی وجہ سے جو بتوں کو توڑنے کے سلسلے میں آپ نے کھائی تھی اور فرمایا تھا کُلُّوْا لَکُمۡ لَا یُکِنُّوْا اَصۡنَاعَکُمۡۚ بتوں پر ضرب لگائی (آیت میں آیا ہے فَوَاعِظَ عَلَیْہِمۡ ضَرَبَا بِالْمِیۡمِیۡنِ اور یمین دائیں ہاتھ کو بھی کہتے ہیں اور قسم کو بھی) (مترجم) (تفسیر مظہری)

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا اِلَّا کَبِیْرًا لَّهٖمْ لَعَلَّہُمْ

پھر کر ڈالا ان کو ٹکڑے ٹکڑے مگر ایک بڑا ان کا شاید

اِلَیْہِ یَرْجَعُوْنَۙ

اس کی طرف رجوع کریں

بڑے بت کی توہین:

جب وہ لوگ شہر سے باہر ایک میلہ میں گئے تب ابراہیم نے بتخانہ میں جا کر بتوں

کو توڑ ڈالا۔ صرف ایک بت کو باقی رہنے دیا جو بائبل رجسٹر کے یا تعظیم و تکریم کے ان کے نزدیک سب سے بڑا تھا، اور جس کلبھاری سے توڑا تھا وہ ان کے بڑے کے گلے میں لٹکا دی، تاہم لوگ جب واپس آکر یہ صورت حال دیکھیں تو قدرتی طور پر ان کا خیال اس بڑے بت کی طرف ہوا البتہ اس کی طرف رجوع کر لیا جاسکے۔ (تفسیر عثمانی)

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا اِلَّا کَبِیْرًا لَّهٖمْ (بتوں) کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا مگر بڑے بت کو بغیر توڑے ان کے لیے چھوڑ دیا۔ جُذَاذًا برونز فعال بمعنی مفعول ہے جیسے نظام، یہ جُذ سے ماخوذ ہے جُذ کا معنی ہے کاٹنا، بعض اہل لغت کہتے ہیں جُذًا جمع کا صیغہ ہے لیکن اس کا کوئی مفرد نہیں، کبیر سے مراد ہے بڑا بت جس کو حضرت ابراہیم نے نہیں توڑا اور اس کے کاندھے پر تبرکھ دیا۔ فَجَعَلَهُمْ میں جمع مذکر کی ضمیر اس لیے ذکر کی کہ بت پرستوں کے خیال میں ان کے بت ذی علم تھے۔ (تفسیر مظہری)

قَالُوْا مَنۢ فَعَلَٰ هٰذَا بِالِهٰتِنَاۤ اِنَّہٗ

کہنے لگے کس نے کیا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ وہ تو

لَیۡنَ الظَّٰلِمِیۡنَۙ

کوئی بے انصاف ہے

قوم والوں کی حیرت:

یعنی یہ گستاخی اور بے ادبی کی حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کی۔ یقیناً جس نے یہ کام کیا بڑا ظالم اور شریر ہے (استغفر اللہ) یہ شاید ان لوگوں نے کہا ہوگا جن کے کان تک ”واللہ لا یکیدن اصنامکم“ کی آواز نہ پہنچی تھی۔ (تفسیر عثمانی)

قَالُوْا سَمِعْنَا فَتٰی یَذٰکُرُہُمْ یُقَالُ

وہ بولے ہم نے سنا ہے ایک جوان بتوں کو کچھ کہا کرتا ہے اس کو کہتے

لَہٗ اِبْرٰہِیۡمُؑ

ہیں ابراہیم

حضرت ابراہیم بارے قیاس آرائیاں:

یہ کہنے والے وہ لوگ ہونگے جو حضرت ابراہیم کے جملے سن چکے تھے۔ یعنی وہ ہی ایک شخص ہے جو ہمارے معبودوں کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، یقیناً یہ کام اسی نے کیا ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

قَالُوْا فَاتُّوْاہِ عَلٰی اَعۡیۡنِ النَّاسِ

وہ بولے اس کو لے آؤ لوگوں کے سامنے

لَعَلَّہُمْ یَشْہَدُونَ ﴿۱۱﴾

شاید وہ دیکھیں

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طلبی:

یعنی اس کو بلا کر برملا مجمع عام میں بیان لیا جائے۔ تا معاملہ کو سب لوگ دیکھ کر اور خود اس کی باتیں سن کر گواہ رہیں کہ جو سزا اس کو قوم کی طرف سے دی جائے گی۔ بیشک وہ اس کا مستحق تھا۔ یہ تو ان کی غرض تھی اور حضرت ابراہیم کا مقصود بھی یہ ہی ہوگا کہ مجمع عام میں ان کو موقع ملے کہ مشرکین ک عاجز و مہبوت کریں اور علی روس الاشباہ و غلبہ حق کا اظہار ہو۔ (تفسیر عثمانی)

بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ اَعِیْن سے مراد ہیں سردار۔ یعنی سرداران قوم اور حکام کے سامنے اس کو لاؤ، محمد بن اسحاق نے کہا لَعَلَّہُمْ یَشْہَدُونَ کا یہ مطلب ہے کہ لوگ آئیں اور دیکھیں کہ اس کو ہم کیسی سخت سزا دیتے ہیں۔ غرض جب لوگ ابراہیم کے پاس آئے تو۔ (تفسیر عثمانی)

قَالُوا اَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَيْتَا

بولے کیا تو نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ

یَا اِبْرٰہِیْمُ ۖ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ کَبِیْرُهُمْ

اے ابراہیم بولا نہیں پر یہ کیا ہے ان کے اس بڑے نے

هٰذَا فَعَلُوْهُمۡ اِنْ کَانُوْا یَنْظُرُوْنَ ﴿۱۱﴾

سو ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں ☆

حضرت ابراہیم کی برسر عام تقریر:

یعنی مجھ سے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ یہ فرض کر لیا جائے کہ اس بڑے گروہ کھٹال نے جو صحیح سالم کھڑا ہے اور توڑنے کا آلہ بھی اس کے پاس موجود ہے، یہ کام کیا ہوگا۔ لیجیے بحث و تحقیق کے وقت بطور الزام و تکبیت میں یہ دعویٰ کیے لیتا ہوں کہ بڑے بت نے سب چھوٹوں کو توڑ ڈالا۔ اب آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ کیا دنیا میں ایسا ہوتا نہیں کہ بڑے سانپ چھوٹے سانپوں کو، بڑی چھلی چھوٹی چھلی کو نگل جاتی ہے اور بڑے بادشاہ چھوٹی سلطنتوں کو تباہ کر ڈالتے ہیں، اس لئے بہترین صورت میرے تمہارے درمیان فیصلہ کی یہ ہے کہ تم خود اپنے ان معبودوں ہی سے دریافت کر لو کہ یہ ماجرا کس طرح ہوا، اگر یہ کچھ بول سکتے ہیں تو کیا ایسے اہم معاملہ میں بول کر میرے جھوٹ جج کا فیصلہ نہ کر دیں گے؟ (تنبیہ) ہماری تقریر سے ظاہر ہو گیا کہ بَلْ فَعَلَهُ کَبِیْرُهُمْ هٰذَا کہنا خلاف واقعہ خبر دینے کے طور پر نہ تھا جسے حقیقت جھوٹ کہا جائے۔ بلکہ ان کی

تحقیق و تجہیل کے لئے ایک فرضی احتمال کو بصورت دعویٰ لے کر بطور تعریض و الزام کلام کیا گیا تھا جیسا کہ عموماً بحث و مناظرہ میں ہوتا ہے ان کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں بظاہر صورت جھوٹ کی معلوم ہوتی ہے اسی لئے بعض احادیث میں اس پر لفظ کذاب کا اطلاق صورتہ کیا گیا ہے۔ مفسرین نے اس کی توجیہ میں اور بھی کئی حمل بیان کہے ہیں۔ مگر ہمارے نزدیک یہ ہی تقریر زیادہ صاف بے تکلف اور اقرب الی الروایات ہے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

بڑے بت پر الزام کی وجہ:

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ کَبِیْرُهُمْ هٰذَا فَعَلُوْهُمۡ اِنْ کَانُوْا یَنْظُرُوْنَ ، ابراہیم نے کہا بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے تم ان بتوں سے پوچھ دیکھو اگر یہ بول سکیں گے (تو بتا دیں گے)

حضرت ابراہیمؑ کو بڑے بت پر براغصہ تھا اور اس سے آپ کو نفرت زیادہ تھی کیونکہ وہ لوگ اس کی تعظیم زیادہ کرتے تھے اسی لیے بت شکنی کی نسبت آپ نے بڑے بت کی طرف مجازاً کر دی۔ یا یوں کہا جائے کہ آپ نے بت شکنی پر تعریض اقرار انہی کی استہزاء کے طرز میں خود بت توڑنے کا اقرار کر لیا۔ جیسے اگر آپ کسی ایسے آدمی کی جو خوشخط نہ ہو کوئی خوشخطی کی تحریر دیکھ کر کہیں کیا یہ تم نے لکھا ہے اور وہ جواب دے میں نے نہیں بلکہ آپ نے لکھا ہے یہ تعریضی اقرار ہے گویا حضرت ابراہیمؑ نے یوں جواب دیا میں نے نہیں کی بلکہ اس بڑے بت نے کی۔ یا یوں کہا جائے کہ بت پرستوں کا یہ اعتقاد تھا کہ بڑے بت کی موجودگی میں چھوٹے بتوں کی پوجا سے بربابت ناراض ہوتا ہے آپ نے ان کے عقیدہ کی نقل کر دی۔

حضرت ابراہیمؑ کی تین باتیں:

حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا ابراہیمؑ نے تین بار کے علاوہ (صورۃ بھی) جھوٹ نہیں بولا دو بار ذات خداوندی کے متعلق (۱) اسی سقیم کہا تھا۔ (۲) اور بَلْ فَعَلَهُ کَبِیْرُهُمْ هٰذَا کہا تھا اور (تیسری بار کا واقعہ یہ ہوا کہ کسی روز ابراہیمؑ اور سارہ کا گزر کسی ظالم بادشاہ کی طرف سے ہوا بادشاہ سے کہا گیا کہ یہاں ایک شخص (نوادار) ہے جس کے ساتھ بہت ہی حسین عورت ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیمؑ کو بلوایا اور دریافت کیا کہ یہ کون عورت ہے ابراہیمؑ نے کہا میری بہن ہے پھر (واپس آ کر) سارہ سے کہا اگر اس ظالم کو معلوم ہو جاتا کہ تم میری بیوی ہو تو وہ تم کو مجھ سے چھین لیتا اب اگر تم سے وہ دریافت کرے تو تم یہی کہنا کہ میں ابراہیمؑ کی بہن ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ تم میری اسلامی بہن ہو۔ روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا اور کوئی مومن نہیں ہے چنانچہ بادشاہ نے سارہ کو بلوایا اور ابراہیمؑ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے سارہ کو اس ظالم کے پاس پہنچایا تو اس نے سارہ پر دست درازی کرنی چاہی لیکن فوراً پکڑ لیا گیا (یعنی نیبی پکڑ ہو گئی)

ثُمَّ نَكْسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ

پھر اوندھے ہو گئے سر جھکا کر ہٹا

احساس شرمندگی:

یعنی شرمندگی سے آنکھ نہیں ملا سکتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ نَكْسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَتَّبِعُونَ

پھر (شرمندگی کے مارے) اپنے سروں کو جھکا لیا اور (بولے) ابراہیم تم کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ یہ (بت) کچھ بولتے نہیں ہیں۔ یعنی کچھ دیر کے لیے تو عقلوں کی طرف انہوں نے رجوع کر لیا تھا اور سمجھے تھے کہ ابراہیم کی بات درست ہے اور ہم غلطی پر ہیں لیکن پھر کفر کی طرف پلٹ گئے اور جھگڑا کرنے کی طرف لوٹ آئے اور کہنے لگے تم یہ بات تو یقیناً جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے، کفر کی طرف پلٹنے کو کسی چیز کو سرتلوں کرنے سے تشبیہ دی سر نیچے ٹانگیں اوپر اعلیٰ کو اسفل اور نیچے کو اعلیٰ کر دینا حق کو نیچا اور کفر کو سربلند کر دینا ہے۔ مَا هَؤُلَاءِ يَتَّبِعُونَ یعنی یہ بت بات نہیں کر سکتے نہیں تو ہم ان سے دریافت کیا کریں۔ (تفسیر مظہری)

لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَتَّبِعُونَ ﴿۱۵﴾

تو تو جانتا ہے جیسا یہ بولتے ہیں ہٹا

یعنی جان بوجھ کر ہم سے ایسی ناممکن بات کا مطالبہ کیوں کرتا ہے کہیں پتھر بھی بولے ہیں؟ (تفسیر عثمانی)

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا

بولا کیا پھر تم پوجتے ہو اللہ سے دوسرے

لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْءٌ وَلَا يَضُرُّكُمْ ۚ أَفِ لَكُمْ

ایسے کو جو تمہارا کچھ بھلا کرے نہ برا بیزار ہوں میں تم سے

وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۶﴾

اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا کیا تم کو سمجھ نہیں ہٹا

حضرت ابراہیمؑ کی تعریض:

یعنی پھر تم کو ڈوب مرنا چاہئے کہ جو مورتی ایک لفظ نہ بول سکے، کسی آرزے وقت کام نہ آ سکے، ذرہ برابر نفع و نقصان اس کے اختیار میں نہ ہو، اسے خدائی کا درجہ دے رکھا ہے، کیا اتنی موٹی بات بھی تم نہیں سمجھ سکتے۔ (تفسیر عثمانی)

یہاں تک کہ پاؤں زمین پر پکٹنے لگا اور سارہ سے درخواست کی میرے لیے اللہ سے دعا کر دے، میں تجھے (اچھا ہو کر) کوئی دکھ نہیں دوں گا سارہ نے اللہ سے دعا کی اللہ نے بندش کھول دی دوبارہ پھر اس نے ہاتھ بڑھایا اور پہلے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ پکڑا لیا۔ اس نے پھر دعا کی درخواست کی اور ضرر نہ پہنچانے کا وعدہ کیا سارہ نے پھر دعا کی اور اللہ نے رہائی دیدی رہائی کے بعد بادشاہ نے کسی دربان کو بلایا اور کہا تو میرے پاس انسان کو نہیں بلکہ جن کو لے کر آیا ہے اس کے بعد اس نے ہاجرہ کو خادمہ کے طور پر سارہ کو دے کر رخصت کر دیا سارہ ابراہیمؑ کے پاس پہنچیں تو آپ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے آپ نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کیا خبر ہے۔ سارہ نے کہا اللہ نے کافر کے فریب کو اسی کے سینہ پر پلٹ دیا اور اس نے خدمت کے لیے ہاجرہ (مجھے) دی ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہا اے ماء السماء کی اولاد (آسمانی پانی مراد خالص نسب کا دعویٰ کرنے والا) یہ (ہاجرہ) ہی تمہاری اس ہے۔ متفق علیہ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تعریضات (اور ابہام) کو کذب مجازاً فرمایا کیونکہ بظاہر تعریض کذب کے مشابہ تھی اللہ نے (مشابہت صوری کی وجہ سے) جزاء سینگلو سینہ فرمایا ہے، حضرت ابراہیمؑ نے خود صراحتہ فرمادیا کہ تم میری دینی بہن ہو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت نے تعریضی الفاظ بولے تھے (جو بظاہر جھوٹ معلوم ہوتے ہیں اور حقیقت میں سچ ہیں ہر لفظ کے دو معنی ہیں ایک قریب الفہم دوسرے گہرے اور بعید از فہم حضرت ابراہیمؑ کی مراد گہرے معنی تھا جو ان کا مخاطب نہ سمجھ سکا وہ قریب الفہم معنی سمجھ کر دھوکہ میں پڑ گیا)۔ (تفسیر مظہری)

فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمُ

پھر سوچے اپنے جی میں پھر بولے لوگو

أَنْتُمْ الظَّالِمُونَ ﴿۱۷﴾

تم ہی بے انصاف ہو ہٹا

قوم والوں کا افسوس:

یعنی سمجھے کہ بیکار پتھر پوجنے سے کیا حاصل یا یہ مطلب ہو کہ تم نے خود اپنے اور ظلم کیا کہ باوجود ابراہیمؑ کی دھمکی سننے کے یوں ہی لا پرواہی سے بتخانہ کھلا چھوڑ کر چلے گئے اپنے معبودوں کی حفاظت کا کوئی سامان کر کے نہ گئے۔ کذا قال ابن کثیرؒ۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابراہیمؑ کا واقعہ مثنوی مولانا روم سے:

عارف رومیؒ نے مثنوی میں ایک حکایت نقل کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بت پرست بادشاہ تھا لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا اس نے ایک لاکھ جلائی اور اس کے پاس ایک بت رکھا اور کہا کہ جو اس بت کو سجدہ کرے گا وہ آگ سے نجات پائے گا۔ اسی اثناء میں ایک بچہ والی عورت لائی گئی اور اس سے کہا گیا اس بت کو سجدہ کردہ عورت مؤمنہ تھی اس نے بت کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اس عورت کی گود میں ایک بچہ تھا وہ اس سے چھین کر آگ میں ڈال دیا گیا کہ شاید عورت اپنے بچے کی جان بچانے کے لئے بت کو سجدہ کرے پھر بھی اس نے سجدہ نہ کیا اور بچہ آگ میں ڈال دیا گیا۔ ماں بیتاب ہو گئی۔ لڑکے ایک آگ میں سے بچے آواز دی کہ اے ماں تم بھی یہاں آ جاؤ یہ تو عشرت کدہ ہے یہاں تو خدا کی رحمت جلوہ گر ہو رہی ہے اندر آ کر ابراہیم علیہ السلام کے اسرار کا جلوہ دیکھو جنہوں نے نمرود کی آگ میں گلاب اور چینی کے پھول پائے تھے میں تجھے حق مادری کا واسطہ دیتا ہوں اندر آ جا یہاں تو شہنشاہ حقیقی کا خان کرم بچھا ہوا ہے اور اے مسلمانو! تم سب اندر آ جاؤ اور پروانہ کرو جس طرح ہوا آگ میں کود پڑا اور ماں اپنے بچہ کا یہ کلام سن کر فوراً آگ میں کود پڑی اور آگ میں کودنے کے بعد اس عورت نے بھی چلا چلا کر یہی کہنا شروع کیا کہ اے مسلمانو! تم بھی اسی باغ میں آ جاؤ۔ یہ سنتے ہی لوگ ذوق و شوق کے ساتھ آگ میں کودنے لگے نوبت بانیا رسید کہ جو سپاہی پہرہ پر مقرر تھے وہ لوگوں کو منع کرنے لگے، بادشاہ یہ منظر دیکھ کر پشیمان ہوا اور حیران رہ گیا، وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو آگ سے ڈرا کر ایمان سے برگشتہ کرے لیکن تقدیر الہی نے اس کی تدبیر کو بالکل الٹ دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو جوش آ گیا اور آگ سے خطاب اور عتاب شروع کیا چنانچہ عارف رومیؒ قدس سرہ السامی فرماتے ہیں:

عتاب کردن جہود آتش را کہ چرانمی سوزی و جواب او
کافر بادشاہ کا آگ کو عتاب کرنا کہ تو کیوں نہیں جلاتی اور آگ کا جواب:
رو بآتش کردشہ کالے تندخو آن جہان سوز طبیعی خوت کو
بادشاہ غیظ و غضب میں بھرا ہوا آگ سے مخاطب ہو کر بولا اے تندخو
تیری طبیعی عادت اور مزاجی خاصیت یعنی جلانے والی خصلت کہاں چلی گئی۔
چوں نمی سوزی چه شد خاصیت یا زبخت ماگر شد نیست
تو جلاتی کیوں نہیں۔ تیری طبیعی خاصیت کہاں چلی گئی یا ہماری بدقسمتی
سے تیری نیت یعنی تیری حقیقت اور اصل ماہیت ہی بدل گئی ہے اور کیا تو
آگ نہیں رہی۔

می نہ بخشائی تو بہ آتش پرست آنکہ نہ پرستد ترا و چون برست

اے آگ تو تو اپنے پرستش کرنے والے پر بھی رحم نہیں کرتی۔ پس جو شخص تیری پرستش نہیں کرتا وہ تیرے جلانے سے کیونکر بچ سکتا۔
ہرگز ای آتش تو صابر نیستی چون سوزی چیست قادر نیستی
اے آگ تو کسی حال میں بھی صابر نہیں کہ جلانے سے صبر کرے پھر کیا
وجہ ہے کہ تو نہیں جلاتی۔ کیا تو جلانے پر قادر نہیں رہی۔

چشم بنداست اے عجب یا ہوش بند چون سوز اند چنین شعلہ بلند
اے آگ بڑے تعجب کی بات ہے اور عجب قصہ ہے یہ کیا نظر بندی ہے
یا ہوش بندی ہے کہ اتنا بلند شعلہ جلاتا کیوں نہیں۔

جادوئے کردت کسے یا سیاست یا خلاف طبع توا ز بخت ماست
اے آگ کیا تجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے یا کوئی طلسم اور شعبہ ہے یا
ہماری بدقسمتی سے تیرے مقتضائے طبیعت کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے۔

گفت آتش من ہانم آتشم اندر آتا بہ بینی تا بشم
آگ نے (بحکم خداوندی) جواب دیا کہ میں وہی آگ ہوں۔ میری
حقیقت اور ماہیت میں کوئی تغیر نہیں ہوا۔ تو اندر آتا کہ تجھ کو میری تیش نظر
آئے اور میری حرارت کا مزہ چکھے۔

طبع من دیگر نکست و عضم من
میری طبیعت اور میری اصل نہیں بدلی۔ میں حق کی تلوار ہوں اس کی
اجازت سے کاٹتی ہوں جس طرح تلوار اپنے چلنے اور کاٹنے میں مستقل نہیں
بلکہ شمشیر زن کے ارادہ اور اختیار کے تابع ہے اسی طرح میں جلانے میں
مستقل نہیں کہ بلا حق تعالیٰ کی اجازت کے کسی کو جلا سکوں۔

بردر خرگہ سگاں ترکمان چالوسی کردہ پیش مہمان
تم نے دیکھا ہوگا کہ ترکمان کے دروازہ پر کتنا بیٹھا رہتا ہے جب کوئی مہمان
آتا ہے تو وہ کتنا مہمان کے آگے خوشامد کرنے لگتا ہے اور دم ہلانے لگتا ہے۔

در بخرگہ بگذر و بیگانہ او حملہ بید از سگاں شیرانہ او
اور اگر کتنا خیمہ کے پاس سے کوئی بیگانہ آدمی گذرتا ہوا دیکھتا ہے تو شیر کی
طرح اس پر حملہ کرتا ہے

من ز سگ کم نیستم در بندگی کم زتر کی نیست حق در زندگی
اور اگر کتنا کے خیمہ کے پاس سے کوئی بیگانہ آدمی گذرتا ہوا دیکھتا ہے تو
شیر کی طرح اس پر حملہ کرتا ہے۔

آگ نے کہا کہ میں بندگی اور فرمانبرداری میں کتنے سے کم نہیں اور
خداوندی و قیوم زندہ ہونے میں ترکی سے کم نہیں۔ دور تک اسی طرح سلسلہ
کلام چلا گیا ہے حاصل یہ ہے کہ تم اسباب اور مسببات بالذات اور بالطبع کسی
چیز میں موثر نہیں اسباب کے سمیت اور اشیاء کی خاصیت سب اس کے حکم

پرستش نہیں واجب العبادت اور مستحق معبودیت صرف اللہ ہے۔

تم پر اُف ہے:

اُف اس آواز کو کہتے ہیں جو کسی چیز سے کراہت کرنے والا اور اکتا جانے والا اپنے منہ سے نکالتا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کسی چیز کی تحقیر کے لیے یا بدبو محسوس کر کے جو آواز نکلتی ہے اس کو اُف کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک میں ایک مرتبہ کسی طرح بدبو آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبو محسوس کرنی تو فرمایا اُف اُف اور کپڑا ناک کو لگا لیا۔ بیضاوی نے لکھا اُف کا معنی ہے قبح اور بدبو جب وہ لوگ عاجز ہو گئے (اور کوئی جواب بن نہ پڑا) تو آزار اور دکھ دینے کے درپے ہو گئے۔ (تفسیر مظہری)

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ		
بولے	اس کو جلاؤ اور مدد کرو	اپنے معبودوں کی
إِنْ كُنْتُمْ فَعَلِينَ ﴿۵۸﴾		
اگر کچھ کرتے ہو		

حضرت ابراہیمؑ کو جلائے کا فیصلہ:

یعنی بحث و مناظرہ میں تو اس سے جیت نہیں سکتے۔ اب صرف ایک ہی صورت ہے کہ (جو معبود ہماری بلکہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے) ہم ان کی مدد کریں اور ان کے دشمن کو سخت ترین سزا دیں۔ اگر ایسا نہ کر سکتے تو ہم نے کچھ کام نہ کیا۔ چنانچہ اس مشورہ کے موافق حضرت ابراہیمؑ کو آگ میں جلائے کی سزا تجویز ہوئی۔ گویا جس طرح ابراہیمؑ نے بت توڑ کر ان کے دل جلائے تھے، یہ ان کو آگ میں جلا ڈالیں، آخر ظالموں نے قمع ہو کر نہایت اہتمام اور بے رحمی کے ساتھ حضرت ابراہیمؑ کو سخت بھڑکتی ہوئی آگ کے نذر کر دیا۔ (تفسیر عثمانی)

إِنْ كُنْتُمْ فَعَلِينَ شرط ہے کلام سابق جزاء پر دلالت کر رہا ہے اس لیے آگے جزاء کے ذکر کی ضرورت نہیں۔ یہ بات ایک شخص نے کہی جس کا نام ہنون کہا گیا ہے اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ بعض نے کہا یہ بات مردود نے کہی تھی۔ جب مردود اور اس کی قوم کا بافاق آراء فیصلہ ہو گیا کہ حضرت ابراہیمؑ کو آگ میں جھونک دیا جائے تو آپ کو گرفتار کر کے ایک کوٹھری میں بند کر دیا گیا اور باڑہ کی طرح کا ایک احاطہ بنایا یا قریہ کوٹی میں ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا اور ٹھوس قسم کی لکڑیاں آپ کو جلانے کے لیے وہاں اکٹھی کیں اور عام جوش اس حد تک پہنچ گیا کہ بیمار منت مانتا تھا کہ اگر میں اچھا ہو گیا تو ابراہیمؑ کو جلانے کے لیے لکڑیاں دوں گا۔ عورتیں اگر مراد مانگتی تھیں تو کہتی تھیں اگر ہماری مراد پوری ہوگئی تو ہم

کے تابع ہے۔

لیکن سب را آں سبب آورده‌یش بے سبب کے شد سبب ہرگز ز خویش
ایں سبب را آں سبب عامل کند بازگاہے بے پردہ عامل کند
یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ ان اسباب ظاہرہ کو اسی نے سبب بنایا ہے کوئی سبب خود بخود سبب نہیں بن گیا وہ قادر مطلق ہے جس نے سبب بنایا ہے وہ جب چاہتا ہے سبب کو کارگر بناتا ہے اور جب چاہتا ہے اس کو بے اثر اور بیکار بنا دیتا ہے۔ جس طرح ان اسباب حادثہ کا وجود اس کے اختیار میں ہے اسی طرح ان اسباب کی تاخیر اور ان کی خاصیتیں بھی اس کے اختیار میں ہیں۔
حضرات اہل علم تفصیل کے لئے مشہور مولانا روم ص ۷۰ دفتر اول دیکھیں
بادہ خاک و آب و آتش بندہ اند با من و تو مردہ با حق زندہ

حضرت ابو مسلم خولانی کا واقعہ:

ایک واقعہ (بطور نمونہ) ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض تبعین یعنی بعض صحابہؓ کے ساتھ پیش آیا اور وہ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ ہیں کہ اسود غسانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو ابو مسلمؓ کو بلایا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں آپ نے فرمایا میں نہیں سنتا یعنی میں نہیں گواہی دیتا۔ اس پر اسود غسانی نے حکم دیا کہ آگ جلائی جائے چنانچہ آگ جلائی گئی اور اس میں ابو مسلمؓ کو ڈال دیا گیا۔ پھر اس کو خبر دی گئی کہ وہ اس میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ سن کر اسود غسانی خوف زدہ ہو گیا وہ آگ پر پرورد سلام بنادی گئی۔ پھر ابو مسلمؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ آئے اور ابو بکر خلیفہ تھے۔ جب مدینہ پہنچ کر صدیق اکبرؓ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے تو اس وقت وہاں ابو بکرؓ کے پہلو میں عمر بھی بیٹھے تھے۔ ابو مسلمؓ کو دیکھ کر فاروق اعظمؓ کھڑے ہو گئے اور مر حبا کہہ کر ان کو اپنے اور ابو بکرؓ کے درمیان بٹھلایا اور کہا کہ الحمد للہ کہ جس نے موت سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسا شخص دکھلایا جس کے ساتھ وہ معاملہ کیا گیا جو ابراہیمؑ خلیل اللہ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ (معارف کا نہ صلوٰی)

حضرت ابراہیمؑ کا خطاب:

یعنی ابراہیمؑ نے کہا کیا یہ بات جاننے کے بعد بھی کہ یہ بت نہ بولتے ہیں نہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں تم ان کو پوجتے ہو نہ بول سکتا اور اپنے پرستاروں کو فائدہ نہ پہنچا سکتا اور پرستش نہ کرنے والوں کو ضرر پہنچانے کی طاقت نہ رکھتا ایسی کمزوری ہے جو الوہیت کے منافی ہے تمہاری حالت پر افسوس ہے کہ باطل پر جے ہوئے ہو باوجودیکہ تمہاری نظر میں بھی اس کا باطل ہونا واضح ہو گیا اور ان معبودوں کی حالت بھی قابل نفرت و افسوس ہے کہ باوجود استحقاق نہ ہونے کے ان کو معبود بنایا جا رہا ہے کیا تم یہ باتیں دیکھتے ہو پھر بھی نہیں سمجھتے کہ یہ بت قابل

کو خوشگوار معلوم ہونے لگے (تنبیہ) آگ کا ابراہیم پر ٹھنڈا ہو جانا ان کا معجزہ تھا۔ معجزہ کی حقیقت یہ ہی ہے کہ حق تعالیٰ اپنی عام عادت کے خلاف سب عادی کو مسبب سے یا مسبب کو سبب سے جدا کر دے، یہاں احرار کا سبب (آگ) موجود تھی، مگر مسبب اس پر مرتب نہ ہوا۔ معجزہ وغیرہ کے معنی مفصل کلام ہم نے ایک مستقل تحریر میں کیا ہے جو رسالہ ”المحمود“ کے کئی نمبروں میں چھپ چکی۔ فلیراجع (تفسیر عثمانی)

قُلْنَا لِيَاكُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ، ہم نے حکم دیا اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی بخش ہو جا ابراہیم کے لیے (حضرت ابن عباس نے فرمایا اگر اللہ سلیمان فرماتا تو آگ کی (انتہائی) سردی کی وجہ سے ابراہیم مر جاتے بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ سلیمان (کونی کی خبر نہیں ہے بلکہ) فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے یعنی ہم نے ابراہیم کو کامل طور پر سالم رکھا۔

دُنیا بھر کی آگ بجھ گئی:

بغوی نے لکھا ہے بعض آثار میں آیا ہے کہ اس روز تمام روئے زمین کی آگ بجھ گئی۔ دنیا بھر میں کوئی اس روز آگ سے فائدہ نہ اٹھا۔ اگر اللہ علی ابراہیم نہ فرماتا تو ہمیشہ کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔

میں کہتا ہوں بظاہر آگ کی خاصیت سلب نہیں ہوئی تھی جلانے کی خاصیت حسب معمول موجود تھی لیکن حضرت ابراہیم کے لیے وہ ضرر رساں نہیں رہی تھی۔ علی ابراہیم کا لفظ اسی پر دلالت کر رہا ہے۔

آگ میں چشمہ اور پھول:

سدی نے کہا ملائکہ نے حضرت ابراہیم کے بازو پکڑ کر زمین پر بٹھا دیا، آپ نے وہاں اچانک شیریں پانی کا چشمہ اور خوب صورت سرخ گلاب کے پھول (اپنی نظر کے سامنے) دیکھے کعب کا بیان ہے آگ سے حضرت کے جسم کا کوئی حصہ متاثر نہیں ہوا صرف ہندھن کی رسی جل گئی۔

آگ میں رہنے کے دن:

اہل روایت نے کہا ہے ابراہیم وہاں سات روز رہے۔ منہال بن عمرو کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا جس آرام اور راحت کے ساتھ میں چند روز آگ میں رہا اتنے آرام سے کبھی نہیں رہا۔

جنت کے تحفے:

ابن یسار نے کہا اللہ نے سایہ کے موکل کو ابراہیم کی صورت عطا فرما کر بھیجا جو آ کر ابراہیم کے پہلو میں آپ کی وحشت دور کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اور بنجگم خدا حضرت جبریل جنت کا ایک قیص اور مسند نے کر آئے قیص حضرت ابراہیم کو پہنایا اور مسند پر بٹھایا اور خود بھی آپ کے ساتھ مسند پر باتیں کرنے

ابراہیم کو جلانے والی آگ میں لکڑیاں ڈالیں گے لوگ وصیت کرتے تھے کہ ہمارے بعد لکڑیاں خرید کر ڈھیر میں شامل کر دینا عورتیں چرند و گھات کر اس کی مزدوری سے لکڑیاں خرید کر بامید ثواب ڈھیر میں شامل کرتی تھیں۔

حضرت ابراہیم آگ میں:

حضرت ابی بن کعب کی روایت میں آیا ہے کہ جب لوگوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا تو آپ نے کہا لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد و لک المملک لا شریک لک اس کے بعد منینق میں رکھ کر آپ کو آگ کی طرف پھینک دیا گیا اسی دوران میں جبریل نے سامنے سے آ کر کہا ابراہیم اگر تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو تو میں موجود ہوں حضرت ابراہیم نے کہا مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، جبریل نے کہا تو پھر اپنے رب سے درخواست کیجئے، حضرت ابراہیم نے کہا مجھے سوال کی کیا ضرورت ہے۔ میری حالت کا اس کو علم ہے میرے لیے یہی کافی ہے۔

گرگٹ کی مذمت:

کعب احبار کا بیان ہے ہر چیز نے ابراہیم کی آگ بجھانے میں حصہ لیا سوائے گرگٹ کے یہ آگ کو پھونکنے مار رہا تھا (تاکہ مزید اشتعال پیدا ہو)

بغوی نے بوساطت سعید بن مسیب حضرت ام شریک کی روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو قتل کر دینے کا حکم دیا اور فرمایا یہ ابراہیم پر (بھڑکتی آگ میں) پھونکنے مار رہا تھا (اور آگ کو بھڑکا رہا تھا)

تینچین نے صحیحین میں اور طبرانی نے حضرت ابن عباس کی مرفوع حدیث نقل کی ہے گرگٹ کو قتل کر دو خواہ کعبہ کے اندر ہی ہو۔

حضرت سعد بن ابی وقاص راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اس کو فونیق (فاسق بچہ) فرمایا۔ رواہ مسلم۔

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گرگٹ کو برچھے کی پہلی ضرب سے قتل کیا اس کے لیے سونئیاں لکھی جائیں گی اور جس نے دوسری ضرب سے قتل کیا اس کے لیے اس سے کم (نئیاں) لکھی جائیں گی اور جس نے تیسری ضرب سے قتل کیا اس کے لیے اس سے بھی کم (نئیاں لکھی جائیں گی) رواہ مسلم۔ (تفسیر مظہری)

قُلْنَا لِيَاكُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ ۝۱۹

ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈک ہو جا اور آرام ابراہیم پر ہو

آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم:

یعنی کنوینا آگ کو حکم ہوا کہ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، لیکن اس قدر ٹھنڈی نہیں کہ بردت سے تکلیف پہنچنے لگے۔ ایسی معتدل ٹھنڈک ہو جو جسم و جان

السلام۔ والذی صح هو ما ذکرہ اللہ تعالیٰ من انہ علیہ السلام
القی فی النار فجعلہا اللہ علیہ بردا و سلما۔ (تفسیر عثمانی)

دشمن کے مقابلے کی دعاء:

مروی ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت زمین میں دھنسا دیا اور
قیامت تک وہ اندر اترتا جاتا ہے۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا آپ نے
فرمایا حَسْبِيَ اللہُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ
کے صحابہ کے پاس بھی جب یہ خبر پہنچی کہ تمام عرب لشکر جرار آپ کے
مقابلے کے لئے آ رہے ہیں تو آپ نے بھی یہی پڑھا تھا۔

مروی ہے کہ جب کافر آپ کو باندھنے لگے تو آپ نے فرمایا الہی تیرے
سوا کوئی لائق عبادت نہیں تیری ذات پاک ہے تمام حمد و ثناء تیرے ہی لیے
سر اور ہر سارے ملک کا تو اکیلا ہی مالک ہے کوئی بھی تیرا شریک و ساجھی
نہیں۔ حضرت شعیب جبائی فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر صرف سولہ
سال کی تھی، واللہ اعلم۔

حضرت ابراہیم کا توکل علی اللہ:

بعض سلف سے منقول ہے کہ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام آپ
کے سامنے آسمان وزمین کے درمیان ظاہر ہوئے اور فرمایا کہ آپ کو کوئی حاجت
ہے؟ آپ نے جواب دیا تم سے تو کوئی حاجت نہیں البتہ اللہ تعالیٰ سے حاجت
ہے۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں بارش کا داروغہ فرشتہ کان لگائے ہوئے تیار تھا کہ
کب خدا کا حکم ہو اور میں اس آگ پر بارش برسا کر اسے ٹھنڈا کر دوں، لیکن براہ
راست حکم خداوندی آگ ہی کو پہنچا کہ میرے غلیل پر تو سلامتی اور ٹھنڈک بن
جا۔ فرماتے ہیں کہ اس حکم کے ساتھ ہی روئے زمین کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔

والد ابراہیم کا اچھا قول:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
کے والد نے سب سے اچھا کلمہ جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ
السلام آگ سے زندہ صحیح سالم نکلے اس وقت آپ کو اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھتے
ہوئے دیکھ کر آپ کے والد نے کہا ابراہیم تیرا رب بہت ہی بزرگ اور بڑا ہے۔

گرگٹ کو مارنے کا حکم:

قائدؓ فرماتے ہیں اس دن جو جانور نکلا وہ آگ کو بھانے کی کوشش کرتا رہا
سوائے گرگٹ کے۔ حضرت زہریؓ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
گرگٹ کے مار ڈالنے کا حکم فرمایا ہے اور اسے فاسق کہا ہے۔ حضرت عائشہ
صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک نیزہ دیکھ کر ایک عورت نے سوال کیا کہ یہ
کیوں رکھ چھوڑا ہے؟ آپ نے فرمایا گرگٹوں کو مار ڈالنے کے لیے۔ حضور صلی

کے لیے بیٹھ گئے اور اللہ کی طرف سے پیام پہنچایا اور کہا آپ کا رب فرماتا ہے
کیا تم کو معلوم نہیں کہ میرے دوستوں کو آگ ضرور نہیں پہنچایا کرتی ہے۔

آگ ہی میں نمرود کے ساتھ گفتگو:

کچھ مدت کے بعد نمرود نے ایک اونچی عمارت کے اوپر سے حضرت
ابراہیمؑ کو جھانک کر دیکھا اور آپ کو باغ میں بیٹھا پایا اور ایک فرشتہ کو
(بصورت انسان) آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا دیکھا اور آپ کے چاروں
طرف آگ ہی آگ تھی جو لکڑیوں کو جلا رہی تھی یہ منظر دیکھ کر پکار کر کہا
ابراہیمؑ تیرا معبود بہت بڑا ہے جس کی قدرت اس حد تک ہے کہ وہ تیرے اور
اس (آگ) کے درمیان حائل ہوا جو میں دیکھ رہا ہوں۔ ابراہیمؑ کیا تو اس
سے نکل بھی سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں، نمرود نے کہا کیا تجھے اس بات کا
ڈر ہے کہ اگر وہاں رہے گا تو آگ تجھے دکھ پہنچائے گی؟ حضرت ابراہیمؑ نے
فرمایا نہیں۔ نمرود نے کہا تو پھر اٹھ کر وہاں سے نکل آ حضرت ابراہیمؑ اٹھ
کھڑے ہوئے اور آگ میں قدموں سے چل کر باہر آ گئے۔ نمرود نے کہا
ابراہیمؑ وہ کون آدمی تھا جو تمہارے پہلو میں میں نے بیٹھا دیکھا تھا؟ حضرت
ابراہیمؑ نے فرمایا وہ سایہ کا موکل تھا، میرے رب نے آگ کے اندر میری
وحشت دور کرنے کے لیے اس کو میرے پاس بھیج دیا تھا، نمرود نے کہا میں
تیرے معبود کے لیے کچھ قربانی پیش کرنی چاہتا ہوں کیونکہ میں نے اس کی
قدرت اور طاقت کا ظہور تیرے معاملے میں دیکھ لیا ہے کہ جب تو نے اس
کے سوا دوسروں کی عبادت سے انکار کر دیا اور اس کی توحید پر قائم رہا تو اس
نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ میں اس کے نام پر چار ہزار گائیں قربان
کروں گا، حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا جب تک تو اپنا مذہب چھوڑ کر میرے
مذہب کو نہ اختیار کر لے گا میرا رب تیری قربانی قبول نہیں کرے گا۔ نمرود نے
کہا میں اپنی سلطنت تو نہیں چھوڑ سکتا (مذہب تبدیل کروں گا تو سلطنت
چھوڑنا پڑے گی) ہاں قربانی ضرور پیش کروں گا۔ چنانچہ نمرود نے چار ہزار
گایوں کی قربانی کر دی اور پھر ابراہیمؑ سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ اللہ نے ابراہیمؑ
کو محفوظ کر دیا۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِي لَهُ كَيْدٌ فَجَعَلَهُمُ الْخُسْرٰى ۝۵۱

اور چاہتے تھے اس کا برا بھلا بھی کو ہم نے ڈالا نقصان میں پڑا

ابراہیم کے مخالف خودنا کام ہو گئے:

یعنی ابراہیمؑ کا برا چاہتے تھے۔ لیکن خود ناکامی، ذلت اور خسارہ میں
پڑ گئے حق کی صداقت برآغا ظاہر ہوئی اور اللہ کا کلمہ بلند ہوا۔ قال فی "البحر
المحیط" قد اکثر الناس فی حکایہ ما جرى لابراہیم علیہ

جہاں بہت سی ظاہری و باطنی برکات و ولایت کی گئی ہیں (تفسیر عثمانی)

بنوئی نے بروایت قتادہ بیان کیا کہ حضرت عمرؓ نے حضرت کعبؓ سے فرمایا تم مدینہ میں منتقل کیوں نہیں ہو جاتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہجرت ہے اور روضہ پاک بھی وہیں ہے۔ کعب نے کہا امیر المؤمنینؓ میں نے اللہ کی کتاب (توریت) میں پڑھا ہے کہ ارض شام تمام زمین میں اللہ کا خزانہ ہے اور وہیں اللہ کے (خاص) بندوں کا خزانہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ کو فرماتے سنا کہ آئندہ ہجرت ہوگی (لوگ وطن چھوڑ چھوڑ کر بھاگیں گے) پس بزرگ مرتبہ والے لوگ ابراہیمؑ کے مقام ہجرت کی طرف چلے جائیں گے۔ دوسری روایت میں آیا ہے ابراہیمؑ کے مقام ہجرت سے جو لوگ چھنے رہیں گے وہ زمین کے تمام باشندوں میں برگزیدہ ہوں گے اور (باقی) زمین پر برے لوگ رہ جائیں گے ان کی زمینیں ان کو باہر نکال پھینکیں گی اللہ ان سے نفرت کرے گا بندروں اور سوروں کے ساتھ ایک آگ ان کو ہٹائے گی جہاں وہ رات کو قیام کریں گے آگ بھی رات کو ان کے ساتھ رہے گی اور جہاں وہ دوپہر کو ٹھہریں گے آگ بھی دوپہر کو ان کے ساتھ ٹھہرے گی۔ رواہ ابوداؤد۔

حضرت زید بن ثابتؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کے لیے خوشی ہو ہم نے عرض کیا کس وجہ سے فرمایا، رحمت کے فرشتے اپنے پر پھیلائے اس پر سایہ لگن ہوں گے۔ (رواہ احمد و الترمذی)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آگ حضرموت (یمن) کی طرف سے نکلے گی یا یہ فرمایا کہ حضرموت سے ایک آگ لوگوں کو ہٹا کر لائے گی ہم نے عرض کیا پھر حضور ہم کو کیا حکم دیتے ہیں فرمایا تمہارے اوپر شام (میں رہنایا آ جانا) لازم ہے۔ رواہ الترمذی

حضرت ابو جواہرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب ایسا ہوگا کہ تمہاری تین مجتمع فوجیں ہو جائیں گی ایک فوج شام میں ایک فوج یمن میں اور ایک فوج عراق میں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں نے وہ زمانہ پالیا تو مجھے حکم دیجیے (میں اس وقت کیا کروں) فرمایا تیرے اوپر شام (میں رہنایا آ جانا) لازم ہے اللہ کی زمین میں شام کی سرزمین برگزیدہ ہے۔ برگزیدہ بندے ہی اس کی طرف آئیں گے اگر تم ایسا نہ کر سکو تو پھر یمن (میں رہنایا اہل یمن کا ساتھ دینا) تم پر لازم ہے اللہ نے میرے لیے شام اور اہل شام کی ذمہ داری لی ہے۔ رواہ احمد و ابوداؤد

شرح بن عبید کی روایت ہے کہ حضرت علیؓ کے سامنے اہل شام کا ذکر آیا اور لوگوں نے کہا امیر المؤمنین ان پر لعنت کیجیے، فرمایا نہیں، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ابدال شام میں ہوں گے اور وہ چالیس آدمی ہوں گے جب ان میں سے کوئی مرجائے گا تو کے بدل میں اللہ

اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اس وقت تمام جانور اس آگ کو بجھا رہے تھے سوائے گرگٹ کے یہ اور پھونک رہا تھا پس آپ نے اس کے مار ڈالنے کا حکم فرمایا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

توم نمرود کی ناکامی:

فَجَعَلْنَاهُمْ الْاَخْسَرِينَ کی تشریح میں بعض لوگوں نے کہا کہ توم نمرود کی مراد حاصل نہیں ہوئی چیزوں کے نرخ گراں ہو گئے اور مہنگائی بڑھ گئی۔ بعض نے کہا اللہ نے مجھروں کی فوج بھیج دی جس نے نمرود کا گوشت کھا لیا اور ایک مجھرا اس کے دماغ میں گھس گیا، جس کی وجہ سے نمرود ہلاک ہو گیا۔

حضرت ابراہیمؑ پر ایمان لانے والے اور آپ کی ہجرت:

نعم بن اسحاق کا بیان ہے اللہ نے جب ابراہیمؑ کے لیے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی بخش کر دیا تو یہ منظر دیکھ کر آپ کی قوم کے کچھ لوگ ایمان لے آئے لیکن نمرود اور اس کے حکام کا خوف تھا (اس لیے انہوں نے ایمان کا اعلان نہیں کیا) منجملہ ان کے آپ کے بھتیجے لوط بن ہارن بن تارخ بھی ایمان لے آئے حضرت ابراہیمؑ کے باپ کا نام تارخ تھا جو حضرت لوط کا دادا تھا تارخ بن ثالث تھا، ثالث کو ناخوار بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیمؑ کے چچا کی بیٹی سارہ بنت ہارن بھی ایمان لے آئی تھیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیمؑ نے قریہ کوئی (علاقہ عراق) کو چھوڑ دیا اور لوط و سارہ کو ساتھ لیکر ترک وطن کر دیا۔ آپ کا یہ ترک وطن اللہ کے واسطے تھا اپنے دین کو محفوظ رکھنے کی غرض سے تھا اور اطمینان سے اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے تھا، آپ نے فرمایا تھا اِنِّیْ مُہَاجِرٌ الٰی رَبِّیْ۔ لوط کے موئن ہونے کا ذکر اللہ نے آیہ فَاَمَّا لَہٗ لُوطٌ مِّنْ فَرَمَیَا ہے۔ کوئی سے چل کر آپ حران پہنچے کچھ مدت وہاں قیام کیا پھر وہاں سے چل کر مصر پہنچے پھر مصر سے شام کی طرف چل دیے اور علاقہ فلسطین میں سبع کے مقام پر اترے یہاں سے موقوفات کی بستیوں و سدوم وغیرہ جو بحیرہ میت کے ساحل کی پانچ بستیاں تھیں۔ مترجم) چوبیس کھنڈے کی مسافت پر تھیں حضرت لوط وہاں چلے گئے اور اللہ نے ان کو پیغمبر بنا کر وہاں بھیج دیا۔ (تفسیر مظہری)

وَجَعَلْنَاهُ وُلُوٓطًا اِلٰی الْاَرْضِ الَّتِیْ

اور بچا نکالا ہم نے اسکو اور لوط کو اس زمین کی طرف جس میں

بَرَكْنَا فِيْهَا الْعٰلَمِیْنَ ﴿۷﴾

برکت رکھی ہم نے جہاں کے واسطے ﴿۷﴾

حضرت ابراہیمؑ کا مقام ہجرت اور اس کے فضائل:

یعنی حضرت ابراہیمؑ کو حضرت لوط کے صحیح سالم ملک شام میں لے گئے

یعنی ایسے کامل تھے کہ دوسروں کی تکمیل بھی کرتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

وَاَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ

اور کہلا بھیجا ہم نے ان کو کرنا نیکیوں کا اور قائم رکھنا

الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ

نماز اور دینی زکوٰۃ

علمی کمال:

یعنی ان کی طرف وحی بھیجی جس میں ان امور کی تاکید تھی۔ یہ ان کا کمال علمی ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

وَكَاْنُوا لَنَا عِبْدًا

اور وہ تھے ہماری بندگی میں لگے ہوئے

علمی کمال:

یعنی شب و روز ہماری بندگی میں لگے رہتے تھے کسی دوسری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ یہ ہی انبیاء کی شان ہوتی ہے کہ ان کا ہر کام خدا کی بندگی کا پہلو لئے ہوتا ہے۔ یہ علمی کمال ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَوْ طَا أَتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا

اور لو ط کو دیا ہم نے حکم اور سمجھ

حضرت لوط علیہ السلام کا علم و دانائی:

یعنی حکمت و حکومت اور علم و فہم جو انبیاء کی شان کے لائق ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ

اور بچا لڑکا اسکو اس بستی سے جو کرتے تھے

الْخَبِيثَاتِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسَقِينَ

گندے کام وہ تھے لوگ بڑے نافرمان

شہر سدوم:

بستی سے مراد 'سدوم' اور اس کے ملحقہات ہیں۔ وہاں کے لوگ خلاف فطرت افعال کے مرتکب اور بہت سے گندے کاموں میں مبتلا تھے۔ ان کا قصہ پہلے کئی جگہ گزر چکا۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت لوط علیہ السلام کو جس بستی سے نجات دینے کا ذکر ان

کسی اور شخص کو مقرر فرما دے گا ان کی برکت سے بارشیں ہوں گی اور انہیں کی وجہ سے دشمنوں پر فتح عطا کی جائے گی اور انہیں کے سبب سے اہل شام کی طرف سے عذاب کا رخ پھیر دیا جائے گا۔ رواہ احمد

حضرت عمرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے سر کے نیچے سے نور کا ایک عمود نکلتا دیکھا یہ ستون جگمگاتا رہا یہاں تک (کہ اوپر اٹھنے کے بعد) شام میں پہنچ کر ٹھہر گیا۔ (رواہ البیہقی فی الدلائل) (تفسیر مظہری) ابی بن کعبؓ فرماتے ہیں تمام بیٹھاپانی شام کے صحرا کے نیچے سے نکلتا ہے۔ قتادہؓ فرماتے ہیں آپ کو عراق کی سرزمین سے خدا نے نجات دی اور شام کے ملک میں پہنچایا شام ہی نبیوں کا ہجرت کدہ رہا۔ زمین میں سے جو گھسٹتا ہے وہ شام میں بڑھتا ہے اور شام کی کمی فلسطین میں زیادتی ہوتی ہے۔ شام ہی محشر کی سرزمین ہے یہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے یہیں دجال قتل کیا جائے گا۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً

اور بخشا ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب دیا انعام میں

بیٹا اور پوتا:

یعنی بڑھاپے میں بیٹا مانگا تھا، ہم نے پوتا بھی دیدیا۔ یعنی یعقوب علیہ السلام۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن عباسؓ حضرت ابی بن کعبؓ، ابن زیدؓ اور قتادہؓ کا قول مروی ہے کہ نَافِلَةً صرف یعقوبؓ تھے نَافِلَةً کا معنی ہے زائد۔ حضرت ابراہیمؑ نے اللہ سے بیٹا مانگا تھا اور دعا کی تھی رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور اسحاقؑ بیٹا عطا فرمایا اور مزید اپنی طرف سے (بلا طلب) پوتا یعقوبؑ بھی عطا کر دیا۔

اس صورت میں نَافِلَةً یعقوب سے حال ہوگا۔ اس کا قرینہ موجود ہے اس لیے عبارت میں کوئی کمزوری نہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ

اور سب کو نیک بناتے تھے

اعلیٰ درجہ کے صالح:

یعنی ابراہیمؑ، لوطؑ، اسحاقؑ اور یعقوبؑ اعلیٰ درجہ کے نیک بندوں میں ہیں۔ کیونکہ سب نبی ہوئے اور انبیاء سے بڑھ کر نیکی میں ہو سکتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَجَعَلْنَاهُمْ إِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا

اور ان کو کیا ہم نے پیٹھواراہ بناتے تھے ہمارے حکم سے

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَجَعَلْنَاهُ وَاهِلَةً مِّنَ

پھر ہم نے قبول کر لی اس کی دعا سو بچا دیا اسکو اور اس کے گھر والوں کو

الْكَذِبِ الْعَظِيمِ ۝ وَنَصَرْنَاهُ مِّنَ

بڑی گھبراہٹ سے اور مدد کی اس کی

الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا

ان لوگوں پر جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتیں وہ تھے

قَوْمٌ سَوْءٌ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۝۱۰۰

برے لوگ پھر ڈبا دیا ہم نے ان سب کو بٹا

حضرت نوح کی تکالیف:

نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو برس تک قوم کو سمجھاتے رہے۔ اتنی طویل مدت میں سخت زہرہ گداختیاں اٹھائیں۔ آخر دعائی ”اِنِّیْ مَغْلُوْبٌ وَّلَانَصْرٌ“ (قرعہ ۱) اور ”رَبِّ لَکِنِّیْ زَعْلٰی الْاَرْضِ مِنَ الْکَافِرِیْنَ ذٰکَکَ“ (نوحہ ۲) حق تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ کافروں کو طوفان سے غرق کر دیا اور نوح کو مع ہمراہیوں کے طوفان کی گھبراہٹ اور کفار کی ایذا دہی سے بچالیا۔ ان کا مفصل قصہ پہلے گزر چکا۔ (تفسیر عثمانی)

مِنَ الْكَذِبِ الْعَظِيمِ جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سخت غم سے نجات دی۔ ابن عباسؓ نے فرمایا، ڈوبنے سے اور قوم کی جانب سے تکذیب سے نجات دی۔ حضرت نوح کی عمر تمام انبیاء سے زیادہ ہوئی۔ اور سختیاں بھی آپ نے سب سے زیادہ برداشت کیں۔ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ قوم والے حضرت نوح کو مارتے تھے اور اتنا مارتے تھے کہ اپنے خیال میں مردہ کر دیتے تھے پھر ایک منہ میں لپیٹ کر گھر میں ڈال دیتے تھے، لیکن دوسرے روز آپ پھر گھر سے برآمد ہو کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ محمد بن اسحاق نے بیان کیا کہ عبید بن عیسر لیشی نے کہا مجھے اطلاع پہنچی ہے کہ لوگ حضرت نوح کو پکڑ کر آپ کا گلا گھونٹنے کہ آپ بیہوش ہو جاتے پھر ہوش آتا تو کہتے میرے رب میری قوم کو بخش دے وہ ناواقف ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخْلُسْنَ فِي

اور داؤد اور سلیمان کو جب لگے فیصل کرنے

الْحَرِثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۝

کھیتی کا جھڑا جب روند گئیں اس کو رات میں ایک قوم کی بکریاں

آیات میں آیا ہے اس بستی کا نام سدوم تھا اس کے تابع سات بستیاں اور تھیں جن کو جبریل نے الٹ کر تہ و بالا کر ڈالا تھا صرف ایک بستی باقی چھوڑ دی تھی جس میں لوط علیہ السلام مع اپنے متعلقین مومنین کے رہ سکیں (قال ابن عباس۔ قرطبی) سدوم والوں کی گندی عادت:

تَعْمَلُ الْفَوَاحِشَ، خباثت خبیثہ کی جمع ہے، بہت سی خبیثت اور گندی عادتوں کو خباثت کہا جاتا ہے، یہاں ان کی سب سے بڑی خبیثت اور گندی عادت جس سے جنگلی جانور بھی پرہیز کرتے ہیں لواطت (عمل قوم لوط) تھی، یعنی مرد کا مرد کے ساتھ شہوت پوری کرنا، یہاں اسی ایک عادت کو اس کے بڑے جرم ہونے کے سبب خباثت کہہ دیا گیا ہو تو یہ بھی بعید نہیں جیسا کہ بعض مفسرین نے فرمایا ہے اور اس کے علاوہ دوسری خبیثت عادتیں ان میں ہونا بھی روایات میں مذکور ہے جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں بحوالہ روح المعانی گزر چکا ہے اس لحاظ سے مجموعہ کو خباثت کہنا تو ظاہر ہی ہے۔ واللہ اعلم (معارف مفتی اعظم)

وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

اور اس کو لے لیا ہم نے اپنی رحمت میں وہ ہے نیک بختوں میں سے

لوط علیہ السلام پر رحمت خداوندی:

یعنی جب لوط کی قوم پر عذاب بھیجا تو لوط اور اس کے ساتھیوں کو ہم نے اپنی مہربانی اور رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیا۔ تانکیوں کا اور بدوں کا انجام الگ الگ ظاہر ہو جائے۔ (تفسیر عثمانی) وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، کیونکہ وہ بلاشبہ نیکوں میں سے تھے۔

رحمت سے مراد ہے اہل رحمت یا جنت، میں کہتا ہوں ممکن ہے کہ عالم مثال میں بنظر کشف اللہ کی صفات بصورت دائرہ دکھائی دیتی ہوں اور یہ بھی نظر آتا ہو کہ صوفی اپنی حقیقت کے فناء اور صفات الہی کے ساتھ بقاء کے مرتبے میں داخل ہو رہا ہے۔ (گویا نَجَّيْنَاهُ سے مراد یہ ہے کہ لوط کو کثافت ذاتی سے ہم نے نکال دیا اور وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے اپنی صفات کے دائرے میں اس کو داخل کر دیا) الصالحین یعنی وہ لوگ جن کے لیے پہلے سے ہی اللہ نے بھلائی مقدر کر دی ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ

اور نوح کو جب اس نے پکارا اس سے پہلے

حضرت نوح علیہ السلام:

یعنی ابراہیم اور لوط سے پہلے۔ (تفسیر عثمانی)

وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ۖ فَفَقَّهْنَاهَا

اور سامنے تھا ہمارے ان کا فیصلہ پھر سمجھا دیا ہم نے وہ

سُكِّنَ ۚ وَكَلَّا اَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا

فیصلہ سلیمان کو اور دونوں کو دیا تھا ہم نے حکم اور سمجھنا

حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا واقعہ:

حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے صاحبزادے ہیں، اور خود نبی ہیں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حکومت و قوت فیصلہ اور علم و حکمت عنایت فرمائے تھے۔ حضرت سلیمان بچپن ہی میں اس قدر غیر معمولی سمجھ کی باتیں کرتے تھے کہ سننے والے حیران رہ جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش ہوا کہ ایک شخص کے کھیت میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں آگھسیں کھیتی کا نقصان ہوا، حضرت داؤد نے یہ دیکھ کر کہ بکریوں کی قیمت اس مالیت کے برابر ہے جس کا کھیت والے نے نقصان اٹھایا تھا۔ یہ فیصلہ کیا کہ بکریاں کھیتی والے کو دیدی جائیں۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ میرے نزدیک کھیتی والا بکریاں اپنے پاس رکھے اور دودھ پئے اور بکریوں والے کھیت کی آبپاشی اور تردد کریں جب کھیتی جیسی تھی ویسی ہو جائے تو بکریاں لوٹا دیں اور کھیتی لے لیں اس میں دونوں کا نقصان نہ ہوگا۔ حضرت داؤد نے بھی یہ فیصلہ سن کر تشویش فرمائی اور اپنے اجتہاد سے رجوع کیا۔ گویا اصول فقہ کی اصطلاح میں سلیمان علیہ السلام کے استحسان کو اپنے قیاس کے مقابلہ میں قبول فرمایا۔ باپ بیٹے دونوں نے جو فیصلہ شرکائے مقدمہ کے حق میں کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تھا اور دونوں ہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے فیصلہ کرنے کی قوت اور سمجھ عنایت کی تھی۔ لیکن اصل گر کی بات اس نے سلیمان کو سمجھا دی وہ اس نتیجہ پر پہنچے جو اللہ کے نزدیک اصل و اصوب تھا، اور جسے آخر کار داؤد نے بھی قبول کیا۔ اس واقعہ سے ظاہر ہوا کہ انبیاء علیہم السلام بادشاہ ہو کر بھی مخلوق کے چھوٹے چھوٹے معاملات کی طرف اسی قدر توجہ فرماتے ہیں جیسے بڑے مہم کاموں کی طرف۔ (تفسیر بیضاوی)

ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ کھیتی انکوری تھی جس کے خوشے ٹٹک رہے تھے، فُتِّشْتِیَ کے معنی ہیں رات کے وقت جانوروں کے چرنے کے، اور دن کے وقت چرنے کو عربی میں ٹٹکل کہتے ہیں حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں اس باغ کو بکریوں نے بگاڑ دیا۔ حضرت داؤد نے یہ فیصلہ کیا کہ باغ کے نقصان کے بدلے یہ بکریاں باغ والے کو دے دی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ سن کر عرض کیا اے نبی اللہ اس کے سوا بھی فیصلے کی کوئی صورت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ جواب دیا کہ بکریاں باغ والے کے حوالے کر دی

جائیں وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے اور باغ بکری والے کو دے دیا جائے یہ اس میں انکوری بیلوں کی خدمت کرے یہاں تک کہ بیلیں ٹٹکل ٹٹاک ہو جائیں انکوری لگیں اور پھر اسی حالت پر آجائیں جس پر تھیں تو باغ والے کو اس کا باغ سوپ دے اور باغ والا اسے اس کی بکریاں سوپ دے۔ یہی مطلب اس آیت کا ہے کہ ہم نے اس جھگڑے کا صحیح فیصلہ (حضرت سلیمان کو سمجھا دیا۔

قاضی کی ذمہ داری اور حضرت الیاس کا وہم:

مروی ہے کہ حضرت الیاس بن معاذیہ سے جب کہ قاضی بننے کی درخواست کی گئی تو وہ حضرت حسنؑ کے پاس آئے اور روئیے، پوچھا گیا کہ اے ابوسعید آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ اگر قاضی نے اجتہاد کیا پھر بھی غلطی کی وہ جہنمی ہے اور جو خواہش نفس کی طرف جھک گیا وہ بھی جہنمی ہے ہاں جس نے اجتہاد کیا اور صحت پر پہنچ گیا وہ جنت میں پہنچا۔ حضرت حسن یہ سن کر فرمانے لگے سنو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی قضا کا ذکر فرمایا ہے ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام حکم ہوتے ہیں ان کے قول سے ان لوگوں کی باتیں رد ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی تعریف تو بیان فرمائی ہے لیکن حضرت داؤد کی مذمت بیان نہیں فرمائی۔ پھر فرمانے لگے سنو تین باتوں کا عہد اللہ تعالیٰ نے قاضیوں سے لیا ہے ایک تو یہ کہ وہ احکام شرع دنیوی نفع کی وجہ سے بدل نہ دیں دوسرے یہ کہ اپنے دلی ارادوں اور خواہشوں کے پیچھے نہ پڑ جائیں تیسرے یہ کہ خدا کے سوا کسی سے نہ ڈریں پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰی فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ یعنی اے داؤد ہم نے تجھے زمین کا خلیفہ بنایا ہے تو لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلے کرتا رہ خواہش کے پیچھے نہ پڑ کہ راہ خدا سے بہک جائے۔

صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حاکم اجتہاد اور کوشش کرے پھر صحت تک بھی پہنچ جائے تو اسے دوہرا اجر ملتا ہے اور جب پوری کوشش کے بعد بھی غلطی کر جائے تو اسے ایک اجر ملتا ہے یہ حدیث صاف بتلا رہی ہے کہ حضرت الیاس کو جو ذمہ تھا کہ باوجود پوری جدوجہد کے بھی خطا کر جائے تو دوزخی ہے یہ غلط ہے واللہ اعلم،

تین قسم کے قاضی:

سنن کی اور حدیث میں ہے قاضی تین قسم کے ہیں ایک جلتی دودوزخی۔ جس نے حق کو معلوم کر لیا اور اسی سے فیصلہ کیا وہ جلتی اور جس نے جہالت کے ساتھ فیصلہ کیا وہ جہنمی اور جس نے حق کو جانتے ہوئے اس کے خلاف فیصلہ دیا وہ بھی جہنمی۔ قرآن کریم کے بیان کردہ اس واقعہ کے قریب ہی وہ قصہ ہے۔

دو عورتوں کے جھگڑے کا فیصلہ:

جو مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو عورتیں تھیں جن کے ساتھ ان کے دو بچے بھی تھے بھڑیا آ کر ایک بچے کو اٹھالے گیا اب ہر ایک دوسری سے کہنے لگی کہ تیرا بچہ گیا اور جو ہے وہ میرا بچہ ہے آخر یہ قصہ حضرت داؤد کے سامنے پیش ہوا آپ نے بڑی عورت کو ڈگری دے دی کہ یہ بچہ تیرا ہے یہ یہاں سے نکلیں، راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام تھے آپ نے دونوں کو بلایا اور فرمایا جھڑی لاؤ میں اس لڑکے کے دو ٹکڑے کر کے آدھا آدھا ان دونوں کو دے دیتا ہوں، اس پر بڑی تو خاموش ہو گئی لیکن چھوٹی نے واویلا شروع کر دیا کہ خدا آپ پر رحم کرے آپ ایسا نہ کیجیے یہ لڑکا اسی بڑی کا ہے اسی کو دیدیجیے۔ حضرت سلیمان اس معاملہ کو سمجھ گئے اور لڑکا چھوٹی عورت کو دلادیا۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب باندھا ہے کہ حاکم کو جائز ہے کہ اپنا فیصلہ دل میں رکھ کر حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے اس کے خلاف کچھ کہے۔

ایک عورت پر الزام کا واقعہ:

ایسا ہی ایک واقعہ ابن عساکر میں ہے کہ ایک خوبصورت عورت سے آیہ نہیں نے ملنا چاہا لیکن عورت نے نہ مانا اسی طرح تین اور شخصوں نے بھی اس سے بدکاری کا ارادہ کیا لیکن وہ باز رہی اس پر وہ رسوا کر ڈھ گئے اور آپس میں اتفاق کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں جا کر سب نے گواہی دی کہ وہ عورت اپنے کتے سے ایسا کام کراتی ہے۔ چاروں کے متفقہ بیان پر حکم ہو گیا کہ اسے رجم کیا جائے۔ اسی شام کو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ حاکم بنے اور چار لڑکے ان لوگوں کی طرح آپ کے پاس اس مقدمے کو لائے اور ایک عورت کی نسبت یہی کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان چاروں کو الگ الگ کر دو پھر ایک کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس کتے کا رنگ کیا تھا؟ اس نے کہا سیاہ، پھر دوسرے کو تنہا بلایا اس سے بھی یہی سوال کیا اس نے کہا سرخ، تیسرے نے کہا خاکی چوتھے نے کہا سفید۔ آپ نے اسی وقت فیصلہ دیا کہ عورت پر یہی تہمت ہے اور ان چاروں کو قتل کر دیا۔ (تفسیر ابن کثیر)

قاضی کے فیصلہ کی حیثیت اور اس کی ترمیم و منسوخ:

اگر کسی قاضی نے نصوص شرعیہ اور جمہور امت کے خلاف کوئی غلط فیصلہ محض انکس سے دیدیا ہے تو وہ فیصلہ باقائے امت مردود و باطل ہے دوسرے قاضی کو اس کے خلاف فیصلہ دینا نہ صرف جائز بلکہ واجب اور اس قاضی کا معزول کرنا واجب ہے لیکن اگر ایک قاضی کا فیصلہ شرعی اجتہاد پر مبنی اور اصول اجتہاد کے ماتحت تھا تو کسی دوسرے قاضی کو اس فیصلہ کا توڑنا جائز نہیں کیونکہ اگر ایسا کیا جائے گا تو فساد عظیم ہوگا اور اسلامی قانون ایک کھیل بن جائے گا اور

روز حلال و حرام بدلا کریں گے۔ البتہ اگر خود اسی فیصلہ دینے والے قاضی کو بعد اس کے کہ اصول اجتہاد کے تحت وہ ایک فیصلہ نافذ کر چکا ہے اب از روئے اجتہاد یہ نظر آئے کہ پہلے فیصلے اور پہلے اجتہاد میں غلطی ہو گئی ہے تو اس کا بدلنا جائز بلکہ بہتر ہے۔ حضرت فاروق اعظمؓ نے جو ایک مفصل خط حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کے نام قضاء اور فصل مقدمات کے اصول پر مشتمل لکھا تھا اس میں اس کی تصریح ہے کہ فیصلہ دینے کے بعد اجتہاد بدل جائے تو پہلے فیصلہ کو بدل دینا چاہئے۔ یہ خط دارقطنی نے سند کے ساتھ نقل کیا ہے، (قرطبی ملخصاً) اور شمس الزائمه سرحدی نے مبسوط باب القضاء میں بھی یہ خط مفصل دیا ہے۔

حضرت عمر فاروقؓ کی قاضیوں کو نصیحت:

حضرت فاروق اعظمؓ نے اپنے قاضیوں کو یہ ہدایت دے رکھی تھی کہ جب آپ کے پاس دو فریق کا مقدمہ آئے تو پہلے ان دونوں میں رضامندی کے ساتھ کسی بات پر صلح کرانے کی کوشش کریں اگر یہ ناممکن ہو جائے تو اپنا شرعی فیصلہ جاری کریں اور حکمت اس کی یہ ارشاد فرمائی کہ حاکمانہ عدالتی فیصلے سے وہ شخص جس کے خلاف ہوا ہودب تو جاتا ہے مگر ان دونوں میں بغض و عداوت کا بیج قائم ہو جاتا ہے جو دو مسلمانوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ بخلاف مصلحت کی صورت کے کہ اس سے دلوں کی منافرت بھی دور ہو جاتی ہے (ابن عساکر)

فَقَفَّيْهَا لَيْسَ لِيَنَّ، پس ہم نے (صحیح) فیصلہ یا فتویٰ سلیمان کو سمجھا دیا (ان کی سمجھ میں ڈال دیا) اس جگہ کچھ کلام محذوف ہے، پورا کلام اس طرح تھا۔ ہمارے سمجھانے کے مطابق سلیمان نے فیصلہ کر دیا اور داؤد نے اپنا فیصلہ منسوخ کر کے سلیمان کا فیصلہ جاری کر دیا۔

مسئلہ: اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ فیصلہ کرنے کے بعد اگر حاکم کی رائے بدل جائے تو حکم جاری کرنے سے پہلے وہ سابق فیصلہ کو منسوخ کر سکتا ہے۔

کھیتی کے فیصلہ کی دوسری روایت:

بعوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ قنابہ اور زہری نے بیان کیا کہ دو آدمی حضرت داؤد کے پاس آئے، ایک کھیت کا مالک تھا اور دوسرا بکریوں کا۔ کھیت والے نے کہا اس کی بکریاں رات کو چھوٹ کر میرے کھیت میں پڑ گئیں اور (سارا کھیت چر گئیں) کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ حضرت داؤد نے فیصلہ کیا کہ کھیت کے عوض وہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں۔ حضرت داؤد کے پاس سے دونوں حضرت سلیمان کے پاس آئے۔ حضرت سلیمان نے پوچھا تم دونوں کے مقدمہ کا کیا فیصلہ ہوا جو فیصلہ حضرت داؤد نے کیا تھا دونوں نے بیان کر دیا، حضرت سلیمان نے فرمایا اگر تمہارا مقدمہ میرے سپرد کر دیا جاتا تو میرا فیصلہ کچھ اور ہی ہوتا ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان نے یہ بھی کہا تھا کہ میرا فیصلہ دونوں کے لیے فائدہ بخش ہوتا۔ حضرت

سلیمان کے اس قول کی اطلاع حضرت داؤد کو بھی ہوگئی۔ آپ نے سلیمان کو بلوا کر فرمایا، تم فیصلہ کرو۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضرت داؤد نے اپنی نبوت اور حق پداری کا واسطہ دیکر فرمایا مجھے بتاؤ وہ کیا فیصلہ ہے جو فریقین کے لیے سودمند ہے حضرت سلیمان نے کہا بکریاں کھیت والے کو دیدیجیے اور کھیت بکریوں کے مالک کے سپرد کر دیجیے۔ کھیت والا بکریوں کے دودھ اُون اور نسل سے اتنی مدت تک فائدہ اندوز ہوتا رہے جتنی مدت تک کھیت بکریوں والے کی سپردگی میں رہے۔ بکریوں کا مالک کھیت کو درست کر کے اس میں بیج بکھیر دے اور جب کھیتی تیار ہو کر اصلی حالت پر آجائے تو تیار کھیت کھیت والے کو دیدے اور اپنی بکریاں واپس لے لے۔ حضرت داؤد نے فرمایا صحیح فیصلہ یہی ہے جو تم نے کیا پھر آپ نے یہ فیصلہ جاری کر دیا۔ روایت میں آیا ہے کہ فیصلہ کرنے کے وقت حضرت سلیمان کی عمر گیارہ سال کی تھی۔

نقصان و تاوان پر فقہی بحث:

میں کہتا ہوں (امام ابوحنیفہ فقط اسی کے قائل نہیں کہ غلام کے آقا پر تاوان جنایت عائد کیا جائے گا اور عبد کو جنایت کے عوض میں صاحب حق کو دے دیا جائے گا بلکہ ان کے نزدیک تو غلام کا مالک اختیار رکھتا ہے خواہ جنایت عبد کا تاوان اپنے پاس سے ادا کرے یا غلام ہی کی ملکیت منتقل کر دے اور غلام کو ہی صاحب حق کی ملکیت میں دے دے)۔ (مطلب یہ کہ امام ابوحنیفہ کا فتویٰ حضرت داؤد کے فیصلے کی طرح نہیں ہے جس میں بکریوں کی ملکیت سے محروم کر دیا گیا تھا بلکہ امام کا فیصلہ اپنے اندر دونوں رخ رکھتا ہے، غلام کو ہی تاوان میں دیدیا جائے، یا غلام کا مالک اپنے پاس سے تاوان ادا کرے اور غلام کو اپنی ملکیت میں باقی رکھے)۔

عام طور پر رواج ہے کہ کھیت والا دن میں کھیتی کی رکھوالی کرتا ہے اور جانور بھی دن میں چرتے ہیں اور شام کو گھر واپس آ جاتے ہیں اس لیے دن میں کھیتی تلف ہو جانے کی ذمہ داری کھیتی کی حفاظت نہ کرنے والے پر ہے، اور رات میں کھیتی تلف کرنے کی ذمہ داری جانوروں کے مالک پر ہے کہ اس نے رات کو جانوروں کو باندھ کر نہیں رکھا۔ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک چھوٹے ہوئے جانوروں نے کسی کی کھیتی کو دن میں نقصان پہنچایا ہو یا رات میں مالک مویشی پر کوئی تاوان نہیں پڑے گا کیونکہ رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے۔ العجماء جو جھا جبار رواہ الشیخان فی الخمسین و احمد و اصحاب السنن من حدیث ابی ہریرہؓ۔ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے امام محمد نے فرمایا عجماء سے مراد ہیں چھوٹے ہوئے جانور (یعنی اگر چھوٹے ہوئے جانور کسی کو زخمی کر دیں تو اس کا کچھ معاوضہ نہیں) جمہور نے حرام بن سعد بن حیصہ کی روایت کردہ حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضرت براہ بن عازبؓ کی اونٹنی نے کسی کے باغ (یا کھیت) میں داخل ہو کر کچھ نقصان

کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا دن میں کھیتوں کی حفاظت ان کے مالکوں کے ذمہ ہے اور رات کو جانوروں نے کچھ نقصان کیا ہے تو جانوروں کے مالک پر اس کا تاوان پڑے گا۔ رواہ مالک فی الموطاء و الشافعی و اصحاب السنن الاربعۃ و الدارقطنی و ابن حبان و الحاکم و المستطبی۔ امام شافعی نے فرمایا اسی حدیث سے ہم نے اپنے قول پر استدلال کیا ہے۔ یہ حدیث متصل ہے اور اس کے راوی معروف ہیں۔

مسئلہ: اگر گھوڑے والا گھوڑے پر سوار ہو یا لگام پکڑے لیے جا رہا ہو یا چیخے سے بھاگ رہا ہو اور گھوڑا کسی کو لات مار دے یا رون ڈالے یا سر مار دے یا کاٹ لے یا اندھا دھند چل پڑے یا کسی سے ٹکرا جائے یا کھڑا کھڑا کسی کو ٹکر مار دے اور وہ جگہ گھوڑے والے کی ملک ہو یا ٹھیکے وغیرہ کے ذریعہ سے اس کے قبضہ میں ہو تو سوائے اول الذکر صورت کے باقی کسی صورت میں گھوڑے والے پر تاوان عائد نہ ہوگا صرف پہلی صورت میں ضمان دینا پڑے گا کیونکہ سوار ہونے کی حالت میں اس کا بوجھ گھوڑے کی پشت پر پڑے گا ایسی حالت میں اگر گھوڑا کسی کو روند ڈالے گا تو گویا سوار بھی گھوڑے کے ساتھ روندنے میں شریک سمجھا جائے گا۔ پس اس حالت میں اس سوار کو مرتکب اتلاف قرار دیا جائے گا۔

حاکم کا اجتہاد:

حضرت عمرو بن عاصؓ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا فرما رہے تھے جب حاکم اجتہاد کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کرے اور فیصلہ میں حق پہنچ جائے تو اس کے لیے دوہرا جر ہوگا اور اگر اجتہادی فیصلہ میں اس سے غلطی ہو جائے تب اس کے لیے اکھیرا جر ہے۔ رواہ الشیخان فی الخمسین و احمد و اصحاب السنن الاربعۃ و الترمذی عن ابی ہریرہؓ۔

یہ حدیث صراحتہ بتا رہی ہے کہ مجتہد سے فیصلہ میں غلطی بھی ہو جاتی ہے او رکبھی اس کا فیصلہ حق بھی ہوتا ہے صواب و خطا کیا جمع نہیں ہو سکتے یا فیصلہ صحیح ہوگا یا غلط لیکن فیصلہ میں غلطی ہو جائے تب بھی اس کو ایک اجر ضرور ملے گا، غلطی ہو جانے کی بناء پر نہیں بلکہ فکری کوشش اور اجتہاد پر اس کو اکھیرا جر ملے گا۔ اجتہاد سبجائے خود عبادت ہے طلب حق کی کوشش موجب اجر ہے اجتہاد کے بعد غلطی قابل تسامح ہے اور صحت نتیجہ کی صورت میں دو اجر ہوں گے ایک طلب حق کی کوشش کا اور دوسرا حق پہنچ جانے کا۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر مظہری)

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجَبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالْعِظْرُ

اور تابع کے ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ، تسبیح پڑھا کرے اور اڑتے جانور ہم

حضرت داؤد کی خوش الحانی:

حضرت داؤد علیہ السلام بے انتہا خوش آواز تھے اس پر پیغمبرانہ تاثیر کی۔

اللہ قادر ہے: یعنی تعجب نہ کرو کہ پتھر اور جانور کیسے بولتے اور تسبیح پڑھتے ہو گئے۔ یہ سب کچھ ہمارا کیا ہوا تھا، بھلا ہماری لاحد و قدرت کے لحاظ سے یہ باتیں کیا مستبعد سمجھی جاسکتی ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ كَبُوسٍ لَّكُمْ	
اور اس کو سکھایا ہم نے بنانا	ایک تمہارا لباس
لِتُخَوِّنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ	
کہ بچاؤ ہو تم کو تمہاری لڑائی میں	

حضرت داؤد کی صنعت: حق تعالیٰ نے حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہا موم کر دیا تھا۔ اسے موڑ کر نہایت ہلکی مضبوط، جدید قسم کی زریں تیار کرتے تھے جو لڑائی میں کام دیں۔ (تفسیر عثمانی)

لبوس ہر پہننے والی چیز کو کہتے ہیں عرفا اس کا استعمال اسلحہ کے لیے ہوتا ہے اس جگہ لوہے کی زرہ مراد ہے قتادہ نے کہا حضرت داؤد سے پہلے زرہ سپاٹ ہوتی تھی، سب سے اول آپ نے جال دار زرہ بنائی اور کڑیاں جوڑ کر جھول کی شکل دی۔ حدیث صحیح پہلے گزر چکی ہے کہ حضرت داؤد اپنے ہاتھ کی کمانی کھاتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

انبیاء کی صنعتکاریاں:

حضرت انبیاء علیہم السلام سے مختلف قسم کی صنعتوں کا عمل کرنا منقول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کھیتی بونے کاٹنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صنعتکار اپنی صنعت میں نیک یعنی خدمت خلق کی رکھے اس کی مثال ام موسیٰ کی سی ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے ہی بچہ کو دودھ پلایا اور معاوضہ فرعون کی طرف سے مفت میں ملا۔

فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿۵۰﴾	
سو کچھ تم شکر کرتے ہو	

یعنی تمہارے فائدہ کیلئے ہم نے داؤد کے ذریعہ سے ایسی عجیب صنعت نکال دی، سو چونکہ تم اس قسم کی نعمتوں کا کچھ شکر ادا کرتے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَسَلَيْنَا الرِّيمَ عَاصِفَةً تَجْرِي	
اور سلیمان کے تابع کی ہوا	زور سے چلنے والی کہ چلتی
بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا	
اس کے حکم سے اس زمین کی طرف جہاں برکت دی ہے ہم نے	

حالت یہ ہوتی تھی کہ جب جوش میں آ کر زبور پڑھتے یا خدا کی تسبیح و تمجید کرتے تو پہاڑ اور پرند جانور بھی ان کے ساتھ آواز سے تسبیح پڑھنے لگتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کی خوش آوازی:

صحابہ کرام میں حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ بہت خوش آواز تھے ایک روز وہ قرآن پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان کی طرف ہوا تو آپ ان کی تلاوت سننے کے لئے ٹھہر گئے اور سنتے رہے پھر فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خوش آوازی حضرت داؤد علیہ السلام کی عطا فرمائی ہے۔ جب ابوموسیٰ کو معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت سن رہے تھے تو عرض کیا کہ اگر مجھے آپ کا سننا معلوم ہو جاتا تو میں روزیادہ سنوار کر پڑھنے کی کوشش کرتا (ابن کثیر)

حضرت ابوشان نہدیؓ فرماتے ہیں میں نے تو کسی بہتر سے بہتر باجے کی آواز میں بھی وہ مزہ نہیں پایا جو حضرت ابوموسیٰ کی آواز میں تھا پس اتنی خوش آوازی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد کی خوش آوازی کا ایک حصہ قرار دیا اب سمجھ لیجئے کہ خود داؤد علیہ السلام کی آواز کیسی ہوگی۔

فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن میں حسن صوت اور اچھا لہجہ جس سے دلکشی پیدا ہو ایک درجہ میں مطلوب و محبوب ہے بشرطیکہ آجکل کے قراء کی طرح اس میں غلو نہ ہو کہ صرف آواز ہی سنوارنے اور لوگوں کو لکھانے کی فکر رہ جائے تلاوت کا اصل مقصد ہی غائب ہو جائے واللہ اعلم۔

حضرت داؤد کے ساتھ پہاڑوں کی تسبیح:

وَيَعَزَّزْنَ مَعَهُ دَاوُدَ الْجَبَّالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ اور ہم نے داؤد کے ساتھ تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو جو داؤد کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے اور پرندوں کو بھی۔ کہا گیا ہے کہ داؤد جب ذکر کرتے کرتے ست پڑ جاتے تھے اور بدن میں کچھ کسل آ جاتا تھا تو آپ کے ساتھ پہاڑ تسبیح پڑھنے لگتے تھے تاکہ پہاڑوں کی تسبیح سن کر داؤد میں ذکر الہی کرنے کی تازہ جستی پیدا ہو جائے اور پرندے بھی آپ کے ساتھ تسبیح میں مشغول رہتے تھے۔

پہاڑوں کی نماز اور چلنا:

وہب نے کہا حضرت داؤد کی تسبیح کے جواب میں پہاڑ اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے اور پرندوں کا بھی یہی حال تھا۔ قتادہ نے کہا یعنی جب داؤد نماز پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی آپ کیساتھ نماز پڑھتے تھے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، حضرت داؤد درختوں اور پتھروں کی تسبیح کو سمجھتے تھے۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ یُسَبِّحْنَ سباحت سے ماخوذ ہے (اور سباحت کا معنی ہے تیرنا چلنا) حضرت داؤد چلتے تھے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ چلتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

وَكُنَّا فاعِلِينَ ﴿۵۱﴾	
اور یہ سب کچھ ہم نے کیا	

ہوا حضرت سلیمان کے تابع تھی:

حضرت سلیمان نے دعا کی تھی رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْقُصُنِي (ص رکوع ۳) اللہ تعالیٰ نے ہوا اور جن ان کے لئے مسخر کر دیے۔ حضرت سلیمان نے ایک تخت تیار کرایا تھا جس پر مع اسیان دولت بیٹھ جاتے اور ضروری سامان بھی بار کر لیا جاتا، پھر ہوا آتی، زور سے اس کو زمین سے اٹھاتی، پھر اوپر جا کر نرم ہوا ان کی ضرورت کے مناسب چلتی جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا "رُحَاءٌ حَيْثُ اصَابَ" (ص رکوع ۳) یمن سے شام کو اور شام سے یمن کو مہینہ کی راہ دو پہر میں پہنچا دیتی۔ تعجب ہے کہ آج عجیب و غریب ہوائی جہازوں کے زمانہ میں بھی بہت سے زائقین اس قسم کے واقعات کا انکار کرتے ہیں۔ کیا یورپ جو کام اسٹیم اور الیکٹرک سے کر سکتا ہے خدا تعالیٰ ایک پیغمبر کی خاطر اپنی قدرت سے نہیں کر سکتا۔ (تفسیر عثمانی)

تَجْعَلُنِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا، سلیمان کے حکم سے ہوا اس زمین کی طرف چلتی جس میں ہم نے برکت عطا کی ہے۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ الٰہی الارض میں الٰہی معنی فی (میں) ہے یعنی ملک شام میں مراد یہ ہے کہ جنگم سلیمان ہوا، آپ کو فروگہ شام سے اصل وطن کی طرف لے جاتی تھی۔ حضرت سلیمان وطن سے صبح کو بھل کر ملک شام میں جا کر فروکش ہوتے تھے اور پچھلے دن میں ہوا کے کندھوں پر سوار ہو کر شام سے اصل وطن کی طرف لوٹ آتے تھے۔ بعض نے کہا الٰہی اس جگہ اپنے اصلی معنی پر ہے۔ (تفسیر مظہری)

تفسیر ابن کثیر میں تخت سلیمان علیہ السلام جو ہوا پر چلتا تھا اس کی کیفیت یہ بیان کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے لکڑی کا ایک بہت بڑا وسیع تخت بنوایا تھا جس پر خود مع اعیان سلطنت اور مع لشکر اور آلات حرب کے سب سوار ہو جاتے پھر ہوا کو حکم دیتے وہ اس عظیم الشان وسیع و عریض تخت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں جا کر اتار دیتی تھی۔ یہ ہوائی تخت صبح سے دوپہر تک ایک مہینہ کی مسافت طے کرتا تھا اور دوپہر سے شام تک ایک مہینہ کی یعنی ایک دن میں دو مہینوں کی مسافت ہوا کے ذریعہ طے ہو جاتی تھی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ اس تخت سلیمانی پر چھ لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں جس میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان سوار ہوتے تھے اور ان کے پیچھے اہل ایمان جن بیٹھتے تھے پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ اس پورے تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تابش سے تکلیف نہ ہو پھر ہوا کو حکم دیا جاتا تھا وہ اس عظیم الشان مجمع کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا پہنچا دیتی تھی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے ہوئے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے تھے دائیں بائیں کچھ نہ دیکھتے تھے اور اپنے عمل سے تواضع کا اظہار فرماتے تھے۔ (ابن کثیر)

ایک لطیفہ:

حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے تو حق تعالیٰ نے سب سے زیادہ سخت اور تکلیف اجسام کو مسخر فرمایا جن میں پہاڑ اور لوہا جیسی سخت چیزیں شامل ہیں، اس کے بالمقابل سلیمان علیہ السلام کیلئے ایسے اجسام لطیف کو مسخر فرمایا جو دیکھنے میں بھی نہ آسکیں جیسے ہوا اور جنات اس میں حق تعالیٰ کی قدرت کا مکمل ہر قسم کی مخلوقات پر حاوی ہونا واضح کیا گیا ہے (تفسری کبیر لکھنوی) (معارف مفتی اعظم)

وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ﴿۱۰﴾

اور ہم کو سب چیز کی خبر ہے ہاں

کہ کس کو کس قسم کا امتیاز دینا مناسب ہے اور ہوا وغیرہ عناصر سے کس طرح کام لیا جاسکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت سلیمان کی مجلس:

وہب نے کہا حضرت سلیمان کی مجلس پر پرندے چھائے ہوئے ہوتے تھے، جن (صف بست) کھڑے ہوتے تھے اور اس شان کے ساتھ آپ جلوہ افروز ہوتے۔ حضرت سلیمان بڑے مرد مجاہد تھے دنیا کے جس حصہ میں کسی بادشاہ کے ہونے کی آپ کو اطلاع ملتی آپ فوراً وہاں پہنچ کر اس فرمان روا کو اطاعت پر مجبور کر دیتے تھے۔ اہل روایت کا قول ہے کہ آپ جب کسی جہاد کا ارادہ کرتے تو آپ کے لیے پہلے تختے (بصورت تخت) بچھائے جاتے پھر اس پر خیمہ ڈیرہ قائم کیا جاتا پھر آپ اس پر آدمیوں کو جانوروں کو اور جنگی سامان کو چڑھواتے پھر حسب الحکم شہد ہوا تختوں کے نیچے آ جاتی اور سب کو اوپر اٹھاتی اور اوپر پہنچ کر نرم بن جاتی تھی۔ اتنی نرم رفتار ہوتی کہ کسی بھی قسم کی طرف سے گزرتی تو اس کی پتی بھی نہ ملتی۔ اس کی رفتار سے گرد و غبار بالکل نہ اڑتا اور نہ کسی پرندے کو تکلیف ہوتی سب سیراتی کہ ایک ماہ کی مسافت دن کے نصف اول میں اور ایک ماہ کی مسافت پچھلے دن میں طے کر لیتی تھی۔

سعید بن جبیر کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان کے دربار میں چھ لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں اگلی قطاروں میں آدمی اور آدمیوں کے پیچھے جنات بیٹھتے تھے پرندے اوپر سے سایہ کیے ہوتے تھے اور ہوا ان سب کو اٹھاتی تھی۔

ایک ساجی مقام کا کتبہ:

وہب نے یہ بھی بیان کیا کہ درجلہ کے کسی ساحلی مقام پر ایک کتبہ تھا جس پر حضرت سلیمان کے کسی ساتھی نے لکھ دیا تھا۔ معلوم نہیں وہ ساتھی جن تھا یا آدمی۔ ہم یہاں اترے، ہم رات کو یہاں نہیں رہے صبح اصطخر سے چلے گئے۔ دوپہر کو یہاں قیلولہ کیا پچھلے دن میں ان شاء اللہ یہاں سے چل دیں گے اور رات کو شام رہیں گے۔

وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ

اور بہت سے کام بناتے اس کے سوائے

حضرت سلیمان کیلئے جنوں کا کام:

شیاطین سے مراد سرکش جن ہیں، ان سے حضرت سلیمان دریا میں غوطہ لگواتے تاکہ موتی اور جواہر اس کی تہ میں سے نکالیں اور عمارات میں بھاری کام کرواتے اور حوض کی برابر تانبے کے لگن اور بڑی عظیم الشان دیگیں جو اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں بنوا کر اٹھواتے تھے اور سخت سخت کام ان سے لیتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس قسم کے حیرت انگیز کام اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے مادی قوتوں سے کرائے ہیں اس وقت مخفی اور وحی قوتوں سے کرائے جاتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

شیاطین: وہ آگ کے بنے ہوئے اجسام لطیفہ ہیں جو عقل و شعور رکھتے ہیں اور انسان کی طرح احکام شرع کے مکلف ہیں اس نوع کے لئے اصل لفظ جن یا جنات استعمال ہوتا ہے ان میں جو ایمان قبول نہ کریں کافر ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے ظاہر یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے مخزن تو سبھی جنات تھے خواہ مومن ہوں یا کافر، مگر مومنین تو تسخیر کے بغیر بھی سلیمان السلام کے احکام کی تعمیل ایک مذہبی فریضہ کی حیثیت سے کرتے تھے ان کے لئے تسخیر کے ذکر کی ضرورت نہیں۔

وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ

اور ہم نے ان کو قہام رکھا تھا

جنات سلیمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے:

یعنی ہم نے اپنے اقتدار کامل سے ان شیاطین کو سلیمان کی قید میں اس طرح قہام رکھا تھا کہ جو چاہتے ان سے بیگار لیتے تھے اور وہ کوئی ضرر سلیمان کو نہیں پہنچا سکتے تھے۔ ورنہ آدمی کی کیا بساط ہے کہ ایسی مخلوق کو اپنے قبضہ میں کر لے اور زنجیروں میں جکڑ کر رکھ چھوڑے "وَالْآخَرِينَ مَقْرُونِينَ فِي الْأَصْفَادِ" (ص رکوع ۳) (تفسیر عثمانی)

حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ چھ ہزار کرسی لگائی جاتی آپ سے قریب مومن انسان بیٹھتے ان کے پیچھے مومن جن ہوتے پھر آپ کے حکم سے سب پر پرند سایہ کرتے پھر حکم کرتے تو ہوا آپ کو لے جاتی، صلی اللہ علیہ وسلم - عبد اللہ بن عبید بن عمیر فرماتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے وہ مثل بڑے تودے کے جمع ہو جاتی گویا پہاڑ ہے پھر اس کے سب سے بلند مکان پر فرش فروش کرنے کا حکم دیتے پھر پردار گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے فرش پر چڑھ جاتے پھر ہوا کو حکم دیتے وہ آپ کو بلندی پر لے جاتی آپ اس وقت سر نیچا کر لیتے دائیں بائیں بالکل نہ دیکھتے اس میں آپ کی تواضع اور خدا

اللہ کے لئے قربانی کا اجر:

حسن کا بیان ہے کہ جب پیغمبر خدا سلیمان کی عصر کی نماز گھوڑوں کے معاینہ کی وجہ سے فوت ہو گئی تو آپ کو لعل اللہ غصہ آ گیا اور آپ نے سب گھوڑوں کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ نے مقتول گھوڑوں کے عوض دوسرے بہتر گھوڑے عطا فرمادے۔ ہوا آپ کے حکم سے آپ کی مرضی کے مطابق تیزی کے ساتھ آپ کو اٹھا کر لے جاتی تھی۔ صبح کو ایلیا سے چلتے تو قیلولہ (دوپہر کا قیام) اصطر میں کرتے پھر پچھلے دن میں اصطر سے چلتے تو شام بابل میں کرتے۔

حضرت سلیمان کا تخت:

ابن زید نے بیان کیا تختوں سے بنی ہوئی آپ کی ایک سواری تھی جس کے ایک ہزار پائے تھے ہر پایہ (کھوکھلا تھا جس) کے اندر ہزار خانے تھے آپ کے ساتھ انس و جن سوار ہوتے تھے ہر پایہ کے نیچے (اٹھائیوالے) ایک ہزار جنات ہوتے تھے جو اس تخت کو اٹھائے ہوتے تھے، تخت اونچا ہو جاتا تو نرم ہوا آ کر اس تخت کو اٹھالیتی (صبح کو چل کر) آپ دو پہر کو ان لوگوں کے پاس قیام کرتے جو ایک ماہ کی مسافت کی دوری پر ہوتے تھے پھر شام ایسے لوگوں میں کرتے جن کی دوری ایک ماہ کی مسافت کے بقدر ہوتی۔ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلتا کہ چائیک آپ لشکر سمیت آتی تھیں۔

مختلف ممالک کا ایک سفر:

روایت میں آیا ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان عراق سے صبح کو چلے مرو میں دو پہر کو پہنچے وہاں قیام کیا پھر بلخ میں عصر کی نماز پڑھی پھر بلخ سے روانہ ہو کر ترکستان میں داخل ہو گئے پھر ترکستان سے سرزمین چین تک پہنچ گئے ہوا کے کندھوں پر یہ راستہ طے کیا اور پرندے سر پر سایہ لگن رہے۔ آپ صبح کے دن میں ایک ماہ کی مسافت طے کر لیتے تھے اور شام کے دن میں بھی اتنی ہی دور پہنچ جاتے تھے، یہاں سے آپ نے مشرق کی طرف رخ کیا یہاں تک کہ قندھار پہنچ گئے پھر قندھار سے مکران اور کرمان پہنچے پھر یہاں سے گذر کر بلاد فارس میں پہنچے اور وہاں چند روز فرود کش رہے پھر صبح کو یہاں سے روانہ ہو کر دو پہر کو کسکر پہنچے پھر شام تک ملک شام میں آ گئے آپ کی (اصل) قرار گاہ شہر تدمر میں تھی شام سے عراق کی طرف روانہ ہونے سے پہلے آپ نے جنات کو حکم دیا تھا کہ ایک عمارت بنائیں چنانچہ جنات نے پتھر کی چٹانوں اور ستونوں اور سفید و زرد مرمر سے ایک عمارت تیار کی تھی۔ (تفسیر مظہری)

وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوُصُونَ لَهُ

اور تابع کئے تھے شیطان جو غوطہ لگاتے اسکے واسطے

اَتَيْنَهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ

عطا کئے اس کو اسکے گھروالے اور اتنے ہی اور ان کے ساتھ بڑے

حضرت ایوبؑ کی آزمائش:

حضرت ایوبؑ کو حق تعالیٰ نے دنیا میں سب طرح آسودہ رکھا تھا، کھیت، مواشی، لونڈی، غلام، اولاد صالح اور عورت مرضی کے موافق عطا کی تھی۔ حضرت ایوبؑ بڑے شکر گزار بندے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، کھیت جل گئے، مواشی مر گئے، اور اولاد کھنٹی دب مری، دوست آشنا الگ ہو گئے، بدن میں آبلے پڑ کر کیڑے پڑ گئے، ایک بیوی رفیق رہی، آخر میں وہ بیجاری بھی اکتانے لگی۔ مگر حضرت ایوبؑ جیسے نعت میں شاکر تھے ویسے ہی بلا میں صابر رہے۔ جب تکلیف واذیت اور دشمنوں کی شامت حد سے گذر گئی۔ بلکہ دوست بھی کہنے لگے کہ یقیناً ایوبؑ نے کوئی ایسا سخت گناہ کیا ہے۔ جس کی سزا ایسی ہی سخت ہو سکتی تھی تب دعا کی ”اِنِّیْ مُسْتَغْنِیَ الصَّدْرُ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِیْنَ“ رب کو پکارنا تھا کہ دریائے رحمت امتد پڑا اللہ تعالیٰ نے مری ہوئی اولاد سے دگنی اولاد دی، زمین سے چشمہ نکالا۔ اسی سے پانی پی کر اور نہا کر تندرست ہوئے۔ بدن کا سارا روگ جاتا رہا۔ اور جیسا کہ حدیث میں ہے سونے کی ٹڈیاں برسائیں، غرض سب طرح درست کر دیا۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ایوبؑ کا ذکر و شکر:

یزید بن میسرہؒ فرماتے ہیں جب آپؑ کی آزمائش شروع ہوئی اہل و عیال مر گئے مال فنا ہو گیا کوئی چیز ہاتھ تلے باقی نہ رہی آپ خدا کے ذکر میں اور بڑھ گئے کہنے لگے اے تمام پالنے والوں کے پالنے والے تو نے مجھ پر بڑے بڑے احسان کیے مال دیا اولاد دیں اس وقت میرا دل بہت مشغول تھا اب تو نے سب کچھ لے کر میرے دل کو ان فکروں سے پاک کر دیا اب میرے دل میں اور تجھ میں کوئی حائل نہ رہا اگر میرا دشمن ابلیس تیری اس مہربانی کو جان لیتا تو وہ مجھ سے بہت ہی حسد کرتا۔ ابلیس لعین اس قول سے اور اس وقت کی اس حمد سے جل بھن کر رہ گیا۔ آپؑ کی دعاؤں میں یہ بھی دعا تھی کہ خدا! تو نے جب مجھے تو نگر اور اولاد اور اہل و عیال بنا رکھا تھا تو خوب جانتا ہے کہ اس وقت میں نے نہ کبھی غرور و تکبر کیا نہ کبھی کسی پر ظلم و ستم کیا میرے پروردگار تجھ پر روشن ہے کہ میرا نرم و گرم بستر تیار ہوتا اور میں راتوں کو تیری عبادتوں میں گزارتا اور اپنے نفس کو اس طرح ڈانٹ دیتا کہ تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، تیری رضامندی کی طلب میں اپنی راحت و آرام کو ترک کر دیا کرتا تھا۔ (ابن ابی حاتم)

حضرت ایوبؑ کی بیماری:

حضرت حسن اور قنادہؒ فرماتے ہیں سات سال اور کئی ماہ آپؑ مبتلا رہے بنو

کی شکر گزاری مقصود ہوتی تھی کیونکہ آپؑ کو اپنی فروتنی کا علم تھا پھر جہاں آپؑ حکم دیتے وہیں ہوا آپؑ کو اتنا رقتی۔ اسی طرح سرکش جنات بھی خدا تعالیٰ نے آپؑ کے قبضے میں کر دیے تھے جو سمندروں میں غوطے لگا کر موتی اور جواہر وغیرہ نکال لایا کرتے تھے اور بھی بہت سے کام کاج کرتے تھے جیسے فرمان ہے وَالشَّیْطَانِیْنَ کُلُّ بَنَّا ؕ وَ غَوَاصِ الْبَحْرِ ہم نے سرکش جنوں کو ان کا ماتحت کر دیا تھا جو معمار تھے اور غوط خور اور ان کے علاوہ اور شیاطین بھی ان کے ماتحت تھے جو نیچروں میں بندھے رہتے تھے اور ہم ہی سلیمان کے محافظ و نگہبان تھے، کوئی شیطان انہیں برائی نہ پہنچا سکتا تھا بلکہ سب کے سب ان کے ماتحت، فرماں بردار اور تابع تھے کوئی ان کے قریب بھی نہ پھٹک سکتا تھا، آپؑ کی حکمرانی ان پر چلتی تھی جسے چاہتے قید کر لیتے جسے چاہتے آزاد کر دیتے، اسی کو فرمایا اور جنات تھے جو جکڑے رہا کرتے تھے۔ (تفسیر ابن کثیر)

جنات کے کام:

اور کچھ جنات سمندروں میں غوطے مار کر آپؑ کے لیے جواہر نکال کر لاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے۔ جیسے اونچی اونچی عمارتیں اور محسے اور بڑے بڑے حوض اور ایک جگہ قائم رہنے والی دیکھیں اور شہروں کی تعمیر اور عجیب عجیب نادر مصنوعات کی تخلیق وغیرہ۔

جنات سرکشی نہ کر سکتے تھے:

وَ کُنَّا لَهُمْ حَافِظِیْنَ ﴿۱۰﴾ کا یہ مطلب ہے کہ ہم جنات کی نگرانی رکھے ہوئے تھے کہ کہیں سلیمانؑ کی اطاعت سے سرکشی نہ کرنے لگیں زجاج نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نگرانی رکھتے تھے کہ کہیں بنائی ہوئی چیزوں کو تباہ نہ کر دیں۔ بغوی نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت سلیمانؑ کسی جن کو کسی آدمی کے ساتھ کسی کام پر بھیجتے تو آدمی سے فرمادیتے جب اس کام سے یہ فارغ ہو جائے تو اس کو کسی اور کام پر لگا دینا ایسا نہ ہو کہ یہ کیسے ہوئے کام کو برباد کر دے، جنات کی یہ عادت ہی تھی کہ جب کسی کام سے فارغ ہو جاتے اور دوسرے کام میں مشغول نہ ہوتے تو بے ہوئے کام کو ہی تباہ کر دیتے۔ (تفسیر مظہری)

وَ اَيُّوبَ اِذْ نَادٰی رَبَّهُ اِنِّیْ مُسْتَغْنِیْ

اور ایوبؑ کو جس وقت پکارا اس نے اپنے رب کو کہ مجھ پر پڑی ہے

الصَّدْرُ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِیْنَ ﴿۱۱﴾ فَاسْتَجَبْنَا

تکلیف اور تو ہے سب رحم والوں سے رحم والا پھر ہم نے سن لی

لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضَرِّوْ

اس کی فریاد سوزور کردی جو اس پر تھی تکلیف اور

صحت کے بعد بیوی آپ کو پہنچان نہ سکیں

ابن عباسؓ فرماتے ہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ختی خلہ نازل فرمادیا جسے پہن کر آپ یکسو ہو کر بیٹھ گئے جب آپ کی بیوی آئیں اور آپ کو پہن پہنچان سکیں تو آپ سے پوچھنے لگیں کہ اے خدا کے بندے یہاں ایک بیمار وہ بے کس و بے بس تھے تمہیں معلوم ہے کہ وہ کیا ہوئے؟ کہیں انہیں بھیڑیے نہ کھا گئے ہوں یا کتے نہ لے گئے ہوں، تب آپ نے فرمایا نہیں نہیں وہ بیمار ایوب میں ہی ہوں، بیوی صاحبہ کہنے لگیں اے شخص تو دکھیا عورت سے ہنسی کر رہا ہے اور مجھے بتا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں مجھے خدا نے شفا دیدی اور یہ رنگ و روپ بھی۔ آپ کا مال آپ کو واپس دیا گیا آپ کی اولاد وہی آپ کو واپس ملی اور ان کے ساتھ ہی ویسی ہی اور بھی۔ وحی میں یہ خوشخبری بھی آپ کو سنائی گئی تھی اور فرمایا گیا تھا کہ قربانی کرو اور استغفار کرو تیرے گھر والوں نے تیرے بارے میں میری نافرمانی کر لی تھی۔ اور روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو عافیت عطا فرمائی آسمان سے سونے کی ٹڈیاں ان پر برسائیں جنہیں لے کر آپ نے اپنے کپڑے میں جمع کرنی شروع کر دیں تو آواز دی گئی کہ اے ایوب کیا تو اب تک آسودہ نہیں ہوا؟ آپ نے جواب دیا کہ اے میرے پروردگار تیری رحمت سے آسودہ کون ہو سکتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

واقعہ کی تفصیل:

حافظ ابن کثیر نے اس قصے کی تفصیل یہ لکھی ہے کہ:

ایوب علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے ابتدا میں مال و دولت اور جائداد اور شاندار مکانات اور سواریاں اور اولاد اور حشم و خدم بہت کچھ عطا فرمایا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبرانہ آزمائش میں مبتلا کیا یہ سب چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی اور بدن میں بھی ایسی سخت بیماری لگ گئی جیسے جذام ہوتا ہے کہ بدن کا کوئی حصہ بجز زبان اور قلب کے اس بیماری سے نہ بچا وہ اس حالت میں زبان و قلب کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھتے اور شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ اس شدید بیماری کی وجہ سے سب عزیزوں، دوستوں اور پڑوسیوں نے ان کو الگ کر کے آبادی سے باہر ایک کوڑا کچرہ ڈالنے کی جگہ پر ڈال دیا، کوئی ان کے پاس نہ جاتا تھا صرف ان کی بیوی ان کی خبر گیری کرتی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھی جس کا نام لیانث میثا ابن یوسف علیہ السلام بتلایا جاتا ہے۔ (ابن کثیر) مال و جائداد تو سب ختم ہو چکا تھا ان کی زوجہ محترمہ محنت مزدوری کر کے اپنے اور ان کے لئے رزق اور ضروریات فراہم کرتی اور ان کی خدمت کرتی تھیں۔

مصائب و شدائد پر صبر میں حضرت ایوب علیہ السلام ضرب المثل ہیں۔

حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا صبر کے خلاف نہیں:

حضرت ایوب علیہ السلام اس شدید بلاء میں کہ سب مال و جائداد اور دولت

اسرائیل کے ٹوڑے پھینکنے کی جگہ آپ کو ذال رکھا تھا، بدن میں کڑے پڑ گئے تھے پھر اللہ نے آپ پر رحم و کرم کیا تمام بلاؤں سے نجات دی اجر دیا اور تعزیتیں کیں۔ حضرت نوف کہتے ہیں کہ جو شیطان حضرت ایوب کے پیچھے پڑا تھا اس کا نام مبسوط تھا۔

حضرت ایوبؑ کی دُعا اور صحت:

حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی صاحبہ عموماً آپ سے عرض کیا کرتی تھیں کہ خدا سے دعا کرو لیکن آپ نہ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عبید بن عسیرؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے دو بھائی تھے ایک دن وہ ملے کیلئے آئے لیکن جسم کی بدبو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے دور ہی سے کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر اس شخص میں بھلائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت میں نہ ڈالتا۔ اس بات نے حضرت ایوب علیہ السلام کو وہ صدمہ پہنچایا جو آج تک آپ کو کسی چیز سے نہ ہوا تھا اس وقت کہنے لگے خدا یا کوئی رات مجھ پر ایسی نہیں گزری کہ کوئی بھوکا شخص میرے علم میں ہو اور میں نے پیٹ بھر لیا ہو۔ پروردگار اگر میں اپنی اس بات میں تیرے نزدیک سچا ہوں تو میری تصدیق فرما اسی وقت آسمان سے آپ کی تصدیق کی گئی اور وہ دونوں سن رہے تھے، پھر فرمایا پروردگار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے پاس ایک سے زائد کپڑے ہوں اور میں نے کسی ننگے کو نہ دیے ہوں اگر میں اس میں سچا ہوں تو تُو میری تصدیق آسمان سے کر۔ اس پر بھی آپ کی تصدیق ان کے سنتے ہوئے کی گئی۔ پھر دعا کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے کہ اے اللہ میں تو اب سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا جب تک کہ تو مجھ سے ان تمام مصیبتوں کو دور نہ کر دے جو مجھ پر نازل ہوئیں چنانچہ یہ دعا مقبول ہوئی اور آپ سر اٹھائیں اس سے پہلے وہ تمام تکلیفیں اور بیماریاں آپ سے دور ہو گئیں جو آپ پر اتری تھیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں (حضرت) ایوب علیہ السلام اٹھارہ برس تک بلاؤں میں گھرے رہے پھر ان کے دو دوستوں کے آنے کا اور بدگمانی کرنے کا ذکر ہے جس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ میری تو یہ حالت تھی کہ راستہ چلتے دو شخصوں کو جھگڑتا دیکھتا اور ان میں سے کسی کو قسم کھاتے سن لیتا تو گھر آ کر اس کی طرف سے کفارہ ادا کر دیتا کہ ایسا نہ ہو کہ اس نے خدا کا نام بے حق کے لیا ہو۔ آپ اپنی اس بیماری میں اس قدر نڈھال ہو گئے تھے کہ آپ کی بیوی صاحبہ آپ کا ہاتھ تھام کر پاخانہ پیشاب کے لیے لے جاتی تھیں، ایک مرتبہ آپ کو حاجت تھی آپ نے آواز دی لیکن انہیں آنے میں دیر لگی آپ کو سخت تکلیف ہوئی اسی وقت آسمان سے ندا آئی کہ اے ایوب اپنی ایزدی زمین پر ماو اسی پانی کو پی بھی لو اور اسی سے نہا بھی لو۔ اس حدیث کا مرفوع ہونا بالکل غریب ہے۔

بل جو تنے وغیرہ کا) سامان اٹھانے کے لیے ایک گدھی تھی اور ہر گدھی کے دودو تین تین چار چار پانچ پانچ اور اس سے زیادہ بچے تھے۔ اللہ نے آپ کا اہل وعیال لڑکے اور لڑکیاں بھی عطا کی تھیں۔ آپ بڑے نیک پرہیزگار فریج پر رحم کر نیوالے، مسکینوں کو کھانا کھلانے والے، یتیموں کی سرپرستی کر نیوالے اور بڑے مہمان نواز تھے، مسافروں کو خرچ دیکر وطن تک پہنچا دیتے تھے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ اور اللہ کا حق ادا کرتے رہتے تھے اللہ نے شیطان مردود سے آپ کو محفوظ کر دیا تھا۔ ابلیس دوسرے مالداروں اور عزت یاب لوگوں کو اللہ کی یاد سے غافل بنا دیتا ہے لیکن آپ اس کی دسترس سے باہر تھے۔ آپ کے پاس تین (خاص) آدمی تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے، ایک یعنی تھا جس کا نام ایلین تھا اور وہ آپ ہی کی بستی کے رہنے والے تھے ایک کا نام یلد اور دوسرے کا نام صافر تھا، یہ تینوں میانہ عمر کے آدمی تھے۔

شیطان کی کارروائی اور حضرت ایوبؑ کی کامیابی:

اس زمانہ میں ابلیس کی رسائی آسمانوں پر تھی، آسمانوں میں جہاں چاہتا ٹھہر سکتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کی بعثت کے بعد چار آسمانوں پر جانے کی اسے ممانعت کر دی گئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر باقی آسمانوں سے بھی اس کو روک دیا گیا۔

شیطان کا حسد:

حضرت ایوبؑ (اللہ کا ذکر اور اس کی حمد کرتے رہتے تھے) ایک بار جب آپ نے اللہ کا ذکر کیا اور حمد کی تو فرشتوں نے اس وقت مل کر آپ کے لیے دعائے رحمت کی، ابلیس نے فرشتوں کی دعائے پائی، سن کر مل گیا اور فوراً آسمان پر چڑھ کر اپنے ٹھکانے پر پہنچا اور اللہ سے التجا کی اور کہا اے اللہ میں نے تیرے بندے ایوب کے معاملہ پر غور کیا، میں نے دیکھا کہ تو نے اپنے بندے کو نعمتوں سے نوازا ہے اس لئے اس نے تیرا شکر کیا تو نے اس کو عافیت عطا کی اس لیے اس نے تیری حمد کی تو نے جو کچھ اس کو مرحمت کیا ہے اگر تو اس سے لے لے اور اس کو مصیبت میں مبتلا کر دے تو یہ مصیبت اس کو عبادت و حمد سے روک دے گی اور تیری طاعت سے نکل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا جا میں نے اس کے مال پر تجھے دسترس عطا کر دی۔

حضرت ایوبؑ کے اونٹ جل گئے:

دشمن خدا ابلیس یہ اختیار لے کر آسمان سے زمین کی طرف آیا پھر خبیث جنات اور سرکش شیطانوں کو جمع کر کے کہنے لگا مجھے ایوب کے مال پر تسلط عطا کر دیا گیا ہے اور یہ ایسی سخت مصیبت ہے جس پر (بڑے بڑے) لوگ صبر نہیں کر سکتے، ہاؤ تمہارے اندر کیا طاقت ہے (تم اپنی اپنی طاقتوں کی تفصیل بتاؤ) ایک خبیث شیطان بولا مجھے ایسی قوت دی گئی ہے کہ اگر میں چاہوں تو آتشیں

دنیا سے الگ ہو کر ایسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوئے کہ لوگ پاس آتے ہوئے گھبرا ئیں، بستی سے باہر ایک کوزے کچرے کی جگہ پر سات سال چند ماہ پڑے رہے کبھی جزع و فزع یا شکایت کا کوئی کلمہ زبان پر نہیں آیا، نیک بی بی لیا زہبہ محترمہ نے عرض بھی کیا کہ آپ کی تکلیف بہت بڑھ گئی ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ تکلیف دور ہو جائے تو فرمایا کہ میں نے ستر سال صحیح تندرست اللہ کی بے شمار نعمت و دولت میں گزارے ہیں کیا اس کے مقابلے میں سات سال بھی مصیبت کے گزرنے مشکل ہیں۔ پیغمبرانِ عزم و ضبط اور صبر و ثبات کا یہ عالم تھا کہ دعا کرنے کی بھی ہمت نہ کرتے تھے کہ کہیں صبر کجلائے نہ ہو جائے (حالانکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور اپنی احتیاج و تکلیف پیش کرنا بے صبری میں داخل نہیں) بلا خر کوئی ایسا سبب پیش آیا جس نے ان کو دعا کرنے پر مجبور کر دیا اور جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے یہ دعا دعائے بھی کوئی بے صبری نہیں تھی حق تعالیٰ نے ان کے کمال صبر پر اپنے کلام میں مہر ثبت فرمادی ہے فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اس سبب کے بیان میں روایات بہت مختلف اور طویل ہیں اس لئے ان کو چھوڑا جاتا ہے۔

حضرت ایوبؑ کی اولاد:

ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے سات لڑکے سات لڑکیاں تھیں اس ابتلاء کے زمانے میں یہ سب مر گئے تھے، جب اللہ نے ان کو عافیت دی تو ان کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا اور ان کی اہلیہ سے نئی اولاد بھی اتنی ہی اور پیدا ہو گئی جس کو قرآن میں و مثلہم معهم فرمایا ہے۔ (غالبی نے کہا کہ یہ قول ظاہر آیت قرآن کے ساتھ اقرب ہے۔ (قرطبی)

بعض حضرات نے فرمایا کہ کئی اولاد خود اپنے سے اتنی ہی مل گئی جتنی پہلے تھی اور ان کے مثل اولاد سے مراد اولاد کی اولاد ہے واللہ اعلم۔ (معارف مفتی اعظم)

حضرت ایوبؑ کا تعارف:

وَالْيُؤُوبُ إِذْ يَدْعُو رَبَّهُ... اور ایوبؑ کا تذکرہ کیجئے، جب اس نے (مصائب میں) اپنے رب کو پکارا۔ اے رب مجھے دکھ لگ گیا ہے۔ یٰذَايٰ یعنی دعا کی۔ وہ بن منجہ نے بیان کیا حضرت ایوبؑ رومی تھے۔ آپ کا جدی نسب اس طرح تھا۔ ایوب بن ارحس بن رازخ بن روم بن عیص بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام آپ کی والدہ حضرت لوط بن لمدان کی اولاد میں سے تھیں۔

آپ اللہ کے برگزیدہ بندے اور نبی تھے اللہ نے آپ کے لیے دنیا وسیع کر دی تھی، سرزمین شام میں ایک گھاٹی جس کے اندر میدانی زمین بھی تھی اور پہاڑی بھی آپ کی ملک تھی اونٹ، گائے، بیل، بھینس، بکری، گھوڑے گدھے ہر قسم کے بکثرت جانور آپ کے پاس تھے، پانچ جوڑ بیلوں کے کھیتی کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس تھے۔ ہر جوڑ کا خادم ایک غلام تھا اور ہر غلام کے بیوی بچے بھی تھے۔ بیلوں کی ہر جٹ کا (یعنی کھیتی کرنے اور

تو میں ایسی چیخ ماروں کہ جو جاندار اس کو سنے اس کی جان نکل جائے، ابلیس نے کہا تم بھیڑ بکریوں اور ان کے چرواہوں کو جا کر ختم کر دو۔

حضرت ایوبؑ کی تمام بھیڑ بکریاں مر گئیں:

حکم پا کر دیوفورا چل دیا اور بھیڑ بکریوں کے درمیان پہنچ کر ایک چیخ ماری جس سے تمام بکریاں اور ان کے چرواہے مر گئے اور اس کے بعد ابلیس چرواہوں کے داروغہ کے بھیس میں حضرت ایوبؑ کے پاس پہنچا آپ اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے ابلیس نے پہنچ کر وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی اور حضرت ایوبؑ نے بھی پہلے کی طرح جواب دیا ابلیس اپنے رفقاء کے پاس واپس چلا گیا اور بولا اب بتاؤ تمہارے پاس کیا طاقت ہے میں تو اب بھی ایوبؑ کے دل کو زخمی نہیں کر سکا ایک خبیث جن کہنے لگا۔ اگر میں چاہوں تو آندھی بن سکتا ہوں جو ہر چیز کو اڑا کر لے جائے گی۔ ابلیس نے کہا تو بیلوں اور کھیتوں کے پاس جا۔

آپ کے بیل اور کھیتیاں ختم ہو گئیں:

خبیث جن چلا گیا اور اچانک ایک طوفانی ہوا چلی اور ہر چیز کو اڑا کر لے گئی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد ابلیس کھیتی باڑی کے منجر کی شکل بنا کر حضرت ایوبؑ کے پاس آیا آپ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے ابلیس نے وہی پہلے والی بات کی اور آپ نے وہی سابق کا جواب دیدیا اور مصیبت پر صبر کرنے پر اپنے دل کو جمایا آخر جب آپ کے پاس کسی طرح کا مال نہ رہا اور ابلیس نے آپ کا سارا مال تباہ کر دیا تو آسمان پر پھر گیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا الیہ ایوب جانتا ہے کہ جب آل و اولاد سے تو نے اس کو بہرہ اندوز کیا ہے تو مال بھی عنایت کر دے گا اس لیے مطمئن ہے کیا تو مجھے اس کی اولاد پر تسلط فرمادے گا یہ مصیبت ایسی ہے جس پر (بڑے بڑے) آدمیوں کے دل برقرار نہیں رہ سکتے۔ اللہ نے فرمایا (جا) میں نے تجھے ایوب کی اولاد پر دسترس عطا کی۔

حضرت ایوبؑ کی اولاد فوت ہو گئی:

دشمن خدا چلا آیا حضرت کی اولاد ایک قصر کے اندر تھی۔ ابلیس نے اس قصر کے در و دیوار کو جھجھوڑ ڈالا۔ دیواروں کو باہم ٹکرایا لکڑیاں اور پتھر اوپر سے پھینکے، یہاں تک کہ جب سب لوگوں کو خوب زخمی کر دیا تو محل کو اٹھا کر الٹ دیا، سب لوگ سرنگوں ہو کر گر پڑے اور ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد بچوں کے اتالیق کی شکل بنا کر حضرت ایوبؑ کی خدمت میں پہنچا خود بھی اس وقت زخمی تھا چہرے پر خراشیں تھیں خون بہہ رہا تھا جا کر واقعہ کی اطلاع دی اور کہا اگر آپ وہ منظر دیکھ لیتے جب کہ آپ کے بچے سخت اذیتوں میں مبتلا ہوئے تھے خون بہہ رہا تھا اور دماغ بھی باہر نکلنے لگے تھے، پیٹ پھٹ گئے

بولہ بن جاؤں پھر جس چیز پر گزروں اس کو جلا ڈالوں۔ ابلیس نے کہا اچھا تو جس وقت ایوب کے اونٹ اپنی چراگاہوں میں جئے بیٹھے ہوں تم اونٹوں کی طرف جاؤ اور سب کو جلا ڈالوں یہ کہتے ہی لوگوں کو پتہ بھی نہ چلا اور ایک دم زمین کے نیچے سے ایک آتشیں بولہ اٹھا اور جب اونٹوں کے پاس سے گذرا تو ان کو اور چرواہوں کو جلا کر سوختہ کر دیا یہاں تک کہ سب اونٹوں کو جلا کر ختم کر دیا۔

حضرت ایوبؑ نے کہا الحمد للہ:

اس کے بعد ابلیس اونٹوں کے نگران کی صورت بنا کر ایک اونٹ پر سوار ہو کر حضرت ایوبؑ کے پاس پہنچا آپ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہنے لگا ایوبؑ ایک آگ آئی سب اونٹوں کو ہر طرف سے اس نے گھیرے میں لے لیا سب اونٹ اور ان کے چرواہے سوختہ ہو گئے۔ حضرت ایوبؑ نے فرمایا الحمد للہ جس نے دیئے تھے اسی نے لے لیے میں تو ہمیشہ سے اپنی جان و مال کو فنا ہونے والا سمجھے ہوا ہوں۔

لوگوں کی چہ میگوئیاں:

ابلیس بولا آپ کے رب نے ان پر آسمان سے آگ بھیج دی جس سے سب جل گئے لوگ حیرت میں پڑ گئے اور ان کو بڑا تعجب ہوا کوئی کہنے لگا ایوبؑ کسی کی پوجا ہی نہیں کرتے تھے کھسکھسک میں پڑے ہوئے تھے۔ بعض لوگ کہنے لگے ایوبؑ خدا کی عبادت کرتے تھے خدا ہی نے یہ آگ بھیجی تاکہ ایوبؑ کے دشمن خوش ہوں اور دوستوں کو دکھ پہنچے کسی نے کہا اگر ایوبؑ کے معبود میں طاقت ہوتی اور وہ حفاظت کر سکتا تو ضرور اس کی کار سازی کرتا۔

حضرت ایوبؑ کی گفتگو:

حضرت ایوبؑ نے یہ باتیں سن کر فرمایا الحمد للہ! اسی نے مجھے دیا تھا اسی نے مجھ سے لے لیا ہر حال میں وہ قابلِ حمد ہے، میں ماں کے پیٹ سے رنگا پیدا ہوا تھا اور رنگائی لوٹ کر مٹی میں جاؤں گا اور رنگائی اٹھ کر اللہ کے پاس جاؤں گا۔ جب اللہ تجھے کوئی چیز عاریہ دے دے تو تجھے اترانے کا حق نہیں ہے اور جب اپنی عاریت پر قبضہ کر لے تو تجھے جزع و فزع نہ کرنا چاہیے اس چیز کا اللہ ہی زیادہ مستحق ہے اور وہی تیرا بھی مالک ہے اور اے شخص اگر اللہ کو تیرے اندر کوئی بھلائی معلوم ہوتی تو تو بھی شہید ہو جاتا اور ان فوحوں کے ساتھ تیری روح بھی منتقل ہو جاتی، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو تیری طرف سے (شرعی) معلوم ہوئی۔ اسی لیے (آگ کے اندر سے اور شہیدوں کے گروہ سے) تجھے نکال دیا۔

ابلیس کی ذلت:

حضرت کی اس گفتگو سے ابلیس ذلیل و خوار ہو کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور ان سے کہا اب تمہارے پاس کوئی طاقت ہے میں تو ایوبؑ کے دل کو زخمی نہیں کر سکا ایک دیوبولا میرے اندر ایسی قوت ہے کہ اگر آپ چاہیں

ہی کی صاحبزادی کہا ہے۔ رحمت آپ کے پاس آتی رہیں اور آپ کی ضروریات فراہم کر کے لاتی رہیں۔

آپ کے تین رفیق بھی چھوڑ گئے:

جب حضرت کے تینوں رفقاء الحقن، بلد اور صافر نے حضرت ایوبؑ کی یہ انتہائی حالت دیکھی تو وہ بھی کنارہ کش ہو گئے (اور شرعی جرم کرنے کی) آپ پر تہمت لگائی مگر آپ کے دین کو نہیں چھوڑا جب مصیبت بڑھ گئی تو ایک روز تینوں حضرت کے پاس آئے اور خوب سخت ست کہا اور کہنے لگے آپ کو اللہ کی طرف سے یہ گناہ کی سزا دی گئی اللہ سے توبہ کیجئے۔

راوی کا بیان ہے ایک نوجوان مؤمن بھی ان تینوں کے ساتھ تھا اس نے کہا اے عمر رسیدہ لوگو! آپ لوگ اپنی عمروں کی بیشی کی وجہ سے کلام کرنے کے زیادہ مستحق ہو لیکن آپ لوگوں نے جو کچھ کہا خیال کیا اور جو بات کی اس سے زیادہ اچھا کلام بہترین رائے اور مناسب ترین بات بھی پیش کر سکتے تھے مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت ایوبؑ کا تم پر حق ہے، ذمہ داری ہے کیا تم کو معلوم ہے کہ تم نے کس کی توہین اور بے عزتی کی وہ کسی شخصیت ہے جس پر تم نے عیب تھوپے اور نکتہ چینی کی کیا تم نہیں جانتے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے اس وقت تمام اہل ارض سے برگزیدہ اور اللہ کا منتخب بندہ ہے پھر تم کو یہ بھی نہیں معلوم اور نہ اللہ نے تم کو بتایا ہے کہ جب سے ایوبؑ کو پیغمبری ملی کبھی بھی اللہ نے اس کی حرکت کو ناپسند کیا ہو یا جو عزت اس کو عطا فرمائی ہے اس کا کوئی حصہ چھین لیا ہو نہ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس وقت سے جب سے تم ایوبؑ کے لیے اپنے خیال میں باعث تذلیل و تحقیر سمجھتے ہو (وہ ایسا نہیں ہے) اللہ اپنے پیغمبروں صدیقیوں شہیدوں اور نیک لوگوں کو دکھ میں مبتلا کرتا چلا آیا ہے اس کی طرف سے یہ دکھ اور امتحان اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ وہ اس طبقہ سے ناراض ہے نہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی نظر میں یہ لوگ ذلیل ہو گئے بلکہ یہ امر تو ان کے لیے مزید عزت افزائی اور فضیلت ہے۔

اور بالفرض اگر ایوبؑ اللہ کے نزدیک اس مرتبہ پر نہ بھی ہوں تب بھی وہ تمہارے بھائی تو ہیں، تم نے ان کے ساتھ رہ کر ان سے برادری کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان کو پیغمبر نہیں مانتے تو دوست ہی سمجھو مدت تک تم ان کے ساتھ رہو (اور کسی دانش مند کے لیے جائز نہیں کہ اپنے دوست سے اس کی مصیبت کے وقت کنارہ کش ہو جائے یا اس کو لعنت و ملامت کرے وہ تو خود غم رسیدہ اور دکھی ہے اس پر نکتہ چینی کرنی اور نکتہ چینی بھی وہ جس کا علم عار دلانے والے کو نہیں کسی طرح درست نہیں، مناسب تو یہ ہے کہ اس سے ہمدردی کی جائے اس کے رونے میں شرکت کی جائے اس کے لیے دعا، خفرت کی جائے اور جو تدبیریں اس کے معاملے کو درست کرنے والی ہیں وہ بتائی جائیں۔

تھے انتہائیاں بکھری پڑی تھیں اسی حالت میں قصر الٹ گیا اور سب اٹلے ہو کر جاں بحق ہو گئے تو آپ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اٹلیس برابر اسی طرح کے (دردناک) الفاظ کہتا رہا اور حضرت ایوبؑ سنتے رہے۔

آپ پر رقت کا غلبہ اور استغفار:

آخر آپ کے دل میں رقت پیدا ہوئی اور رونے لگے اور ایک مٹھی خاک اپنے سر پر ڈالی اور کہا کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، اٹلیس نے اس بات کو غنیمت سمجھا اور ایوبؑ کی بے صبری کو دیکھ کر فوراً آسمان پر چڑھ گیا ادھر حضرت ایوبؑ نے اپنے الفاظ سے رجوع کر لیا اور توبہ و استغفار کی اور آپ کی توبہ و استغفار کو ملائکہ لے کر اٹلیس کے پہنچنے سے پہلے ہی جاپہنچے اور بارگاہ الہی میں پیش کر دی اللہ تو پہلے ہی بخوبی واقف تھا (ملائکہ کی پیشی بھی حسب الحکم ہو گئی) اٹلیس ذلیل ہو گیا اور کہنے لگا۔ الہی تو نے ایوبؑ کو تندرستی دی ہے جسمانی اذیت سے محفوظ رکھا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی تندرستی ہے تو اللہ مال و اولاد اور عنایت کر دے گا اس لیے مال و اولاد کی ہلاکت کا اس پر اثر نہیں پڑا تو مجھے اس کے جسم پر تسلط عطا کر دے گا (تو اس کا قدم ڈمگ جائے گا) اللہ نے فرمایا جائیں نے ایوبؑ کے جسم پر تجھے تسلط عطا کیا لیکن زبان اور دل پر تیرا تسلط نہیں ہے زبان و دل کے علاوہ باقی جسم کو تیرے زیر تسلط کر دیا گیا۔ اللہ نے اٹلیس کو یہ تسلط صرف اس لیے عطا فرمایا تھا کہ ایوبؑ کے ثواب میں اضافہ ہو صبر کرنے والوں کے لیے مثال ہو۔ ہر دکھ اور مصیبت پر صبر کرنے کی دوسروں کو تلقین ہو اور بامید ثواب ہر اذیت پر ان کو صبر ہو۔

حضرت ایوبؑ کی صحت ختم ہو گئی:

اللہ کا دشمن اجازت پا کر فوراً آیا، ایوبؑ اس وقت سجدے میں تھے سر اٹھانے نہ پائے تھے کہ اٹلیس آ گیا اور چہرے کی طرف سے آ کر ناک کے سوراخ میں ایک پھونک ماری جس سے حضرت ایوبؑ کا جسم آگ کی طرح بھڑکنے لگا اور سر کی چوٹی سے پاؤں کی نوک تک ایسے دھبل نکل آئے جیسے بکری کی گلی اور ان میں کھجلی پیدا ہو گئی حضرت ایوبؑ نے ناخنوں سے اس کو کھجایا شروع کیا یہاں تک کہ سب ناخن گر گئے پھر کھر درے ناٹ سے کھجایا ناٹ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا پھر نوک دار کھر درے ٹھیکر اور پتھروں سے کھجایا اور اتنا کھجایا کہ گوشت کٹنے لگا۔ بودینے لگا، سڑ گیا۔

سوائے بیوی کے سب ہمسائے اور قرابت دار چھوڑ گئے:

بستی والوں نے آپ کو بستی سے باہر نکال کر ایک گھوڑے پر چھو پڑی بنا کر اس میں ڈال دیا اور سب نے چھوڑ دیا صرف آپ کی بی بی رحمت بنت افراسیم بن یوسف بن یعقوب نے ساتھ دیا بعض نے رحمت کو حضرت یوسف

کیسے برداشت کر سکتی ہے تیرے قطعی حکم نے مجھے ذلیل کر دیا اور تیری ہی حکومت نے مجھے بد حال بنادیا اور میرے جسم کو دلا کر دیا۔ اگر میرا رب اپنی ہیبت کو نکال دے جو میرے دل میں ہے اور میری زبان کو رواں کر دے کہ میں منہ بھر کر بول سکوں پھر یہ مناسب بھی ہو کہ بندہ اپنی طرف سے حجت پیش کر سکے تو امید ہے کہ جو مصیبت مجھ پر ہے اس سے مجھے بچاؤ عطا کر دے گا لیکن وہ تو مجھ سے بہت بالا و اعلیٰ ہے، وہ مجھے دیکھتا ہے میں اسے نہیں دیکھتا وہ میری بات سنتا ہے میں اس کی آواز نہیں سنتا اس کی نظر (عنایت) میری طرف نہیں۔ نہ وہ مجھ پر رحم کرتا ہے نہ مجھ سے قریب ہے نہ مجھے اپنے قریب کرتا ہے کہ میں اپنا عذر پیش کر سکوں اور اپنی برائت کی بات کر سکوں اور اپنا دفاع کر سکوں۔

اللہ کی طرف سے نداء:

حضرت ایوب اتنی ہی بات کرنے پائے تھے اور آپ کے ساتھی آپ کے پاس ہی بیٹھے تھے کہ یکدم ایک بادل چھا گیا ساتھیوں نے خیال کیا کہ اس کے اندر کوئی عذاب آیا، لیکن اس کے اندر سے آواز آئی اے ایوب! اللہ فرماتا ہے میں تیرے قریب ہوں اور ہمیشہ سے تیرے قریب ہی رہا، اٹھ اپنا عذر پیش کر اور اپنی برائت کی بات کر اور اپنی طرف سے دفاع کر اور کس کر اٹھ کھڑا ہو اور اس مقام پر کھڑا ہو جس مقام پر کوئی طاقت ور کھڑا ہو کر دوسرے طاقتور کا دفاع کرتا ہے اگر تجھ سے ہو سکے۔ مجھ سے وہی جھگڑا کر سکتا ہے جو مجھ جیسا ہو اے ایوب تیرے نفس نے تجھے آرزو مند بنادیا ہے کہ تو اپنی قوت سے اپنے مقصد کو پہنچ جائے گا تو کہاں تھا جس روز میں نے زمین کو پیدا کیا، اور اس کی بنیاد پر اس کو قائم کیا، کیا تو میرے ساتھ زمین کے کناروں کو پھیلارہا تھا کیا تو واقف ہے کہ میں نے کس انداز سے اس کو بنایا، کس چیز پر اس کے اطراف کو قائم کیا، کیا تیری اطاعت کر کے پانی نے زمین کو اٹھایا ہے کیا تیری حکمت سے زمین پانی کا سر پوش بنی ہوئی ہے تو اس روز کہاں تھا جب میں نے آسمان کو چھت کی شکل میں ہوا میں بلند کیا تھا نہ اوپر سے کوئی رسی ہے کہ آسمان اس سے بندھا لنگ رہا ہو، نہ نیچے سے ستون اس کو اٹھائے ہوئے ہیں کیا تو اپنی حکمت سے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ آسمان کے نور کو بہادے یا ستاروں کو چلا دے کیا تیرے حکم سے رات و دن کا ادل بدل ہو رہا ہے۔ جس روز دریاؤں کے نوارے میں نے (زمین سے) نکالے تھے اور سمندروں کو ان کی حدود میں بند کیا تھا تو تو کہاں تھا کیا تیری قوت سے سمندروں کی لہریں ان کی حدود کے اندر روکی گئی ہیں یا مدت حمل ختم ہونے پر رحم کا منہ تو کھولتا ہے جب میں نے پانی کو خاک پر روکا تھا اور اونچے پہاڑ پر پاکیے تھے، تو کہاں تھا کیا تجھے علم ہے کہ کس چیز پر میں نے پہاڑوں کو برپا کیا ہے یا کس توازن سے ان کو قائم کیا ہے کیا تیرے پاس ایسی کائناتیں ہیں جو

و اُس منداور ہدایت یافتہ وہ شخص نہیں جو ان باتوں سے ناواقف ہو۔
سن رسیدہ بزرگوں اللہ کی عظمت و جلال کا مطالعہ اور موت کی یاد تہناری زبانوں کو کاٹ دیتی ہے اور دلوں کو پارہ پارہ کر دیتی ہے کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو بڑے فصیح اللسان، بلیغ البیان، دانشمند اور عالم ہیں نہ گوئیں کہ میں نہ بیان سے عاجز اس کے باوجود اللہ کے خوف نے ان کو خاموش کر دیا ہے جب وہ اللہ کی عظمت کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی زبانیں (ماسوا کے تذکرے سے) کٹ جاتی ہیں، رو گئے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل پارہ پارہ ہو جاتے ہیں اور ہوش و حواس پران ہو جاتے ہیں اور یہ سب کچھ اللہ کی عظمت کو دیکھنے اور جلال الہی کا مشاہدہ کرنے کے وقت ہوتا ہے لیکن جب (ان کو ہوش آتا ہے اور) استقامت حال نصیب ہوتی ہے تو اس وقت وہ اپنے پاکیزہ اعمال کے ساتھ اللہ کی طرف دوڑتے ہیں مگر اپنا شمار خطا و ازل اور ظالموں کے ساتھ کرتے ہیں وہ خود برابر اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں لیکن تصور واروں اور گناہ گاروں کے ساتھ ہوتے ہیں یہی لوگ بڑے دانشمند اور صاحب قوت ہیں۔

حضرت ایوب کا تبصرہ:

حضرت ایوب نے اس نوجوان کی یہ تقریر سن کر فرمایا اللہ چھوٹے بڑے کے دل میں اپنی رحمت سے حکمت کی تخم پاشی کرتا ہے پھر دل میں پودا پیدا ہوتا ہے تو زبان پر اللہ کا کونفا ہر فرمادیتا ہے حکمت کا مدار نہ طول عمر اور بڑھاپے پر ہے نہ تجربے کی فراوانی پر اگر اللہ کسی کو بچپن میں ہی باحکمت بنادیتا ہے تو اس کا مرتبہ دوسرے حکماء کے نزدیک کم نہیں ہوتا اہل حکمت جانتے ہیں کہ نور عزت خدا داد ہے۔

بارگاہ الہی میں زاری و فریاد:

اس کے بعد حضرت ایوب نے ساتھیوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اپنے رب کی طرف رخ کر کے فریاد و زاری میں مشغول ہوئے۔ عرض کیا اے میرے رب تو نے مجھے کس لیے پیدا کیا، کاش تو نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، اے کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ مجھ سے کونسی خطا ہوگئی اور میں نے کونسا ایسا کام کیا جس کی وجہ سے تو نے اپنا مبارک رخ میری طرف سے پھیر لیا، اگر میں نے کوئی گناہ کیا تو مجھے مار ڈالتا اور میرے آباء و اجداد کے ساتھ مجھے ملا دیتا، موت ہی میرے لیے زیادہ مناسب تھی، کیا میں مسافروں کے لیے قیام گاہ اور مسکینوں کے لیے قراگاہ نہیں بنا ہوا تھا کیا میں یتیموں کا والی اور بیواؤں کا سرپرست نہیں تھا الہی میں تیرا بندہ ہوں اگر تو مجھ سے بھلائی کرے گا تو تیرا احسان ہے اور اگر میرے ساتھ برائی کرے گا تو مجھے سزا دینے کا تجھے اختیار ہے تو نے مجھے مصیبتوں کی آماجگاہ اور دکھوں کا نشانہ بنادیا مجھ پر ایسی مصیبت پڑی ہے کہ اگر تو پہاڑ پر ڈال دیتا تو وہ بھی نہ اٹھا سکتا، پھر میری کمزوری اس کو

درخواست کی قبولیت:

اللہ نے ایوب سے فرمایا تیرے بارے میں میرا علم (پہلے ہی) نافذ ہو چکا تھا اور میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے میں نے تیرا قصور معاف کیا تیرے اہل و عیال اور مال کی واپسی کا حکم دے دیا بلکہ جتنا تیرے پاس تھا اتنا ہی مزید تجھے دے دیتا کہ پیچھے آنے والوں کے لیے قدرت کی نشانی مصیبت زدہ لوگوں کے لیے عبرت اور صبر کرنے والوں کے لیے باعث عزت ہو جائے اپنی ایڑی زمین پر مار (دیکھ) یہ ٹھنڈا پینے کا اور نہانے کا پانی ہے، اسی میں تیری شفا ہے۔ اپنے ساتھیوں کی طرف سے قربانی پیش کر اور ان کے لیے دعاء مغفرت کر انہوں نے تیرے متعلق میری نافرمانی کی ہے (یعنی تیرے متعلق برا خیال قائم کیا اور تجھے چھوڑ کر چلے گئے) حسب الحکم ایوب نے زمین پر اپنی ایڑی ماری فوراً ایک چشمہ پھوٹ نکلا، ایوب نے اس میں گھس کر غسل کیا اور فوراً ہی اللہ نے سارے دکھ دور کر دیئے آپ چشمہ سے نکل کر آ کر بیٹھ گئے اتنے میں سامنے سے آپ کی بی بی آ گئی اور ایوب جہاں پہلے پڑے تھے وہاں آپ کو تلاش کرنے لگی اور جگہ خالی پا کر متحیر دیوانی ہو کر ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی آخر ایک آدمی کو بیٹھا دیکھ کر حضرت ایوب سے یو چھنے لگی اللہ کے بندے تم کو اس بیمار کا کچھ پتہ ہے جو یہاں پڑا ہوا تھا ایوب نے جواب دیا جی ہاں (میں اس کو پہچانتا ہوں) نہ پہچاننے کی کوئی وجہ نہیں، یہ کہہ کر آپ سسرادھے اور فرمایا وہ میں ہی تو ہوں بننے سے بی بی نے پہچان لیا اور (دوڑ کر) گلے لگ گئی۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا تم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں عبداللہ (بن عباس) کی جان ہے بی بی ایوب کے گلے سے اس وقت تک لپٹی رہی کہ سارے مولیٰ اور اولاد (جو فنا ہو چکی تھی دوبارہ زندہ ہو کر) انکے سامنے سے گذر گئی۔ اسی کا تذکرہ ہے آیت ذیل میں،

وَاَيُّوبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهُٗ اَنْۢى مَسَّنِيَ الضُّرُّ اُوۤرۡى اٰدُرُ الْاَيُّوبَ کَا وَاقِعَةٍ

جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے دکھ لگ گیا ہے۔

وَاَنۡتَ اَرْحَمُ الرَّحِمِیۡنَ

اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔

حضرت ایوب نے عرض مدعا نہیں کیا بلکہ پہلے اپنی قابل رحم حالت کا اظہار کیا اور پھر اللہ کے اَرْحَمُ الرَّحِمِیۡنَ ہونے کا۔

فَاَسْتَجَبْنَا لَهٗ، پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور فرمایا کہ تیری دعا قبول کر لی گئی اب سجدہ سے سراٹھا۔

فَكَشَفْنَا عَنْهٖ مِنْ ضُرِّہٖ اور جو کچھ اس کو دکھ تھا ہم نے دور کر دیا۔ حضرت ایوب کو حکم دیا گیا زمین پر ایڑی مارو۔ ایوب نے حکم کی تعمیل کی فوراً پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حسب الحکم آپؐ نے اس میں غسل کیا غسل کرتے ہی ہر ظاہری بیماری جاتی رہی اور حسن و شباب لوٹ آیا اور چالیس

ان کا بوجھ اٹھا سکیں۔ کیا تو جانتا ہے کہ جو پانی میں آسمان سے اتارتا ہوں وہ کہاں سے آتا ہے کس چیز سے بادل پیدا ہوتا ہے۔ برف کا خزانہ کہاں ہے اولوں کے پہاڑ کہاں ہیں، دن کے اندر رات کا خزانہ کہاں ہے اور رات میں دن کا خزانہ کہاں رہتا ہے اور ہواؤں کا خزانہ کہاں ہے، درخت کس زبان میں باتیں کرتے ہیں۔ کس نے انسان کے جوف (سینہ یا پیٹ یا سر) میں عقل پیدا کی اور کس نے کانوں اور آنکھوں کے یہ شکاف بنائے، فرشتے کس کے اقتدار کے مطیع ہیں اور کس نے اپنی قہاری طاقت سے سب طاقتوروں کو مغلوب کر رکھا ہے اور کس نے اپنی حکمت سے رزق کی تقسیم کی ہے۔ اللہ نے اسی طرح کے کلام میں اپنی آثارِ قدرت کا بکثرت اظہار فرمایا۔

حضرت ایوبؑ کی عرضداشت:

ایوبؑ نے عرض کیا، الہی جو تفصیل تو نے بیان فرمائی اس کو سمجھنے (اور جواب دینے) سے (میری حالت اور) میرا مرتبہ حقیر ہے میری زبان گنگ ہو گئی میری عقل و دانش کند ہو گئی اور میری قوت کمزور پڑ گئی اے میرے معبود! میں جانتا ہوں کہ جو کچھ تو نے بیان فرمایا وہ تیرے ہی دست قدرت کی کاریگری اور تیری ہی حکمت کی تدبیر کا نتیجہ ہے بلکہ تیری تدبیر حکمت و صنعت اور قدرت اس سے بھی بڑی ہے کوئی چیز تجھے بے بس نہیں کر سکتی کوئی چیز تجھ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی، میرے معبود، مجھ پر دکھ ایسے پڑے کہ میں بے قابو ہو کر بول پڑا مصیبت نے ہی میری زبان چلا دی، کاش زمین پھٹ جاتی اور میں اس میں ساجاتا اور ایسی بات اپنے رب کی شان میں نہ کہتا جو میرے رب کی ناراضگی کا باعث ہوتی کاش اس سے پہلے ہی سخت ترین دکھ سے پیدا ہو نیوالے غم کی وجہ سے میں مر چکا ہوتا۔ میں نے جو کچھ زبان سے نکالا وہ اس لیے نکالا کہ تو میری معذرت قبول فرما لے اور خاموش رہا تو اس لیے کہ تجھے مجھ پر رحم آ جائے۔ میری زبان سے غلطی سے ایک بات نکل گئی دوبارہ ہرگز ایسا نہیں کروں گا، میں نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا ہے اور دانتوں کے نیچے زبان دبالی ہے اور چہرے پر خاک مل لی ہے۔ آج میں تیرے عذاب سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں سخت دکھ سے تیرے ہی جوار رحمت کا خونگاہ ہوں مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ میں تیری سزا سے محفوظ رہنے کے لیے تجھ سے ہی فریاد کرتا ہوں میری فریاد ہی فرما، میں تیری ہی مدد کا طلبگار ہوں میری مدد کر میں تجھی پر بھروسہ رکھتا ہوں میرا کام پورا فرما دے میں تیرے ہی ذریعہ سے بچاؤ کا خواہاں ہوں مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، میں تجھ سے اپنے قصور کی معافی چاہتا ہوں مجھے معاف فرما دے میں آئندہ ہرگز کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو تیری مرضی کے خلاف ہو۔

ہی ایوب ہوں، جس کو تو نے ابلیس کے نام پر قیامی کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ لیکن میں نے اللہ کا حکم مانا اور شیطان کا کہنا مانا۔ میں نے اللہ سے دعا کی اس نے مجھے وہ سب چیزیں لوٹا کر دیدیں جو تیری نظر کے سامنے تھیں۔

شیطان کا بہکاوا:

بعض کتابوں میں آیا ہے کہ ابلیس نے عورت سے کہا تھا تو مجھے ایک سجدہ کر لے میں تیرا مال اولاد واپس کر دوں گا اور تیرے شوہر کو بھلا چنگا بنا دوں گا عورت نے واپس آ کر حضرت ایوب کو اس بات کی اطلاع دی حضرت ایوب نے فرمایا وہ دشمن خدا تیرے پاس دین سے بہکانے کے لیے آ پہنچا۔

حضرت ایوبؑ کی قسم:

پھر آپ نے قسم کھائی کہ اگر اللہ مجھے تندرست کر دے گا تو میں سوتا زیاں تیرے ماروں گا، جب آپ نے دیکھا کہ ابلیس کو اب یہ خیال ہو چلا ہے کہ بیوی اس کو سجدہ کر لے گی اور اس نے بیوی کو اور مجھ کو کفر کی دعوت دینے کی جرات کی ہے اس وقت آپ نے دعا کی رَبِّ اِنِّیْ مُسْتَغْنِی الصُّرَّ چونکہ آپ کی بی بی رحمت نے مصیبت میں آپ کا ساتھ دیا اور صبر کیا اس لیے اللہ نے اس پر رحمت فرمائی اور اس کے لیے حکم میں تخفیف کر دی اور حضرت ایوب کو قسم پوری کرنے کی یہ تدبیر بنادی کہ (سوشا خوں کا) ایک گٹھالے کر ایک دم رحمت کے مار دو اس طرح تمہاری قسم پوری ہو جائے گی حضرت ایوبؑ نے علم کی تعمیل کی چھوٹی چھوٹی سوشا خوں کا ایک گٹھالہ بنا کر بیوی کے ایک مرتبہ مار دیا۔

اپنے دکھ کا اظہار صبر کے خلاف نہیں:

سفیان بن عیینہ کا قول ہے جو شخص فیصلہ خداوندی پر راضی ہو اور لوگوں سے اپنے دکھ کا اظہار کرے تو یہ بہ صبری اور جبرع نہیں ہے۔ (بلکہ اپنی حالت کا اظہار ہے) جیسا کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے زمانہ میں جبریل آئے اور پوچھا آپ اپنے کو کیسا پاتے ہیں (یعنی آپ کو اپنی حالت کیسی محسوس ہوتی ہے مزاج کیسا ہے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے کو مغموم اور بے چین پاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ابن جوزی نے بھی حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جبریل نے آ کر کہا اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور دریافت فرماتا ہے آپ کا کیا حال ہے۔ الحدیث۔

جب حضرت عائشہؓ نے (رسول اللہ کی طرف سے مزاج پرسی کے جواب میں) کہا ہائے میرا سر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی (اپنے درد سر کی شکایت کی اور) فرمایا (تم کو ہی درد سر کی شکایت نہیں) میں بھی کہتا ہوں ہائے میرا سر (یعنی میرے سر میں بھی درد ہے) ابن اسحاق اور امام احمد نے (حضرت عائشہؓ کی روایت سے) بیان کیا کہ ثقیف سے واپس آ کر رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے اس وقت آپ کے سر میں درد ہو رہا تھا اور مجھے بھی سر کا دکھ تھا (یعنی درد سر تھا) میں نے

قدم چلے پھر دوبارہ ایڑی مارنے کا حکم ہوا آپ نے حکم کی تعمیل کی تو ایک اور چشمہ پھوٹ نکلا جس کا پانی ٹھنڈا تھا، حکم ہوا اس میں سے پانی لے کر پیو، جونہی آپ نے وہ پانی پیا تمام اندرونی بیماریاں بھی دفع ہو گئیں اور مکمل ترین تندرست، حسین جوان مردوں کی طرح ہو گئے اس کے بعد آپ نے لباس پہنا اور دائیں بائیں گردن موڑ کر دیکھا تو وہ تمام مال اولاد جو پہلے ان کے پاس تھی سب موجود پائی بلکہ اللہ نے اس کو دو گنا کر دیا۔ دولت کی کثرت اتنی ہو گئی کہ جس پانی سے آپ غسل کر رہے تھے اس کی چھینٹیں جب سینہ پر پڑیں تو وہ سونے کی ٹڈیاں بن گئیں اور حضرت ایوبؑ ان کو پکڑنے کے لیے ہاتھ مارنے لگے، اللہ نے وحی بھیجی ایوبؑ کیا میں نے تجھے غنی نہیں بنادیا ہے، آپ نے عرض کیا بیشک تو نے مجھے غنی بنادیا لیکن یہ تو تیری مزید عنایت ہے اور مزید رحمت سے کون سیر ہو سکتا ہے۔

سونے کی ٹڈیاں:

بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایوبؑ برہنہ غسل کر رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں آپ کے اوپر گرنے لگیں آپ ان کو کپڑے میں بھرنے لگے ندا آئی ایوبؑ کیا میں نے تجھ کو اس سے بے نیاز نہیں کر دیا ہے (تیرے پاس تو بہت مال ہے تجھے سونے کی ٹڈیاں پکڑنے کی کیا ضرورت ہے) ایوبؑ نے کہا تیری عظمت کی قسم تو نے مجھے غنی ضرور بنادیا ہے لیکن تیری طرف سے نازل ہونے والی برکت سے تو میں بے نیاز نہیں ہوں۔

حضرت ایوبؑ کی اہلیہ:

حسن کا بیان ہے (تندرست ہونے کے بعد) حضرت ایوبؑ ایک اونچی جگہ پر جا بیٹھے ادھر بیوی نے اپنے دل میں کہا اگر ایوبؑ نے مجھے نکال بھی دیا ہے پھر بھی میں کس کے بھروسہ پر اس کو چھوڑ سکتی ہوں یوں وہ بھوکا مر جائے گا وار اس کو درندہ کھا جائیں گے، یہ سوچ کر بیوی لوٹ آئی تو وہاں نہ وہ گھوڑا ملا نہ گزشتہ حالت کا نشان۔ سب چیزیں بدل گئی تھیں جہاں پہلے گھوڑا تھا بیچاری چکر کاٹنے اور رونے لگی، یہ سب واقعہ ایوبؑ کی نظر کے سامنے ہو رہا تھا اور چونکہ آپ (ایک اچھا) لباس پہنے تھے اس لیے وہ بی بی آپ کے پاس آ کر پوچھنے سے ڈر رہی تھی حضرت ایوبؑ نے خود ہی اس کو بلایا اور دریافت کیا اللہ کی بندی تیرا کیا مقصد ہے بی بی رونے لگی اور کہا یہاں گھوڑے پر ایک بیمار پڑا تھا مجھے اس کی تلاش ہے معلوم نہیں وہ مر گیا یا کیا واقعہ اس کو پیش آیا حضرت نے پوچھا وہ تیرا کون تھا بی بی نے رو کر کہا وہ میرا شوہر تھا حضرت نے کہا اگر تو اس کو دیکھ لے تو پہچان لے گی، بیوی نے کہا کوئی بھی ایسا نہیں جس نے اس کو دیکھا ہو اور پہچان نہ سکے پھر ڈرتے ڈرتے وہ آپ کو متنے لگی اور کہا جب وہ تندرست تھا تو نقشہ میں آپ کے ساتھ بہت مشابہ تھا۔ حضرت نے فرمایا میں

ہو گئے تو ارادہ کیا کہ کسی کو اپنا خلیفہ بنادیں جو ان کی زندگی میں وہ سب کام ان کی طرف سے کرے جو نبی کے فرائض میں داخل ہیں۔

اس مقصد کے لئے بیع علیہ السلام نے اپنے سب صحابہ کو جمع کیا کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جس کے لئے تین شرطیں ہیں جو شخص ان شرائط کا جامع ہو اس کو خلیفہ بناؤں گا۔ وہ تین شرطیں یہ ہیں کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہو اور ہمیشہ رات کو عبادت میں بیدار رہتا ہو اور کبھی غصہ نہ کرتا ہو، مجمع میں سے ایک ایسا بغیر معروف شخص کھڑا ہوا جس کو لوگ حقیر ذلیل سمجھتے تھے اور کہا کہ میں اس کام کے لئے حاضر ہوں۔ حضرت بیع نے دریافت کیا کہ کیا تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور ہمیشہ شب بیداری کرتے ہو اور کبھی غصہ نہیں کرتے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ بیشک میں ان تین چیزوں کا حامل ہوں۔ حضرت (بیع) کو شاید کچھ اس کے قول پر اعتماد نہ ہوا اس لئے اس روز اس کو رد کر دیا پھر کسی دوسرے روز اسی طرح مجمع سے خطاب فرمایا اور سب حاضرین ساکت رہے اور یہی شخص پھر کھڑا ہو گیا اس وقت حضرت بیع نے ان کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیا۔ (معارف مفتی اعظم)

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِذْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ (بن ابراہیم) کو اور ادریس (یعنی اخنوخ) اور ذوالکفل کو۔ ذوالکفل کون تھے پیغمبر تھے یا نہ تھے اس کے متعلق علماء کا اختلاف ہے عطا کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کے پاس وحی آئی کہ آپ کے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی حکومت رکھیے اور جو شخص اس بات کی ذمہ داری لے کہ وہ رات میں نمازیں پڑھے گا، سستی نہیں کرے گا اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھے گا، کسل نہیں کرے گا اور لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کرے گا اور اس کو غصہ نہیں آئے گا اس کو حکومت سپرد کر دیجئے پیغمبر نے بنی اسرائیل کے سامنے معاملہ رکھا مجلس میں سے ایک جوان اٹھا اور عرض کیا میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں اس جوان نے ذمہ داری قبول بھی کر لی اور اس کو پورا بھی کیا اور اللہ نے بھی اس کی قدر افزائی کی اور اس کو نبوت سے سرفراز فرما دیا اسی جوان کا نام ذوالکفل ہوا۔

شیطان کی ناکام کوشش:

جب یہ خلیفہ اپنی خوابگاہ میں قیلولہ کرنے کے لیے پہنچا اور دن رات میں وہی وقت اس کے سونے کا تھا فقط قیلولہ کے وقت ہی وہ ایک نیند لے لیتا تھا۔ اچانک ایک کمزور بوڑھے کی شکل میں اٹلیس آ پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ خلیفہ نے پوچھا کون ہے، اٹلیس نے جواب دیا ایک بہت بوڑھا مظلوم خلیفہ نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا، بوڑھے نے کہا میرے اور میری قوم کے درمیان کچھ جھگڑا ہے۔ انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور یہ یہ حرکتیں کی ہیں۔ بوڑھے نے اپنی بات کو اتنا طول دیا کہ قیلولہ کا وقت جاتا رہا اور پچھلا دن آ گیا، خلیفہ نے کہا شام کو جب میں جاؤں گا تو تیرا حق دلوادوں گا، اٹلیس چلا گیا اور خلیفہ پچھلے دن میں جب اپنی مجلس میں پہنچا تو اس بوڑھے کو تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر نظر

کہا بے سرفراہی (تم ہی نہیں) میں بھی کہتا ہوں آہ میرا سر۔ اللہ بیٹ۔
سونے کی بارش:

حضرت انسؓ کی مرفوع روایت ہے کہ حضرت ایوب کے دو خرمن تھے ایک گئے ہوں کا دوسرا جو کا۔ اللہ نے دو بدلیاں بھیجیں ایک بدلی نے ایک خرمن پر سونے کی بارش کی اور دوسری بدلی نے دوسرے خرمن پر چاندی بہادی۔ (تفسیر مظہری)

رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِّلْعَالَمِينَ ﴿۹۰﴾

رحمت اپنی طرف سے اور نصیحت بندگی کرنے والوں کو ہذا:

رحمت و نصیحت:

یعنی ایوبؓ پر یہ مہربانی ہوئی اور تمام بندگی کرنے والوں کے لئے ایک نصیحت اور یادگار قائم ہوئی کہ جب کسی نیک بندے پر دنیا میں برا وقت آئے تو ایوبؓ کی طرح صبر و استقلال دکھانا اور صرف اپنے پروردگار سے فریاد کرنا چاہئے۔ حق تعالیٰ اس پر نظر عنایت فرمائے گا۔ اور محض ایسے اعتلاء کو دیکھ کر کسی شخص کی نسبت یہ گمان نہیں کرنا چاہئے کہ وہ اللہ کے یہاں مغضوب ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِذْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ

اور اسماعیل	اور ادریس	اور ذوالکفل کو
کُلُّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ﴿۹۱﴾		
یہ سب ہیں صبر والے ہذا:		

حضرت ذوالکفل:

یعنی ان سب نیک بندوں کو یاد کرو۔ اسماعیل اور ادریس کا ذکر پہلے سورہ "مریم" میں گذر چکا۔ ذوالکفل کی نسبت اختلاف ہے کہ نبی تھے جیسا کہ انبیاء کے ذیل میں تذکرہ فرمانے سے ظاہر ہوتا ہے یا محض ایک مرد صالح تھے۔ کہتے ہیں ایک شخص کے ضامن ہو کر کئی برس قید رہے اور اللہ یہ سخت اٹھائی۔ (تنبیہ) مسند امام احمد اور جامع ترمذی میں ایک شخص کا قصہ آتا ہے جو پہلے سخت بدکار اور فاسق و فاجر تھا، بعدہ تائب ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کی بشارت اسی دنیا میں لوگوں کو سنا دی۔ اس کا نام حدیث میں "کفل" آیا ہے۔ بظاہر یہ وہ "ذوالکفل" نہیں جس کا ذکر قرآن کریم نے کیا۔ واللہ اعلم۔ ہمارے زمانہ کے بعض مصنفین کا خیال ہے کہ "ذوالکفل" وہی ہیں جن کو "حزقیل" کہا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت بیع کا خلیفہ:

امام تفسیر ابن جریر نے اپنی سند کیساتھ مجاہدؒ سے نقل کیا ہے کہ حضرت یسعؓ (جن کا نبی و پیغمبر ہونا قرآن میں مذکور ہے) جب بوڑھے اور ضعیف

اللہ تعالیٰ نے ان کو شہنشاہی کی طرف (جو موصول کے مضامین میں سے ہے) مبعوث فرمایا تھا۔ یونس علیہ السلام نے ان کو بت پرستی سے روکا اور حق کی طرف بلایا۔ وہ ماننے والے کہاں تھے۔ روز بروز ان کا عناد و کبر و تکبر کرتا رہا۔ آخر بددعا کی اور قوم کی حرکات سے خفا ہو کر غصہ میں بھرے ہوئے تھے۔ سے نکل گئے ”حکم الہی کا انتظار نہ کیا اور وعدہ کر گئے کہ تین دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ ان کے نکل جانے کے بعد قوم کو یقین ہوا کہ نبی کی بددعا خالی نہیں جائے گی، کچھ آثار بھی عذاب کے دیکھے ہو گئے۔ گھبرا کر سب لوگ بچوں اور جانوروں سمیت باہر جنگل میں چلے گئے اور ماؤں کو بچوں سے جدا کر دیا۔ میدان میں پہنچ کر سب نے رونا چلانا شروع کیا، بچے اور ماںیں، آدمی اور جانور سب شور مچا رہے تھے، کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی، تمام ہستی والوں نے سچے دل سے توبہ کی، بت توڑ ڈالے خدا تعالیٰ کی اطاعت کا عہد باندھا اور حضرت یونس کو تلاش کرنے لگے کہ ملیں تو ان کے ارشاد پر کار بند ہوں۔ حق تعالیٰ نے آنے والا عذاب ان پر سے اٹھالیا۔

”فَاُولَٰئِكَ كَانَتْ فَرِيكَةً فَنَفَعَهُمُ رَبُّهُمْ اِذْ هُمْ يُنۡسُوْنَ اَلَا اَمۡنُوْا كَيْفَ كُنَّا عَنْهُمۡ عَلٰۤى اَلۡغُرۡبِیۡ فِی الْحَيٰوَةِ الدُّنۡیَا وَ مَتَّعْنٰهُمۡ اَلۡیٰ حَیٰۤیۡنَ“ (یونس رکوع ۱۰)

ادھر یونس علیہ السلام بستی سے نکل کر ایک جماعت کے ساتھ کشتی پر سو ہوئے۔ وہ کشتی غرق ہونے لگی۔ کشتی والوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لئے ارا کیا کہ ایک آدمی کو نیچے پھینک دیا جائے (یا اپنے مفروضات کے موافق یہ کہ کشتی میں کوئی غلام مولا سے بھاگا ہوا ہے) بہر حال اس آدمی کی تعیین کرے قرعہ ڈالا۔ وہ یونس علیہ السلام کے نام پر نکلا۔ دو تین مرتبہ قرعہ اندازی کی ہر دفعہ یونس علیہ السلام کے نام پر نکلتا رہا۔ یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام دریا میں کود پڑے۔ فوراً ایک مچھلی آ کر نگل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھ اس کا ایک بال بیکانہ ہو۔ یہ تیری روزی نہیں بلکہ تیرا ہیبت ہم نے اس کا قید خانہ بنایا ہے۔ اس کو اپنے اندر حفاظت سے رکھنا۔ اس وقت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا ”اِنَّ لَكَ اِلٰهًا اِذَا اَنْتَ تُسۡبِحُكَ اِنِّیۡ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیۡنَ“ اپنی خطا کا اعتراف کیا کہ بیشک میں نے جلدی کی کہ تیرے حکم کا انتظار کئے بدون ہستی والوں کو چھوڑ کر نکل کھڑا ہوا۔ گو یونس علیہ السلام کی یہ غلطی اجتہادی تھی جو امت کے حق میں معاف ہے۔ مگر انبیاء کی تربیت و تہذیب دوسرے لوگوں سے ممتاز ہوتی ہے۔ جس معاملہ میں وحی آنے کی امید ہو، بدون انتظار کئے قوم کو چھوڑ کر چلا جانا ایک نبی کی شان کے لائق نہ تھا۔ اسی نامناسب بات پر دار و گیر شروع ہو گئی۔ آخر توبہ کے بعد نجات ملی۔ مچھلی نے کنارہ پر آگ اگل دیا۔ اور اسی بستی کی طرف صحیح سالم واپس کئے گئے۔ (تفسیر عثمانی)

قوم والوں کی توبہ:

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب کے بعض آثار کا ان کو مشاہدہ

دور آنے لگا لیکن وہ کہیں نہیں دکھائی دیا۔ دوسرے دن صبح کو بھی جب خلیفہ نے لوگوں کے مقدمات طے کرنے کے لیے اجلاس کیا تب بھی بوڑھے کو تلاش کیا لیکن وہ نظر نہ آیا، اجلاس کے بعد قیلولہ کرنے کے لیے جب اپنی خواب گاہ میں پہنچا تو بوڑھے نے دروازہ کھٹکھٹایا خلیفہ نے دروازہ کھول دیا، بوڑھا آ گیا، خلیفہ نے کہا میں نے تجھ سے نہیں کہہ دیا تھا کہ جب اجلاس کروں اس وقت آنا بوڑھے نے کہا وہ بہت برے لوگ ہیں، جب آپ اجلاس میں بیٹھے تھے اور ان کو معلوم ہو گیا تو انہوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ ہم تجھے تیرا حق دیدیں گے اور جب آپ اجلاس سے اٹھ گئے تو انہوں نے اداء حق سے انکار کر دیا۔ خلیفہ نے کہا اب تو جا پھر جس وقت میں پچھلے دن میں اجلاس کروں تو میرے پاس آنا اس گفتگو میں اس دو پہر کا آرام بھی خلیفہ کا جاتا رہا اور پچھلے دن میں جب وہ مجلس میں لوٹے تو بوڑھے کو ادھر ادھر دیکھنے لگے لیکن اس کو نہ پایا پھر ادھ گھ سے مغلوب ہو گئے تو (تیسری دو پہر کو) خلیفہ نے گھر والے (خادم) کو حکم دیا کہ کسی کو دروازے کے قریب آنے کی بھی اجازت نہ دینا تاکہ میں سو جاؤں میرے اوپر نیند کا غلبہ ہو رہا ہے غرض جب (سوئے) کا وقت آیا تو وہ بوڑھا آ پہنچا مگر خادم نے اجازت نہیں دی بوڑھا بے بس ہو گیا اسی اثناء میں اس کو کمرے کا روشن دان نظر آیا فوراً کود کر اس کے اندر داخل ہو گیا اور اندر پہنچ گیا اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا (تاکہ خلیفہ بیدار ہو جائے) خلیفہ بیدار ہو گیا اور خادم کو آواز دے کر کہا اے شخص کیا میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا کہ کوئی شخص دروازے پر نہ آئے، خادم نے کہا میری طرف سے تو کوئی آ یا نہیں ہے آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ شخص کس طرف سے آیا ہے خلیفہ نے اٹھ کر دروازہ کو دیکھا تو اس کو متفعل پایا لیکن وہ شخص کمرے کے اندر موجود تھا وہ کہنے لگا کیا آپ یہاں سوتے رہیں گے ایسی حالت میں کہ اہل معاملہ دروازہ پر موجود ہوں اب خلیفہ نے اس کو پوچھا اور کہا اے خدا کے دشمن تو ہے اے ملیں نے کہا ہاں آپ نے مجھے عاجز کر دیا اور میں نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا وہ محض غصہ دلانے کے لیے تھا لیکن اللہ نے آپ کو مجھ سے محفوظ رکھا اسی خلیفہ کو ذوالکفل کہا گیا کیونکہ انہوں نے ایک کام کا ذمہ لیا تھا اور اس ذمہ کو پورا بھی کر دیا۔ (تفسیر مظہری)

وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِی رَحْمَتِنَا اِنَّهُمْ مِّنَ

اور لے لیا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں وہ ہیں

الصَّٰلِحِیۡنَ ۝ وَذَٰلِیۡنَ الَّذِیۡنَ اِذْ ذَہَبَ مُغَاضِبًا

نیک بختوں میں اور مچھلی والے کو جب چلا گیا غصہ ہو کر

حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ:

”مچھلی والا“ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کو۔ ان کا مختصر قصہ یہ ہے کہ

دیئے ان کو کیا معلوم تھا کہ عذاب مل جائے گی۔ کیا ہوئی آپ کی ناراضگی صرف اس سبب سے ہوئی کہ آپ کا جھوٹا ہونا قوم کی نظر میں متحقق ہو گیا آپ کو اندیشہ ہوا کہ آئندہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے۔

حسن نے کہا اللہ سے حضرت یونس علیہ السلام کی ناراضگی کا سبب یہ تھا کہ اللہ نے یونس کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ اور ان کو ہمارے عذاب سے ڈراؤ اور دعوت ایمان دو یونس نے درخواست کی کہ مجھے روانگی کی تیاری کرنے کی مہلت دی جائے جواب ملا معاملہ اس سے بھی جلدی کا ہے، فوراً چلے جاؤ۔

یونس نے درخواست کی مجھے جوتہ پہن لینے کی تو اجازت دیدی جائے، لیکن اللہ کی طرف سے اتنی بھی مہلت نہیں ملی اور فطری طور پر آپ کے اندر قوت علم کی کمی تھی اس لیے روانہ تو ہو گئے مگر غصہ کی حالت میں۔ وہب نے کہا یونس علیہ السلام نیک آدمی تھے۔ پر جب آپ پر نبوت کا بار ڈالا گیا تو آپ دب گئے اور بھاگ نکلے اسی لیے اللہ نے آپ کو اولوالعزم پیغمبروں کی فہرست سے خارج کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا آپ اولوالعزم پیغمبروں کی طرح صبر کیجئے پھلنے والے کی طرح نہ ہو جائیے۔ (تفسیر مظہری)

فَقَنْ أَنْ لَنْ تُقَدَّرَ عَلَيْهِ

پھر سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے اس کو نہ

مقام محبت کی نزاکتیں:

یعنی یہ خیال کر لیا کہ ہم اس حرکت پر کوئی دارو گیر نہ کریں گے، یا ایسی طرح نکل کر بھاگا جیسے کوئی یوں سمجھ کر جائے کہ اب ہم اس کو پکڑ کر واپس نہیں لاسکیں گے گویا ہستی سے نکل کر ہماری قدرت سے ہی نکل گیا۔ یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ یونس علیہ السلام فی الواقع ایسا سمجھتے تھے۔ ایسا خیال تو ایک ادنیٰ مومن بھی نہیں کر سکتا بلکہ غرض یہ ہے کہ صورت حال ایسی تھی جس سے یوں مترشح ہو سکتا تھا۔ حق تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ کالمین کی ادنیٰ ترین لغزش کو بہت سخت پیرایہ میں ادا کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے کئی جگہ لکھ چکے ہیں اور اس سے کالمین کی تنقیص نہیں ہوتی۔ بلکہ جلالت شان ظاہر ہوتی ہے کہ اتنے بڑے ہو کر ایسی چھوٹی سی فروگزاشت بھی کیوں کرتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ

پھر پکارا ان اندھیروں میں ہوا

یعنی دریا کی گہرائی، پھللی کے پیٹ اور شب تاریک کے اندھیروں میں۔ (تفسیر عثمانی)

أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ

کہ کوئی حاکم نہیں سوائے تیرے تو بے عیب ہے میں تھا

بھی ہو گیا، تو انہوں نے اپنے شرک و کفر سے توبہ کی اور ہستی کے سب مرد و عورت اور بچے جنگل کی طرف نکل گئے اور اپنے مویشی جانوروں اور ان کے بچوں کو بھی ساتھ لے گئے اور بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا اور سب نے گریہ وزاری کرنا شروع کی اور الحاح و زاری کے ساتھ اللہ سے پناہ مانگی، جانوروں کے بچوں نے جن کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا گیا تھا الگ شور مچا دیا۔ حق تعالیٰ نے ان کی توجہ اور الحاح و زاری کو قبول کر لیا اور عذاب ان سے ہٹا دیا، ادھر حضرت یونس علیہ السلام اس انتظار میں رہے کہ قوم پر عذاب آرہا ہے، وہ ہلاک ہو گئی ہوگی جب ان کو یہ پتہ چلا کہ عذاب نہیں آیا اور قوم صحیح مسلم اپنی جگہ ہے تو ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب میں جھوٹا سمجھا جاؤں گا۔ (معارف مفتی اعظم)

اذھب مغاضبا، جس وقت وہ انتہائی غصے میں چل دیا تھا۔

یونس علیہ السلام کی ناراضگی کا دوسرا واقعہ:

حسب روایت عوفی حضرت ابن عباس کا قول ہے اور ضحاک نے بھی یہی کہا ہے کہ حضرت یونس اپنی قوم کے ساتھ فلسطین میں رہتے تھے، کسی بادشاہ نے ان پر حملہ کیا اور ساڑھے نو چیلوں کو قید کر کے لے گیا، صرف ڈھائی قبیلے باقی رہ گئے۔ اللہ نے شعیانی کے پاس وہی بھیجی کہ تم حرقیا بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ کسی طاقت ور نبی کو دشمنوں کے پاس بھیج کر بنی اسرائیل کی قید سے رہا کرائے۔ میں دشمنوں کے دلوں میں بنی اسرائیل کو رہا کر کے نا خیال پیدا کر دوں گا۔ شعیانی شاہ حرقیا کے پاس گئے اور پیام پہنچایا۔ حرقیا کی سلطنت میں پانچ پیغمبر تھے۔ حضرت شعیانی اس نے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے کس کو بھیجوں۔ حضرت شعیانی نے کہا یونس کو وہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی۔ بادشاہ نے یونس کو بلوایا اور جانے کا حکم دیا۔ حضرت یونس نے پوچھا کیا اللہ نے آپ کو میرے جینے کا حکم دیا ہے بادشاہ نے کہا نہیں یونس نے کہا کیا مجھے اللہ نے نامزد کیا ہے بادشاہ نے کہا نہیں یونس نے کہا تو میرے سوا یہاں دوسرے طاقت ور پیغمبر ہیں کسی اور کو بھیج دو لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی اور جانے پر اصرار کیا، یونس پیغمبر بادشاہ اور قوم سے ناراض ہو کر غصہ کی حالت میں (کسی طرف کو) چلے گئے اور بحرِ روم پر پہنچ کر رشتی میں سوار ہو گئے۔

ناراضگی کے اسباب:

عروہ بن زبیر اور سعید بن جبیر اور علماء کی ایک جماعت کا قول ہے کہ یونس اپنی قوم کو چھوڑ کر اللہ سے ناراض ہو کر چل دیئے تھے اور خدا سے ناراضگی کا سبب یہ تھا کہ یونس نے حسب حکم خدا قوم کو عذاب سے ڈرایا تھا اور عذاب کا وقت مقرر کر دیا تھا لیکن (جب قوم یونس نے علامات عذاب دیکھ کر توبہ و استغفار کیا تو) اللہ نے عذاب نال دیا یونس کو اس پر ناگواری ہوئی ان کو خیال ہوا کہ اب لوگ مجھے جھوٹا قرار دیں گے۔ شرم کے مارے قوم کو چھوڑ کر چل

فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ

پھر سن لی ہم نے اس کی فریاد اور بچا دیا اس کو اس سے

وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿۵۰﴾

اور یونہی ہم بچا دیتے ہیں ایمان والوں کو

یعنی یونس علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں، جو ایماندار لوگ ہم کو اسی طرح پکاریں گے ہم ان کو بلاؤں سے نجات دیں گے۔

آیت کریمہ کی فضیلت:

احادیث میں اس دعا کی بہت فضیلت آئی ہے۔ اور امت نے شدائد و نوائب میں ہمیشہ اس کو مجرب پایا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

ابن ابی حاتم میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب (حضرت) یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے ارد گرد گھومنے لگے فرشتے کہنے لگے بہت دور دراز کی یہ آواز ہے لیکن کان اس سے پہلے آشنا ضرور ہیں آواز بہت ضعیف ہے۔ جناب باری نے فرمایا کیا تم نے پہچانا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا وہی یونس جس کے پاک عمل قبول شدہ ہر روز تیری طرف چڑھتے تھے اور جن کی دعائیں تیرے پاس مقبول تھیں خدا یا جیسے وہ آرام کے وقت نکلیاں کرتا تھا تو اس مصیبت کے وقت اس پر رحم کر۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے چھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے کنارے پر اگل دے۔ پھر فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور غم سے نجات دیدی، ان اندھیروں سے نکال دیا، اسی طرح ہم ایمان داروں کو نجات دیا کرتے ہیں، وہ مصیبتوں میں گھر کر ہمیں پکارتے ہیں اور ہم ان کی دست گیری فرما کر تمام مشکلیں آسان کر دیتے ہیں۔ خصوصاً جو لوگ اس دعائے یونس کو پڑھیں جس کی سید الانبیاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عثمان غنی کا واقعہ:

مسند احمد، ترمذی وغیرہ میں ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے میں نے سلام کیا آپ نے مجھے بغور دیکھا اور میرے سلام کا جواب نہ دیا میں نے امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے آکر شکایت کی آپ نے حضرت عثمانؓ کو بلوایا ان سے واقعہ کہا کہ آپ نے ایک مسلمان بھائی کے سلام کا جواب کیوں نہ دیا؟ آپ نے فرمایا نہ آئے نہ انہوں نے سلام کیا نہ یہ کہ میں نے انہیں جواب نہ دیا۔ اس پر میں نے قسم کھائی تو آپ

مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۵۱﴾

گنہگاروں سے

یعنی میری خطا کو معاف فرمائے۔ بیشک مجھ سے غلطی ہوئی۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت یونس علیہ السلام کی دعا:

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالنون کی وہ دعا جو انہوں نے بطن مامی کے اندر کی تھی یعنی اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ، جو مسلمان اپنے کسی مقصد کے لئے ان کلمات کیساتھ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمادیئے (رواہ احمد و الترمذی و الناکم و صحیح سنن حدیث سعد بن ابی وقاص۔ از مظہری)

حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے قیاس و اجتہاد سے یہ گمان تھا کہ ان حالات میں اپنی قوم کو چھوڑ کر کہیں چلے جانے کے بارے میں مجھ پر کوئی تنگی نہیں کی جائیگی۔ (معارف مفتی اعظم)

اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بیشک میں (اپنے نفس پر) ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی میں تیری اجازت کے بغیر قوم کو چھوڑ کر چل دیا اور انتظار نہیں کیا حقیقت میں یہ میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔

چھلی کے پیٹ میں:

بغوی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ اللہ نے چھلی کو حکم دیا یونسؓ کو پکڑ لے لیکن اس کے خراش نہ آئے نہ کوئی ہڈی ٹوٹے حسب الحکم چھلی نے آپ کو لے لیا اور اپنے مقام پر نیچے لے گئی جب سمندر کی تہ میں لے کر پہنچی تو یونسؓ نے تسبیح (سبحان اللہ کہنے) کی آواز سنی دل میں خیال کیا یہ کسی آواز ہے اللہ نے وحی بھیجی یہ آواز سمندری جانوروں کی تسبیح کرنے کی ہے یہ جان کر آپ نے بھی چھلی کے پیٹ کے اندر ہی تسبیح کرنی شروع کر دی۔ ملائکہ نے تسبیح یونسؓ کی آواز سنی تو عرض کیا اے ہمارے رب ہم نے ایک عجیب زمین میں ایک ضعیف آواز سنی۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ فرشتوں نے کہا آواز تو جانی پہچانی ہے اور زمین انجان ہے، اللہ نے فرمایا یہ ہمارے بندے یونسؓ کی آواز ہے جس نے میری نافرمانی کی تھی۔ میں نے اس کو چھلی کے پیٹ میں قید کر دیا فرشتوں نے کہا کیا یہ وہی نیک بندہ ہے جس کی طرف سے روزانہ کوئی نیک عمل تیری طرف چڑھایا جاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا ہاں، اس وقت ملائکہ نے یونسؓ کے لیے شفاعت کی اور اللہ نے چھلی کو حکم دیا کہ یونسؓ کو اگل دے۔ چھلی نے کنارے پر آکر یونسؓ کو اگل دیا۔ (تفسیر مظہری)

پکارا تھا ان کی دعا تھی اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ
، اس دعا کے ساتھ جو مسلمان کسی معاملہ میں اپنے رب کو پکارتے، گا اللہ اس کی
دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ رواہ احمد و الترمذی و الحاکم و صحیح من حدیث سعد بن
وقاص۔ حاکم کی ایک روایت ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز بتا دوں کہ اگر تم میں سے کسی پر کوئی دکھ یا
مصیبت آپڑے اور وہ اس چیز کے ذریعہ سے اللہ سے دعا کرے تو اللہ ضرور اس
کی معصیت اور کردے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔
فرمایا وہ ذالنون کی دعا ہے، اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ
ابن جریر کی روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے اللہ کا وہ نام کہ جس کے
ذریعہ سے اگر اس سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے اور اگر اس سے کچھ
مانگا جاتا ہے تو عطا فرمادیتا ہے (ذوالنون کی دعا یعنی) اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ
سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ ہے۔

سورۃ آل عمران کے آغاز میں ہم نے ذکر کر دیا ہے کہ اللہ کا اسم اعظم
جہیل یعنی نفی و اثبات، اور لا الہ الا اللہ سے لالہ الاہ اور اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ کا
درجہ بہت اونچا ہے یعنی ضمیر غائب و حاضر کا درجہ بہت اونچا ہے (یعنی ضمیر
غائب و حاضر کا ذکر صراحتاً لفظ اللہ کو ذکر کرنے سے افضل ہے) کیونکہ اللہ
اگرچہ ذات پر دلالت کرتا ہے لیکن اس کے اندر صفات کمالیہ کا لحاظ ضرور ہوتا
ہے۔ اور اللہ اس ذات کا نام ہے جو تمام صفات کمالیہ کو جامع ہو۔ (تفسیر مظہری)

وَذَكَرَ يَا اِذْ نَادٰی رَبُّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِیْ فَرْدًا

اور ذکر کیا کہ جب پکارا اس نے اپنے رب کو اسے رب نہ چھوڑ دے کہ میں تنہا رہ جاؤں

حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا:

یعنی اولاد دے جو میرے بعد قوم کی خدمت کر سکے اور میری تعلیم کو
پھیلائے جیسا کہ سورہ 'مریم' کے فوائد میں لکھا جا چکا ہے۔ (تفسیر ثانی)

وَ اَنْتَ خَیْرُ الْوٰرِثِیْنَ ۝

اور تو ہے سب سے بہتر وارث ہوتا

وارث طلب کر رہے تھے "یورثی و یورث من ال یعقوب" (مریم
روکوع ۱) اسی کے مناسب نام سے اللہ کو یاد کیا۔ (تفسیر ثانی)

فَاَسْتَجَبْنَا لَهٗ وَ وَهَبْنَا لَهٗ

پھر ہم نے سن لی اس کی دعا اور بخشا اس کو

یَحْیٰی وَ اَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ۝

یحییٰ اور اچھا کر دیا اس کی عورت کو ہوتا

نے بھی میرے مقابلے میں قسم کھالی پھر کچھ خیال کر کے حضرت عثمان رضی
اللہ عنہ نے توبہ استغفار کیا اور فرمایا ٹھیک ہے آپ نکلے تھے لیکن میں اس
دست اپنے دل سے وہ بات کہہ رہا تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے سنی تھی۔ وائند جب مجھے وہ یاد آتی ہے میری آنکھوں پر ہی نہیں بلکہ
میرے دل پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آپ کو اس کی خبر دیتا ہوں رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اول دعا کا ذکر کیا ہی تھا کہ ایک
اعرابی آگیا اور آپ کو اپنی باتوں میں مشغول کر لیا بہت وقت گزر گیا اب
حضور وہاں سے اٹھے اور مکان کی طرف تشریف لے چلے میں بھی آپ کے
پیچھے ہوا لیکن جب آپ گھر کے قریب پہنچ گئے مجھے ڈر ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ
علیہ وسلم اندر نہ چلے جائیں اور میں رہ جاؤں تو میں نے زور زور سے زمین
پر پاؤں مار مار کر چنا شروع کیا میری جوتیوں کی آہٹ سن کر آپ صلی اللہ
علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کون ابوالخٹ؟ میں نے کہا جی ہاں
یا رسول اللہ میں ہوں، آپ نے فرمایا کیا بات ہے میں نے کہا حضور صلی
اللہ علیہ وسلم آپ نے اول دعا کا ذکر کیا پھر وہ اعرابی آگیا اور آپ صلی
اللہ علیہ وسلم کو مشغول کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں وہ دعا
(حضرت) ذوالنون (علیہ السلام) کی تھی جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں
کی تھی، یعنی اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ۔ سنو جو
بھی مسلمان جس کسی معاملے میں جب کبھی اپنے رب سے یہ دعا کرے اللہ
تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے جو بھی حضرت
یونس علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ دعا کرے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔
اسم اعظم:

ابن ابی حاتم میں ہے کثیر بن سعید فرماتے ہیں میں نے امام حسن بصری
سے پوچھا کہ ابوسعید خدا کا وہ اسم اعظم کہ جب اس کے ساتھ اس سے دعا کی
جائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جب اس کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے تو
عطا فرمائے کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ پرادرزادے کیا تم نے قرآن کریم
میں خدا کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ پھر آپ نے یہی دو آیتیں تلاوت فرمائیں اور
فرمایا جیسے بھی خدا کا وہ اسم اعظم ہے کہ جب اس کے ساتھ دعا کی جائے قبول
فرماتا ہے اور جب اس کے ساتھ اس سے مانگا جائے وہ عطا فرماتا ہے۔

مروی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خطبہ میں
فرمایا لوگو میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی اور اس کی پوری ثناء و
صفت بیان کرتے رہنے کی اور لالچ اور خوف سے دعائیں مانگنے کی اور
دعاؤں میں خشوع خضوع کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ (تفسیر ابن کثیر)
رسول اللہ نے فرمایا، مچھلی کے پیٹ کے اند ذوالنون نے اپنے رب کو

رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۝۱۷

ہوں رب تمہارا سو میری بندگی کرو مٹا

تمام انبیاء اصول میں متحد ہیں:

یعنی خدا بھی ایک اور تمہارا اصل دین بھی ایک ہے۔ تمام انبیاء اصول میں متحد ہوتے ہیں جو ایک کی تعلیم ہے وہ ہی دوسروں کی ہے۔ رہا فروع کا اختلاف وہ زمان و مکان کے اختلاف کی وجہ سے عین مصلحت و حکمت ہے۔ اختلاف مذموم وہ ہے جو اصول میں ہو۔ پس لازم ہے کہ سب مل کر خدا کی بندگی کریں اور جن اصول میں تمام انبیاء متفق رہے ہیں ان کو متحدہ طاقت سے پکڑیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ

اور ٹکڑے ٹکڑے نہایت یا لوگوں نے آپس میں اپنے کام بنائے

اختلاف لوگوں نے پیدا کیا:

ہم نے تو اصول کے اعتبار سے ایک دین دیا تھا لوگوں نے خود اختلاف ڈال کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر لئے اور آپس میں جھوٹ ڈال دی۔ (تفسیر عثمانی)

كُلُّ الْيَنَّا رَجُعُونَ

سب ہمارے پاس پھر آئیں گے

ہر عمل کا بدلہ ملے گا:

یعنی ہمارے پاس آ کر تمام اختلافات کا فیصلہ ہو جائے گا جب ہر ایک کو اس کے کئے کی جزا ملے گی۔ آگے اس جزاء کی تفصیل ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

سو جو کوئی کرے کچھ نیک کام اور وہ یقیناً ہو ایمان

فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ۝۱۸

سو اکارت نہ کریں گے اس کی سعی کو اور ہم اس کو لکھ لیتے ہیں

ہر عمل کا بدلہ ملے گا:

یعنی کسی کی محنت اکارت نہ جائے گی۔ نیکی کا میٹھا پھل مومن کو مل کر رہیگا۔ کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ نیکی بھی ضائع نہ ہوگی۔ ہر چھوٹا بڑا عمل ہم اس کے اعمال نامہ میں ثبت کر دیتے ہیں جو قیامت کے دن کھول دیئے جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

وَحَرَّمَ عَلٰی قَرْيَةٍ اَهْلُكُنْهَا اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝۱۹

اور مقرر ہو چکا ہر قریہ پر جس کو عارت کر دیا ہم نے کہ وہ پھر نہ آئیں گے

یعنی ہانچھ عورت کو ولادت کے قابل کر دیا۔ (تفسیر عثمانی)

اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَبِّحُونَ فِي الْخَيْتِ وَيَذْكُرُونَ

وہ لوگ دوزخے تھے بھلائیوں پر اور پکارتے تھے ہم کو

رُعْبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا الْكَاشِعِينَ ۝۲۰

توقع سے اور ڈر سے اور تھے ہمارے آگے عاجز

بعض متصفین کے قول کی تردید:

بعض متصفین کہا کرتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کو پکارے توقع سے یا ڈر سے وہ صلی محبت نہیں۔ یہاں سے ان کی غلطی ظاہر ہوئی۔ انبیاء سے بڑھ کر خدا کا محبت کون ہو سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَبِّحُونَ فِي الْخَيْتِ وَيَذْكُرُونَ رُعْبًا وَرَهْبًا بِشَكِّ وہ (تمام پیغمبر) نیکیوں کی طرف تیزی سے بڑھتے تھے اور امید و خوف کے ساتھ ہم کو پکارتے تھے ترغبت سے مراد ہے ملاقات خداوندی کی رغبت، قرب الہی کی رغبت یا ثواب کی رغبت اور امید قبولیت یا طاعت کی رغبت، امام احمد نسانی حاکم اور بیہقی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا نماز کے اندر میری آنکھ کی ٹھنڈک بنادی گئی ہے۔ خوف سے مراد ہے اللہ سے جدا ہونے کا خوف یا گناہ کا خوف یا عذاب کا خوف۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا

اور وہ عورت جس نے قابو میں رکھی اپنی شہوت

یعنی حلال و حرام دونوں طریقوں سے محفوظ تھی۔ (تفسیر عثمانی)

فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوحِنَا

پھر پھونک دی ہم نے اس عورت میں اپنی روح

یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جو ”روح اللہ“ کے لقب سے ملقب ہیں اسکے پیٹ

میں پرورش کیا۔ (تفسیر عثمانی)

وَجَعَلْنَاهَا وَاٰبَهَاۤ اٰیَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ ۝۲۱

اور کیا اس کو بیٹے کو نشانی جہان والوں کے واسطے

انکا ”نشانی“ ہو تا سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں بیان ہو چکا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اِنَّ هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ اَنَا

یہ لوگ ہیں تمہارے دین کے سب ایک دین پر اور میں

ہلاک ہونے والے کا فر:

پہلے نجات پانے والے مؤمنین کا ذکر تھا اس کے بالمقابل اس آیت میں ہلاک ہونے والے کافروں کا مذکور ہے یعنی جن کے لئے ہلاک اور غارت ہونا مقدر ہو چکا وہ کبھی اپنے کفر و عصیان کو چھوڑ کر اور توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع ہونے والے نہیں۔ نہ وہ کبھی دنیا میں اس غرض سے واپس کئے جاسکتے ہیں کہ دوبارہ یہاں آ کر گذشتہ زندگی کی تقصیرات کی تلافی کر لیں۔ پھر ان کو نجات و فلاح کی توقع کدھر سے ہو سکتی ہے ان کے لئے تو صرف ایک ہی وقت ہے جب وہ دوبارہ زندہ ہو کر خدا کی طرف رجوع کریں گے اور اپنی زیادتیوں کے معترف ہو کر پشیمان ہو گئے۔ مگر اس وقت پشیمانی کچھ کام نہ آئیگی وہ وقت قیامت کا ہے جس کے مبادی قریب میں سے ہے خروج ”یا جوج یا جوج“ آگے اس کو بیان فرماتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

رابط آیات: قال اللہ تعالیٰ وَحَرَّوْ عَلٰی قَرِیْنٍ اَکْذَبْکُمْ اَنْتُمْ لَکُمْ یَحْجُوْنَ
الْیَ اِنَّا لَکُمْ فَعْلٰوِیْنَ

رابط: گزشتہ آیات میں توحید اور رسالت کا بیان تھا اب آگے معاد اور قرب قیامت کو بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا کا ایک وقت مبین ہے اس کے بعد فنا کر دی جائے گی۔ اور اس فنا کی ابتدائی علامت خروج یا جوج و ما جوج ہے اس کے بعد وہ وعدہ بہت قریب آگے لگے گا۔ منجملہ علامات قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا اور دجال قتل کرنا ہے۔ دجال کے قتل ہو جانے کے بعد یا جوج و ما جوج کا خروج ہوگا جن کی تعداد کی کوئی حد نہیں۔ فی الحال یہ لوگ اس وقت اس آہنی دیوار کے پیچھے محصور ہیں جس کو ذوالقرنین نے بنایا تھا کہ مخلوق خدا ان کے فتنے سے محفوظ رہے۔ قیامت کے قریب وہ دیوار اور درہ کھل جائے گا۔ اور یہ مفسد قوم وہاں سے نڈی دل کی طرح نکل پڑے گی اور ہر طرف پھیل جائے گی۔ لہذا قال اللہ تعالیٰ: حَتّٰی اِذَا فُتِحَتْ یَا جُوجُ وَمَا جُوجُ۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام خانہ کعبہ کا حج کریں گے اور حج اور عمرہ کے بعد مدینہ منورہ جائیں گے اور وہیں انتقال فرمائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب عائنہ صدیقہ کے حجرہ میں مدفون ہوں گے بعد ازاں کچھ عرصہ تک لوگ اسی فراخی اور خواہش حالی میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جس سے ہر ایک مؤمن بندہ کی روح قبض ہو جائے گی اور زمین پر صرف بدکار لوگ رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح عورتوں سے کھلا کھلا جھنکی کریں گے اور یہ لوگ بدترین خلاق ہوں گے باوجود یہ کہ صورت انسان ہوگی مگر گدھوں کی طرح بے عقل اور بے حیا اور بے شرم ہوں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔

جب کہ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ چاند اور سورج کو بھی لپیٹ کر جہنم

میں ڈالا جائیگا۔ چاند اور سورج کا جہنم میں ڈالا جانا بطور عذاب کے نہ ہوگا بلکہ چاند اور سورج کے پرستاروں کی تحقیر و تذلیل کے لئے ہوگا۔ (حارف کا مضمون)

حَتّٰی اِذَا فُتِحَتْ یَا جُوجُ وَمَا جُوجُ			
یہاں تک کہ جب	کھول دیے جائیں	یا جوج	اور ما جوج
وَهُمْ مِنْ کُلِّ حَدِیْبٍ یَّنْسِلُوْنَ ۝۹۰			
اور وہ	ہر	ادھان سے	بھٹکتے پلے آئیں ہلا

یا جوج و ما جوج کا سیلاب:

یعنی قیامت کے قریب نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سد ذوالقرنین توڑ کر یا جوج و ما جوج کا لشکر ٹوٹ پڑے گا۔ یہ لوگ گشت و ازدحام کی وجہ سے تمام بلندی و پستی پر چھا جائیں گے۔ جدھر دیکھو ان ہی کا جھوم نظر آئے گا۔ ان کا بے پناہ سیلاب ایسی شدت اور تیز رفتار سے آئے گا کہ کوئی انسانی طاقت روک نہ سکے گی۔ یہ معلوم ہوگا کہ ہر ایک ٹیلہ اور پہاڑ سے ان کی فوجیں پھسلتی اور لڑھکتی چلی آ رہی ہیں۔ سورہ ”کہف“ کے آخر میں اس قوم کے متعلق ہم جو کچھ لکھ چکے ہیں اس کا ایک مرتبہ مطالعہ کر لیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

قرب قیامت کی علامات

یا جوج و ما جوج کی تباہ کاریاں:

مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا جوج و ما جوج کھولے جائیں گے اور وہ لوگوں کے پاس پہنچیں گے جیسے اللہ عزوجل کا فرمان ہے وَهُمْ مِنْ کُلِّ حَدِیْبٍ یَّنْسِلُوْنَ۔ وہ چھا جائیں گے اور مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں میں سمٹ آئیں گے اور اپنے جانوروں کو بھی وہیں لے لیں گے اور اپنا پانی انہیں پلاتے رہیں گے یا جوج و ما جوج جس نہر سے گزرینگے اس کا پانی صفا چٹ کر جائیں گے یہاں تک کہ اس میں خاک اڑنے لگے گی ان میں دوسری جماعت جب وہاں پہنچے گی تو وہ کہے گی شاید اس میں کسی زمانے میں پانی ہوگا۔ جب یہ دیکھیں گے کہ اب زمین پر کوئی نہ رہا اور واقع میں سوائے ان مسلمانوں کے جو اپنے شہروں اور قلعوں میں پناہ گزیں ہوں گے کوئی اور وہاں ہوگا بھی نہیں تو یہ کہیں گے کہ اب زمین والوں سے تو ہم فاع ہو گئے آؤ آسمان والوں کی خبر لیں چنانچہ ان میں کا ایک شریرا پناہیزہ گھبرا کر آسمان کی طرف پھینکے گا قدرت خدا سے وہ خون آلود ہو کر ان کے پاس گرے گا یہ بھی ایک قدرتی آزمائش ہوگی۔

یا جوج و ما جوج کی ہلاکت

اب انکی گردنوں میں گھسلی ہو جائے گی اور اسی وہاں سے یہ سارے کے سارے

فرمایا وَهَذَا مِنْ كَلِمَاتِ الْحَقِّ - ان سے نکلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور آپ کے ساتھی جناب باری میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر گھنٹی کی بیماری بھیجے گا جو ان کی گردن میں لٹکے گی اور سارے کے سارے اوپر اتنے ایک ساتھ ہی مرجائیں گے تب عیسیٰ علیہ السلام مع مومنوں کے آئیں گے دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے پٹی پڑی ہے اور ان کی بدلا سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ آپ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ سختی اونٹوں کی گردنوں جیسے پرند بھیجے گا جو انہیں اٹھا کر خدا جانے کہاں پھینک آئیں گے۔ کعب کہتے ہیں ہیل میں یعنی سورج کے طلوع ہونے کی جگہ میں پھینک آئیں گے۔ پھر چالیس دن تک تمام زمین پر متواتر پیہم مسلسل بارش برے گی زمین دھل دھلا کر پھیلی کی طرح صاف ہو جائے گی پھر عظیم خدا اپنی برکتیں اگا دے گی اس دن ایک جماعت کی جماعت ایک انار سے سیر ہو جائے گی اور اس کے چھلکے تلے سایہ حاصل کر لے گی۔ ایک اونٹنی کا دودھ لوگوں کی ایک جماعت کو اور ایک گائے کا دودھ ایک بکری کا دودھ ایک گھرانے کو کافی ہوگا۔ پھر ایک پاکیزہ ہوا چلے گی جو مسلمانوں کی بغلوں تلے سے نکل جائے گی اور ان کی روح فیض ہو جائے گی پھر روئے زمین پر بدترین شریہ سے لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح کودتے ہوں گے انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ امام ترمذی اسے حسن کہتے ہیں۔

ہمیشہ دشمنوں سے جہاد رہے گا:

مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے کاٹ کھایا تھا تو آپ اپنی انگلی پر پٹی باندھے ہوئے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا تم کہتے ہو اب دشمن نہیں ہیں لیکن تم تو دشمنوں سے جہاد کرتے ہی رہو گے یہاں تک کہ یا جوج ماجوج آجائیں وہ چوڑے چیرے والے چھوٹی آنکھوں والے ان کے چیرے بہت بڑے ہالوں جیسے ہوں گے۔

حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ

اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام میں مذاکرہ

یہ روایت سورہ اعراف کی تفسیر کے آخر میں بیان کردی گئی ہے مسند احمد میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج والی رات میں حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام سے روز قیامت کا مذاکرہ شروع ہوا حضرت ابراہیم نے اس کے علم سے انکار کر دیا اسی طرح حضرت موسیٰ نے بھی ہاں حضرت عیسیٰ نے فرمایا اس کے واقع ہونے کے وقت کو تو بجز خدا کے کوئی نہیں جانتا ہاں مجھ سے میرے خدا نے یہ تو فرمایا ہے وہ دجال نکلنے والا ہے میرے ساتھ دو ہنہیاں ہوں گی وہ مجھے دیکھتے ہی سیسے کی طرح پگھلنے لگے گا یہاں تک کہ اللہ اسے ہلاک کر دے جب کہ وہ مجھے دیکھے یہاں تک کہ پتھر اور

ایک ساتھ ایک دم مرجائیں گے ایک بھی باقی نہ رہے گا سارا شور و غل ختم ہو جائے گا۔ مسلمان کہیں گے کوئی ہے جو اپنی جان ہم مسلمانوں کے لیے پھیلی پر رکھ کر۔
خروج دجال:

مسند احمد میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح ہی صبح دجال کا ذکر کیا اسی طرح پر کہ ہم سمجھتے شاید وہ ان درختوں کی آڑ میں ہے اور اب نکلا ہی چاہتا ہے۔ آپ فرمانے لگے مجھے دجال سے زیادہ خوف تم پر اور چیز کا ہے اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو میں اس سے منٹ لوں گا ورنہ تم میں سے ہر شخص اس سے بچنے میں تمہیں خدا کی امان دے رہا ہوں۔ وہ جوان عمر اچھے ہوئے بالوں والا کالی اور ابھری ہوئی آنکھ والا ہے وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں گھومے گا اے بندگان خدا تم ثابت قدم رہنا۔ ہم نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ وہ کتنا ٹھہرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس دن ایک دن مثل ایک برس کے ایک دن مثل ایک مہینے کے ایک دن مثل ایک جمعہ کے اور باقی دن معمولی دنوں جیسے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ جو دن سال بھر کے برابر ہوگا اس میں ہمیں یہی پانچ نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں تم اپنے اندازے سے وقت پر نماز پڑھتے رہا کرنا۔ ہم نے دریافت کیا کہ اس کی رفتار کیسی ہوگی؟ فرمایا جیسے بادل کہ ہوائیں ادھر سے ادھر بھگائے لیے جاتی ہو، ایک قبیلے کے پاس جائے گا انہیں اپنی طرف بلائے گا وہ اس کی مان لیں گے آسمان کو حکم دے گا کہ ان پر بارش برسائے زمین سے کہے گا کہ ان کے لیے پیداوار اگائے ان کے جانور ان کے پاس موٹے تازے بھرے پیٹ لوئیں گے، ایک قبیلے کے پاس جا کر اپنی تین منوانا چاہے گا وہ انکار کر دیں گے یہ وہاں سے نکلے گا تو ان کے تمام مال اس کے پیچھے لگ جائیں گے وہ بالکل خالی ہاتھ رہ جائیں گے وہ غیر آباد جنگلوں میں جائے گا اور زمین سے کہے گا کہ اپنے خزانے اگل دے وہ اگل دے گی اور سارے خزانے اس کے پیچھے ایسے چلیں گے جیسے شہد کی کھیاں اپنے سردار کے پیچھے۔ یہ بھی دکھائے گا کہ ایک شخص کو تلوار سے ٹھیک دو ٹکڑے کر دے گا اور ادھر ادھر دور دراز پھینکوا دے گا پھر اس کا نام لے کر آواز دے گا تو وہ زندہ چلتا پھرتا اس کے پاس آجائے گا یہ اسی حال میں ہوگا جو اللہ عزوجل حضرت مسیح بن مریم کو اتار دے گا آپ دمشق کی مشرقی طرف سفید منارے کے پاس اتریں گے اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے آپ اس کا پیچھا کریں گے اور مشرقی باب لد کے پاس اسے پا کر قتل کر دیں گے پھر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی طرف خدا کی وحی آئے گی کہ میں اپنے ایسے بندوں کو بھیجتا ہوں جن سے لڑنے کی تم میں تاب و طاقت نہیں میرے بندوں کو طور کی طرف سے سمیٹ لے جا۔ پھر جناب باری یا جوج ماجوج کو بھیجے گا جیسے

شکریوں کا طلایہ بھیجیں گے یہ ابھی راستے میں ہی ہوں گے جو ہمیں پاک ہوا نہایت لطافت سے چلے گی جو تمام مومنوں کی روح فانی کر جائے گی پھر تو روئے زمین پر ردی کھدی لوگ رہ جائیں گے جو چوپایوں جیسے ہوں گے ان پر قیامت قائم ہوگی، اس وقت قیامت اس قدر قریب ہوگی جیسے پورے دنوں کی گھوڑی جو چننے کے قریب ہو اور گھوڑی والا آس پاس گھوم رہا ہو کہ کب بچہ ہو، حضرت کعبؓ یہ بیان فرما کر فرمانے لگے اب شخص میرے اس قول اور اس علم کے بعد بھی کچھ کہے اس نے تکلف کیا۔ کعبؓ کا یہ واقعہ بیان کرنا بہترین واقعہ ہے کیونکہ اس کی شہادت صحیح حدیثوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں بیت اللہ شریف کا حج بھی کریں گے چنانچہ مسند امام احمد میں یہ حدیث مرفوعہ مروی ہے کہ آپؐ یا جوج ماجوج کے خروج کے بعد یقیناً بیت اللہ کا حج کریں گے، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے۔ جب یہ ہولناکیاں جب یہ زلزلے جب یہ بلائیں اور آفتیں آجائیں گی تو اس وقت قیامت بالکل قریب آجائے گی اسے دیکھ کر کافر کہنے لگیں گے یہ نہایت سخت دن ہے ان کی آنکھیں پھٹ جائیں گی اور کہنے لگیں گے ہائے ہم تو غفلت میں ہی رہے ہائے ہم نے اپنا آپؐ بگاڑا گناہوں کا اقرار اور اس پر شرمسار ہوں گے لیکن اب بے سود ہے۔ (تفسیر ابن حجر)

دس نشانیاں:

حضرت حذیفہ بن اسد غفاریؓ کا بیان ہے ہم لوگ کچھ باہم بات چیت کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہو گئے اور فرمایا کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو۔ ہم نے عرض کیا ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ فرمایا جب تک قیامت سے پہلے دس نشانیاں نہ دیکھو گے، قیامت پانہ ہوگی۔ پھر آپؐ نے دغان (دھوئیں) کا خروج دجال کا، دابۃ الارض کا مغرب کی طرف سے طلوع آفتاب کا، نزول عیسیٰ بن مریم کا، خروج یا جوج ماجوج کا تین مقامات پر زمین کے دھسنے کا، ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں تیسرا جزیرۃ العرب میں اور آخر میں یمن سے ایک آگ کے برآمد ہونے کا، جو لوگوں کو ہکا کر میدانِ حشر کی طرف لے جائے گی، ذکر فرمایا۔

دوسری روایت میں ہے کہ ایک آگ قصر عدن سے نکل کر لوگوں کو ہکا کر میدانِ حشر کی طرف لے جائیگی۔ ایک اور روایت کے اعتبار سے رسول اللہ نے دسویں چیز اس ہوا کو قرار دیا جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ رواہ مسلم۔ (تفسیر مظہری)

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاذْهَبِي

اور نزدیک آگے سچا وعدہ پھر اس دم

درخت، پھر پھر گئے کہ اے مسلم یہ ہے میرے سائے کافر، اور اسے قتل کر پھر خدا انہیں ہلاک کرے گا اور لوگ اپنے شہروں اور وطنوں کی طرف لوٹ جائیں گے اس وقت یا جوج ماجوج نکلیں گے جو ہر اونچائی سے پھد کٹے آئیں گے جو پائیں گے تباہ کر دیں گے پانی جتنا پائیں گے پی جائیں گے لوگ پھر تنگ آ کر اپنے وطنوں میں محصور ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ شکایت کریں گے تو میں پھر اللہ سے دعا کروں گا اللہ انہیں غارت کر دے گا ساری زمین پر ان کی بدبو پھیل جائے گی پھر بارش برسے گی اور پانی کا ریلہ ان کے سرے ہوئے جسموں کو بہا کر دریا برد کر دے گا، میرے رب نے مجھ سے فرمادیا ہے جب یہ سب کچھ ظہور میں آجائے گا پھر تو قیامت کا ہونا ایسا ہی ہے جیسے پورے دنوں حمل والی عورت کا وضع حمل ہونا کہ گھر والوں کو فکر ہوتی ہے کہ صبح بچہ ہوا یا شام ہوا دن کو ہوا یا رات کو ہوا (ابن ماجہ)۔

حضرت کعب کا بیان

کعبؓ کا قول ہے کہ یا جوج ماجوج کے نکلنے کے وقت وہ دیوار کو کھودیں گے یہاں تک کہ ان کی کدالوں کی آواز آس پاس والے بھی سنیں گے رات ہو جائے گی ان میں سے ایک کہے گا کہ اب صبح آتی ہے اسے تو زڈالیں گے اور نکل کھڑے ہوں گے صبح یہ آئیں گے تو جیسی کل تھی ویسی ہی آج بھی پائیں گے الغرض یونہی ہوتا رہے گا یہاں تک کہ خدا کو ان کا نکالنا جب منظور ہوگا تو ایک شخص کی زبان سے نکلے گا کہ ہم کل ان شاء اللہ اسے تو زڈیں گے اب جو آئیں گے تو جیسی چھوڑ گئے تھے ویسی پائیں گے تو کھود کر تو زڈیں گے اور باہر نکل آئیں گے ان کا پہلا گروہ بخیرہ کے پاس سے نکلے گا سارا پانی پی جائے گا دوسرا آئے گا تو کچھ بھی چاٹ جائے گا۔ تیسرا آئے گا تو کہے گا شاید یہاں کسی وقت پانی ہوگا، لوگ ان سے بھاگ بھاگ کر ادھر ادھر پھپھپ جائیں گے جب انہیں کوئی بھی نظر نہ پڑے گا تو یہ اپنے تیرا آسمان کی طرف پھینکیں گے وہاں سے وہ خون آلودہ ان کی طرف واپس آئیں گے تو یہ فخر کریں گے کہ ہم زمین والوں پر اور آسمان والوں پر غالب آگئے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام ان پر بددعا کریں گے کہ خدایا ہم میں ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں اور زمین پر ہمارا چلنا پھرنا بھی ضروری ہے تو ہمیں جس طریقے سے بھی چاہے ان سے نجات دے تو اللہ ان کو طاعون میں مبتلا کرے گا گلٹیاں نکل آئیں گی اور سارے کے سارے مرجائیں گے پھر ایک قسم کے پرند آئیں گے جو اپنی چونچ میں انہیں لے کر سمندر میں پھینک آئیں گے پھر اللہ تعالیٰ نہر حیات جاری کر دے گا جو زمین کو دھو کر پاک صاف کر دے گی اور زمین اپنی برکتیں نکال دے گی ایک انار ایک گھرانے کو کافی ہوگا اچانک ایک شخص آئے گا اور ندا کرے گا کہ ذوالسویقتین نکل آیا ہے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سات آٹھ سو

مانع دخول نار سے نہ ہو وہ اپنے عابدین کے ساتھ دوزخ کا ایندھن بنائے جائیں گے۔ مثلاً شیاطین و اَصنام۔ باقی حضرت مسیح و عزیر اور ملائکہ اللہ جن کو بہت لوگوں نے معبود ٹھہرایا ہے۔ ان حضرات کی مقبولیت و وجاہت مانع ہے کہ (معاذ اللہ) اس عموم میں شامل رکھے جائیں۔ اسلئے آگے تصریح فرمایا اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا اَحْسَنٰی اُولٰٓئِكَ عَنْكَ مُعَذَّبُوْنَ (تفسیر عثمانی)

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ

بلاشبہ تم اور جس چیز کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے (یا سب جہنم میں جھٹکے جاؤ گے)

مَا تَعْبُدُوْنَ سے مراد بے عقل بت ہیں، اور سامری کا بنایا ہوا بچھڑا اور ان جیسی دوسری بے جان چیزیں۔ جو چیزیں جاندار اور ذی عقل ہیں اگر لوگوں نے ان کو معبود بنالیا ہو اور وہ اپنی پوجا کرانے پر راضی ہوں جیسے شیاطین اور انسانوں میں سے فرعون و غیرہ تو وہ بھی مَا تَعْبُدُوْنَ کے حکم میں داخل ہیں ان کو بھی جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا (کیونکہ باوجود ذی عقل ہونے کے انہوں نے عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا اور باوجود مخلوق عاجز ہونے کے خالق اور قادر مطلق کے مقام پر پہنچنے کے مدعی بن بیٹھے اس لئے وہ بھی بے عقل چیزوں کی طرح ہو گئے ان کو ذی عقل مخلوق میں شمار کرنا ہی غلط ہے۔ مترجم)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام:

باقی وہ مقدس عقلمند ہستیاں جو کسی سے اپنی عبادت کرائی نہیں چاہتے اور نہ وہ اپنے کو معبود کہنے پر راضی تھے نہ اس حرکت کو پسند کرتے تھے وہ مَا تَعْبُدُوْنَ کے حکم سے خارج ہیں۔ (جیسے حضرت عیسیٰ یا حضرت عزیر یا ملائکہ وغیرہ) کوئی کسی دوسرے کا گناہ اپنے اوپر نہیں اٹھا سکتا۔ اس تفصیل و توضیح کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اکثر محققین لغت کے نزدیک ما کا لفظ عام ہے۔ ذی عقل اور غیر ذی عقل دونوں کو شامل ہے اس لیے مراد کی تعین ضروری ہے، بیضاوی نے اس جگہ ایک حدیث نقل کی ہے کہ ابن زبیری نے یہ آیت سن کر دریافت کیا کیا یہ حکم ہمارے ہی معبودوں کے لیے مخصوص ہے اَوْ لِكُلِّ مَنْ عِبَدَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ يٰ اَنّٰم تمام لوگوں کا بھی یہی حکم جن کی پوجا اللہ کے سوا کی گئی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ مَنْ عِبَدَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ (مخصوص نہیں ہے) بلکہ ہر اس شخص کا یہی حکم ہے جس کی عبادت اللہ کے سوا کی گئی ہے۔ (تفسیر مظہری)

لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ اِلٰهَةً مَا وَرَدُّوْهَا وَ

اگر ہوتے یہ بت معبود تو نہ پہنچتے اس پر اور

كُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۱۹﴾

سارے اس میں سداچڑے رہیں گے

شَاخِصَةً اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

اوپر لگی رہ جائیں منکروں کی آنکھیں

يُوَلِّكُمَا قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا

ہائے کجی ہماری ہم بے خبر رہے اس سے ہٹا

منکروں کی ذلت کا وقت قریب ہے:

یعنی جزاء سزا کا وعدہ جب نزدیک آگے گا اس وقت منکروں کی آنکھیں مارے شدت ہول کے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور اپنی غفلت پر دست حسرت ملیں گے کہ افسوس آج کے دن سے ہم کیسے بے خبر رہے جو ایسی کجی آئی۔ کاش ہم دنیا میں اس آفت سے بچنے کی فکر کرتے۔ (تفسیر عثمانی)

بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿۲۰﴾

نہیں پر ہم تھے گنہگار

اقرارِ جرم:

یعنی بے خبری بھی کیسے کہیں، آخر انبیاء علیہم السلام نے ستو کھول کھول کر آگاہ کر دیا تھا، لیکن ہم نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ ان کا کہا نہ مانا اور برابر شرارتوں اور گناہوں پر اصرار کرتے رہے۔ (تفسیر عثمانی)

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

تم اور جو کچھ تم پوجتے ہو اللہ کے سوا

حَصْبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وَاِرْدُوْنَ ﴿۲۱﴾

ایندھن ہے دوزخ کا تم کو اس پر پہنچنا ہے

مشرکین اور ان کے بت جہنم کا ایندھن بنیں گے:

یہ خطاب مشرکین مکہ کو ہے جو بت پوجتے تھے، یعنی تم اور تمہارے یہ معبود سب دوزخ کا ایندھن بنیں گے "وَقُوْذُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ" (بقرہ۔ رکوع ۳) اس کے معنی یہ نہیں کہ اَصنام (بت) معذب ہو سکتے۔ بلکہ غرض یہ ہے کہ بت پرستوں پر رحمت زیادہ لازم ہو۔ جیسا کہ آگے فرمایا "لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ اِلٰهَةً مَا وَرَدُّوْهَا" اور ان کی حسرت بڑھے اور حماقت زیادہ واضح ہو کہ جن سے خیر کی توقع رکھتے تھے وہ آج خود اپنے کو نہ بچا سکے پھر ہماری حفاظت کیا کر سکتے ہیں۔ (تنبیہ) وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ سے مراد یہاں صرف اَصنام ہیں، کیونکہ خطاب ان ہی کے پرستاروں سے ہے۔ لیکن اگر "مما" کو عام رکھا جائے تو "بشرط عدم المانع" کی قید معتبر ہوگی یعنی جن فرضی معبودوں میں کوئی

کی طرف سے طاعت کی توفیق یا جنت کی بشارت۔ حضرت جنید نے آیت مذکورہ کی تشریح میں فرمایا جن کو ابتداء میں ہماری عنایت حاصل ہوگی انتہا میں ان کو دلالت نصیب ہوگی۔

شان نزول:

ابن مردویہ نے اور الحتار میں ضباع نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا کہ عبداللہ ابن الزبیری نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ نے تم پر

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ نازل کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابن الزبیری نے کہا پھر پوچھا تو چاند سورج، ملائکہ اور عزیر کی بھی کی جاتی ہے۔ یہ سب ہمارے معبودوں کیساتھ جہنم میں جائینگے، اس پر آیت إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ اور آیت وَلَكِنَّا ضَلَبْنَا عَنْ أَمْرٍ كَثِيرٍ غَنَوْنَا عَنْهُ وَارْتَعَيْنَا... خَصِمُونَ تک نازل ہوئی۔

حضرات عشرہ مبشرہ:

ابوداؤد اور ابن ابی حاتم اور تلمیذی اور ابن مردویہ نے اپنی تفسیروں میں بیان کیا ہے کہ حضرت علیؑ نے ایک بار خطبہ دیا اور یہ آیت تلاوت فرمائی پھر فرمایا میں ان میں سے ہوں اور ابوہریرہؓ اور عمرؓ اور عثمانؓ اور طلحہؓ اور زبیرؓ اور سعیدؓ اور عبدالرحمن بن عوفؓ اور ابو عبیدہ بن جراحؓ بھی ان میں سے ہیں۔ (تفسیر ظہریؒ)

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيَّتَهَا وَهُمْ فِي

نہیں سنیں گے اس کی آہٹ اور وہ

مَا أَشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خِلْدُونَ

اپنے جی کے مزوں میں سدا رہیں گے

جنتیوں کی راحت:

جنتیوں کو دوزخ سے اس قدر بعد ہوگا کہ اس کی آہٹ تک محسوس نہ کریں گے اور نہایت عیش و آرام کے ساتھ ہمیشہ جنت کے مزے لوٹیں گے۔ (تفسیر عثمانیؒ)

لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ

نہ غم ہوگا ان کو اس بڑی گھبراہٹ کا

بڑی گھبراہٹ سے تحفظ:

یعنی اس دن جب خلقت کو سخت گھبراہٹ ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو رنج و غم سے محفوظ رکھے گا۔ (تفسیر عثمانیؒ)

یعنی سب عابد و معبود ہمیشہ دوزخ میں پڑے رہیں گے۔ (تفسیر عثمانیؒ)

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ

ان کو وہاں چلانا ہے اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے

انتہائی تکلیف:

یعنی شدت ہول اور عذاب کی سخت تکلیف اور اپنے چلانے کے شور سے کچھ سنائی نہ دے گا۔ اور ابن مسعودؓ سے منقول ہے کہ ایک وقت آئے گا۔ جب ہر دوزخی کو ایک لوہے کے صندوق میں بند کر کے اوپر میٹھیں ٹھونک دی جائیں گی۔ اور جہنم کی تہ میں چھوڑ دیئے جائیں گے۔ شاید کچھ نہ سن سکیں اس وقت کا حال ہو۔ (تفسیر عثمانیؒ)

وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور وہاں (وہ اپنے غل شور میں کسی کی کوئی بات) نہیں سنیں گے، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن ابی الدنیا اور ترمذی نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت نقل کی ہے کہ جب دوزخ کے اندر جس دوام کے جہنمی رہ جائیں گے تو ان کو لوہے کے صندوقوں میں بند کر کے لوہے کی کیلیں ٹھونک دی جائیں گی پھر ان صندوقوں کو دوسرے آہنی صندوقوں میں بند کر دیا جائے گا اور لوہے کی میٹھیں ٹھونک دی جائیں گی پھر ان صندوقوں کو جہنم کے نچلے حصہ میں پھینک دیا جائے گا اور ہر ایک یہی خیال کرے گا کہ میرے سوا کسی کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے (یعنی کوئی کسی کی آواز نہیں سنے گا) یہ بیان کرنے کے بعد حضرت ابن مسعودؓ نے آیت مذکورہ تلاوت فرمائی۔

بغوی نے نوہے کے صندوقوں اور لوہے کی کیلیوں کی جگہ آگ کے صندوقوں اور آگ کی کیلیوں کا لفظ نقل کیا ہے باقی حدیث حسب سابق ہے۔ (تفسیر ظہریؒ)

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ

جن کے لئے پہلے سے ٹھہر چکی ہماری طرف سے نیکی

أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ

وہ اس سے دور رہیں گے

سعادت مند لوگ:

یعنی ایک بار پل صراط سے گزر کر پھر ہمیشہ دور رہیں گے اور اس پر سے گزرتے ہوئے بھی دوزخ کی تکلیف و الم سے قطعاً دوری ہوگی۔ (تفسیر عثمانیؒ) إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ، جن کیلئے ہماری طرف سے بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ اس (دوزخ) سے دور رکھے جائینگے۔ الْحُسْنَىٰ یعنی اچھا مرتبہ، درجہ قرب یا اچھی خصلت یعنی سعادت یا اللہ

آسمانوں کا خاتمہ:

یعنی جب قیامت آئے گی آسمانوں کی صفیں لپیٹ دی جائیں گی جس طرح دستاویز کا لکھا ہوا کاغذ لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے وَالسَّمَوَاتِ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ بعض روایات میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کاتب کا نام ”سجیل“ بتلایا گیا ہے۔ اس کو حفاظ حدیث کی ایک جماعت نے ضعیف بلکہ موضوع قرار دیا ہے مگر صرح ابن کثیرؒ فَلَا يَعْتَبَرُ بِتَحْرِيجِ ابْنِ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ فِي سَنَتِهِمَا۔ (تفسیر عثمانی)

لہذا صحیح قول یہ ہے کہ سجیل سے صحیفہ اور طومار کے معنی مراد ہیں جیسا کہ ابن عباسؓ اور مجاہد اور قتادہ وغیرہم سے منقول ہے۔ (معارف کا ندھلوی)

کَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا
چھپے سرے سے بنایا تھا ہم نے پہلی بار پھر اس کو دہرائیں گے وعدہ
عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿۱۶﴾
ضرور ہو چکا ہے ہم پر ہم کو پورا کرنا ہے ☆

دنیا کی پیدائش کچھ مشکل نہیں:

یعنی جیسی سہولت سے دنیا کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دی جائے گی۔ یہ حتمی وعدہ ہے جو یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ (تفسیر عثمانی)

کَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ، جس طرح ہم نے شروع میں ابتداء تخلیق کی تھی اسی طرح آسانی سے ہم اس کو دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان کی ابتدائی تخلیق ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے کی ہے اسی طرح اس کو دوبارہ بھی ہم لوٹا کر لے آئیں گے، قدرت قدیمہ کے اندر انسان کی دونوں تخلیقیں داخل ہیں اور دونوں ممکن ہیں اور ہر ممکن احاطہ قدرت میں داخل ہے یعنی تخلیق میں تعدد ہوگا انسان وہی ہوگا۔

شیخین نے صحیحین میں اور ترمذی نے جامع میں، حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور فرمایا لوگو! تم لوگ برہنہ بدن غیر محتون برہنہ پاؤں (قبروں سے) اٹھا کر اللہ کی طرف پیدل لے جائے جاؤ گے پھر آپ نے آیت کَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا، سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو لباس پہنایا جا۔ لے گا۔ (تفسیر مظہریؒ)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ
اور ہم نے لکھ دیا ہے
زبور میں

حسن نے کہا الْفَرْغُ الْاَكْبَرُ اس وقت ہوگا جب لوگوں کو دوزخ کی طرف لے جانے کا حکم دیا جائے گا۔ ابن جریجؒ نے کہا الْفَرْغُ الْاَكْبَرُ اس وقت ہوگا جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور ندا آئے گی اے دوزخ والوں دوزخ میں ہمیشہ رہنا ہے اور موت بھی نہیں آئے گی۔ سعید بن جبیرؒ اور ضحاکؒ نے کہا یہ وہ وقت ہوگا جب دوزخ کو اوپر سے سر بند کر دیا جائے گا اور دوزخ کا سر پوش اس وقت بند کیا جائے گا جب اس کے اندر سے ان لوگوں کو نکالا جا چکا ہوگا جن کو اللہ نکالنا چاہے گا۔ (تفسیر مظہریؒ)

وَتَتَكَلَّمُهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ
اور لینے آئیں گے ان کو فرشتے آج دن تمہارا ہے
الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۱۷﴾
جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا ☆

جنتیوں کا استقبال:

یعنی قبروں سے اٹھنے یا جنت میں داخل ہونے کے وقت فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے کہ جس داغی مسرت اور راحت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا آج اس کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بخاری شریف میں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمینوں کو ٹٹھی میں لے لے گا اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں ساتویں آسمانوں کو اور وہاں کی کل مخلوق کو ساتویں زمینوں کو اور اس کی کل کائنات کو اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا وہ اس کے ہاتھ میں ایسے ہوں گے جیسے رائی کا دانہ۔ (تفسیر ابن کثیرؒ)

وَتَتَكَلَّمُهُمُ الْمَلَائِكَةُ اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے، یعنی وہ جب قبروں سے نکل کر (جنت کی طرف) جائیں گے تو جنت کے دروازوں پر فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور مبارکباد دیتے ہوئے کہیں گے۔

هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یعنی یہ اسی ثواب کا دن ہے جس کا آسانی کتابوں میں اور پیغمبروں کی زبانی تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ وہ دن بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز (نخہ اولیٰ کے وقت) ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح لکھے ہوئے مضمون کا کاغذ لپیٹ لیا جاتا ہے۔ طے نشر کی ضد ہے یعنی پلٹنا نہ کرنا۔ سجیل کاغذ۔ (تفسیر مظہریؒ)

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ط
جس دن ہم لپیٹ لیوں آسمان کو جیسے پلٹتے ہیں طومار میں کاغذ ☆

ایک وعظ میں فرماتے ہیں کہ اس آیت یعنی **وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ** میں بیشک نہ کیا جائے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ کفار زمین کے کیوں مالک ہوئے اس لئے کہ یہ قضیہ دائمہ مطلقہ نہیں بلکہ ایک قضیہ مطلقہ عامہ ہے کہ ایک زمانہ میں خدا کے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔

یہ نہیں کہا گیا کہ زمین کے وارث ہمیشہ ہمیشہ نیک بندے ہی ہوا کریں گے اور کافر کبھی وارث نہ ہوں گے، اور اطلاق کے مصدق کے لئے ایک مرتبہ کا وقوع کافی ہے چنانچہ محمد اللہ حضرات صحابہ روئے زمین کے مالک بن چکے ہیں۔ (زمانہ عروج اسلام میں کوئی سلطنت مسلمانوں کے مقابلہ کی تاب نہ نہ تھی تھی اور اگر آیت میں زمین سے جنت کی زمین مراد ہو تو پھر کوئی اشکال ہی نہیں اس لئے کہ ظاہر ہے کہ جنت کی زمین کے وارث بندے ہی ہو سکتے ہیں۔) واللہ اعلم (معارف کا دعویٰ)

ذکر کا مطلب: حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی ایک روایت میں یہ ہے کہ ذکر سے مراد آیت میں تورات ہے اور زبور سے مراد وہ سب کتابیں ہیں جو تورات کے بعد نازل ہوئیں۔ انجیل، زبور اور داود اور قرآن (اخر جہاں جبر) یہی تفسیر ضحاک سے بھی منقول ہے۔ اور ابن زید نے فرمایا کہ ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے اور زبور سے مراد تمام کتابیں جو انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئی ہیں۔ زجاج نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ (روح المعانی) (معارف مفتی اعظم)

غلبہ اسلام کی پیشین گوئی:

بعض لوگوں کے نزدیک الارض سے مراد ہے ارض مقدسہ اور **عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ** سے مراد ہیں وہ لوگ جن کو زمین کے پوری اور کچھ حصوں میں کمزور اور حقیر سمجھا جاتا تھا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا الارض سے مراد ہے کافروں کی سر زمین مراد یہ ہے کہ کافروں کی زمین کو مسلمان فتح کریں گے گویا یہ اللہ کی طرف سے پیشین گوئی (اور فیصلہ قطعی) ہے کہ دین اسلام غالب آئے گا اور مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ حاصل ہوگا۔ میں کہتا ہوں اس وقت الارض سے مراد تمام روئے زمین ہوگا۔ امام احمد راوی ہیں کہ حضرت مقدادؓ نے بیان کیا میں نے خود رسول اللہ کو فرماتے سنا کہ روئے زمین پر تمام مکان خواہ مٹی کے بنے ہوئے ہوں یا (اونی کسبوں کی) جگیاں ہوں کوئی مکان بھی ایسا نہ رہے گا جس کے اندر اللہ کے اسلام کو داخل نہ کر دے (یعنی ہر گھر میں اسلام داخل ہو جائے گا) عزت والے کی عزت کے ساتھ یا ذلیل کی ذلت کے ساتھ۔ یعنی اللہ ان کو یا مشرف باسلام کر دے گا اور وہ عزت یاب ہو جائیں گے یا کافر ہی رہیں گے اور ان کو بجزوری اسلام کا غلبہ تسلیم کرنا اور ذلیل ہونا پڑے گا۔ حضرت مقدادؓ نے فرمایا، میں کہتا ہوں اس وقت سارا دین اللہ کا ہوگا (یعنی سب

الذِّكْرُ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ

نصیحت کے پیچھے کہ آخر زمین پر مالک ہونگے میرے

الصَّالِحُونَ

نیک بندے

وفاداروں سے وعدہ:

کامل وفادار بندوں سے حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو دنیا و آخرت کی کامیابی اور اس زمین اور جنت کی زمین کا وارث بنانے کا چنانچہ فرمایا **”إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّذِينَ يُؤْتُونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ“** (العنقبة للمفسرین) (امراف روح ۱۵) اور **”إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ“** (مومن روح ۶) اور **”وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ“** (نور روح ۷) یہ ایسا حتمی اور قطعی وعدہ ہے جس کی خبر اس نے اپنی کتب شرعیہ اور کتب قدریہ میں دی ”لوح محفوظ“ اور ”مکتب“ میں یہ وعدہ درج کیا اور انبیاء علیہم السلام کی زبانی بار بار اعلان کرایا۔ داود علیہ السلام کی کتاب ”زبور“ ۳۷-۲۹ میں ہے کہ ”صادق زمین کے وارث ہو گئے“ چنانچہ اس امت میں کے کامل وفادار اور صادق بندے مدت دراز تک زمین کے وارث رہے شرق و غرب میں انہوں نے آسمانی بادشاہت قائم کی، عدل و انصاف کے جھنڈے گاڑ دیے دین حق کا ڈاکا چاروں گانگ عالم میں بجا دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ان کے ہاتھوں پر پوری ہوئی ”اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی زَوٰی الْاَرْضِ فِرَائِثَ مَشَارِقِهَا مَغَارِبُهَا وَ اَنْ اَمْتِی سَبِیْلُغَ مَلِكُهَا مَا زَوٰی لِیْ مَنَہَا“ اور اسی قسم کی دوسری پیشین گوئی امام مہدی اور حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانہ میں پوری ہو کر رہے گی۔ (تفسیر عثمانی)

خلافت کے وعدہ کی تکمیل

بہر حال آیت میں زمین سے دنیا کی زمین مراد ہے اور تمام زمینیں یعنی شام اور ایران کی زمین حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں مفتوح ہوئیں۔ لہذا روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ ان دونوں حضرات کی خلافت خدا کے اس وعدہ کے مطابق تھی اور وہ اور ان کے رفقاء بلاشبہ عباد صالحین تھے۔ اس بارہ میں جو تاریخی روایات اور واقعات منقول ہیں وہ شمار سے باہر ہیں اگر ان کی تفصیل کا روتوا زلہ اخفاء مؤلفہ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ کی مراجعت کریں۔

ایک شبہ کا ازالہ

حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی صاحب قدس اللہ سرہ اپنے

پر اسلام ہی غالب ہو جائے گا۔ مترجم) (تفسیر مظہری)

إِنَّ فِي هَذَا الْبَلَاءِ لِقَوْمٍ عُبِيدٌ ۝

اس میں مطلب کو پہنچتے ہیں لوگ بندگی والے ۞

یعنی اس قسم کی بشارت سن کر خدائے واحد کی بندگی کرنے والوں کے لئے کافی منفعت اور کامیابی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

آیت کا مطلب یہ ہے کہ میری نبوت اور پیام نبوت لوگوں کو سعادت مند بنادینے کا سبب ہے اور معاش و معاد کی درستی کا کفیل ہے اب جو شخص اس کو قبول نہیں کرتا اور رحمت کے زیر سایہ آنے سے انکار کرتا ہے وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے میری نبوت کے رحمت ہونے میں کوئی کمی نہیں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے دنیا میں رحمت تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دنیا میں ان پر عذاب نہیں آیا، صورت مخ ہونے زمین میں دھنسائے جانے اور تیغ و بن سے اکھاڑ پھینکنے کے عذاب سے مامون ہو گئے۔ (خلاصہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر قول ابن عباسؓ کافروں کے لیے بھی دنیا میں رحمت تھے اور بر تفسیر اول کافروں کا ابتلاء عذاب ہونا خود ساختہ اور خود آوردہ ہے انہوں نے رحمت کے زیر سایہ آنے سے خود انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت ہونے میں کوئی کمی نہیں تھی۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝

اور تجھ کو جو ہم نے بھیجا سو مہربانی کر کر جہان کے لوگوں پر بھیجا

رحمت عامہ: یعنی آپ تو سارے جہان کیلئے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اگر کوئی بد بخت اس رحمت عامہ سے خود ہی متنع نہ ہو تو یہ اس کا قصور ہے۔ آفتاب عالم تاب سے روشنی اور گرمی کا فیض ہر طرف پہنچتا ہے لیکن کوئی شخص اپنے اوپر تمام دروازے اور سوراخ بند کر لے تو یہ اسکی دیوانگی ہوگی۔ آفتاب کے عموم فیض میں کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں تو رحمت اللعالمین کا حلقہ فیض اس قدر وسیع ہے کہ جو محروم القسمت مستفید ہونا نہ چاہے اس کو بھی کسی نہ کسی درجہ میں بے اختیار رحمت کا حصہ پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ دنیا میں علوم نبوت اور تہذیب انسانیت کے اصول کی عام اشاعت سے ہر مسلم و کافر اپنے اپنے مذاق کے موافق فائدہ اٹھاتا ہے۔ نیز حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ پہلی امتوں کے برخلاف اس امت کے کافروں کو عام و متصل عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عام اخلاق کے علاوہ جن کافروں پر آپ جہاد کرتے تھے وہ بھی مجموعہ عالم کے لئے سراسر رحمت تھا کیونکہ اس کے ذریعہ سے اس رحمت کبریٰ کی حفاظت ہوتی تھی جس کے آپ حامل بن کر آئے تھے اور بہت سے اندھے جو آنکھیں بنوانے سے بھاگتے تھے اس سلسلہ میں ان کی آنکھوں میں بھی خواہ مخواہ ایمان کی روشنی پہنچ جاتی تھی ایک حدیث میں ہے

”وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا قَتْلَنَهُمْ وَلَا صَلْبَنَهُمْ وَلَا عَذَبَنَهُمْ وَ هُمْ كَارِهُونَ اِنِّي رَحْمَةً بَعَثْنِي اللَّهُ وَلَا يَتُوفَانِي حَتَّى يَظْهَرَ اللَّهُ دِينَهُ (ابن کثیر) ان الفاظ سے آپ کے رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ہونے کا مطلب زیادہ وسعت کے ساتھ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

رحمت عامہ کا ایک پہلو:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، عالمین عالم کی جمع ہے جس میں ساری مخلوقات انسان، جن، نباتات، جمادات سبھی داخل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سب چیزوں کیلئے رحمت ہونا اس طرح ہے کہ تمام کائنات کی حقیقی روح اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت زمین سے یہ روح نکل جائے گی اور زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا تو ان سب چیزوں کی موت یعنی قیامت آ جائیگی اور جب ذکر اللہ و عبادت کا ان سب چیزوں کی روح ہونا معلوم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سب چیزوں کیلئے رحمت ہونا خود بخود ظاہر ہو گیا، کیونکہ اس دنیا میں قیامت تک ذکر اللہ اور عبادت آپ ہی کے دم قدم اور تعلیمات سے قائم ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا رحمة مہداة میں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی رحمت ہوں، (اخر جہاں ابن عساکر عن ابی ہریرۃ) اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا رحمة مہداة برفع قوم و خفض اخرین، یعنی میں اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت ہوں تاکہ (اللہ کے حکم ماننے والی) ایک قوم کو سر بلند کر دوں اور دوسری قوم (جو اللہ کا حکم ماننے والی نہیں آئو) پست کر دوں۔ (ابن کثیر)

کفر و شرک مٹانا رحمت ہے:

اس سے معلوم ہوا کہ کفر و شرک کو مٹانے کیلئے کفار کو پست کرنا اور ان کے مقابلے میں جہاد کرنا بھی عین رحمت ہے جس کے ذریعہ سرکشوں کو جوش آ کر ایمان اور عمل صالح کا پابند ہو جانے کی امید کی جاسکتی ہے واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ (مدار مفتی اعظم)

جن و انس کیلئے رحمت:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (اے محمد) ہم نے تم کو نہیں بھیجا رحمت کی وجہ سے جہان والوں پر یا رحمت بنا کر جہان والوں کے لیے یعنی انس و جن کے لیے۔ پہلے ترجمہ پر رحمۃ مفعول لہ ہوگا یعنی تم کو رسول بنا کر ہم نے اس وجہ سے بھیجا کہ ہم انس و جن پر رحم کرنا چاہتے تھے پس تم کو ہم نے ہادی بنا کر بھیجا تاکہ لوگ تمہارے بتائے ہوئے راستے پر چلیں دوسرے ترجمے پر رحمت کر کے حال ہوگا یعنی ہم نے تم کو نہیں بھیجا مگر اس حالت میں کہ تم سب کے لیے سب رحمت ہوتا کہ لوگ تمہارے بنائے ہوئے راستے پر چلیں دوسرے ترجمے پر رحمت کے لیے ہوگا یعنی ہم نے تم کو نہیں بھیجا حاکم نے حضرت ابی ہریرہ کی روایت سے اور ابن سعد و حکیم نے ابوصالح کی

مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے ہاں البتہ میں چونکہ رحمة للعالمین ہوں تو میری دعا ہے کہ خدا میرے ان الفاظ کو بھی ان لوگوں کیلئے موجب رحمت بنادے۔

کافروں کیلئے رحمت:

یہی یہ بات کہ کفار کے لیے آپ رحمت کیسے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابن جریر میں حضرت ابن عباسؓ سے اسی آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ مومنوں کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں رحمت تھے اور غیر مومنوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت تھے کہ وہ زمین میں دھنسائے جانے سے آسمان سے پتھر برسائے جانے سے بچ گئے جیسے کہ اگلی امتوں کے منکروں پر یہ عذاب آئے۔ (تفسیر ابن کثیر)

کما قال اللہ تعالیٰ ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ اور جب آقا اور مالک اپنی ذات والا صفات کو تربیت و رحمت و رافت کے آئینہ میں نمایاں کرے گا تو وہ اپنے پرستاروں سے بھی انہیں اوصاف کا مطالبہ کرے گا کہ وہ اس کی مخلوق کے حق میں تربیت رحمت اور شفقت کے پیکر اور مجسمے بن کر کار فرما ہوں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (زمین والوں پر رحم کرو تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان والا ہے) (از افادات مدنی رحمہ اللہ) مولانا ابو الکلام آزادؒ کی تصنیف سورۃ فاتحہ کی تفسیر ترجمان القرآن قابل دید ہے

قُلْ إِنَّمَا يُدْعِي إِلَىٰ آثِمًا الْهَٰكُمُ	
تو کہہ	مجھ کو تو حکم یہی آیا ہے کہ
کہ	معبود تمہارا
إِلَٰهُ وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿۱۰﴾	
ایک ہی معبود ہے	پھر کیا ہو تم
حکمر داری کرینا اے ہمارے	

رحمت عظیمہ کا نتیجہ: یہ رسالت کے ساتھ توحید کا بیان ہوا۔ یعنی جو رحمت عظیمہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس کا لب لباب توحید کامل ہے اور یہ ایسا صاف و واضح مضمون ہے جس کے قبول کرنے میں آدمی کو کچھ پس و پیش نہ ہونا چاہئے۔ پس کیا تم حکم ماننے اور حق کے سامنے گردن ڈال دینے کے لئے تیار ہو؟ اگر ہو تو فیہا نعمت، ورنہ میں تبلیغ کر کے بری الذمہ ہو چکا۔ تم اپنا انجام سوچ لو۔ (تفسیر عثمانی)

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اذْنَبْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۖ	
پھر اگر وہ منہ موڑیں تو تو کہہ دے میں نے خبر کر دی تم کو دونوں طرف برابر	

حُجَّتِ تَمَامٌ هُوَ بَاقِي:

یعنی اس قدر اتمام حجت کے بعد بھی نہ مانو تو میں تم کو خبر کر چکا کہ اب

روایت سے مرسل حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں (اللہ کی طرف سے) فرستادہ و رحمت ہوں۔ بخاری نے تاریخ میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے ان الفاظ کے ساتھ حدیث نقل کی ہے کہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے عذاب بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ (تفسیر مظہری)

قریشیوں کا خوف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت:

طبرانی میں ہے کہ ابو جہل نے کہا اے قریشیو! محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرب میں چلا گیا ہے اپنے طلائیے کے لشکر ادھر ادھر تمہاری جنتوں میں بھیج رہا ہے دیکھو ہوشیار رہنا وہ بھوکے شیر کی طرح تاک میں ہے وہ خار کھائے ہوئے ہے کیونکہ تم نے اسے نکال دیا ہے واللہ اس کے جادو گر بے مثال ہیں میں تو اسے یا اس کے ساتھیوں میں سے جس کسی کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان کے ساتھ شیطان نظر آتے ہیں تم جانتے ہو کہ اوس و خزرج ہمارے دشمن ہیں اس دشمن کو ان دشمنوں نے پناہ دی ہے۔ اس پر مطعم بن عدی کہنے لگے ایوان حکم سنو تمہارے اس بھائی سے جسے تم نے اپنے ملک سے جلا وطن کر دیا ہے میں نے تو کسی کو زیادہ سچا اور زیادہ وعدے کا پورا کرنے والا نہیں پایا اب جب کہ ایسے بھلے آدمی کے ساتھ یہ بد سلوکی کر چکے ہو تو اب تو اسے چھوڑ دو تمہیں چاہیے اس سے بالکل الگ تھلگ رہو۔ اس پر ابو سفیان بن حارث کہنے لگا نہیں تمہیں اس پر پوری سختی کرنی چاہیے یا در کھو اگر اس کے طرفدار تم پر غالب آ گئے تو تم کہیں کے نہ رہو گے نہ وہ رشتہ دیکھیں گے نہ کذب میری رائے میں تو تمہیں مدینے والوں کو تنگ کر دینا چاہیے کہ یا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیں اور وہ بیک بنی دو گوش تنہا رہ جائے یا ان مدینے والوں کا صفایا کر دینا چاہیے اگر تم تیار ہو جاؤ تو میں مدینے کے کوئے کوئے پر لشکر بٹھا دوں گا اور انہیں ناکوں چنے چو داؤں گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں پہنچیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں ہی انہیں قتل و غارت کروں گا اور قید کر کے پھر احسان کر کے چھوڑ دوں گا میں رحمت ہوں میرا بھیجنے والا خدا ہے وہ مجھے اس دنیا سے ناٹھائے گا جب تک کہ اپنے دین کو دنیا پر غالب نہ کر دے میرے پانچ نام ہیں محمد، احمد، ماجی، کہ میری وجہ سے اللہ کفر کو مٹا دے گا، حاشر، کہ لوگ میرے قدموں پر جمع کیے جائیں گے اور عاقب۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ بھی رحمت

مند احمد میں ہے حضرت حذیفہؓ مدائن میں تھے بسا اوقات احادیث رسول کا مذاکرہ رہا کرتا تھا ایک دن حضرت حذیفہؓ حضرت سلمانؓ کے پاس آئے تو حضرت سلمانؓ نے فرمایا اے حذیفہؓ! ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ فرمایا کہ جسے میں نے غصہ میں برا بھلا کہہ دیا ہو یا اس پر لعنت کر دی ہو تو سمجھ لو کہ میں بھی تم جیسا ایک انسان ہی ہوں تمہاری طرح

وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۱۰﴾

اور فائدہ دیتا ہے ایک وقت تک عذاب

تاخیر عذاب کی حکمت:

یعنی تاخیر عذاب میں ممکن ہے تم کو جانچنا ہو کہ اس مدت میں کچھ سمجھ لو اور شرارتوں سے باز آ جاؤ۔ یا محض ڈھیل دینا ہو کہ ایک مدت تک دنیا میں بھنس کر شقاوت کا پیمانہ پوری طرح لبریز کر لو۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کا یہ مطلب ہے کہ تاخیر عذاب اللہ کی طرف سے تھوڑے وقت اور قلیل مدت کے لئے ایک حقیر بہرہ اندوزی اور فائدہ ہے۔ قضاء الٰہی میں پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ تم کو اتنی مدت تک باقی رکھا جائے گا اس لئے فیصلہ شدہ مدت تک تمہاری بقاء ضروری ہے۔ (تفسیر مظہری)

قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ۗ

رسول نے کہا ہے رب فیصلہ کر انصاف کا ☆

یعنی جیسے ہر معاملہ کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا آپ کی شان ہے، اسی کے موافق میرے اور میری قوم کے درمیان جلدی فیصلہ فرما دیجئے۔ (تفسیر عثمانی)

وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ

اور رب ہمارا رُحْمَن ہے اسی سے مدد مانگتے ہیں ان باتوں پر

مَا تَصِفُونَ ﴿۱۱﴾

جو تم بتاتے ہو ☆

ہمارا مددگار فقط اللہ ہے:

یعنی اسی سے ہم فیصلہ چاہتے ہیں اور کافروں کی خرافات کے مقابلہ میں اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی طرح کی دعاء انبیاء علیہم السلام کیا کرتے تھے "رَبَّنَا افْكِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ" (اعراف رکوع ۱۱) کیونکہ اپنی حقانیت و صداقت اور حق تعالیٰ کے عدل و انصاف پر پورا وثوق و اعتماد ہوتا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

تم سورۃ الانبیاء واللہ الحمد والمآئۃ

مراد خویش زد رگاہ باشاہی خواہ کہ بیچ کس نشوونامہ میزبان درگاہ

میں تم سے بیزار اور تم مجھ سے علیحدہ تمہارا عمل تمہارے ساتھ اور میرا عمل میرے ساتھ۔ ہر ایک کا جو نتیجہ ہوگا سامنے آ جائیگا۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں "دونوں طرف برابر یعنی ابھی تم دونوں بات کر سکتے ہو" قبول کرو یا رد کرو) ایک طرف کا زور نہیں آیا" (تفسیر عثمانی)

عَلَىٰ سَوَاءٍ کا مطلب ہے کہ میں نے وحی کی کوئی بات کسی سے پوشیدہ نہیں رکھی، سب کو برابر اطلاع دیدی۔ اس سے فرقہ و باطنیہ اور شیعہ کے اس قول کی تردید مستفاد ہوتی ہے کہ ائمہ اپنے خاص ساتھیوں کو احکام شرع بالکل پوشیدہ طور پر سکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ یا عَلَىٰ سَوَاءٍ کا یہ مطلب ہے کہ ہم اور تم دونوں اس معاملہ میں برابر ہیں جو کچھ مجھے علم تھا اس سے تم کو بھی واقف کر دیا، یا جنگ کے معاملہ میں ہم دونوں برابر ہیں۔ میں تم کو فریب نہیں دیتا تم جنگ کی تیاری کر لو۔ ہم آپس میں دشمن ہیں یا یہ مطلب ہے کہ علی الاعلان میں نے تم کو اطلاع دیدی۔ (تفسیر مظہری)

وَأِنْ أَدْرَىٰ أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ

اور میں نہیں جانتا نزدیک ہے یا دور ہے

مَا تَوْعَدُونَ ﴿۱۲﴾

جو تم سے وعدہ ہوا ☆

مکافات عمل ضرور ہوگی:

یعنی تمہارے نہ ماننے پر جو عذاب کا وعدہ ہے وقوع تو اس کا ضرور بالضرور ہو کر رہے گا۔ لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ جلد ہوگا یا بدیر۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْدَ مِنَ الْقَوْلِ

وہ رب جانتا ہے جو بات پکار کر

وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿۱۳﴾

اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو ☆

اللہ سب کچھ کا عالم ہے:

وہ ہی ہر ایک کھلی چھپی بات کو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کس بات کی کیا جزا ملنی چاہئے اور کب ملنی چاہئے۔ (تفسیر عثمانی)

وَأِنْ أَدْرَىٰ لَعَلَّاهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ

اور میں نہیں جانتا شاید تاخیر میں تم کو جانچنا ہے

سورة الحج

جس نے اس کو خواب میں پڑھا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے حج اور عمرہ کی توفیق ہوگی اور اگر بیمار ہے تو مرنے کا۔ (علامہ ابن عربین)

سُورَةُ الْحَجِّ مَكِّيَّةٌ مِّنْ ثَمَانِيَةِ سَبْعِينَ آيَةً وَعَشْرًا رُكُوعًا
سورہ حج مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی انتہر آیتیں ہیں اور دس رکوع
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شروع اللہ کے نام سے جو بخیرہد مہربان نہایت رحم والا ہے
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ
لوگو ڈرو اپنے رب سے بے شک بھونچال قیامت کا
شَيْءٌ عَظِيمٌ ۚ يَوْمَ تَرْوُهَا تَذْهَبُ كُلُّ مَرْضِعَةٍ
ایک بڑی چیز ہے جس دن اس کو دیکھو بھول جائے گی ہر دودھ پلانے
عَبَّأَ أَرْضَها وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلًا ۚ
والی اپنے دودھ پلانے کو، اور ڈال دے گی ہر بیٹ والی اپنا بیٹ
وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ
اور تو دیکھے لوگوں پر نشہ اور ان پر نشہ نہیں
وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝
پہ آفت اللہ کی سخت ہے

قیامت کے زلزلے:

قیامت کے عظیم الشان زلزلے (بھونچال) دو ہیں۔ ایک عین قیامت قیامت کے وقت یا فتح کا نبیہ کے بعد دوسرا قیامت سے کچھ بیشتر جو علامات قیامت میں سے ہے اگر یہاں دوسرا مراد ہو تو آیت اپنے ظاہر معنی پر ہے گی اور پہلا مراد ہو تو دونوں احتمال ہیں، ھیقہ زلزلہ آئے اور دودھ پلانے والی یا حاملہ عورتیں اپنی اسی ہیئت پر مشغور ہوں۔ یا زلزلہ سے مراد وہاں کے اہوال و شدائد ہوں یَوْمَ تَرْوُهَا تَذْهَبُ كُلُّ مَرْضِعَةٍ کو تمثیل پر حمل کیا جائے یعنی اس قدر گھبراہٹ اور سختی ہوگی کہ اگر دودھ پلانے والی عورتیں موجود ہوں تو مارے گھبراہٹ اور شدت ہوں گے اپنے بچوں کو بھول جائیں اور حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں اس وقت لوگ اس قدر مدہوش ہوں

گے کہ دیکھنے والا شراب کے نشہ کا گمان کرے حالانکہ وہاں نشہ کا کیا کام۔ خدا کے عذاب کا تصور اور اہوال و شدائد کی سخت ہوش کر دے گی۔ (تنبیہ) اگر یہ گھبراہٹ سب کو عام ہو تو لَا يَخْزِيهِمْ الْقَوْلُ الْكِبَرُ میں نفی باعتبار اکثر احوال کے اور یہاں اثبات باعتبار ساعت قلیلہ کے لیا جائے گا۔ اور اگر آیت حاضرہ اکثر ناس کے حق میں ہو، سب کے حق میں نہ ہو تو سرے سے اشکال ہی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۖ بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ قیامت کا زلزلہ یعنی قیامت میں یا قیامت کے لئے ساری چیزوں کا بل جانا، چھوڑا جانا۔

ہولناکیوں سے تحفظ کا سامان

اوپر کی آیت میں عذاب سے ڈرنے کا حکم دیا گیا تھا اس آیت میں اس کی علت بیان کر دی مطلب یہ کہ قیامت کے بھونچال کا تصور کرو۔ اس کی ہولناکیوں پر غور کرو اور سمجھو کہ اس سے محفوظ رکھنے والا سوائے تقویٰ اور اللہ کی فرماں برداری کے اور کوئی نہیں اس لئے تقویٰ اختیار کرو اور اللہ کے احکام پر چلو۔

زلزلہ کب آئے گا:

علقہ اور شععی کے نزدیک یہ زلزلہ قیامت سے پہلے آئے گا اور قیامت کی خصوصی نشانی ہوگا۔ جلال الدین خلجی نے لکھا ہے کہ مغرب سے آفتاب کے طلوع کرنے سے پہلے یہ زلزلہ آئے گا۔

زلزلہ کی دہشت:

زلزلہ کی دہشت کی وجہ سے ہر وہ عورت جو بچہ کو دودھ پلا رہی ہوگی اپنے بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دے گی۔

حسن نے آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا کہ مرضعۃ اپنے شیر خوار بچے کے دودھ پھردانے سے غافل ہو جائے گی اور حاملہ کو ناقص اسقاط ہو جائے گا۔ ساعت یعنی قیامت کو دیکھنے والے تو سب ہی ہونگے سب ہی قیامت کو دیکھیں گے اور سکر کی حالت میں ہر شخص دوسرے کو دیکھے گا (اپنی حالت سکر اس کو دکھائی نہ دیگی) عذاب کا ہول، ہوش پراگندہ کر دیگا، اوسان خطا ہو جائیں گے۔ تمثیل شکل میں کہا گیا ہے حقیقی معنی مراد نہیں زلزلہ کی ہولناکی اور دہشت کی بطور تشبیہ تصویر کشی کی گئی ہے۔

امام احمد اور ترمذی نے حضرت عمران بن حصین کی روایت سے بیان کیا ہے اور ترمذی نے اسکی سند کو صحیح بھی کہا ہے حضرت عمران نے فرمایا ہم رسول اللہ کیساتھ تھے کہ آیت يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ تک نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ دن کون سا

صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے شامل کر دے، فرمایا عکاشہ تم سے سبق لے گئے۔

امت محمدیہ اہل جنت کا نصف ہوگی:

شیخین نے صحیحین میں حضرت ابوسعید خدری کی روایت ان الفاظ کے ساتھ لائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ فرمائے گا..... آدم! حضرت آدم جواب دیں گے حاضر۔ حاضر اور ساری خیر تیرے ہاتھوں میں ہے اللہ فرمائے گا دوزخ میں بھیجا جانے والا حصہ نکالو آدم عرض کریں گے دوزخ کا کتنا حصہ ہے اللہ فرمائے گا ہر ہزار میں سے نو سو تانوں نے اس وقت بچے ہوئے ہیں جو انیس گے اور ہر حاملہ عورت اسقاط حمل کر دے گی، تم لوگوں کو متوالا دیکھو گے حالانکہ وہ (شراب کے) نشہ میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہوگا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہزار میں سے ایک ہم میں سے کون ہوگا، فرمایا تم میں سے (ایک دوزخی) ہوگا ورنہ جوج و ماجوج میں سے ہزار بھر فرمایا تم میں سے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں امید رکھتا ہوں کہ تم جنت والوں کا چہارم حصہ ہو گے ہم نے یہ سن کر تکبیر کہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا ایک تہائی حصہ ہو گے۔

ہم نے یہ سن کر تکبیر کر فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ تم لوگ اہل جنت کے آدھے ہو گے ہم نے اللہ اکبر کہا فرمایا تم لوگ دوسرے لوگوں کی بہ نسبت (دوزخ کے اندر) اتنے ہو گے جیسے ایک کالا بال سفید تیل کی کھال پر یا جیسے ایک سفید بال کالے تیل کی کھال پر۔

یہ حدیث دلالت کر رہی ہے کہ بچہ کا بوڑھا ہو جانا، حاملہ کا حمل گر جانا اور دوزخ کا حصہ نکالنے کا حکم ایک ہی وقت میں ہوگا بلکہ مردوں کا قبروں سے اٹھایا جانا زلزلہ سے پہلے ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

اور بعض لوگ وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کی بات میں بیخبری سے

کافروں کی جاہلانہ بحثیں:

یعنی اللہ تعالیٰ جن باتوں کی خبر دیتا ہے ان میں یہ لوگ جھگڑتے اور کج بحثیاں کرتے ہیں اور جہل و بے خبری سے عجیب احقانہ شبہات پھیلاتے ہیں۔ چنانچہ قیامت بعث بعد الموت اور جزاء و سزا وغیرہ پر ان کا بڑا اعتراض یہ ہے کہ جب آدمی مر کر گل سڑ گیا اور ہڈیاں تک ریزہ ریزہ ہو گئیں تو یہ کیسے سمجھ میں آئے کہ وہ پھر زندہ ہو کر اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئیگا۔ (تفسیر عثمانی)

نضر بن حارث:

یہ آیت نضر بن حارث کے متعلق نازل ہوئی نضر بڑا جھگڑا لوتا تھا کہتا

ہوگا صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانے۔ فرمایا یہ دن وہ ہوگا جس میں اللہ حضرت آدم سے فرمائے گا (اپنی نسل میں سے) دوزخ کا حصہ بھیجو۔ اللہ بیٹ۔

صحابہ پر خوف اور پھر بشارت:

نبوی نے لکھا ہے حضرت عمران بن حصین اور حضرت ابوسعید خدری کی روایت ہے کہ یہ دونوں آیتیں عزوہ بنی مصطلق کے دوران رات کے وقت نازل ہوئیں حضور نے ندا کر کے سب کو بلوایا اور یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں آیات کو سن کر لوگ اتنا روئے کہ اس رات سے زیادہ رونے والے کبھی نہیں دیکھے گئے صبح ہوئی تو لوگوں نے گھوڑوں سے زینیں نہیں اتاریں نہ ڈیرے لگائے نہ ہانڈیاں پکائیں کچھ لوگ روتے رہے کچھ غمگین پریشان سوچ میں بیٹھے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور رسول ہی جانے فرمایا یہ وہ دن ہوگا جب اللہ آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا اپنی اولاد میں سے دوزخ کا حصہ بھیجو حضرت آدم عرض کریں گے کیا سب میں سے۔ کتنا کتنا۔ اللہ فرمائے گا ہر ہزار میں سے نو سو تانوں نے دوزخ کی طرف اور ایک جنت کی طرف۔ اس بات کی ضرب صحابہ پر بہت سخت پڑی وہ رونے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ پھر کون نجات پائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش ہو جاؤ اور سیدی چال رکھو تمہارے ساتھ دو مخلوقیں اور بھی ہوں گی جو ہر قوم سے زائد ہوں گی یعنی یا جوج و ماجوج پھر فرمایا مجھے امید ہے کہ تم کل اہل جنت کا ایک تہائی حصہ ہو گے یہ سن کر لوگوں نے اللہ اکبر کہا، اور اللہ کی حمد کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم کل اہل جنت میں آدھے ہو گے۔ صحابہ نے یہ (بشارت) سن کر اللہ اکبر کہا اور اللہ کا شکر ادا کیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو (اب) یہ امید ہے کہ تمہاری تعداد اہل جنت کی دو تہائی ہوگی اہل جنت کی بیس قطاریں ہوں گی جن میں اسی میری امت کی ہوں گی اور کافروں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی تعداد اتنی (کم) ہوگی جیسے اونٹ کے پہلو پر تل یا گھوڑے کے پاؤں پر دوسرے رنگ کی لکیر (یا دھبہ) بلکہ جیسے سفید تیل کی پشت پر ایک سیاہ بال یا سیاہ تیل کی پشت پر ایک سفید بال پھر فرمایا میری امت کے ستر ہزار آدمی بلا حساب جنت میں جائیں گے حضرت عمر نے (بطور تعجب) کہا ستر ہزار فرمایا ہاں اور ہر ایک کے ساتھ ستر (ستر) ہزار۔

حضرت عکاشہؓ کی سبق:

یہ سن کر عکاشہ بن مھسن کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے فرمایا تم ان میں سے ہو اس کے بعد ایک انصاری کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا (یا رسول اللہ

خَلَقْنٰكُمْ ہم نے تمہاری جنس کو یعنی آدمی کو پیدا کیا۔ لفظ تم اس بچے کو بھی شامل ہے جو گر جاتا ہے ساقط ہو جاتا ہے کیونکہ آدمی بننے کی اس میں بھی صلاحیت ہوتی ہے۔ من ثراب یعنی تمہارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا یا یہ مطلب ہے کہ تم کو مادہ منوبہ سے پیدا کیا اور مادہ منوبہ تمہاری کھائی تمہاری کھائی ہوئی غذاؤں میں سے پیدا ہوتا ہے اور غذا کی مٹی سے پیدا ہوتی ہیں۔ (تفسیر مظہری)

مِنْ ثَرَابٍ ثُمَّ مِنْ تُفْطَةٍ

مٹی سے پھر قطرہ سے

انسان کی اصل مٹی ہے:

یعنی اول تمہارے باپ آدم کو مٹی سے، پھر تم کو قطرہ مٹی سے بنایا، یا یہ مطلب یہ ہے کہ مٹی سے غذا نکالی جس سے کئی منزلیں طے ہو کر نطفہ بنا، پھر نطفہ سے کئی درجے طے کر کے تمہاری تشکیل و تخلیق ہوئی۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخْلَقَةٍ

پھر جمے ہوئے خون سے پھر گوشت کی بونی نقشہ بنی ہوئی سے

وَعِزِّ مُخْلَقَةٍ

اور بدون نقشہ بنی ہوئی سے

پیدائش کی ابتدائی حالتیں:

یعنی نطفہ سے جما ہوا خون اور خون سے گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے جس پر ایک وقت آتا ہے کہ آدمی کا پورا نقشہ (تاج، پاؤں، آنکھ، ناک وغیرہ) بنایا جاتا ہے۔ اور ایک وقت ہوتا ہے کہ ابھی تک نہیں بنایا گیا۔ یا یہ مطلب ہے کہ بعض کی پیدائش مکمل کر دی جاتی ہے اور بعض کو ابھی ناقص صورت میں گر جاتا ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ بعض بے عیب ہوتا ہے بعض عیب دار۔ (تفسیر عثمانی)

صحیحین میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کی پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس رات تک جمع ہوتی ہے۔ پھر چالیس دن تک خون بستہ کی صورت رہتی ہے پھر چالیس دن تک گوشت کے لوتھڑے کی پھر فرشتے کو چار چیزیں لکھ دینے کا حکم دے کر بھیجا جاتا ہے رزق، عمل، اجل، اور شقی یا سعید ہونا لکھ لیا جاتا ہے پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے عبد اللہ فرماتے ہیں نطفے کے رحم میں ٹھہرتے ہی فرشتہ پوچھتا ہے کہ خدایا یہ مخلوق ہوگا یا نہیں؟ اگر انکار ہوا تو وہ جتنا ہی نہیں خون کی شکل میں رحم اسے خارج کر دیتا ہے اور اگر حکم ملا کہ اس کی پیدائش کی جائے گی تو فرشتہ دریافت کرتا ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی؟ نیک ہوگا یا بد؟ اجل کیا ہے؟ اثر کیا ہے؟ کہا مرے گا؟ پھر نطفے سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ پوچھا جاتا ہے رازق کون ہے؟ کہتا ہے

تھا ملائکہ خدا کی بیٹیاں ہیں قرآن گزشتہ لوگوں کی لکھی ہوئی (داستان) ہے یہ شخص حشر جسمانی کا منکر تھا اور کہتا تھا جو چیز خاک ہو گئی اس کو زندہ کرنا ناممکن ہے۔ رواہ ابن ابی حاتم عن ابی مالک۔ (تفسیر مظہری)

وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مُّرِيدٍ

اور پیروی کرتا ہے ہر شیطان سرکش کی

شیطان کا مرید:

یعنی جن یا آدمیوں میں کا جو شیطان اس کو اپنی طرف بلائے یہ فوراً اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ گویا گمراہ ہونے کی ایسی کامل استعداد رکھتا ہے کہ کوئی شیطان کسی طرف پکارے یا اس پر لبیک کہنے کے لئے تیار رہتا ہے۔

كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهُ مِّنْ تَوَلَّاهُ فَاِنَّهُ يُضِلُّهُ

جس کے حق میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی اس کا رفیق ہو سو وہ اس کو بہکائے

وَيَهْدِيْهِ اِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ

اور لے جائے عذاب میں دوزخ کے

شیطان کا دوست ہلاک ہوگا:

یعنی شیطان مرید کے متعلق یہ طے شدہ امر ہے کہ جو اس کی رفاقت اور پیروی کرے وہ اپنے ساتھ اسے بھی لے ڈوبتا ہے اور گمراہ کر کے دوزخ سے ورے نہیں چھوڑتا۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ نے شیطان کے متعلق یہ لکھ دیا ہے یعنی فیصلہ کر دیا ہے کہ جو شخص اس کے پیچھے چلے گا شیطان ضرور اس کو راہ سے ہٹکا دے گا اور عذاب دوزخ کی راہ اس کو دکھا دے گا (یا عذاب دوزخ تک اس کو پہنچا دے گا) یعنی شیطان کی شرشت ہی یہ ہے کہ وہ اپنے پیچھے چلنے والے کو سیدھے راستے سے ہٹکا دیتا ہے اور ایسی راہ چلنے پر آمادہ کرتا ہے جو عذاب دوزخ تک لے جاتی ہے۔ (تفسیر مظہری)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ

اے لوگو! اگر تم کو شک ہے

مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنٰكُمْ

جی انھیں میں تو ہم نے تم کو بنایا

اپنی پیدائش میں غور کرو:

یعنی اگر یہ دھوکا لگ رہا ہے کہ ریزہ ریزہ ہو کر دوبارہ کیسے جی اٹھیں گے تو خود اپنی پیدائش میں غور کرو کس طرح ہوئی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

سے روایت ہے کہ انسان کا مادہ چالیس روز تک رحم میں جمع رہتا ہے پھر چالیس دن کے بعد علقہ یعنی نجد خون بن جاتا ہے پھر چالیس نبی دن میں وہ مضغہ یعنی گوشت بن جاتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے اور اس کے متعلق چار باتیں اُسی وقت فرشتہ کو لکھوا دی جاتی ہیں۔ اول یہ کہ اس کی عمر کتنی ہے دوسرے رزق کتنا ہے، تیسرے عمل کیا کیا کرے گا، چوتھے یہ کہ انجام کار یہ شقی اور بد بخت ہوگا یا سعید خوش نصیب۔ (قرطبی)

بچہ پیدا ہوگا یا نہیں:

دوسری ایک روایت میں جس کو ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے حضرت عبد اللہ بن مسعود ہی سے روایت کیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ نطفہ جب کئی دور سے گزرنے کے بعد مضغہ گوشت بن جاتا ہے تو اس وقت وہ فرشتہ جو ہر انسان کی تخلیق پر مامور ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کرتا ہے یا رب مخلقہ او غیر مخلقہ (یعنی اس مضغہ سے انسان کا پیدا کرنا آپ کے نزدیک مقدر ہے یا نہیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے کہ یہ غیر مخلقہ ہے تو رحم اس کو ساقط کر دیتا ہے تخلیق کے دوسرے مراتب تک نہیں پہنچتا اور اگر حکم ہوتا کہ یہ مخلقہ ہے تو پھر فرشتہ سوال کرتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور شقی ہے یا سعید اور اس کی عمر کیا ہے اور اس کا عمل کیسا ہے اور کہاں مرے گا (یہ سب چیزیں اُسی وقت فرشتہ کو بتلا دی جاتی ہیں) (ابن کثیر) مخلقہ و غیر مخلقہ کی یہ تفسیر حضرت ابن عباسؓ سے بھی منقول ہے (قرطبی) (معارف مفتی مظہم)

مُخَلَّقَةً وَآخَرُهَا مُنْقَلَقَةً کی تشریح میں حضرت ابن عباس نے فرمایا مکمل بناوٹ والا اور ناقص ساخت والا مجاہد نے کہا مصورہ اور غیر مصورہ (یعنی جس کی صورت بنادی گئی یا وہ جس کی صورت ابھی نہیں بنائی گئی) بعض علماء نے کہا مخلقہ سے وہ بچہ مراد ہے جو اپنی پوری مدت حمل گزرا کر اپنے وقت پر پیدا ہوتا ہے، اور غیر مخلقہ سے مراد ہے وہ بچہ جو وقت سے پہلے ساقط ہو جاتا ہے۔ بغوی نے بروایت علقمہ حضرت ابن مسعود کا بیان نقل کیا ہے کہ رحم کے اندر جب نطفہ کا ٹھیراؤ ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر عرض کرتا ہے اے میرے رب یہ مخلقہ ہے یا غیر مخلقہ اگر اللہ فرماتا ہے غیر مخلقہ تو رحم اس کو خون کی شکل میں (باہر) پھینک دیتا ہے اور وہ نسمہ (جان دار) نہیں بن سکتا اور اگر اللہ مخلقہ فرماتا ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے یا مادہ، بد بخت یا سعید اس کی مدت زندگی کتنی ہے، اس کا عمل کیسا ہے اس کا رزق کیا ہے۔ حکم ہوتا ہے جالوح محفوظ کو جا کر دیکھ تجھے سب کچھ اس میں مل جائے گا فرشتہ جاتا ہے اور لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا پاتا ہے اور اس کی نقل کر لیتا ہے اور اور وہ نقل اس کے پاس رہتی ہے۔ (منظہری)

اللہ۔ پھر فرشتے سے کہا جاتا ہے تو جا اور اصل کتاب میں دیکھ لے وہیں اس کا سارا حال مل جائے گا۔ پھر وہ پیدا کیا جاتا ہے لکھی ہوئی زندگی گزارتا ہے مقدر رزق پاتا ہے مقررہ جگہ چلتا پھرتا ہے پھر موت آتی ہے اور دفن کیا جاتا ہے جہاں دفن ہونا مقدر ہے پھر حضرت عامرؓ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔

بچے کے اعمال کا ثواب:

مسند حافظ ابو یعلیٰ موصلی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ بچہ جب تک بلوغت کو نہ پہنچے اس کی نیکیاں اس کے باپ کے یا ماں باپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور برائی نہ اس پر ہوتی ہے نہ اُن پر بلوغت پہنچتے ہی قلم اس پر چلنے لگتا ہے اس کے ساتھ کہ فرشتوں کو اس کی حفاظت کرنے اور اسے درست رکھنے کا حکم مل جاتا ہے۔

عمر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اضافہ:

جب وہ اسلام میں ہی چالیس سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو خدائے تعالیٰ اُسے تین بلاؤں سے نجات دے دیتا ہے جنوں سے جذام سے اور برص سے جب اسے خدا کے دین پر پچاس سال گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب میں تخفیف کر دیتا ہے جب وہ ساٹھ سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا مندی کے کاموں کی طرف اس کی طبیعت کا پورا میلان کر دیتا ہے اور اسے اپنی طرف راغب کر دیتا ہے۔ جب وہ ستر برس کا ہو جاتا ہے تو آسمانی فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور جب وہ اسی برس کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں تو لکھتا ہے لیکن برائیوں سے تجاؤ فرما لیتا ہے جب وہ نوے برس کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے اس کے گھر والوں کے لئے اسے سفارشی اور شفع بنا دیتا ہے وہ خدا کے ہاں امین اللہ کا خطاب پاتا ہے اور زمین میں خدا کے قیدیوں کی طرح رہتا ہے۔ جب بہت بڑی ناکارہ عمر کو پہنچ جاتا ہے جب کہ علم کے بعد بے علم ہو جاتا ہے تو جو کچھ وہ اپنی صحت اور ہوش کے زمانے میں نیکیاں کیا کرتا تھا سب اس کے نامہ اعمال میں برابر لکھی جاتی ہیں اور اگر کوئی برائی اس سے ہوگئی تو وہ نہیں لکھی جاتی۔ یہ حدیث بہت غریب ہے اور اس میں سخت نکارت ہے باوجود اس کے اسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں لائے ہیں موقوف بھی اور مرفوعاً بھی، حضرت انسؓ سے موقوف مروی ہے اور حضرت عبد اللہ ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما سے از فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت انسؓ سے ہی دوسری سند سے مرفوعاً یہی وارد کی ہے۔ حافظ ابوبکر بن بزار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے بروایت حضرت انسؓ بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث مرفوعہ میں بیان کیا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

چار باتیں لکھ دی جاتی ہیں:

تفصیل صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے جو حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاء:

نسائی میں بروایت سعد بن مسعود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذیل الفاظ پر مشتمل یہ دعا بکثرت مانگتے تھے اور راوی حدیث حضرت سعد بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ دعا یہ ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبُکَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُبُکَ مِنَ الْعُجْبِ وَاَعُوْذُبُکَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰی اَرْضِی الْعُمْرِ وَاَعُوْذُبُکَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْیَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ (ترمذی)

بعد کے مراحل کے حالات:

مسند احمد اور مسند ابویعلیٰ میں حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں۔ (مدارج مفیٰ عظم)

علماء نے کہا ہے کہ ذہنی لگیا جسائی طاقتوں کا کمال ۳۰ اور ۴۰ برس کی عمر کے درمیان پورا حاصل ہو جاتا ہے۔

لگیا میں لام عاقبت کا ہے (عاقبت بمعنی نتیجہ) یعنی جس طرح ابتداء طفولیت میں فہم کی کمی اور دانش کی کمزوری کی وجہ سے کچھ نہیں جانتا تھا انتہائی بوڑھا ہونے کے بعد بچپن کی بہت پر ہو جائے اور زندگی میں جو کچھ جانتا تھا اس کو بھول جائے۔ مگر مرنے والا جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ امکانِ حشر کی یہ دوسری دلیل ہے مختلف حدودِ عمر میں انسان کے احوال بدلتے رہتے ہیں اور متضاد امور کا اس پر درود ہوتا رہتا ہے اور یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو جو ذات ان تبدیلیات و تغیرات پر قادر ہے وہ ان جیسی تبدیلیات دوبارہ بھی کر سکتی ہے (یعنی انسان کی پوری زندگی موت و حیات اور فنا و پیدائش کی کشمکش کا نام ہے ہر آن احوال کا تغیر اور زندگی کے بعد موت کا ورود اور موت کے پیچھے زندگی کا ظہور ہے۔ جہالت کے بعد علم اور علم کے بعد جہالت آتی ہے جسائی اور ذہنی قوتوں کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَرَبِّی الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَیْهَا الْمَاءَ

اور تو دیکھتا ہے زمین خراب پڑی ہوئی، پھر جہاں ہم نے اتارا اس پر پانی

اَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَیْجٍ

تازی ہوئی اور ابھری اور اگانیں ہر قسم روق کی چیزیں

زمین کی زندگی:

یعنی زمین مردہ پڑی تھی، رحمت کا پانی پڑتے ہی اٹھی اور تازہ ہو کر لہلہانے لگی۔ قسم قسم کے خوش منظر فرحت بخش اور نشاط افزا پودے قدرت نے اگا دیئے۔ (تفسیر عثمانی)

لَنْبِیْنٍ لَّکُمْ

اس واسطے کہ تم کو کھول کر سنادیں

کہ خود تمہاری اصل کیا تھی اور کتنے روز گزرنے کے بعد آدمی بنے ہو۔ اسی کو کچھ کر بہت سے حقائق کا انکشاف ہو سکتا ہے۔ اور بعث بعد الموت کا امکان بھی کچھ میں آ سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَنُقَرِّرُ فِی الْاَرْحَامِ مَا نَشَأُ اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّی

اور ٹھہرا رکھتے ہیں ہم پیت میں جو کچھ چاہیں ایک وقت معین تک

حمل کی مدت:

یعنی جتنی مدت جس کو رحم مادر میں ٹھہرانا مناسب ہوتا ہے ٹھہراتے ہیں۔ کم از کم چھ مہینے اور زیادہ سے زیادہ دو برس یا چار برس علیٰ اختلاف الاقوال۔ (تفسیر عثمانی)

(یعنی وضع حمل کے وقت تک) ٹھہرائے رکھتے ہیں۔ یعنی ہم ہی رحموں کے اندر جتنی مدت ٹھہرانا اور رکھنا چاہتے ہیں اس مدت تک جو اللہ کے نزدیک مقرر اور معلوم ہے ٹھہرائے رکھتے ہیں اس مدت کے اندر رحم بچہ کو باہر نہیں پھینکتے اور نہ اسقاطِ حمل ہوتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

ثُمَّ نُخْرِجُکُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِنَبْلُوْا اَشْدَّکُمْ وَمِنْکُمْ مَنْ یُّتَوَفَّا

پھر تم نکالتے ہیں لڑکا پھر جب تک پہنچا پانی جوانی کے زور واد کوئی تم میں سے نکل کر لیا جاتا ہے

وَمِنْکُمْ مَنْ یُّرَدُّ اِلٰی اَرْضِ الْعُمْرِ لَیْکِنَّا یَعْلَمُ

اور کوئی تم میں سے پھر چلا یا جاتا ہے مگر عمر تک تاکہ تمہارے پیچھے کچھ نہ

مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَیْءًا

کچھ نہ

پیدائش کے بعد کے مراحل:

یعنی جس طرح اندر رہ کر بہت سے مدارج طے کئے ہیں، باہر آ کر بھی تدریجاً بہت منازل میں سے گزرن پڑتا ہے ایک بچپن کا زمانہ ہے جب آدمی بالکل کمزور ناتوان ہوتا ہے اور اس کی تمام قوتیں چھپی رہتی ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ کامن (پوشیدہ) قوتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ جسائی حیثیت سے ہر چیز کمال شباب کو پہنچ جاتی ہے۔ پھر بعض تو جوانی ہی میں مر جاتے ہیں اور بعض اس عمر کو پہنچتے ہیں جہاں پہنچ کر آدمی کے اعضاء قوتی جواب دے دیتے ہیں وہ سمجھدار بننے کے بعد ناسمجھ اور کار آمد ہونے کے بعد نکما ہو جاتا ہے یا دی کی ہوئی چیزیں بھول جاتا ہے اور جانی ہوئی چیزیں کو کچھ نہیں جانتا۔ گویا بوڑھا ہو کر پھر بچہ بن جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

شقادت کی جو روحانی قوتیں ودیعت کی گئیں یا نیکی اور بدی میں پھولنے پھولنے کی جو بر دست استعداد رکھی ہے وہ اپنے پورے شباب کو پہنچے اور کامل ترین اشکال و صورتیں ظاہر ہوں۔ اسی کا نام بعث بعد الموت ہے۔ جو دنیا کی زندگی کا موجودہ دورہ ختم کرنے کے بعد وقوع پذیر ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

ذٰلک سے اشارہ مذکورہ بالا تفصیل کی طرف ہے یعنی انسان کی تخلیق نیرنگیاں اور تضادِ احوال اور مردہ ہونے کے بعد زمین کا زندہ ہونا اور بہرہ ور لہلہا جانا اس سبب سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، بذات خود متحقق ہے واجب الوجود ہے اسی کی وجہ سے دوسری تمام چیزوں کا وجود ہے اگر وہ نہ ہوتا تو کسی ممکن کا پردہ عدم سے نکل کر سطح وجود پر آنا ممکن نہ ہوتا۔ اور وہ ہی بے جان نطفہ اور مردہ زمین کو زندگی عطا فرماتا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قابو رکھتا ہے کیونکہ اس کی قدرت بذات خود ہے اور اس کی قدرت کی ہر چیز سے نسبت برابر ہے۔ اس لئے کوئی چیز بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں اور مشاہدہ دلالت کر رہا ہے کہ وہ بعض مردوں کو زندہ کرتا ہے اور یہ اس کی قدرت سے خارج نہیں ہو سکتا، وہ ہر مردہ کو زندہ کر سکتا ہے خواہ وہ بوسیدہ ریزہ ریزہ ہڈی ہو جائے۔

انسان کی تخلیق کا مقصد:

انسان وغیرہ کی تخلیق بیکار نہیں ہے آدمی کی تخلیق کا مقصد اللہ کی معرفت و عبادت ہے معرفت پر عبادت مرتب ہوتی ہے اور عبادت پر جزاء جزاء کی بناء ہے۔ اگر قانون جزا و سزا نہ ہو تو مومن و منکر اور فرماں بردار و مجرم مساوی ہو جائیں گے اور عدل کا تصور ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے کیا ہم اہل اطاعت کو مجرموں کی طرح کر دیں گے تمہارا یہ کیا فیصلہ ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

اور بعض شخص وہ ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کی بات میں بغیر جانے

وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٌ مُنِيرٌ

اور بغیر دلیل اور بدون روشن کتاب کے

بے سند جھگڑے:

یعنی ایسے واضح دلائل و شواہد سننے کے بعد بھی بعض کجبر و اور ضدی لوگ اللہ کی باتوں میں یوں ہی بے سند جھگڑے کرتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس نہ کوئی علم ضروری ہے نہ دلیل عقلی نہ دلیل سمعی، محض اوہام و ظنون کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت لقیط بن عامر جو ابو زین عقیلی کی کنیت سے مشہور ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا ہم سب کے سب

ہامدۃ مردہ خشک ہمذت النار آگ را کہ ہو گئی۔ اھتڑت سبزہ کی روئیدگی کے سبب ملنے لگی (لہلہانے لگی) ربت بڑھ گئی ابھر آئی، پھول گئی۔ (تفسیر مظہری)

ذٰلِكَ يَاقَ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَآلَهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَآلَهُ

یہ سب کچھ اُس واسطے کہ اللہ وہی ہے محقق اور وہ جلاتا ہے مردوں کو اور وہ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ وَآلَ السَّاعَةِ آتِيَةٌ

ہر چیز کر سکتا ہے اور یہ کہ قیامت آنی ہے

لَا رَيْبَ فِيهَا ۚ وَاللَّهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝

اس میں شک کا نہیں اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا قبروں میں پڑے ہوؤں کو

مذکورہ بالا بیان کے نتائج:

انسان کی پیدائش اور بھتیگی کی مثالوں سے جو اوپر مذکور ہوئیں چند باتیں ثابت ہوتی ہیں (۱) یہ کہ یقیناً اور بالتحقیق اللہ موجود ہے ورنہ ایسی منظم متقن اور حکیمانہ صنعتیں کہاں سے ظاہر ہوئیں۔ (۲) یہ کہ خدا تعالیٰ مردہ اور بے جان چیزوں کو زندہ اور جاندار بنا دیتا ہے چنانچہ مشیت خاک یا قطرہ آب سے انسان بنا دینا اور افتادہ زمین میں روح بنائی پھونک دینا اس پر شاہد ہے پھر دوبارہ پیدا کر دینا اس کو کیا مشکل ہے (۳) یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ہر چیز اس کی قدرت کے نیچے نہ ہوتی تو ہر گز یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔

(۴) یہ کہ قیامت ضرور آتی چاہے اور اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی ضرور ملنی چاہیے کیونکہ اتنے بڑے انتظامات یوں ہی لغو اور بے کار نہیں ہو سکتے۔ جس حکیم مطلق اور قادر علی الاطلاق نے اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ سے انسان کو ایسی عجیب و غریب صفت کے ساتھ پیدا کیا۔ کیا خیال کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اس کی زندگی بیکار بنائی ہوگی؟ ہرگز نہیں یقیناً انسان کی یہ محدود زندگی جس میں سعادت و شقاوت نیکی و بدی اور رنج و راحت باہم مخلوط رہتے ہیں اور امتحان و انتقام کی صورتیں ایک دوسرے سے مکمل اور نمایاں طور پر متمیز نہیں ہوتیں، اس کو مختصی ہے کہ کوئی دوسری زندگی ہو جہاں سعید و شقی، مجرم و وفادار صاف طور پر الگ الگ ہوں اور ہر ایک اس مقام پر پہنچایا جائے جہاں پہنچنے کے لئے بنایا گیا ہے اور جس کی استعداد اپنے اندر رکھتا ہے۔ مادی حیثیت سے مٹی کے جن اجزاء میں نطفہ بننے کی استعداد تھی ان سے نطفہ بنا اسی طرح نطفہ کی پوشیدہ قوتیں علقہ میں علقہ کی مضغہ میں مضغہ کی طفل میں آئیں اور جوانی کے وقت ان کا پورا ظہور ہوا۔ یا زمین کی پوشیدہ قوتیں بارش کا چھینٹنا پڑنے سے ظہور پذیر ہوئیں اسی طرح ضروری ہے کہ انسان میں سعادت و

یعنی کیسی صاف صاف مثالیں اور کھلی باتیں ہیں۔ سمجھتا وہی ہے جسے خدا سمجھ دے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّالِحِينَ
جو لوگ مسلمان ہیں اور جو یہود ہیں اور صالحین
وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ
اور نصاریٰ اور مجوس

مجوسیوں کا مذہب:

مجوس آگ پوجتے ہیں اور وہ خالق مانتے ہیں ایک خیر کا خالق جس کا نام یزدان ہے دوسرا شر کا جس کو اہرمین کہتے ہیں اور کسی نبی کا نام بھی لیتے ہیں۔ معلوم نہیں یہ پیچھے بگڑے ہیں یا سرے سے غلط ہیں۔ شہرستانی نے من و کل میں ان کے مذہب پر جو کلام کیا ہے اسے دیکھا جائے صالحین وغیرہ کا ذکر پہلے گزر چکا۔ (تفسیر عثمانی)

وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمُ
اور جو شرک کرتے ہیں مقرر اللہ فیصلہ کرے گا ان میں
يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہے ہر چیز

سب کا فیصلہ ہو جائے گا:

یعنی تمام مذاہب و فرق کے نزاعات کا عملی اور دنیوی فیصلہ حق تعالیٰ کی بارگاہ سے قیامت کے دن ہوگا سب جدا کر کے اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچا دیئے جائیں گے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کس مقام یا کس سزا کا مستحق ہے۔ (تفسیر عثمانی)

الَّذِينَ أَشْرَكُوا سے مراد ہیں بت پرست یَفْصِلُ بَيْنَهُمُ یعنی حق پرست کو باطل پرست سے الگ کر دے گا حق پرست کی حق پرستی اور باطل پرست کی باطل پرستی ظاہر کر دے گا یا یہ مراد ہے کہ اللہ ہر ایک کو اس کے مناسب بدلہ دے گا کسی فریق کو جنت میں اور کسی کو دوزخ میں بھجوا دے گا۔ (تفسیر مظہری)

الْمُتَرَاتِنَ اللَّهُ يُسْجِدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمان میں ہے
وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ
اور جو کوئی زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور تارے

فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيبُ ۝

اب دیکھئے کچھ جاتا رہا اس کی اس تدبیر سے اس کا غصہ

ہر حال میں نصرت میں وعدے پورے ہو گئے:

لن ينصروه میں ضمیر مفعول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے جن کا تصور قرآن پڑھنے والے کے ذہن میں گویا ہمہ وقت موجود رہتا ہے۔ کیونکہ آپ ہی قرآن کے اولین مخاطب ہیں۔ گویا مومنین کا انجام ذکر کرنے کے بعد یہ ان کے پیغمبر کے مستقبل کا بیان ہوا۔ حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ اپنے رسول سے دینی اور اخروی فتح و نصرت کے جو وعدے کر چکا ہے وہ ضرور پورے ہو کر رہیں گے خواہ کفار و حاسدین کتنا ہی غیظ کھائیں اور نصرت ربانی کے روکنے کی کیسی ہی تدبیریں کر لیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و کامیابی کسی طرح رک نہیں سکتی یقیناً آ کر رہے گی۔ اگر ان کفار و حاسدین کو اس پر زیادہ غصہ ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کوشش سے خدا کی مشیت کو روک سکیں گے تو اپنی انتہائی کوشش صرف کر کے دیکھ لیں، حتیٰ کہ ایک رسی اوپر چھت میں لٹکا کر گلے میں ڈال لیں اور خود پھانسی لے کر غیظ سے مرجائیں، یا ہو سکتا ہو تو آسمان میں رسی تان کر اوپر چڑھیں اور وہاں سے آسمانی امداد کو منقطع کر آئیں، پھر دیکھیں کہ ان تدبیروں سے وہ چیز آتی بند ہو جاتی ہے جس پر انہیں اس قدر غصہ اور بیچ و بیچ و تاب ہے۔

امید توڑنا نامی ہے:

اکثر مفسرین نے آیت کی تفسیر اسی طرح کی ہے لیکن حضرت شاہ صاحب نے آیت کو وَ مِنَ الَّذِينَ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ کے مضمون سے مربوط کر کے نہایت لطیف تقریر فرمائی ہے۔ ان کے نزدیک مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ میں ضمیر مفعول من کی طرف لائق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تکلیف میں جو کوئی خدا سے ناامید ہو کر اس کی بندگی چھوڑ دے اور جھوٹی چیزیں پوجنے لگے وہ اپنے دل کے ٹھہرانے کو یہ قیاس کر لے جیسے ایک شخص اونچی لٹکتی رسی سے لٹک رہا ہے، اگر چڑھ نہیں سکتا تو قیاس تو ہے کہ رسی اوپر کھینچے تو چڑھ جائے۔ جب رسی توڑی تو کیا توقع رہی، کیا خدا کی رحمت سے ناامید ہو کر کامیابی حاصل کر سکے گا؟ گویا رسی کہا اللہ کی امید کو اس کا کاٹ دینا ناامید ہو جانا اور آسمان سے مراد بلندی ہے۔ واللہ اعلم (تفسیر عثمانی)

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ
اور یوں اتارا ہم نے یہ قرآن کھلی باتیں
وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ۝
اور یہ ہے کہ اللہ سمجھا دیتا ہے جس کو چاہے

وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالذَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ

اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت آدمی

مخلوقات کا سجدہ:

ایک سجدہ ہے جس میں آسمان وزمین کی ہر ایک مخلوق شامل ہے وہ یہ کہ اللہ کی قدرت کے آگے کونیا سب مطیع و منقاد اور عاجز و بے بس ہیں خواہی نحو ابی سب کو اس کے سامنے گردن ڈالنا اور سر جھکانا پڑتا ہے دوسرا سجدہ ہے ہر چیز کا جدا۔ وہ یہ کہ جس چیز کو جس کام کے لئے بنایا اس کام میں لگے، یہ بہت آدمی کرتے ہیں بہت نہیں کرتے۔ مگر آدمیوں کو چھوڑ کر اور ساری خلقت کرتی ہے۔ بناءً علیہ اَنَّ اللّٰهَ یَسْجُدُ لَهُ الْخَلْقُ میں ہر چیز کو اپنی شان کے لائق سجدہ مراد ہوگا یا میں فی الارض کے بعد دوسرا سجدہ مقدر نکالا جائے گا (تنبیہ) پہلی آیت سے ربط یہ ہوا کہ مختلف مذاہب کے لوگ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں حالانکہ دوسری تمام مخلوق خدا کی مطیع و منقاد ہے۔ انسان جو ساری مخلوق سے زائد عاقل ہے، چاہئے تھا کہ اس کے کل افراد اوروں سے زیادہ متقی ہوتے۔ (تفسیر ثنائی)

سورج کا سجدہ

صحیحین میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذرؓ سے پوچھا جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ آپ نے جواب دیا اللہ کو علم ہے اور اس کے نبی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ عرش کے تلے جا کر خدا کو سجدہ کرتا ہے پھر اس سے اجازت طلب کرتا ہے وقت آ رہا ہے کہ اس سے ایک دن کہہ دیا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں واپس چلا جا۔

سورج اور چاند گھن:

سفر ابنی داؤد زسائی ابن ماجہ اور مسند احمد میں گہن کی حدیث میں ہے کہ سورج چاند اللہ کی مخلوق ہے وہ کسی کی موت پیداؤش سے گہن میں نہیں آتے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کسی پر تجلی ڈالتا ہے تو وہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔

ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت علیؓ کسی نے کہا یہاں ایک شخص ہے جو خدا کے ارادوں اور اس کی مشیت کو نہیں مانتا۔ آپ نے اسے فرمایا اے شخص تیرا پیداؤش اللہ تعالیٰ نے تیری چاہت کے مطابق کی یا اپنی؟ اس نے کہا اپنی چاہت کے مطابق۔ فرمایا یہ بھی تیرا کہ جب تو چاہتا ہے مریض ہو جاتا ہے یا جب اللہ چاہتا ہے۔ اس نے کہا جب وہ چاہتا ہے۔ پوچھا پھر تجھے شفا تیری چاہت سے ہوتی ہے یا خدا کے ارادے سے؟ جواب دیا خدا کے ارادے سے۔ فرمایا اچھا یہ بھی تیرا کہ اب وہ جہاں چاہے گئے تجھے لے جائے گا یا جہاں تو چاہے گا؟ کہا جہاں وہ چاہے۔ فرمایا پھر کیا بات رہ گئی؟

سجدے پر شیطان کا رونا

سن اگر تو اس کے خلاف جواب دیتا تو میں واللہ تیرا اسلام لے آیتا۔ مسلم شریف
میں ہے حضور فرماتے ہیں جب انسان سجدے کی آیت پڑھ کر کہنے کو کرتا ہے تو
شیطان الگ ہٹ کر روئے لگتا ہے کہ افسوس ابن آدم کو سجدے کا حکم فرمایا اس
نے سجدہ کر لیا جنتی ہو گیا میں نے انکار کر دیا جہنمی بن گیا۔ (تفسیر ابن کثیر)

ہر چیز کا سجدہ اختیاری ہے:

آیت میں محدثین اور علماء سلف کے نزدیک سجدہ سے مراد ہے طاعتِ اختیاری کیونکہ جمادات اگرچہ جان ہیں لیکن کسی قدر ریاضت (شعوری) کا حصہ ان کو بھی حاصل ہے اور وہ بھی اپنے اختیار و ارادہ سے اللہ کی طاعت میں سرگرم ہیں اللہ نے (آسمان و زمین کے متعلق) فرمایا **فَالْتَمِنا طَاعِینَ** پتھروں کے متعلق فرمایا **وَلَانَ مِنْهَا لَمَّا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ لَنُو** ایک آیت میں آیا ہے **وَلَانَ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يَسْتَعِذُّ بِعَدُوِّهِ لَئِنْ لَمْ يَنْفَعُوْهُ لَسَيَّعُذُوْهُ** رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو پکارتا ہے اے فلاں کیا تیرے اوپر کوئی ایسا شخص گزرے کہ راجو اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ رواہ الطبرانی من حدیث ابن مسعود۔ بغوی نے لکھا ہے یہ قول اچھا ہے اور اہل سنت کے قول کے موافق ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ^و

اور بہت ہیں کہ اُن پر ٹھہر چکا عذاب

کافروں پر عذاب:

یعنی سجدہ سے انکار اور اعراض کر نیکی بدولت عذاب کے مستحق ہوئے۔ اس کثیر سے مراد ہیں کافر، یہ سجدہ کرنے والوں کی فہرست میں شامل نہیں ہیں۔ (تفسیر ثنائی)

(۱) زمین پر پیشانی رکھنا (۲) فطری طور پر فرماں بردار اور عاجز ہونا

حکم سے سرتابی نہ کرنا۔ اس جگہ تجدد کے دونوں معنی مراد ہیں

کَثِيرٌ مِّنَ الْفَالِاسِ کی طرف جب سجدے کی نسبت کی گئی تو سجدے سے مراد ہے زمین پر پیشانی رکھنا اور دوسرے ممکنات کی طرف جب سجدے کی اسناد کی گئی تو سجدے سے مراد ہے فطری فرماں برداری اور ستر حکم ہونا۔

اس کے بعد کَثِيرٌ مِّنَ الْحَقِّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ مستقل علیحدہ جملہ ہے یعنی بہت سے لوگ جنہوں نے تجدد و اطاعت سے انکار کیا وہ عذاب کے مستحق ہو گئے اور عذاب ان پر ثابت ہو گیا۔ (تفسیر مظہری)

وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَبَالَهُ مِنْ مُكْرِمٍ ط

اور جس کو اللہ ذلیل کرے اُسے کوئی نہیں عزت دے والا

إِنَّ اللَّهَ يَقَعْلُ مَا يَشَاءُ

اللہ کرتا ہے جو چاہے

یعنی خدا تعالیٰ جس کو اس کی شامت اعمال سے ذلیل کرنا چاہے اسے ذلت کے گڑھے سے نکال کر عزت کے مقام پر کون پہنچا سکتا ہے۔

هَذِهِ خَصْمِنِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ

یہ دو مدعی ہیں جھگڑے ہیں اپنے رب پر

مد مقابل دو گروہ:

یعنی پہلے إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّالِحِينَ اٰلِیٰ آخِرہ میں جن فرقوں کا ذکر ہوا ان سب کو حق و باطل پر ہونے کی حیثیت سے دو فریق کہہ سکتے ہیں۔ ایک مومنین کا گروہ جو اپنے رب کی سب باتوں کو من و عن تسلیم کرتا اور اس کے احکام کے آگے سرسجود رہتا ہے۔ دوسرے کفار کا مجمع جس میں یہود انصاری مجوس، مشرکین، صابئین وغیرہ سب شامل ہیں جو ربانی ہدایات کو قبول نہیں کرتے اور اس کی اطاعت کے لئے سر نہیں بھکاتے، یہ دونوں فریق دعاوی میں، بحث و مناظرہ میں اور جہاد و قتال کے مواقع میں بھی ایک دوسرے کے مد مقابل رہتے ہیں۔ جیسا کہ بدر کے میدان مبارزہ میں حضرت علی، حضرت حمزہ اور عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہم تین کافروں عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، اور ولید بن عتبہ کے مقابلہ پر نکلے تھے، آگے دونوں فریق کا انجام بتلاتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت حمزہؓ اور ان کے مقابل:

حضرت ابوزرؓ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ یہ آیت حضرت حمزہؓ اور ان کے مقابلہ میں بدر کے دن جو کافر آئے تھے عتبہ اور اس کے دو ساتھیوں کے بارے میں اتری ہے (صحیحین) صحیح بخاری شریف میں ہے حضرت علی بن ابی طالبؓ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں سب سے پہلے خدا کے سامنے اپنی حجت ثابت کرنے کے لئے گھٹنوں کے بل گر جاؤں گا۔ حضرت قیسؓ فرماتے ہیں انہی کے بارے میں یہ آیت اتری ہے بدر کے دن یہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے آئے تھے علی اور حمزہؓ اور عبیدہ اور شیبہ اور عتبہ اور ولید۔ (تفسیر ابن کثیر)

محمد بن اسحاق کا بیان ہے بدر کے دن (میدان میں) عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ نکل کر آئے اور صف تک پہنچ کر انہوں نے اپنے حریفوں کو میدان میں نکل کر آنے کی دعوت دی ان کے مقابلہ میں عبداللہ بن رواحہ اور تین انصاری جوان عوف، معاذ اور معوذ نکل کر سامنے آئے موخر الذکر تینوں جوان حارث کے بیٹھے تھے اور ان کی ماں کا نام عفرہ تھا۔

فریق اول نے پوچھا تم کون لوگ ہو فریق دوم نے کہا ہم انصاری ہیں اور نسب میں تمہارے ہمسر اور شرفاء ہیں، فریق اول کے حادی نے پکارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلے کے لئے ہمارے ہمسروں کو بھیجو جو ہماری قوم میں سے ہوں (یعنی قریشی ہوں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبیدہ بن حارث اٹھو حمزہ بن عبدالمطلب اٹھو، علی بن ابی طالب اٹھو، (یعنی تم تینوں میدان میں جاؤ) حسب الحکم تینوں حضرات نکل کر میدان میں پہنچے۔ فریق اول نے پوچھا تم کون لوگ ہو، فریق دوم نے اپنے نام بتائے۔ فریق اول نے کہا ہاں تم ہمسر اور شرفاء ہو۔ عبیدہ سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھے انہوں نے عتبہ کو لکارا اور حمزہ شیبہ کے مقابلہ پر نکلے اور علی ولید بن عتبہ کے مقابلہ میں پہنچے، حمزہ نے تو دم ہی نہیں لینے دیا۔ فوراً ہی شیبہ کو قتل کر دیا اور علی نے ولید کا کام تمام کر دیا۔ البتہ عبیدہ اور عتبہ کے درمیان چوٹیں رہیں دونوں جتھے رہے یہ دیکھ کر حمزہ اور علی اپنی تلواریں لے کر عتبہ پر لوٹ اور قتل کر دیا اور عبیدہ کو اٹھا کر اپنے ساتھیوں کے پاس لے آئے، حضرت عبیدہ کی ٹانگ کٹ گئی تھی اور ٹانگ کی بیگ بہہ رہی تھی جب یہ حضرات حضرت عبیدہ کو لے کر خدمت گرامی میں پہنچے تو عبیدہ نے کہا کیا میں شہید نہیں ہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، عبیدہ نے کہا اگر ابوطالب زندہ ہوتے تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ ان کے ان شعروں کا میں ہی زیادہ مستحق ہوں۔

ابوطالب نے کہا تھا ۔

كَذَبْتُمْ وَبِيتَ اللَّهِ يُزِي مُحَمَّدٌ وَلَمَّا لَطَاعِنٌ دُونَهُ وَنُصَاصِلٌ
وَنُسْلُمُهُ حَتَّى نُصَرِّعَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلُ عَنْ ابْنَاءِ نَاوِلِ الْجَلَالِ

کعبہ کی قسم تم جھوٹے ہو کہ محمد کی طرف سے جب تک ہم پورے طور پر نیزہ بازی اور تیر اندازی نہ کر لیں گے محمد کو تم مغلوب کر سکو گے ہم اس وقت تک ان کو (تمہارے) سپرد نہیں کر سکتے جب تک اپنے اہل و عیال کی طرف سے بے پردہ ہو کر ان کے گرد ہماری لاشیں نہ پڑی ہوں۔

مسلمان اور اہل کتاب:

ابن جریر نے بروایت عوفی حضرت ابن عباس کا قول اور ابن المنذر رو ابن ابی حاتم نے قتادہ کا قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت مسلمانوں کے اور اہل کتاب کے متعلق نازل ہوئی اہل کتاب نے کہا تھا ہم تمہارے مقابلے میں اللہ سے زیادہ قرب رکھتے ہیں ہماری کتاب تمہاری کتاب سے اور ہمارا نبی تمہارے نبی سے مقدم ہے مسلمانوں نے کہا ہم قرب الہی کے زیادہ مستحق ہیں ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمہارے نبی پر اور اللہ کی نازل کی ہوئی ہر کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور تمہارے نبی کو بھی پہچانتے ہو اور ہماری کتاب کو بھی اور خص حسد کی وجہ سے انکار کرتے ہو۔ فریقین کا اللہ کے معاملہ

کے دن اللہ اس کو آگ کا لباس پہنائے گا۔

ابلیس کا لباس:

بزار، ابن ابی حاتم اور بیہقی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت اس کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے آگ کا جوڑا (پورا لباس) ابلیس کو پہنایا جائے گا وہ اس کو اپنی دونوں بھوؤں پر رکھے گا پھر اس کو گھسیٹا جائے گا اور ابلیس کے پیچھے اس کی ذریات آگ کا لباس کھینچتی چلے گی ابلیس بھی ہلاکت کو پکارے گا اور اس کی ذریات بھی آخر دوزخ پر جا کر یہ سب کھڑے ہوں گے اس وقت ان سے کہا جائے گا ایک ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ کثیر ہلاکتوں کو پکارو۔

ابونعیم نے وہب بن منبہ کا قول نقل کیا ہے کہ دوزخیوں کو لباس پہنایا جائے گا (لیکن اس لباس سے تو) ان کا رنگار ہنا اچھا ہوگا اور ان کو زندگی دی جائے گی (لیکن اس زندگی سے) تو موت ان کے لئے بہتر ہوگی (حضرت ابو مالک اشعری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ کرنے والی نے اگر اپنے مرنے سے پہلے توبہ نہ کر لی ہوگی تو قیامت کے دن اس کا حشر اس حالت میں ہوگا کہ قطران (صنوبر وغیرہ کا روغن سیال) کا کرتہ اور جرب (تلوار کا رنگ) کی قمیص اس کے بدن پر ہوگی۔ ابن ماجہ کی روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے۔ نوحہ کرنے والی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو (قیامت کے دن) اس کے کپڑے قطران کے ہوں گے اور کرتہ آگ کے شعلوں کا تراشا (یعنی بدن کے مطابق بنایا) جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۖ يُصْهَرُ بِهِ
ڈالتے ہیں اُن کے سر پر جتنا پانی گل کر نکل جاتا ہے
مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ۖ وَلَهُمْ
اُس سے جو کچھ اُن کے پیٹ میں ہے اور کھال بھی اور ان کے
مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ۖ
واسطے ہتھوڑے ہیں لوہے کے

دوزخیوں پر ہتھوڑے کی مار:

دوزخیوں کے سر کو تھوڑے سے پکچل کر کھولتا ہوا پانی اوپر سے ڈالا جائے گا جو دماغ کے راستہ سے پیٹ میں پہنچے گا جس سے سب انتڑی اور جھڑی کٹ کٹ کر نکل پڑے گی اور بدن کی بالائی سطح کو جب پانی مس کرے گا تو بدن کا چمڑا گل کر گر پڑے گا۔ پھر اصلی حالت کی طرف لوٹائے جائیں گے اور بار بار یہی عمل

میں یہی جھگڑا تھا۔ مجاہد اور عطاء بن رباح نے کہا لہذا خصمن سے تمام مسلمان مراد ہیں (یہ دو فریق ہیں) جنت اور دوزخ کا جھگڑا:

عکرمہ نے کہا باہم جھگڑا کرنے والی وہ چیزیں جنت اور دوزخ ہیں شیخیں نے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ کا باہم جھگڑا ہوا دوزخ نے کہا (میں اعلیٰ ہوں) مجھے تکبر کرنے والوں اور مغروروں کے لئے پسند کیا گیا ہے، جنت نے کہا میری کیا حالت ہے میرے اندر تو سوائے کمزوروں، گرے پڑے لوگوں اور رمکینوں کے اور کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے میں اپنے جس بندے پر چاہوں گا تیرے ذریعے رحم کروں گا (یعنی میرے رحم کی مجسم شکل تو ہے میں جس پر رحم کرنا چاہوں گا اُس کو اپنی رحمت یعنی جنت عطا کروں گا) اور دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے تیرے ذریعے میں جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا تم دونوں میں سے ہر ایک کو ضرور بھرا جائے گا دوزخ تو اس وقت تک نہ بھرے گی جب اللہ اس میں اپنا قدم نہ رکھ دے گا۔ جب اللہ اس کے اندر اپنا قدم رکھ دے گا تو دوزخ بھر جائے گی اور کہے گی بس بس اور (اس کے اجزاء) باہم سمٹ جائیں گے۔ اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا (کہ دوزخ کو بھرنے کے لئے بے قصور لوگوں کو بھی اس میں ڈال دے) اور جنت (کو بھرنے) کے لئے اللہ دوسری مخلوق پیدا کر دے گا۔ (تفسیر مظہری)

فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ

سو جو مکر ہوئے ان کے واسطے یونے ہیں کپڑے آگ کے

آگ کا لباس:

یعنی جس طرح لباس آدمی کے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے جہنم کی آگ اسی طرح ان کو محیط ہوگی۔ یا کسی ایسی چیز کے کپڑے پہنائے جائیں گے جو آگ کی گرمی سے بہت سخت اور بہت جلد متپنے والے ہوں۔ (تفسیر عثمانی) سعید بن جبیر نے کہا پگھلائے ہوئے تانبے کے کپڑے ہوں گے کوئی دھات بھی ایسی نہیں کہ تپانے کے بعد اس لباس سے زیادہ گرم ہو چونکہ لباس کی طرح پگھلا ہوا تانبا کافروں کے جسم کے محیط ہوگا اس لئے اس کو لباس قرار دیا۔ بعض علماء نے کہا دوزخیوں کو آتش پارے (بطور لباس) پہنائے جائیں گے۔

ریشم پہننے کی سزا:

امام احمد نے عمہہ سند کے ساتھ حضرت جویریہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں ریشم پہنا قیامت

فِيهَا ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝

اس کے اندر اور چکھتے رہو جلنے کے لئے

نکل نہ سکیں گے:

یعنی دوزخ میں گھٹ گھٹ کر چاہیں گے کہ کہیں کو نکل بھائیں، آگ کے شعلے ان کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے پھر فرشتے اپنی گرز مار کر نیچے چھیل دیں گے اور کہا جائے گا کہ دائمی عذاب کا مزہ چکھتے رہو جس سے نکلنا کبھی نصیب نہ ہوگا۔ العیاذ باللہ۔ (تفسیر عثمانی)

نکلنے کی امید بھی نہ ہوگی:

ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ اس آیت کی تشریح میں فضیل بن عیاض نے فرمایا واللہ ان کو دوزخ سے نکلنے کی امید بھی نہیں ہوگی کیونکہ ان کے پاؤں مضبوطی کے ساتھ جکڑے ہوئے ہوں گے بلکہ آگ کی لپٹ (اپنے جوش کی وجہ سے ان کو اٹھا کر اوپر لے جائے گی اور وہاں سے فرشتوں کے) گرز پھر ان کو لوٹا دیں گے۔ میں کہتا ہوں شاید آگ سے باہر نکل جانے کا ارادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آگ کی لپٹ جب ان کو اٹھا کر اوپر لے جائے گی تو ان کو خیال پیدا ہو جائے گا کہ آگ سے باہر جا پڑیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکے گا بلکہ گرز ان کو پھر نیچے لوٹا دیں گے یہی نے ابوصالح کا قول نقل کیا ہے کہ جب دوزخ میں کسی کافر آدمی کو پھینکا جائے گا تو گڑھے کی تہ تک پہنچے بغیر وہ کہیں نہیں رُکے گا پھر جہنم کی آگ کا جوش اس کو اٹھا کر جہنم کے بالاترین سنارے تک لے جائے گا، اس وقت اس کی ہڈیوں پر گوشت کی بوٹی نہ ہوگی (سب کو آگ کھا چکی ہوگی صرف پنجر باقی ہوگا) پھر ملکہ اس کو گرزوں سے ماریں گے اور وہ لڑھکتا ہوا ان تک پہنچ جائے گا اور یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ بغوی نے بھی یہی تفسیر کی ہے اس میں اتنا زائد ہے کہ دوزخ کے فرشتے اس کو لوہے کے گرزوں سے ماریں گے اور وہ ستر سال تک لڑھکتا چلا جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

جنتک اللہ داخل کریگا ان کو جو یقین لائے اور کیں بھلائیاں

جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا

باغوں میں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں گہنا پہنائیں گے ان کو وہاں

مِنْ أَسْوَرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَلَهُمْ فِيهَا

سونے کے اور موتی

نکلن

ہوتا رہے گا۔ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ (نساء: ۸۴) اللہم اعدنا من غضبك و عذابك۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَاقِبُ مِنْ حَدِيدٍ اور ان (کو کوٹنے) کے لئے (مخصوص طور پر) لوہے کے گرز ہوں گے۔ مقام معتمدہ کی جمع ہے معتمدہ حقیقت میں اس آگ کو کہتے جس کی سخت ضرب کی وجہ سے کسی چیز کو روکا جائے۔ لیٹ نے کہا معتمدہ گرز کو کہتے ہیں۔ بغوی نے لکھا ہے یہ لفظ قَمْعُثُ رَأْسُهُ کے محاورے سے ماخوذ ہے۔ معتمدہ میں نے سخت ضرب رسید کی۔

لوہے کے گرز کا وزن:

حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تشریح میں فرمایا، دوزخیوں کو گرزوں سے مارا جائے گا اور گرز کی ضرب مستقل طور پر ہر ہر عضو پر پڑے گی۔ اور (ہر ضرب پر) وہ موت کو پکاریں گے۔

ابو یعلیٰ، ابن ابی حاتم، حاکم اور بیہقی نے حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوہے کا وہ گرز زمین پر رکھ دیا جائے اور سارے جن و انس اس کو اٹھانا چاہیں تو اٹھانہ سکیں اور اگر اس کی ایک ضرب پہاڑ پر پڑ جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے (یہ گرز دوزخی پر پڑے گا) پھر دوزخی ویسا ہی ہو جائے گا جیسا تھا (اور بار بار ایسا ہی ہوتا رہے گا)۔ (تفسیر مظہری)

گرم پانی زبردستی پلایا جائے گا:

ترمذی میں ہے کہ اس گرم آگ جیسے پانی سے ان کی آنتیں وغیرہ پیٹ سے نکل کر بیرون پر گر پڑیں گی پھر جیسے تھے ویسے ہو جائیں گے پھر یہی ہوگا۔ عبد اللہ بن سریؓ فرماتے ہیں فرشتہ اس ڈولچے کو اس کے کڑوں سے تھام کر لائے گا اس کے منہ میں ڈالنا چاہے گا یہ گھبرا کر منہ پھیرے گا تو فرشتہ اس کے ماتھے پر لوہے کا ہتوڑا مارے گا جس سے اس کا سر پھٹ جائے گا وہیں سے اس گرم آگ پانی کو ڈالے گا جو سیدھا پیٹ میں پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ہتوڑوں میں سے جن سے دوزخیوں کی کٹائی ہوگی اگر ایک زمین پر لا کر رکھ دیا جائے تو تمام انسان اور جنات مل کر بھی اسے اٹھانہیں سکتے (مسند) آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ کسی بڑے پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے جیسی اس سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے پھر جیسے تھے ویسے ہی کر دیئے جائیں گے اگر عساق کا جو چہنیوں کی غذا ہے ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو تمام اہل دنیا بدبو کے مارے بے ہلاک ہو جائیں (مسند احمد) (تفسیر ابن کثیر)

كُلَّمَا أَلِذُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا

جب چاہیں کہ نکل پڑیں دوزخ سے گھٹنے کے مارے پھر ڈال دیئے جائیں

جنتیوں کی زینت

یعنی بڑی آرائش اور زیب و زینت سے رہیں گے اور ہر ایک عنوان سے تجل کا اظہار ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

سونے کے کنگن:

جنت کے اندران کو سونے کے کنگن اور موتیوں کا زیور پہنایا جائے گا۔ قرطبی نے لکھا ہے کہ اہل تفسیر کا قول ہے کہ ہر جنتی کے ہاتھ میں تین کنگن پہنائے جائیں گے۔ ایک سونے کا دوسرا چاندی کا تیسرا موتیوں کا۔

سر کے تاج:

ترندی اور حاکم اور بیہقی نے حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ لَّا يَفْطِنُونَ فِيهَا خُيُوتٌ تَلَوَاتُ فَرَمَائِي پھر فرمایا ان (کے سروں پر تاج ہوں گے جن کے ادنیٰ موتی کی چمک سے مشرق سے مغرب تک جگمگا جائے گا۔

ادنی جنتی کا زیور:

طبرانی نے الاوسط میں اور بیہقی نے حسن سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ادنی جنتی کے زیور کا تمام دنیا والوں کے زیور سے موازنہ کیا جائے تو ادنی جنتی کو جس زیور سے اللہ آراستہ کرے گا وہ ساری دنیا والوں کے زیور سے اعلیٰ ہوگا۔

زیور بنانے والا فرشتہ

ابوالشیخ نے الغطہ میں کعب بن احبر کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ کا ایک فرشتہ اپنے روز پیدائش سے اہل جنت کے لئے زیور ڈھالنے میں مشغول ہے اور روز قیامت تک مشغول رہے گا اور اگر اہل جنت کا کوئی ایک زیور بھی برآمد ہو جائے تو سورج کی روشنی کو ماند کر دے گا۔

اعضاء و ضرر پر زیور:

شیخین نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا زیور (اس کا ہاتھ اور پاؤں میں) اس حد تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔

دنیا میں زیور اور شراب چھوڑنے کا بدلہ

ابو ہریرہ میں عمران بن خالد کی وساطت سے ایک تابعی کی روایت آئی ہے کہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ باوجود قدرت رکھنے کے جس نے سونا پہننا چھوڑا اللہ خلیفۃ القدس میں اس کو سونا پہنائے گا اور جس نے باوجود قدرت رکھنے کے

شراب ترک کی اللہ اس کو خلیفۃ القدس کی شراب پلائے گا۔ نسائی اور حاکم نے حضرت عقبہ بن عامر کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (سونے کا) زیور اور ریشم پہننے والوں کو ممانعت فرماتے تھے اور فرماتے تھے اگر تم جنت کا زیور اور جنت کا ریشم پسند کرتے ہو تو دنیا میں اس کو نہ پہنو۔ حضرت عمر راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس (مرد) نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں (جنت کا) ریشم نہیں پہنے گا۔ (تفسیر مظہری)

وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

اور ان کی پوشاک ہے وہاں ریشم کی

جنتیوں کا لباس:

پہلے قطع لہم ثياب من نار میں دوزخیوں کا لباس مذکور ہوا تھا، اس کے بالمقابل یہاں جنتیوں کا پہنا دیا بیان فرماتے ہیں کہ ان کی پوشاک ریشم کی ہوگی۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں یہ جو فرمایا کہ وہاں گہنا اور وہاں پوشاک۔ معلوم ہوا یہ دونوں (چیزیں مردوں کے لئے) یہاں نہیں۔ اور رگہوں میں سے کنگن اس واسطے کہ غلام کی خدمت پسند آتی ہے تو کڑے ہاتھ میں ڈالتے ہیں (تنبیہ) احادیث میں ہے کہ جو مرد یہاں ریشم کا لباس پہنے گا آخرت میں نہیں پہنے گا اگر وہ پہنے والا کافر ہے تب تو ظاہر ہے کہ وہ جنت میں داخل ہی نہ ہوگا کہ جنتیوں کا لباس پہنے۔ ہاں اگر مومن ہے تو شاید کچھ مدت تک اس لباس سے محروم رکھا جائے پھر ابدًا آباد تک پہناتا رہے اور اس لامتناہی مدت کے مقابلہ میں یہ قلیل زمانہ غیر معتد بہ سمجھا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

ریشم کا درخت:

وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اور جنت کے اندران کا لباس ریشمی ہوگا۔ بزار۔ ابو یعلیٰ اور طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت جابر کی وساطت سے حضرت مرثد بن عبد اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ جنت کے اندر ایک درخت ہے جس سے سندس (باریک ریشمی لباس) پیدا ہوتا ہے اسی کے اہل جنت کے کپڑے ہوں گے۔ نسائی۔ طیبی، بزار اور بیہقی نے کھری سند کے ساتھ حضرت ابن عمر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے (یعنی درخت سے) پھٹ کر نکلیں گے، یعنی اہل جنت کے کپڑے درخت کے پھل کے پھٹنے سے نکل آئیں گے۔

ابن مبارک نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا مومن کا مکان ایک کھوکھلا موتی ہوگا جس کے اندر ستر کمرے ہوں گے اور موتی کے وسط میں ایک درخت ہوگا جس کے اندر کپڑے اُگیں گے۔ مومن جا کر اپنی انگلی سے ستر جوڑے کپڑوں کے لے گا اور ہر جوڑے میں زمرد کی اور موتیوں کی اور

کے ستر رنگ بدل جائیں گے۔ مسلم نے حضرت ابوہریرہؓ کا قول نقل کیا ہے کہ جو شخص جنت میں داخل ہو کر وہاں کی نعمتوں سے راحت اٹھو نہ ہوگا تو نہ اس کا لباس کبھی پرانا (فروسودہ) ہوگا نہ شباب فنا ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

وَهْدُ وَارٍ إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ

اور راہ پائی انہوں نے سٹھری بات کی

سٹھری بات:

دنیا میں بھی کہ لا الہ الا اللہ کہا قرآن پڑھا، خدا کی تسبیح و تہمید کی اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا اور آخرت میں بھی کہ فرشتے ہر طرف سے سلام کریں گے اور جنتی آپس میں ایک دوسرے سے سٹھری باتیں کرتے ہوں گے بک بک جھک جھک نہ ہوگی اور نعمائے جنت پر شکر خداوندی بجالائیں گے مثلاً کہیں گے الحمد لله الذی صدقنا وعده واورثنا الجنة صورہ فاطر میں ہے۔ يُحْكِنُونَ فِيهَا لَمَن لَّكَوَزَ مِنْ ذَهَبٍ لِّلَّذِي اُوْبِيَهُمْ فِيهَا خَيْرٌ وَقَالُوا الْعَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَخَذَ عَنَّا الْعَوْتَ الْاٰمِيہ۔ اس سے آیت حاضرہ کی تفسیر ہوتی ہے۔ نہ علیہ فی الروح۔

وَهْدُ وَارٍ إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ

اور پائی اُس تعریفوں والے کی راہ

اللہ کی راہ: یعنی اللہ کی راہ پالی جس کا نام اسلام ہے یہ راہ خود بھی حمید ہے اور راہ والا بھی حمید ہے۔ یا راہ پائی اس جگہ کی جہاں پہنچ کر آدمی کو خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔

اِنَّ الدِّينَ كُفْرًا وَاِصْدُوقًا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ

جو لوگ منکر ہوئے اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے

وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً

اور مسجد حرام سے جو ہم نے بنائی سب لوگوں کے واسطے

لِاَلْعَاكِفِ فِيْهِ وَالْبَادِ

برابر ہے اس میں رہنے والا اور باہر سے آنے والا

عمرہ کی ادائیگی سے روکنے والے:

پہلے ہذاہن خُتَمُوْا میں مومنین اور کفار کے اختصام (بھگڑے) کا ذکر تھا۔ اسی اختصام کی بعض صورتوں کو یہاں بیان فرمایا ہے۔ یعنی ایک وہ لوگ ہیں جو خود گمراہ ہونے کے ساتھ دوسروں سے مزاحم ہوتے ہیں۔ چاہتے

موٹے کی لڑیاں پروٹی ہوئی ہوں گی۔

ریشم اور سونے کی ممانعت:

شیخین (بخاری و مسلم) نے بیان کیا کہ حضرت حدیف نے فرمایا، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے تم لوگ نہ ریشم پہنؤ نہ دیباچ سونے چاندی کے برتنوں میں بیو، نہ ان کے پیالوں رکابوں میں کھاؤ یہ چیزیں اُن (کافروں) کے لئے دنیا میں ہیں اور تم لوگوں کے لئے آخرت میں ہوں گی۔

شیخین نے حضرت عمر کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس (مرد) نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا (یعنی ریشمی لباس سے محروم رہے گا) ایسی ہی حدیث حضرت انسؓ اور حضرت زبیرؓ کی روایت سے بھی آئی ہے۔ نسائی اور حاکم نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مرد نے دنیا میں ریشم پہنا آخرت میں وہ ریشم کا لباس نہیں پہنے گا۔ جس نے دنیا میں شراب پی آخرت میں وہ شراب (طہور) نہیں پیے گا اور جس نے سونے چاندی کے برتنوں میں (کچھ) پیا آخرت میں وہ سونے چاندی کے برتنوں میں نہیں پیے گا، (محروم رہے گا)۔

آخرت میں ریشم سے محرومی:

طیلسی نے صحیح سند سے اور نسائی نے اور ابن حبان نے اور حاکم نے حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں ریشم نہیں پہنے گا اور اگر جنت میں پہنچے بھی گیتا تب بھی اس کو ریشمی لباس نہیں ملے گا۔

طوبی کے شگوفے:

ابن ابی حاتم اور ابن ابی الدنیا نے حضرت ابوامامہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پھر ایک کو طوبی کے پاس لے جایا جائے گا، طوبی کے شگوفے اس کے لئے کھل جائیں گے (اور شگوفوں کے اندر سے لباس برآمد ہوگا) جو کوئی جس طرح کا لباس لینا چاہے گا لے لے گا، خواہ سفید کا خواہ ستکار ہو یا سرخ کا یا سبز کا یا زرد کا یا سیاہ کا (یہ لباس خوبصورتی میں) گل لالہ کی طرح ہوگا بلکہ اس سے بھی زیادہ نرم اور حسین۔

جنتی کپڑوں کا حسن:

حضرت کعبؓ کا بیان ہے اگر جنت کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا دنیا میں پہن لیا جائے تو جو کوئی اس کو دیکھے گا بیہوش ہو جائے گا، صابونی نے الماتین میں بیان کیا ہے کہ جنتی آدمی جب حلہ بہشتی پہنے گا تو فوراً ایک ساعت میں اس

عمرؓ سے عرض کیا امیر المومنین میرے لئے کچھ جگہ کاٹ دیجئے (یعنی کوئی خاص جگہ مقرر فرما دیجئے) حضرت عمرؓ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس کو پیچھے چھوڑ کر (آگے بڑھ گئے اور) فرمایا یہ تو اللہ کا حرم ہے اس میں قیام و مسافر سب کا حق برابر ہے۔ عبدالرزاق نے بروایت معمر از منصور بن جندب کا قول نقل کیا کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا، مکہ والوں اپنے گھروں کے دروازے بند نہ رکھو تا کہ باہر سے آنے والے جہاں چاہیں اتر سکیں۔ عبدالرزاق نے ابن جریج کی روایت سے بیان کیا کہ عطا حرم کے اندر گھوڑوں کے داخلے سے منع کرتے تھے۔ اور مجھے یہ بھی روایت پہنچی ہے کہ حضرت عمرؓ نے مکہ کے گھروں کو در بند کرنے کی ممانعت فرمادی تھی۔ تا کہ حاجی گھروں کے صحنوں میں اتر سکیں سب سے پہلے سہیل بن عمرو نے اپنے گھر کا دروازہ قائم کیا اور حضرت عمرؓ سے اپنے اس فعل کی معذرت کی۔

مکہ کے مکانوں کی خرید و فروخت

لیکن یہ بھی کی یہ روایت صحیح ہے کہ حضرت عمرؓ نے مکہ میں چار ہزار درہم کو ایک مکان جیل خانہ بنانے کے لئے خریدا تھا۔ اور ابن الزبیر کی یہ روایت بھی صحیح ہے کہ آپ نے حضرت سودہ کا حجرہ خریدا تھا۔ اور یہ بھی روایت آئی ہے کہ حضرت حکیم بن حزام نے دارالندوہ و فروخت کر دیا تھا۔ اور یہ بھی صحیح بات ہے کہ توسیع مسجد کے لئے حضرت عمرؓ نے کچھ مکان ان کے مالکوں سے خریدے تھے اور حضرت عثمان کے سلسلہ میں بھی ایسی ہی روایت آئی ہے اس وقت رباط میں بکثرت صحابی موجود تھے اور کسی نے اس سے انکار نہیں کیا، یہ تمام روایات بتا رہی ہیں کہ حرم کے اندر بلکہ مکہ کے اندر مکانوں کی خرید و فروخت جائز ہے۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی رائے:

میں کہتا ہوں یہ سب خرید و فروخت عمارت کی تھی عمارتیں مختلف مالکوں کی تھیں یہ زمین کی خرید و فروخت تھی اور ممانعت زمین کی فروخت و خرید کی تھی۔ اسی لئے امام ابوحنیفہ کا قول ہے اور قوی ترین روایت میں امام احمد کا بھی یہی قول آیا ہے کہ مکہ کی زمین کی فروخت اور مکہ کے مکانوں کو کرایہ پر اٹھانا ناجائز ہے کیونکہ حرم کی زمین آزاد ہے کسی کی ملک نہیں ہے اللہ نے فرمایا ہے ثُمَّ مَجْلَهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ نے اس آیت میں بیت کو متیق (آزاد) فرمایا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ بیت عتیق سے مراد پورا حرم ہے کیونکہ صرف حدود حرم کے اندر ہی قربانی جائز ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ جگہ ہے جو کعبہ کے قریب ہو۔ یہ تاویل خود ساختہ اور ناقابل قبول ہے۔

امام مالکؒ کا مسلک:

امام مالکؒ کا بھی یہ مسلک ہے لیکن ان کے اس مسلک کی بناء ایک اور نظر بھی

ہیں کہ کوئی شخص اللہ کے راستہ پر نہ چلے حتیٰ کہ جو مسلمان اپنے پیغمبر کی معیت میں عمرہ ادا کرنے کے لئے مکہ معظمہ جا رہے تھے ان کا راستہ روک دیا حالانکہ مسجد حرام (یا حرم شریف کا وہ حصہ جس سے لوگوں کی عبادات و مناسک کا تعلق ہے) سب کے لئے یکساں ہے۔ جہاں مقیم و مسافر اور شہری و پردیسی کو ٹھہرنے اور عبادت کرنے کے مساویانہ حقوق حاصل ہیں۔ ہاں وہاں سے نکالے جانے کے قابل اگر ہیں تو وہ لوگ جو شرک اور شرارتیں کر کے اس بقتہ مبارک کی بے تعظیمی کرتے ہیں۔ (تنبیہ) بیوت مکہ کی ملکیت اور بیع و شراء وغیرہ کا مسئلہ ایک مستقل مسئلہ ہے جس کی کافی تفصیل روح المعانی وغیرہ میں کی گئی ہے یہاں اس کے بیان کا موقع نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مکہ کے مکانات کی ملکیت:

فقہاء کا مختار مسلک یہ ہے کہ مکہ کے مکانات ملک خاص ہو سکتے ہیں ان کی خرید و فروخت اور ان کو کرایہ پر دینا جائز ہے حضرت فاروق اعظمؓ سے ثابت ہے کہ انہوں نے صفوان بن امیہ کا مکان مکہ مکرمہ میں خرید کر اس کو مجرموں کے لئے قید خانہ بنایا تھا امام اعظم ابوحنیفہؒ سے اس میں دو روایتیں منقول ہیں ایک پہلے قول کے مطابق دوسری دوسرے قول کے مطابق اور فتویٰ دوسرے قول پر ہے۔ کذافی روح المعانی۔ یہ بحث کتب فقہ میں مفصل مذکور ہے مگر اس آیت میں حرم کے جن حصوں سے روکنے کا ذکر ہے وہ حصے بہر حال سب کے نزدیک وقف عام ہیں ان سے روکنا حرام ہے آیت مذکورہ سے اسی کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔ (معارف مفتی اعظم)

حرم کے اندر حجاج کے حقوق:

آیت کا مطلب یہ کہ حرم کے اندر ٹھہرنے اور اترنے میں کسی کو کسی پر ترجیح نہیں۔ جو شخص بھی حرم کے اندر کسی جگہ پہلے ٹھہر جائے اس کو پیچھے آنے والا نکال نہیں سکتا۔ حضرت ابن عباس، سعید بن جبیر، قتادہ اور ابن زید کا یہی قول ہے، ان بزرگوں نے کہا کہ مقیم ہو یا مسافر حرم کے اندر مکانوں اور فرودگاہوں پر سب کا حق برابر ہے۔ عبدالرحمن بن سابط کا بیان ہے کہ حاجی جب مکہ میں آتے تھے تو مکہ کے باشندوں کو بھی اپنے مکانوں پر ترجیحی حقوق باقی نہیں رہتے تھے۔

حضرت عمرؓ کا عمل:

حضرت عمرؓ موسم حج میں لوگوں کو اپنے گھروں کے دروازے بند رکھنے سے منع فرماتے تھے۔ بغوی نے بھی یہ روایت نقل کی ہے۔

میں کہتا ہوں حضرت عمرؓ کا یہ قول عبدالرحمن بن عبدحمید نے بوساطت نافع حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے۔

ازالۃ الخفاء کی ایک روایت ہے کہ مردہ کے قریب ایک شخص نے حضرت

حرم میں شرارت کے ارادہ پر بھی سزا ملتی ہے:

حضرت مجاہد فرماتے ہیں جو بھی یہاں بڑا کام کرے۔ عظیم شریف کی خصوصیت ہے کہ غیر وطنی لوگ جب کسی بد کام کا عزم کر لیں تو انہیں ہر جوتی ہے گواہ نہ کریں ابن مسعود فرماتے ہیں اگر کوئی شخص عدن میں ہو اور حرم میں الحاد و ظلم کا ارادہ رکھتا ہو تو بھی اللہ اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائے گا حضرت شعبہ فرماتے ہیں اس نے تو اسے مرفوع بیان کیا تھا لیکن میں اسے مرفوع ہونے کے زیادہ ٹھیک ہے۔ عموماً قول ابن مسعود سے ہی مروی ہے واللہ اعلم۔ اور روایت میں سے کسی پر برائی کے صرف ارادے سے برائی نہیں لکھی جاتی لیکن اگر دور دراز مثلاً عدن میں بیٹھ کر بھی یہاں کے کسی شخص کے قتل کا ارادہ کرے تو اللہ اسے دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں ہاں ہاں پر یہاں تسمیں کھانا بھی الحاد میں داخل ہے۔ سعید بن جبیر کا فرمان ہے کہ اپنے خادم کو یہاں گالی دینا بھی الحاد میں ہے۔ ابن عباس کا قول ہے امیر شخص کا یہاں آ کر تجارت کرنا۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں اناج کا بیچنا۔ حبیب بن الوثابت فرماتے ہیں گراں فروشی کے لئے اناج کو یہاں روک رکھنا ابن ابی حاتم میں بھی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی منقول ہے۔

عبداللہ بن انیس:

ابن عباس فرماتے ہیں یہ آیت عبداللہ بن انیس کے بارے میں اتری ہے اُسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصار کے ساتھ بھیجا تھا۔ ایک مرتبہ ہر ایک اپنے اپنے نسب پر فخر کرنے لگا اس نے غصے میں آ کر انصاری کو قتل کر دیا اور مکے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا اور دین اسلام چھوڑ بیٹھا۔ (تفسیر ابن کثیر)

نفرت کے مستحق:

بخاری نے صحیح میں حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مستحق نفرت تین آدمی ہیں۔

۱- حرم میں بے دینی کرنے والا۔

۲- اسلام (کے دور) میں جاہلیت کا طریقہ چاہنے والا۔

۳- کسی کا ناحق خون بہانے کا طلب گار۔ (تفسیر مظہری)

الحاد سے کیا مراد ہے:

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ يُظْلَمُ الحاد کے معنی لغت میں سیدھے راستے سے ہٹ جانے کے ہیں۔ اس جگہ الحاد سے مراد مجاہد و قتادہ کے نزدیک کفر و شرک ہے مگر دوسرے مفسرین نے اس کو اپنے عام معنی میں قرار دیا ہے جس

پر ہم امام مالک کے نزدیک مکہ کی فتح زبردستی اور جبری ہوئی تھی اور جس بستی کو جبراً فتح کیا گیا ہو وہ ساری بستی وقف ہو جاتی ہے اس کی زمین کو فروخت نہیں کیا جاسکتا۔

مکہ کی زمین کی حرمت:

ابن جوزی نے اپنی سند کے ساتھ التحقیق میں امام ابو حنیفہ کی روایت سے مرفوعاً بیان کیا جس کے الفاظ اس طرح ہیں، مکہ حرم ہے اس کی زمینیں حرام ہیں اس کے گھروں کا کرایہ حرام ہے۔

امام ابو حنیفہ ثقہ ہیں اور ثقہ کا کسی حدیث کو مرفوعاً ذکر کرنا قابل قبول ہے امام محمد نے اسی سند سے مرفوعاً ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مکہ کے مکانوں کا کچھ بھی کرایہ کھایا، اس نے آگ کھائی، دارقطنی نے اپنی سند سے اسمعیل بن ابراہیم بن مہاجر کی روایت سے بحوالہ حضرت ابن عمر بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ مباح ہے (ہر ایک کا حق اس کی زمین اور مکان پر برابر ہے) اس کی زمینیں نہ بیچی جائیں اور نہ اس کے مکان کرایہ پر دیئے جائیں۔

ابن جوزی نے اپنی سند سے..... مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ حرام ہے اللہ نے اس کو حرمت والا بنایا ہے اس کی زمینوں کو بیچنا حلال نہیں اور نہ اس کے مکانوں کو کرایہ پر اٹھانا جائز ہے۔ یہ روایت مرسل ہے (صحابی کا اس میں ذکر نہیں) اور ہمارے نزدیک مرسل حجت ہے۔

حضرت اسامہ بن زید کا بیان ہے کہ حج کے موقع پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کل آپ کہاں اتریں گے، فرمایا کیا عقیل نے کوئی اترنے کی جگہ (ہمارے لئے) چھوڑ دی ہے، پھر فرمایا، انشاء اللہ ہم کل کو خیف بنی کنانہ میں اتریں گے۔ پھر فرمایا کہ فرما مسلمان کا وارث نہیں ہوتا اور نہ مسلمان کا کافر کا متفق علیہ۔ (تفسیر مظہری)

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ يُظْلَمُ تَذَكُّهُ
اور جو اس میں چاہے۔ نیز بھی راہ شرارت سے اُسے ہم چکھائیں گے
مِنْ عَذَابِ الْيَمِينِ
ایک عذاب دردناک

حرم میں بے دینی کی سزا:

یعنی جو شخص حرم شریف میں جان بوجھ کر بالا ارادہ بے دینی اور شرارت کی کوئی بات کرے گا اس کو اس سے زیادہ سخت سزا دی جائے گی جو دوسری جگہ ایسا کام کرنے پر ملتی۔ اسی سے ان کا حال معلوم کر لو جو ظلم و شرارت سے مؤمنین کو یہاں آنے سے روکتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت بیت اللہ کی تعمیر اُٹھائی گئی تھی بنیادیں اور اس کی معین جگہ موجود تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہیں لا کر ٹھیرایا گیا اور ان کو حکم دیا گیا۔ (معارف القرآن مفتی عظیم)

کعبہ پہلے سے تھا:

قاموس میں ہے بَوَّاءٌ مَنْزِلٌ اور فِي الْمَنْزِلِ، کسی جگہ کو اتارا المَبَاقِ مَنْزِل (فرد گاہ مکان مقام واقعہ) تاریخی) یہ ہوا کہ حضرت نوح کے طوفان کے زمانے میں کعبہ کو آسمان کی طرف اُٹھالیا گیا تھا، پھر جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو تعمیر کعبہ کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم حیران ہوئے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلا کہ کعبہ کا مقام کہاں ہے اور کہاں بناؤں؟ حکم خدا ایک تند آندھی آئی جس کی وجہ سے کعبہ کے خطوط اساسی پر پڑی ہوئی ریت اور مٹی ہٹ گئی اور آپ کو کعبہ کی بنیادیں معلوم ہو گئیں۔ کذا قال بغوی۔

کعبہ کی بنیاد کا نشان:

نبیہی نے دلائل میں اور ابن ابی حاتم نے سدی کا بیان نقل کیا ہے کہ اللہ نے ایک ہوا بھیجی تھی جس کو رتِ خوج کہتے ہیں، اس رتِ خوج کے دو بازو (اڑنے والے) اور ایک سر تھا اور سانپ جیسی شکل تھی اس ہوانے کعبہ کے گرد گردن میں کوالٹ دیا اور کعبہ کی اساس اول برآمد ہو گئی۔

بغوی نے کلبی کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ نے مسافت کعبہ کے بقدر ایک ہوا بھیجی، جو کعبہ کے مقام پر آ کر کھڑی ہو گئی، اس کے اندر ایک سر تھا جو کہہ رہا تھا ابراہیم میری مقدار کے برابر عمارت بناؤ۔ حضرت ابراہیم نے اسی مقدار کے بموجب تعمیر کی۔ (تفسیر مظہری)

اَنْ لَا تُشْرِكُنِي بِشَيْءٍ

کہ شریک نہ کرنا میرے ساتھ کسی کو

خالص توحید والا گھر:

یعنی اس گھر کی بنیاد خالص توحید پر رکھو، کوئی شخص یہاں آ کر اللہ کی عبادت کے سوا کوئی مشرک نہ رسوم نہ بجالائے۔ کفار مکہ نے اس پر ایسا عمل کیا کہ وہاں تین سو ساٹھ بت لا کر کھڑے کر دیئے۔ العیاذ باللہ جن کی گندگی سے ہمیشہ کے لئے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے گھر کو پاک کیا۔ فلہ الحمد والمنة۔ (تفسیر عثمانی)

عام لوگوں کو سنانا مقصود ہے:

اَنْ لَا تُشْرِكُنِي بِشَيْءٍ یعنی میری عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھیراؤ۔ ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شرک کرنے کا کوئی احتمال نہیں، اُن

میں ہر گناہ اور اللہ و رسول کی نافرمانی داخل ہے یہاں تک کہ اپنے خادم کو گالی دینا برا کہنا بھی۔ اور اسی معنی کے لحاظ سے حضرت عطاء نے فرمایا کہ حرم میں الحاد سے مراد اس میں بغیر حرام کے داخل ہو جانا یا ممنوعات حرم میں سے کسی ممنوع چیز کا ارتکاب کرنا ہے جیسے حرم کا شکار مارنا یا اس کا درخت کا ٹٹا وغیرہ۔ اور جو چیزیں ستریت میں ممنوع ناجائز ہیں وہ کبھی جگہ گناہ اور موجب عذاب ہیں حرم کی تخصیص اس بناء پر کی گئی کہ جس طرح حرم مکہ میں نیکی کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے اسی طرح گناہ کا عذاب بھی بہت بڑھ جاتا ہے (قالہ مجاہد) اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے اس کی ایک تفسیر یہ بھی منقول ہے کہ حرم کے علاوہ دوسری جگہوں میں محض گناہ کا ارادہ کرنے سے گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک عمل نہ کرے اور حرم میں صرف ارادہ پختہ کر لینے پر بھی گناہ لکھا جاتا ہے قرطبی نے یہی تفسیر ابن عمرؓ سے بھی نقل کی ہے اور اس تفسیر کو صحیح کہا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی احتیاط:

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے لئے جاتے تو دو خیمے لگاتے تھے ایک حرم کے اندر دوسرا باہر۔ حرم میں اگر اپنے اہل و عیال یا خدام و متعلقین میں کسی کو کسی بات پر سرزنش اور عتاب کرنا ہوتا تو حرم سے باہر والے خیمے میں جا کر یہ کام کرتے تھے، لوگوں نے مصلحت دریافت کی تو فرمایا ہم سے یہ بیان کیا جاتا تھا کہ انسان جو عتاب و ناراضی کے وقت کلام اللہ یا بلیٰ واللہ کے الفاظ بولتا ہے یہ بھی الحاد فی الحرم میں داخل ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَاذْبُوْا اَنْ لَا بُرْهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ

اور جب ٹھیک کردی ہم نے ابراہیم کو جگہ اس گھر کی

بیت اللہ کی تعمیر کا حکم:

کہتے ہیں کعبہ شریف کی جگہ پہلے سے بزرگ تھی، پھر مدتوں کے بعد نشان نہ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ بیت اللہ تعمیر کرو۔ اس معظم جگہ کا نشان دکھلایا گیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسمعیل کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ (تنبیہ) مسجد حرام کا ذکر پہلے آیا تھا اس کی مناسبت سے کعبہ کی بناء کا حال اور ان کے متعلق بعض احکام و در تک بیان کئے گئے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے اس زمین پر آباد نہ تھے جیسا کہ روایات سے ثابت ہے کہ اُن کو ملک شام سے ہجرت کرنا کر یہاں لایا گیا تھا۔ اور مکان البیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے موجود تھا جیسا کہ معتبر روایات میں ہے کہ اس کی پہلی بناء تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر لانے سے پہلے یا اس کے ساتھ ہوئی تھی اور آدم علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔

جہاں انوار الہیہ کا نزول ہوتا ہے اور تقویات کا چرچا ہوتا ہے۔

تمام نماز میں پاکی ضروری ہے:

الْقَائِمِينَ وَالْقَائِمِينَ سَعَادَاتِ السُّجُودِ سے مراد ہیں نمازی، یہ تینوں نماز کے اجزاء ہیں اور چونکہ ہر جزء کے لئے طہارت مقام ضروری ہے، اس لئے ہر جزء کا مستقلاً ذکر کر دیا اور بغیر سجدے کے رکوع شرعاً عبادت میں شائبہ نہیں کیا جاتا اس لئے الزکوة السجود کے درمیان حرف عطف نہیں ذکر کیا۔ شیعہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر صرف پیشانی رکھنے کی جگہ کا پاک ہونا کافی ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَإِذْ فِي الثَّانِيں بِالْحَجَّةِ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى

اور پکار دے لوگوں میں حج کے واسطے کہ آئیں تیری طرف پیروں چل کر

كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

اور سوار ہو کر دبلے دبلے اونٹوں پر چلے آئیں راہوں دور سے

حضرت ابراہیمؑ کی آواز ہر جگہ پہنچ گئی:

جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیمؑ نے پکارا کہ لوگو! تم پر اللہ نے حج فرض کیا ہے حج کو آؤ حق تعالیٰ نے یہ آواز ہر طرف ہر ایک روح کو پہنچا دی (بلا تشبیہ جیسے آج کل ہم امریکہ یا ہندوستان میں بیٹھ کر لندن کی آواز سن سکتے ہیں) جس کے لئے حج مقدر تھا اس کی روح نے لبیک کہا۔ وہ ہی شوق کی دلی ہوئی چنگاری ہے کہ ہزاروں آدمی پایادہ تکلیفیں اٹھاتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں اور بہت سے اتنی دور سے سوار ہو کر آتے ہیں کہ چلتے چلتے اونٹنیاں تھک جاتی اور دہلی ہو جاتی ہیں، بلکہ عموماً حاجیوں کو عمدہ ساندیاں کہاں ملتی ہیں ان ہی سوکھے بے اونٹوں پر منزلیں قطع کرتے ہیں۔ یہ گویا اس دعاء کی مقبولیت کا اثر ہے جو حضرت ابراہیمؑ نے کی تھی

فَاجْعَلْ كَيْدًا مِنِّي يَا ثَالِثُ تَهْوِي إِلَيْهِ (ابراہیمؑ رکوع ۹) (تفسیر عثمانی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم:

وَإِذْ فِي الثَّانِيں بِالْحَجَّةِ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔

بنوئی نے لکھا ہے ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا کہ حضرت ابراہیمؑ کو جب اعلان حج کا حکم دیا گیا تو آپ نے عرض کیا میری آواز کیسے پہنچے گی، اللہ نے فرمایا تمہارا کام اعلان کرنا اور پکارنا ہے اور پہنچنا میرا ذمہ ہے۔ حضرت ابراہیمؑ مقام ابراہیمؑ پر کھڑے ہوئے فوراً وہ مقام اٹھ کر بلند ترین پہاڑ کے برابر ہو گیا، حضرت ابراہیمؑ نے اپنی دونوں انگلیاں دونوں کانوں میں رکھ کر چہرے کو دائیں بائیں اور شرق کی طرف گھماتے ہوئے کہا لوگو! تمہارے رب نے ایک مکان بنایا ہے اور تم پر اس کا حج کرنا فرض کر دیا

کی بہت فتنی اور شرک کرنے والوں کا مقابلہ اور اس میں سخت ترین آزمائش کے واقعات پہلے ہو چکے تھے اس لئے مراد اس سے عام لوگوں کو سنانا ہے کہ شرک سے پرہیز کریں۔

وَصَهْرُ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ

اور پاک رکھ میرا گھر طواف کرنے والوں کے واسطے اور کھڑے رہنے

وَالزَّكَاةِ السُّجُودِ

والوں کے اور رکوع و سجدہ والوں کے

رکوع اس امت کی خصوصیت:

یعنی خالص ان ہی لوگوں کے لئے رہے اور سب سے پاک کی جائے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں۔ پہلی امتوں میں رکوع نہ تھا یہ خاص اسی امت محمدیہ کی نماز میں ہے۔ تو خبر دی کہ آگے لوگ ہوں گے اس کے آباد کرنے والے وہیہ نظر قائل۔ (تفسیر عثمانی)

کعبہ کی ظاہری و معنوی پاکی کا حکم:

دوسرا حکم یہ دیا گیا وَصَهْرُ بَيْتِي (یعنی میرے گھر کو پاک کیجئے) اس وقت اگرچہ گھر موجود نہیں تھا مگر بیت اللہ دراصل درود یوار اور تعمیر کا نام نہیں، وہ اُس بقعہ مقدسہ کا نام ہے جس میں بیت اللہ پہلے بنایا گیا تھا اور اب دوبارہ بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بقعہ اور مکان بہر حال موجود تھا اس کو پاک کرنے کا حکم اس لئے دیا گیا کہ اس زمانے میں بھی قوم جبرہم اور عمالقد نے یہاں کچھ بُت رکھے ہوئے تھے جن کی پوجا پاٹ ہوتی تھی (ذکرہ القرطبی) اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حکم آئندہ آنے والوں کو سنانا ہو اور پاک کرنے سے مراد جیسے کفر و شرک سے پاک رکھنا ہے ایسے ہی ظاہری نجاسات اور گندگیوں سے پاک رکھنا بھی مراد ہے اور ابراہیمؑ علیہ السلام کو اس کا خطاب کرنے سے دوسرے لوگوں کو اہتمام کی فکر دلا نا مقصود ہے کہ جب خلیل اللہ کو اس کا حکم ہوا جو خود ہی اس پر عامل تھے تو ہمیں اس کا اہتمام کتنا کرنا چاہیے۔ (تفسیر معارف مشقی اعظم)

کعبہ و قبلہ بے کیف بنے جسم ہے:

مجدد الف ثانی نے فرمایا کعبہ اگرچہ ایک جسمانی چیز ہے لیکن ایسی حقیقت کے مشابہ ہے جو بے کیف ہے کیونکہ کعبہ کی دیواریں، چھت انتہائی گہرائی تک زمین اور انتہائی چوٹی تک آسمان کوئی بھی قبلہ نہیں ہے اگر اس مٹی چھت اور دیواروں کو ہٹا کر کہیں اور لے جائیں تب بھی قبلہ وہی رہے گا جواب ہے جہاں دیواروں اور چھتوں کو منتقل کر کے پہنچایا جائے گا وہ جگہ قبلہ نہیں بن جائے گی۔ حقیقت میں قبلہ ایک بے کیف اور بے جسم چیز ہے،

ہی منافع کے لئے ہے قرآن میں منافع کو بھینچا لاکر اس کے عموم کی طرف اشارہ کر دیا ہے جس میں دینی منافع تو بیشمار ہیں ہی دنیوی منافع بھی بہت مشاہدہ میں آتے ہیں کم از کم اتنی بات خود قابلِ توجہ و حیرت ہے کہ حج کے سفر پر عموماً بڑی رقم خرچ ہوتی ہے جو بعض لوگ ساری عمر محنت کر کے تھوڑی تھوڑی چھانچ کر کرتے ہیں اور یہاں بیک وقت خرچ کر ڈالتے ہیں لیکن ساری دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں پایا جاسکتا کہ کوئی شخص حج یا عمرہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے فقیر محتاج ہو گیا ہو۔ اسکے سوا دوسرے کاموں مثلاً بیابا شادی کی رسوں میں مکان تعمیر کرنے میں خرچ کر کے ہزاروں آدمی محتاج و فقیر ہونے والے ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سفر حج و عمرہ میں یہ خصوصیت بھی رکھی ہے کہ اس سے کوئی شخص دنیوی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ بعض روایات میں ہے کہ حج و عمرہ میں خرچ کرنا افلاس و محتاجی کو دور کر دیتا ہے غور کیا جائے تو اس کا بھی مشاہدہ عموماً پایا جائے گا اور حج کے دینی منافع تو بہت ہیں ان میں سے ایک یہی کچھ کم نہیں۔

حج گناہوں کو مٹا دیتا ہے:

ابو ہریرہؓ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے لئے حج کیا اور اس میں بے حیائی کی باتوں سے اور گناہ کے کاموں سے بچتا رہا تو وہ حج سے ایسی حالت میں واپس آئے گا کہ گویا اپنی ماں کے پیٹ سے آج برآمد ہوا ہے یعنی جیسے ابتداء و ولادت میں بچہ بے گناہ معصوم ہوتا ہے یہ بھی ایسا ہی ہو جائے گا۔ رواہ البخاری و مسلم (مظہری) (معارف مفتی اعظم)

وَيَذْكُرُوا السَّمَاءَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ

اور پڑھیں اللہ کا نام کئی دن جو معلوم ہیں

عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

ذبح پر چوپایوں مویشی کے جو اللہ نے دیے ہیں ان کو

ذی الحجہ کے دس دن اور قربانی کے دن:

ایام معلومات سے بعض کے نزدیک ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور بعض کے نزدیک تین دن قربانی کے مراد ہیں۔ بہر حال ان ایام میں ذکر اللہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اسی ذکر کے تحت میں خصوصیت کے ساتھ یہ بھی داخل ہے کہ قربانی کے جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے۔ ان دنوں میں بہترین عمل یہ ہی ہے اللہ کے نام پر ذبح کرنا۔ (تفسیر عثمانی)

قربانی کا گوشت:

عام قربانی کا گوشت ہو یا خاص حج کی قربانیاں ان سب کا حکم یہی ہے کہ قربانی کرنے والا خود اور ہر مسلمان غنی ہو یا فقیر اس میں سے کھا سکتا

ہے، اپنے رب کی دعوت کو قبول کرو (قیامت تک جو جو حج کرنے والے ہیں) سب نے باپوں کی پشت اور ماؤں کے پیٹوں کے اندر سے لپٹک اللھم لکھنا، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، سب سے پہلے لبیک کہنے والے اہل یمن تھے، اسی لئے یمنی لوگ سب سے زیادہ حج کرتے ہیں۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے کوہ بونیس پر چڑھ کر نداء دی تھی۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اس آیت میں الناس سے مراد اہل قبلہ ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم:

بنو نے لکھا ہے حسن کا خیال ہے کہ وَادِّعْ فِي الشَّامِ بِالْحَجِّ علیہ کلام ہے (حضرت ابراہیمؑ اس میں مخاطب نہیں ہیں بلکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ حجتہ الوداع میں لوگوں کو حج کے لئے بلائیں حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور فرمایا، لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے حج کرو۔ رواہ مسلم۔ احمد اور نسائی اور دارمی نے یہ حدیث حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کی ہے۔

مسئلہ: جو شخص پیدل چل سکتا ہو اس کے لئے امام ابو حنیفہ کے نزدیک پیدل چل کر حج کرنا افضل ہے کیونکہ پیدل چل کر آنیکا ذکر سوار ہو کر آنے سے پہلے کیا پھر پیدل چل کر آنے میں جسمانی دکھ بھی زیادہ اٹھانا پڑتا ہے اور خضوع و عجز کا مظاہرہ بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی نے پیدل چل کر حج کرنے کی منت مانی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل حج کرنا اس پر واجب قرار دیا ہے اور اگر پیدل حج نہ کر سکتے تو قربانی کو واجب قرار دیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پیدل حج (اصل) طاعت ہے اور طاعت کا ادنیٰ درجہ انتخاب و افضلیت ہے۔

بعض علما کا خیال ہے کہ حج کے لئے سوار ہو کر آنا افضل ہے کیونکہ پیدل آنے میں بہت سی عبادتوں میں غلل پیدا ہو جائے گا اور اسلام میں رہبانیت کا جواز نہیں۔ (تفسیر مظہری)

لَيَسْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ

تا کہ چاہیں اپنے فائدہ کی جگہوں پر

حج کے فوائد

اصل مقصد تو دینی و اخروی فوائد کی تحصیل ہے مثلاً حج و عمرہ اور دوسری عبادات کے ذریعہ حق تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا اور روحانی ترقیات کے بلند مقامات پر فائز ہونا۔ لیکن اس عظیم الشان اجتماع کے ضمن میں بہت سے سیاسی، تمدنی اور اقتصادی فوائد بھی حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ کمالا تکھی۔ (تفسیر عثمانی)

حج سے کوئی فقیر نہیں ہوا:

لَيَسْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ یعنی ان کی یہ حاضری دور دراز سفر طے کر کے اپنے

اونٹ کے گوشت کو لے لینا کافی تھا۔

مسئلہ: شکار کے جرم کے عوض جو قربانی کی جائے اس کے گوشت کو قربانی کرنے والے کے لئے کھانا با اتفاق علماء جائز نہیں۔ شکار کے عوض قربانی شکار کا بدلہ ہے، اللہ نے فرمایا ہے ﴿فَبِأَيِّ ذُنُوبٍ مَّا تُكْفِرُونَ﴾ یعنی اس کی قیمت، یہ تفصیل سورہ مائدہ میں کر دی گئی ہے۔ شکار کا گوشت شکاری کے لئے جائز نہیں اس لئے شکار کے عوض جو قربانی کی جائے اس کا گوشت بھی قربانی کرنے والے کے لئے جائز نہیں۔ اصل حرام ہے عوض بھی حرام ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یہودیوں پر اللہ کی مار ہو اللہ نے ان کے لئے چریاں حرام کر دی تھیں۔ انہوں نے چریاں پگھلا کر فروخت کر کے اس کی قیمت کھائی (یہ جیلہ کیا) خشف علیہ من حدیث جابر۔

اسی طرح امام مالک کے علاوہ جمہور ائمہ کے نزدیک نذر کی قربانی کا گوشت نذر ماننے والے کے لئے جائز نہیں۔ دوران حج میں مختلف جرائم کے ارتکاب سے جو قربانی واجب ہو جاتی ہے اس کا گوشت بھی قربانی دینے والے کیلئے با اتفاق ائمہ ناجائز ہے، حج کو فاسد کر دینے کی وجہ سے جو قربانی واجب ہوتی ہے اس کا بھی حکم ہے۔ (تفسیر مظہری)

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ
پھر چاہئے کہ ختم کر دیں اپنا میل پگیل اور پوری کریں اپنی منتیں
وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
اور طواف کریں اس قدیم گھر کا۔

دسویں تاریخ کے اعمال:

جہاں سے لیک شروع کرتے ہیں حجامت نہیں بنواتے، ناخن نہیں لیتے، بالوں میں تیل نہیں ڈالتے، بدن پر میل اور گرد وغبار چڑھ جاتا ہے زیادہ دل کر غسل نہیں کرتے۔ ایک عجیب عاشقانہ و مستانہ حالت ہوتی ہے۔ اب دسویں تاریخ کو سب قصے تمام کرتے ہیں، حجامت بنوا کر غسل کر کے سلعے بونے پکڑے، پہن کر طواف زیارت کو جاتے ہیں جس کو ذبح کرنا ہو پہلے ذبح کر لیتا ہے۔ اور اپنی منتیں پوری کرنے سے یہ مراد ہے کہ اپنی مرادوں کے واسطے جو جنتیں مانی ہوں ادا کریں۔ اصل منت اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں۔ بعض کے نزدیک نذر کے لفظ سے مناسک حج یا واجبات حج مراد ہیں۔ اور یہی اقرب معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

عتیق کا معنی:

(تنبیہ) عتیق کے معنی قدیم پرانے کے ہیں۔ اور بعض کے نزدیک بیت

ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ کم از کم ایک تنہائی حصہ غرباء فقراء کو دے دیا جائے اسی امر مستحب کا بیان آیت کے اگلے جملے میں اس طرح فرمایا ہے وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ بآس کے معنی بہت تنگدست مصیبت زدہ اور فقیر کے معنی حاجت مند کے ہیں مطلب یہ ہے کہ قربانی کے گوشت میں سے ان کو بھی کھلانا اور دینا مستحب اور مطلوب ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی تو حکم دیا کہ ہر طرف کے گوشت کا ایک ٹکڑا نکال کر پکالیا جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوشت کھایا اور شور بابایا۔ امام مالک فرماتے ہیں میں اسے پسند کرتا ہوں کہ قربانی کا گوشت قربانی کرنے والا کھالے کیونکہ خدا کا فرمان ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

ایک روایت میں حضرت علیؓ کا قول آیا ہے کہ ان ایام سے مراد ہے قربانی کا دن اور تین روز اس کے بعد کے بیہیمہ الانعام یعنی قربانی کے جانور جو کعبہ کی طرف بھیجے جاتے ہیں خواہ قربانی واجب ہو یا مستحب۔ آیت میں کوئی قید نہیں۔ تقرب حاصل کرنے کی اس میں ترغیب ہے اور اس امر پر تنبیہ ہے کہ یا الہی کا تقاضا پورا کیا جائے۔ (تفسیر مظہری)

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ
سو کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ نہرے حال کے محتاج کو

خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ:

بعض کفار کا خیال تھا کہ قربانی کا گوشت خود قربانی کرنے والے کو نہ کھانا چاہیئے اس کی اصلاح فرمادی کہ شوق سے کھاؤ۔ دوستوں کو دو اور مصیبت زدہ محتاجوں کو کھلاؤ۔ (تفسیر عثمانی)

مسئلہ: علماء کا اتفاق ہے کہ ہدی نافلہ (نفل قربانی) کا گوشت قربانی پیش کرنے والے کو کھانا جائز ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ کی طویل حدیث جو جتہ الوداع کے بیان میں اس کی شاہد ہے اس روایت میں ہے کہ حضرت علیؓ یمن سے کچھ اونٹ قربانی کے لئے لے کر آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹ بھیج دیئے تھے، حضور نے تریشٹھ اونٹ ذبح کئے پھر حسب الحکم باقی اونٹ حضرت علیؓ نے ذبح کئے۔ ذبح کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو شریک کر لیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر اونٹ کے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا لے کر ہانڈی میں ڈال کر پکایا جائے حکم کی تعمیل کی گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علیؓ نے وہ گوشت کھایا اور شور بابایا۔ رواہ مسلم

اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ اپنی (نافلہ) قربانی کا گوشت کھانا مستحب ہے ورنہ ہر اونٹ کے گوشت کا پارہ لینے کا حکم نہ دیا جاتا۔ ایک ہی

مفسر کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے ساتھ یہ نماز یعنی فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھی اور اس سے پہلے رات کو یاد نہ کر عوفات میں بھی وہ قیام کر چکا۔ اس کا حج پورا ہو گیا اور اس نے اپنا ثقیف دور کر دیا، (یعنی سرمند وادیا) رواہ اصحاب السنن، الاربعہ۔ حاکم نے کہا یہ روایت تمام اہل حدیث کی شرائط کے مطابق ہے۔

کنتا سرمند وانا ضروری ہے:

امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ایک یا تین بالوں کے مندوانے یا کنوائے کو کوئی عرب سرمند وانا یا کتر وانا نہیں کہتا اس کو قضاء ثقیف کہتے ہیں شرعاً کم سے کم اس کی کوئی حد مقرر ہوئی چاہیے اور چوتھائی سر کو کل سر کا قائم مقام وضو کے اندر مانا گیا ہے چوتھائی سر کا مسح کل سر کے مسح کی جگہ کافی قرار دیا گیا ہے اور باقی اعضاء کو کامل طور پر ہونا ضروری قرار دیا ہے، سورۃ مائدہ کے اندر آیت وضوء کی تفسیر کے ذیل میں اس کی تحقیق کر دی گئی ہے اس لئے یہاں بھی ایک چوتھائی سرمند وانا یا کتر وانا کافی ہے۔ امام مالک اور امام احمد نے وضو کے اندر چوتھائی سر کے مسح کو کافی نہیں قرار دیا اس لئے یہاں بھی ان کے نزدیک پورا سرمند وانا یا کتر وانا واجب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ کا یہی عمل رہا کہ پورا سرمند وانا تھے یا سب بال کتر وانا تھے۔

بال مند وانا اور کتر وانا:

بناحق علماء حلق قصر سے افضل ہے حضرت ابن عمر راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دُعا کی اے اللہ سرمند وانا والوں پر رحم فرما، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اور بال کتر وانا والوں پر (بھی) حضور نے پھر فرمایا اے اللہ سرمند وانا والوں پر رحم فرما صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتر وانا والوں پر (بھی) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار دُعا کی اے اللہ سرمند وانا والوں پر رحم فرما۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اور کتر وانا والوں پر (بھی اسی وقت) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کتر وانا والوں پر (بھی)۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ نے چوتھی مرتبہ میں فرمایا تھا اور کتر وانا والوں پر بھی۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بھی یہ حدیث آئی ہے، صحیحین میں دونوں حدیثیں مذکور ہیں۔

نذر اور مننت:

نذر نام ہے ایسی بات کو اپنے اوپر واجب کر لینے کا جو اللہ کی طرف سے واجب نہ کی گئی ہو (یعنی ایجاب مالم بحجب شرعاً) تو اگر کسی نے ایسی چیز کو اپنے اوپر واجب کر لیا جو پہلے سے شرعاً واجب ہے تو یہ نذر نہ ہوگی بلکہ محض خبری جملہ ہوگا جیسے اگر کسی نے کہا اگر اللہ میرے بیمار کو شفا دے دے گا تو رمضان بھر روزے رکھوں گا یا ظہر کی نماز پڑھوں گا۔ ظاہر ہے کہ رمضان کے روزے اور ظہر کی نماز

عقین اس لئے کہا کہ اس گھر کو بارگاہ کرنے کی غرض سے جو طاقت اٹھے گی حق تعالیٰ اس کو کامیاب نہ ہونے دے گا۔ تا آن کہ خود اس کا اٹھالینا منظور ہو۔ (تفسیر مثنیٰ)

تفسیر مظہری میں اس جگہ نذر اور مننت کے احکام و مسائل بڑی تفصیل سے جمع کر دیئے ہیں جو اپنی جگہ بہت اہم ہیں مگر یہاں ان کی گنجائش نہیں پھر وہ اپنے میل پچیل کو دور کریں یعنی سرمند وائیں۔ لئیں کتریں ناخن کاٹیں، زیر ناف اور بغلوں کی صفائی کریں مطلب یہ کہ طواف زیارت سے پہلے احرام کھول کر یہ سب کام کر سکتے ہیں اور سرمند وانا کے بعد سوائے عورتوں کی قربت کے مذکورہ بالا ممنوعات حلال ہو جاتے ہیں، عورتوں سے قربت کی حلت طواف کے بعد ہوتی ہے کذا قال المفسرون۔

سرمند وانا:

امام مالک کے نزدیک قربانی اور رمی جمار سے حلق الراس کو مقدم کرنا جائز ہی نہیں ہے امام شافعی کا بھی ایک قول اسی طرح کا ایک روایت میں آیا ہے امام شافعی نے اپنے مسلک کے ثبوت میں حضرت ابن عباس کی روایت پیش کی ہے کہ جب رسول اللہ سے قربانی اور رمی جمار اور حلق الراس کی تقدیم و تاخیر کے متعلق دریافت کیا گیا تو حضور نے (سب کے جواب میں) فرمایا کوئی ہرج نہیں ہے۔ متفق علیہ۔

بخاری کی روایت میں ہے کہ منیٰ میں قربانی کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کئے جارہے تھے (جن کے جواب میں) حضور فرما رہے تھے کوئی ہرج نہیں۔ ایک شخص نے سوال کیا، میں نے قربانی سے پہلے سرمند وانا دیا فرمایا (اب) قربانی کر لے کوئی ہرج نہیں۔ بخاری کی ایک اور روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص خدمت گرامی میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے رمی سے پہلے زیارت کر لی (یعنی طواف زیارت کر لیا) فرمایا کوئی ہرج نہیں، اُس نے عرض کیا میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی فرمایا کوئی ہرج نہیں۔

طبرانی کی روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں نے رمی سے پہلے کعبہ کا طواف کر لیا فرمایا (اب) رمی کر لے کوئی ہرج نہیں۔ جس نے قصد امناسک کی ترتیب تو رومی اور تقدیم و تاخیر کر دی تو اس پر قربانی واجب ہے۔

امور ممنوعہ کرنے سے احرام حج باطل نہیں ہو جاتا، دیکھو عرفات میں قیام سے پہلے اگر کسی نے جماع کر لیا تو حج جاتا رہے گا۔ آئندہ حج کی قضا واجب ہوگی، ایسا نہیں کہ احرام باطل ہو جائے اور حج قائم رہے اور آخر تک حج کو پورا کرنا لازم ہو۔

سرمند وانا کا وقت:

مسئلہ: حلق راس کا ابتدائی وقت کون سا ہے اور انتہائی کون سا۔ قربانی کے دن فجر صادق سے اکثر علماء کے نزدیک۔ اور آدھی رات کے بعد سے بعض علماء کے نزدیک حلق راس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عروہ بن

پہلے ہی اللہ کی طرف سے لازم ہے ایسے کلام کو نذر نہیں کہیں گے اور نہ نذر کا حکم اس پر مرتب ہوگا اور اس صورت میں اگر کسی نے واجب شرعی کے اوصاف یا مقدار میں کچھ تغیر کیا ہوگا تو وہ تغیر وصفی یا تبدیلی مقداری ناقابل اعتبار ہوگی۔

نذر کی حالت ایسی ہی ہے جیسے نکاح طلاق رجعت اور غلام کی آزادی رسول اللہ کا ارشاد ہے تین چیزیں جن کی سنجیدگی بھی واقعیت ہے اور مزاحیہ کہہ دینا بھی واقعیت (پر محمول کیا جاتا) ہے نکاح طلاق، رجعت۔ (مزاحیہ ایجاب و قبول، مزاحیہ طلاق اور مزاحیہ رجعت واقع ہو جاتی ہے اس میں مزاح کا نذر قابل قبول نہیں) اخراج احمد و ابو داؤد و الترمذی وابن ماجہ من حدیث ابی ہریرۃ مصنف میں، عبدالرزاق نے حضرت ابو ذر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مذاق میں طلاق دی اس کی آزادی نافذ ہے اور جس نے مذاق میں باندی غلام کو آزاد کر دیا اس کی آزادی نافذ ہے۔ ابن عدی نے الکامل میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ہیں جن کا کھیل نہیں ہے (یعنی بطور دل لگی بھی ایسا کیا جائے تو حقیقت کا وقوع ہو جاتا ہے) جس نے کھیل کے طور پر اگر ان میں سے کوئی بات کہہ دی تو پڑ جائے گی۔ طلاق، غلام کی آزادی اور نکاح۔

عبدالرزاق نے موقوفاً حضرت عمرؓ علیؓ کا قول نقل کیا ہے کہ تین چیزیں ہیں جن میں کوئی کھیل نہیں۔ نکاح اور طلاق اور باندی غلام کی آزادی۔ ایک روایت میں چار چیزوں کا لفظ آیا ہے اور چوتھا لفظ نذر کا ہے۔

گناہ کی ممت:

نذر معصیت دو طرح کی ہوتی ہے۔ (۱) ایسی نذر جس کا کوئی فرد معصیت سے خالی نہیں ہو سکتا جیسے شراب پینے اور زنا کرنے کی نذر، امام ابو حنیفہ نے ایسی نذر کے متعلق فرمایا، اگر اس نذر سے قسم کی نیت ہو تو نذر منعقد نہ ہو جائے گی اور قسم تو ذکر کفارہ ادا کرنا ہوگا، اگر قسم کی نیت نہ ہوگی تو نذر منعقد نہ ہوگی لہذا کلام قرار دیا جائے گا اور آیت مذکورہ میں یہ مراد بھی نہیں ہے اور باتفاق علماء اس کو پورا کرنے کا حکم بھی اس آیت میں نہیں دیا گیا ہے۔ اللہ فحشاء اور کھلے گناہ کا حکم نہیں دیتا ہے۔ امام مالک اور امام شافعی بھی اسی کے قائل ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ معصیت میں نذر نہیں اور نذر معصیت کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے، امام صاحب کے نزدیک اس حدیث میں قسم کے جس کفارہ کا ذکر ہے اس سے مراد قسم کا وہ کفارہ ہے جو نیت قسم کے بعد عائد ہوتا ہے (یعنی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نذر معصیت تو جائز نہیں۔ نذر معصیت میں اگر قسم کی نیت کر لی ہو تو کفارہ قسم لازم ہے)

حضرت عائشہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے

اللہ کی اطاعت کی نذر مانی ہو وہ طاعت بجلائے اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی نذر مانی ہو وہ نافرمانی نہ کرے (بخاری) حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نذر صرف وہ ہے جس میں اللہ کی رضا مندی مطلوب ہو۔ اس حدیث کا ورود اس شخص کے سلسلہ میں ہوا جس نے دھوپ میں کھڑے رہنے کی نذر مانی تھی۔ رواہ احمد۔ بیہقی نے ایک اور قصہ کے سلسلہ میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ ابو داؤد نے ایسی ہی حدیث نقل کی ہے ان احادیث کا عموم بتا رہا ہے۔ کہ نذر طاعت بہر حال منعقد ہو جاتی ہے خواہ وہ طاعت ایسی ہو کہ اس جیسی طاعت اللہ نے واجب کی ہو، (جیسے نماز روزہ وغیرہ) یا اس جیسی طاعت اللہ نے واجب نہ کی ہو (جیسے عیادت مرلیض)

دوسرے کی ملکیت کی میں ممت ماننا:

حضرت عمران بن حصین کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نذر معصیت کو پورا کرنا (جائز) نہیں نہ اس نذر کو پورا کرنا ہے جس کا آدمی مالک نہ ہو۔

مثلاً زید نے نذر مانی کہ عمر کے غلام کو میں آزاد کر دوں گا رواہ مسلم۔ ابو داؤد نے عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کا آدمی مالک نہ ہو اس کی نذر نہیں۔ اسی حدیث کی وجہ سے ابن ہمام نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے کہا اگر میں یہ کام کروں تو ایک ہزار درہم میرے مال میں سے خیرات ہیں اور اس کا مال سودہم سے زائد نہیں تو امام ابو حنیفہ کا صحیح قول یہ ہے کہ جتنے مال کا وہ اس وقت مالک ہوگا اتنے ہی حصہ میں نذر جاری ہوگی جس مال کا مالک نہیں اس کی نذر نہ ہوگی کیونکہ اس صورت میں اس کی نذر کی نسبت نہ ملک کی طرف ہوگی نہ سبب ملک کی طرف۔ اور اگر اس نے کسی شخص کی خاص بکری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بکری کو قربانی کے لئے میں بیت اللہ کو بھیجوں گا تو اس پر یہ نذر لازم نہ ہوگی۔

حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نذر مانی اور جس چیز کی نذر مانی اس کی تعیین نہیں کی تو اس کا کفارہ بھی کفارہ ہے اور جس نے نذر مانی اور اس میں معصیت ہے تو اس کا کفارہ بھی قسم کا کفارہ ہے اور جس نے ناقابل طاقت نذر مانی تو اس کا کفارہ بھی قسم کا کفارہ ہے اور جس نے نذر طاعت (قابل برداشت) مانی تو وہ اپنی نذر پوری کرے۔ رواہ ابو داؤد وابن ماجہ۔ بعض اہل حدیث نے اس حدیث کو حضرت ابن عباس کا قول قرار دیا ہے۔ یہ حدیث گزشتہ حدیث کا بیان ہے۔

مسئلہ: جس نے نذر طاعت مانی اور ادا کرنے کی طاقت بھی ہے تو ایسی صورت میں ادا نہ کرنا اور کفارہ ادا کرنے کی طرف رجوع کرنا جائز نہیں اگر کفارہ دے گا تو ادائے نذر کے لئے کافی نہ ہوگا کیونکہ حضرت عمران بن

پہلے ہی اللہ کی طرف سے لازم ہے ایسے کلام کو نذر نہیں کہیں گے اور نہ نذر کا حکم اس پر مرتب ہوگا اور اس صورت میں اگر کسی نے واجب شرعی کے اوصاف یا مقدار میں کچھ تغیر کیا ہوگا تو وہ تغیر وصفی یا تبدیلی مقداری ناقابل اعتبار ہوگی۔

نذر کی حالت ایسی ہی ہے جیسے نکاح طلاق رجعت اور غلام کی آزادی رسول اللہ کا ارشاد ہے تین چیزیں جن کی سنجیدگی بھی واقعیت ہے اور مزاحیہ کہہ دینا بھی واقعیت (پر محمول کیا جاتا) ہے نکاح طلاق، رجعت۔ (مزاحیہ ایجاب و قبول، مزاحیہ طلاق اور مزاحیہ رجعت واقع ہو جاتی ہے اس میں مزاح کا نذر قابل قبول نہیں) اخراج احمد و ابو داؤد و الترمذی وابن ماجہ من حدیث ابی ہریرۃ مصنف میں، عبدالرزاق نے حضرت ابو ذر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مذاق میں طلاق دی اس کی آزادی نافذ ہے اور جس نے مذاق میں باندی غلام کو آزاد کر دیا اس کی آزادی نافذ ہے۔ ابن عدی نے الکامل میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ہیں جن کا کھیل نہیں ہے (یعنی بطور دل لگی بھی ایسا کیا جائے تو حقیقت کا وقوع ہو جاتا ہے) جس نے کھیل کے طور پر اگر ان میں سے کوئی بات کہہ دی تو پڑ جائے گی۔ طلاق، غلام کی آزادی اور نکاح۔

عبدالرزاق نے موقوفاً حضرت عمرؓ علیؓ کا قول نقل کیا ہے کہ تین چیزیں ہیں جن میں کوئی کھیل نہیں۔ نکاح اور طلاق اور باندی غلام کی آزادی۔ ایک روایت میں چار چیزوں کا لفظ آیا ہے اور چوتھا لفظ نذر کا ہے۔

گناہ کی ممت:

نذر معصیت دو طرح کی ہوتی ہے۔ (۱) ایسی نذر جس کا کوئی فرد معصیت سے خالی نہیں ہو سکتا جیسے شراب پینے اور زنا کرنے کی نذر، امام ابو حنیفہ نے ایسی نذر کے متعلق فرمایا، اگر اس نذر سے قسم کی نیت ہو تو نذر منعقد نہ ہو جائے گی اور قسم تو ذکر کفارہ ادا کرنا ہوگا، اگر قسم کی نیت نہ ہوگی تو نذر منعقد نہ ہوگی لہذا کلام قرار دیا جائے گا اور آیت مذکورہ میں یہ مراد بھی نہیں ہے اور باتفاق علماء اس کو پورا کرنے کا حکم بھی اس آیت میں نہیں دیا گیا ہے۔ اللہ فحشاء اور کھلے گناہ کا حکم نہیں دیتا ہے۔ امام مالک اور امام شافعی بھی اسی کے قائل ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ معصیت میں نذر نہیں اور نذر معصیت کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے، امام صاحب کے نزدیک اس حدیث میں قسم کے جس کفارہ کا ذکر ہے اس سے مراد قسم کا وہ کفارہ ہے جو نیت قسم کے بعد عائد ہوتا ہے (یعنی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نذر معصیت تو جائز نہیں۔ نذر معصیت میں اگر قسم کی نیت کر لی ہو تو کفارہ قسم لازم ہے)

حضرت عائشہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے

حصین کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معصیت کی کوئی نذر (جائزہ) نہیں اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ راہ السبائی و الناکم و البیہقی دیکھو نذر معصیت (کو پورا کرنا واجب نہیں) تو زور دینا اور اس کے خلاف کرنا واجب ہے اور کفارہ لازم ہے تاکہ اللہ کے نام کی بے حرمتی نہ ہو اور عظمت قائم رہے۔

حضرت ثابت بن ضحاک راوی ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں ایک شخص نے مقام ہوانہ میں اونٹ کی قربانی کی نذر مانی اور خدمت گرامی میں حاضر ہو کر اطلاع دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جاہلیت کے زمانہ میں وہاں کوئی بت تھا، جس کی تو پوجا کرتا تھا، صحابہ نے جواب دیا نہیں (وہاں کوئی بت نہیں تھا) فرمایا تو کیا جاہلیت کے میلوں میں سے کوئی میلہ وہاں لگتا تھا صحابہ نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا تو اپنی نذر پوری کر۔ بلاشبہ نذر معصیت کی وفاء (جائز) نہیں اور نہ اس چیز کی نذر (صحیح) ہے جو نذر کرنے والے کی ملکیت میں نہ ہو۔ رواہ ابوداؤد و ترمذی۔

عمر بن شعیب نے اپنے باپ کے حوالے سے دادا کی روایت بیان کی کہ ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نذر مانی تھی کہ (اظہار مسرت کے لئے) آپ کے سر پر دف بجاؤں گی، فرمایا تو اپنی نذر پوری کر۔ رواہ ابوداؤد ایک روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے منت مانی تھی کہ فلاں فلاں مقامات پر قربانی کروں گی۔ عورت نے ان مقامات کے نام لئے جہاں اہل جاہلیت ذبح کیا کرتے تھے، فرمایا، جاہلیت کے بتوں میں سے کیا وہاں کوئی بت تھا، جس کی پوجا کی جاتی تھی عورت نے جواب دیا۔ نہیں، فرمایا کیا وہاں اہل جاہلیت کا کوئی میلہ لگتا تھا (تہوار منایا جاتا تھا) عورت نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا تو اپنی نذر پوری کر۔ میں کہتا ہوں نذر کو پورا کرنے کا حکم اس جگہ وجوہی نہیں ہے، اسی پر علماء کا اجماع ہے ایسا اس لئے کہا گیا کہ احادیث میں تعارض نہ رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہی دیا تھا کہ نذر وہ ہے جس میں اللہ کی خالص رضا مطلوب ہو اور اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ جو نذر طاعت نہیں وہ نہ واجب ہو سکتی ہے نہ خالص خدا کے لئے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اس جگہ امر باحت کے لئے ہے جب نذر معصیت میں معصیت کو ترک کرنا اور کفارہ ادا کرنا ضروری ہے تو یہاں بدرجہ اولیٰ ترک معصیت لازم ہے۔

اضافی شرائط

مثلاً کسی نے بازار میں نماز پڑھنے کی یا ہفت کے دن نماز پڑھنے کی نذر مانی یا یہ نذر مانی کہ میں روزہ رکھوں گا اور کھڑا نہ ہوں گا یا روزہ میں بات نہیں کروں گا یا سایہ میں نہیں جاؤں گا یا یہ نذر مانی کہ یہ ایک روپیہ اس غریب کو دوں گا یا اس شہر میں کسی غریب کو دوں گا ان سب صورتوں میں اس بروزہ رکھنا اور نماز

پڑھنا اور کسی فقیر کو ایک روپیہ کسی جگہ دینا واجب ہوگا شرط ساقط الاعتبار میں
ہر جگہ ہر وقت نماز پڑھ سکتا ہے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ خاموش رہنا یا بیخار ہنا
یا سایہ سے دور رہنا ضروری نہیں اور ایک روپیہ دینا خواہ کسی غریب آدمی کو ہو
کسی شہر میں ہو لازم ہے حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے
اس کے متعلق دریافت کیا صحابہ نے عرض کیا یہ ابوسرائیل ہے اس نے کھڑے
رہنے کی نذر مانی ہے نہ بیٹھتا ہے نہ سایہ میں جاتا ہے نہ بات کرتا ہے اور روزہ
رکھے ہوئے ہے فرمایا اس کو حکم دو کہ بات کرے سایہ میں جائے بیٹھ جائے
اور اپنا روزہ پورا کرے۔ رواہ البخاری۔ اس حدیث میں کفارہ دینے کا حکم نہیں
ہے۔ اگر کسی نے پے در پے تین روزے رکھنے کی نذر مانی یا کھڑے ہو کر نماز
پڑھنے کی نذر مانی تو نذر کو پورا کرنا اس پر واجب ہے اگر متفرق طور پر روزے
رکھے گایا بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو نذر پوری نہیں ہوگی اور (نذر کے مطابق)
دوبارہ روزے رکھنا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنا لازم ہوگا کیونکہ بیٹھ کر نماز
کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے آدھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی
فرمایا ہے رواہ احمد والنسائی وابن ماجہ بسند صحیح عن انس۔ رواہ ابن ماجہ عن
عبد اللہ بن عمرو۔ والطبرانی عن ابن عمر۔ وعن عبد اللہ بن السائب۔ وعن
المطلب بن ابی ودیعہ۔ ورواہ احمد والبودادۃ وعن عمران بن حصین۔ ورواہ مسلم
والبودادۃ والنسائی عن ابن عمر ونحوہ۔ پے در پے روزے رکھنا اللہ کو پسند ہے اسی
لئے مختلف کفاروں میں پے در پے روزوں کا حکم دیا گیا ہے۔

مسئلہ: اگر نماز پڑھنے کی نذر مانی اور کھڑے بیٹھنے کی کوئی نیت نہیں کی تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا واجب ہے کیونکہ نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ہی اصل ہے اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی نذر مانی تو بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر دونوں طرح نماز پڑھنے سے نذر پوری ہو جائے گی۔

مسئلہ: اگر کروٹ سے یا چٹ لیٹ کر نماز پڑھنے کی نذر مانی تو بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا واجب ہے کیونکہ جب تک اضطرابی حالت نہ ہو لیٹ کر نماز پڑھنا شرعاً معروف نہیں ہاں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا جواز ہے۔ لیٹ کر نماز وہ مریض پڑھ سکتا ہے جو بیٹھ بھی نہ سکے۔ ایسا بیمار اگر لیٹ کر نماز پڑھنے کی نذر مانے گا اور لیٹ کر پڑھ لے گا تو نذر پوری ہو جائے گی لیکن اگر نذر پوری کرنے سے پہلے (بیٹھنے کے قابل) صحت ہو گئی تو لیٹ کر پڑھنے سے نذر پوری نہ ہوگی۔ (بیٹھ کر نماز پڑھے گا اور کھڑے ہونے کے قابل ہو گیا تو) صرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے نذر پوری ہوگی۔

مسئلہ: اگر کعبہ میں نماز پڑھنے کی نذر مافی تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک جس جگہ جاے بڑھ لے نذر پوری ہو جائے گی۔

امام ابو حنیفہؒ نے اپنے مسلک کے ثبوت میں حضرت جابر بن عبد اللہ کی

ایام تشریق:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دوسرے ایام ایسے نہیں کہ ان ایام (یعنی ایام تشریق) سے زیادہ ان میں نیک عمل کرنا اللہ کو محبوب ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہ خدا میں جہاد بھی (ان ایام کی نیکی سے زیادہ محبوب) نہیں۔ فرمایا راہ خدا میں جہاد بھی نہیں۔ ہاں (اگر کسی نے ایسا جہاد کیا ہو کہ) راہ خدا میں جان و مال لے کر نکلا اور پھر اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لایا ہو (تو ایسا جہاد اللہ کو ان ایام میں عمل صالح کرنے سے زیادہ محبوب ہو جائے گا) راہ ابو داؤد حسن حدیث ابن عباسؓ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام عشرہ (یعنی عشرہ ذی الحجہ کی عبادت) سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک اور کسی ایام کی عبادت نہیں ان دنوں میں ایک دن کا روزہ (دوسرے ایام کے) ایک سال کے (روزوں کے) برابر ہے اور (ان دنوں کی) ایک رات شب قدر کے برابر ہے۔ راہ ابن ماجہ حسن حدیث ابی ہریرہؓ یہ حدیث ضعیف ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے خدا کے مہینے کے یعنی محرم کے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ راہ مسلم و اصحاب السنن الاربعہ عن ابی ہریرہؓ والروایان فی مسندہ والطبرانی عن جندب۔

اپنے آپ کو تکلیف نہ دو:

حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ ایک بوڑھا شخص اپنے دنوں طرف اپنے دنوں بیٹوں پر سہارا لگا کر چل رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاینہ فرمایا اور دریافت کیا اس کو کیا ہو گیا صحابہ نے عرض کیا حضور اس نے پیدل حج کرنے کی نذر مانی ہے، فرمایا یہ جو اپنے کو خود دکھ دے رہا ہے خدا کو اس (کی اذیت کوئی) کی ضرورت نہیں پھر اسی بوڑھے آدمی تیری (اس محنت) اور تیری نذر کی حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں حدیث مذکور کے یہ الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے آدمی تیری (اس محنت) اور تیری نذر کی خدا کو ضرورت نہیں۔ راہ مسلم۔

حضرت عقبہ بن عامرؓ چینی کا بیان ہے میری بہن نے پیدل کعبہ کو جانے کی منت مانی اور مجھے مسئلہ دریافت کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا (میں نے حاضر خدمت ہو کر مسئلہ دریافت کیا) فرمایا اس کو چاہیے کہ پیدل (بھی) چلے اور سوار (بھی) ہو جائے۔ متفق علیہ۔

ان حدیثوں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ پیدل حج کرنے والے پر نذر کے مطابق حج کرنا واجب نہیں ہے بلکہ اتنا معلوم ہوتا ہے کہ عذر کی وجہ سے سوار ہونا جائز ہے۔ مسئلہ: اگر پیدل حج کو جانے کی نذر مانی اور کسی عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر کے سوار ہو گیا تو باقی علماء دوبارہ پیدل حج کرنا واجب نہیں۔

روایت کردہ حدیث پیش کی ہے کہ فتح مکہ کے دن ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نذر مانی تھی کہ اگر اللہ فتح مکہ عنایت کر دے تو میں بیت المقدس میں دو رکعت نماز شکرانہ پڑھوں گا، حضور نے فرمایا یہیں پڑھ لو۔ اس شخص نے دوبارہ وہی پہلی گزارش کی فرمایا یہیں پڑھ لو اس نے تیسری بار پھر گزارش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو اپنا اختیار ہے۔ راہ ابو داؤد الطحاوی والدارقطنی

ابو داؤد و ترمذی نے حضرت زید بن ثابتؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی اپنے گھر کے اندر نماز میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے سوائے فراغ کے۔ طحاوی نے حضرت عبد اللہ بن سعد کی روایت سے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنی مسجد میں نماز پڑھنے سے مجھے زیادہ پسند ہے۔

مسئلہ: اگر کسی نے بیمار کے تندرست ہو جانے یا مسافر کے واپس آ جانے کی شرط کے ساتھ اپنی نذر صوم کو مشروط کیا اور یوں کہا جب میرا مسافر واپس آ جائے گا یا بیمار تندرست ہو جائے گا تو میں ایک ماہ کے روزے محض اللہ کے لئے رکھوں گا تو شرط پوری ہونے کے بعد ایفاء نذر اس پر واجب ہے و جو شرط سے پہلے اگر روزے رکھ لے گا تو ادائے نذر کے لئے کافی نہ ہوگا دوبارہ روزے رکھنے ہوں گے۔

مسئلہ: اگر وجوب ادا کی نسبت کسی خاص وقت یا زمانہ کی طرف کی (مثلاً یوں کہا کہ اس مقدمہ میں اللہ مجھے کامیاب کر دے گا تو میں اس کے نام پر سارے ماہِ رجب کے روزے رکھوں گا، یا آئندہ سال حج کروں گا) تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک وقت آنے سے پہلے ہی نذر کو ادا کر سکتا ہے (رجب آنے سے پہلے ہی ایک ماہ کے روزے رکھ سکتا ہے)

عرفہ اور عاشورہ کا روزہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے روزے سے میں اللہ سے ثواب کی امید اتنی رکھتا ہوں کہ وہ پچھلے سال (کے گناہوں) کا بھی کفارہ ہو جائے گا اور آنے والے ایک سال (کے گناہوں) کا بھی۔ اور عاشورہ کے روزے سے مجھے اللہ سے اتنی امید ثواب ہے کہ وہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ راہ مسلم و ابن حبان و الترمذی و ابن ماجہ حسن حدیث ابی قتادہؓ و روی ابن ماجہ حسن حدیث ابی سعید الخدریؓ عن قتادہؓ بن نعمانؓ نحوہ۔ اس صحیح کی حدیث حضرت زید بن ارقمؓ اور حضرت جہل بن سعدؓ اور حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بھی آئی ہے راہ الطبرانی اور حضرت عائشہؓ کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث آئی ہے راہ احمد۔ حافظ ابن حجر نے کہا حضرت انس وغیرہ سے اس موضوع کی روایت آئی ہے۔

شخص کی طرح ہوگی جس نے رمضان کے علاوہ دوسرے ایام میں ستر فرض ادا کئے۔ رواہ التہذیب فی شعب الایمان عن سلمان الفارسی فی حدیث طویل۔

مسئلہ: اگر معین رمضان میں اعتکاف کی نذر مانی اور مقرر کردہ رمضان بغیر اعتکاف کے گزر گیا تو دوسرے ایام میں قضاء اعتکاف لازم ہے اور انہی ایام میں روزے رکھنے بھی ضروری ہیں (کیونکہ ادائے نذر کا اصل وقت فوت ہو گیا لہذا دوسرے ایام میں بالارادہ روزے رکھے اور اعتکاف کرے) امام ابوحنیفہ اور امام محمد کا قول یہی ہے اور امام ابو یوسف کا ایک قول بھی اس کی موافقت میں مروی ہے۔

ہم کہتے ہیں مقرر کردہ رمضان فوت ہو گیا جس کا تدارک ممکن نہیں یعنی فضیلت ایام حاصل نہیں ہو سکتی اس لئے فضیلت ساقط ہوگی لیکن اعتکاف کا تدارک تو ممکن ہے لہذا رمضان کے بعد اعتکاف مع الصوم کرنے سے نذر ادا ہو جائے گی، فضیلت رمضان نہ ہوگی۔

اپنے قربان کرنے کی منت:

محمد بن منتشر راوی ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے آپ کو قربان کرنے کی نذر مانی اور یوں کہا کہ اللہ نے دشمن سے مجھے نجات دے دی تو اپنے کو قربان کر دوں گا پھر حضرت ابن عباسؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر حکم دریافت کیا، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، مسروق سے جا کر پوچھو وہ شخص مسروق کے پاس گیا۔ مسروق نے فرمایا خود اپنے کو قتل نہ کرو اگر تم مومن ہو تو مومن کے قاتل بن جاؤ گے اور کافر ہو تو دوزخ میں جلد پہنچ جاؤ گے بلکہ ایک مینڈھا خرید کر غریبوں کے لئے اس کو ذبح کر دو۔ حضرت اسحاق تم سے افضل تھے ان کے مذیہ میں بھی مینڈھے کی قربانی کرا دی گئی تھی۔ اس فتویٰ کی اطلاع اس شخص نے حضرت ابن عباسؓ کو جا کر دی، آپ نے فرمایا، میں نے بھی ایسا ہی فتویٰ دینے کا ارادہ کیا تھا۔ رواہ ابن رزین۔

صرف رات کا اعتکاف

(اعتکاف شب بلا صوم کی تائید میں) یہ روایت بھی پیش کی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن انیس نے خدمت گرامی میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں صحرا کا رہنے والا ہوں وہیں رہتا ہوں اور الحمد للہ وہیں نماز بھی پڑھتا ہوں مجھے اجازت مرحمت فرما دیجئے کہ میں اس مسجد میں ایک رات کے لئے فروکش ہو جایا کروں۔

فرمایا تمہیں وہ تاریخ کی رات کو اس میں رہ جایا کرو۔ عبداللہ کے بیٹے نے لوگوں نے پوچھا پھر تمہارے باپ اس حکم کے بعد کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا میرے والد نماز عصر کے بعد یہاں داخل ہو جاتے تھے اور صبح تک کسی کام کے لئے بھی مسجد سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو باہر آتے تھے مسجد کے دروازے پر ان کا گھوڑا موجود ہی ہوتا تھا

حضرت عمران بن حصین نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ہم کو خطاب فرمایا صدقہ کرنے کا حکم ضرور دیا اور مسئلہ کرنے کی ممانعت ضرور فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ پیدل حج کو جانے کی نذر مانی بھی مسئلہ کی ہی ایک شاخ ہے جس نے پیدل حج کرنے کی نذر مانی ہو وہ ایک قربانی بھیج دے اور سوار ہو جائے۔ رواہ الحاکم فی المستدرک وقال صحیح الاسناد۔

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ شریعت کے احکام اکثر عام ہوتے ہیں اور حج کے لئے عام طور پر پیدل جانے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ توشہ راہ اور سواری سفر میں سہولت پیدا کرنے والی چیزیں ہی نہیں ہیں بلکہ ضروری چیزیں ہیں جن کے بغیر عام طور پر حج ممکن نہیں ہوتا اسی لئے ہم سوار ہونے کے جواز کے قائل ہیں حضرت عمران کی روایت کردہ حدیث مذکور سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

اگر پیدل حج کو جانے کی نذر میں سوار ہو کر حج کو گیا تو اس کی تلائی ایک قربانی پیش کرنے سے ہو جائے گی شریعت نے اس کے لئے مثل غیر معقول (یعنی قربانی پیش کرنے) کی تعیین کر دی ہے۔ دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس صورت میں عذر اور غیر عذر کا کوئی فرق نہیں۔ دونوں میں فرق تو صرف گناہ کا ہوگا مزللفہ میں قیام اگر بلا عذر ترک کر دیا تو یہ ناجائز ہے اور کسی عذر (شرعی) کی وجہ سے ایسا کر لیا تو جائز ہے۔ اور قربانی پیش کرنا دونوں صورتوں میں واجب ہے۔

پیدل حج کرنے کی نذر ماننے کی صورت میں اگر سوار ہو جائے تو قربانی دینی چاہیے اس کی دلیل حضرت عقبہ بن عامر کی بہن والی حدیث ہے جو بروایت ابوداؤد اس طرح آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سوار ہو (کر) جانے اور ایک قربانی پیش کرنے کا حکم دیا، یہ روایت صرف ابوداؤد کی ہے اور ابوداؤد کی سند اہل حدیث کے نزدیک معتبر ہے۔ صحیحین میں حضرت عقبہ کی بہن والی جو حدیث آئی ہے وہ مختصر ہے (اس میں قربانی پیش کرنے کا حکم نہیں یہ حکم ابوداؤد کی روایت میں زائد ہے) اور باوثوق راوی کی روایت میں (اگر دوسری روایتوں سے کچھ زیادتی قابل قبول ہوتی ہے۔ اور چونکہ اس حدیث میں مطلق قربانی کا حکم ہے) اور قربانی کم سے کم بکری کی ہوتی ہے) اس لئے امام حنفیہ کا یہ قول صحیح ہے کہ ایک بکری کی قربانی بھی کافی ہے۔

مسئلہ: اگر کسی نے رمضان میں اعتکاف کرنے کی نذر مانی تو رمضان میں ہی اعتکاف کرنا لازم ہے، رمضان کی شرط ساقط نہیں کی جاسکتی، کیونکہ رمضان میں ہر عبادت کا ثواب دوسرے ایام کی عبادت سے زیادہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں کوئی کار خیر بطور نفل کیا اس کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس نے رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں کوئی فرض ادا کیا ہو۔ (یعنی رمضان میں نفل نیکی کا ثواب دوسرے دنوں میں فرض نیکی کے برابر ہوتا ہے) اور جس نے رمضان میں ایک فریضہ ادا کیا تو اس کی حالت اس

کے ساتھ کئے اور چار چکر معمولی چال سے پھر دو جگہ کے کئے پھر صفا اور مردہ کے درمیان سعی کی۔ متفق علیہ۔

حضرت عمران بن حصین راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج اور عمرہ یکجا کیا تھا۔ حضرت ابن عمر راوی ہیں کہ حج واداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کے بعد حج تک متع کیا تھا اور قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے جن کی قربانی کی تھی۔ متفق علیہ۔

جس سال حجاج نے حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ پر لشکر کشی کی تھی اور حضرت ابن زبیرؓ کا گھیرا ڈالے پڑا تھا اسی سال حضرت ابن عمرؓ نے حج کا ارادہ کیا۔ عرض کیا گیا لوگ جنگ و جدال کی حالت میں ہیں ہمیں اندیشہ ہے وہ آپ کو حج سے روک دیں گے۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا۔

(اگر مجھے روک دیا گیا تو) میں وہی کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے عمرہ واجب کر لیا، پھر آپ روانہ ہو گئے جب بیداء کے باہر پہنچے تو فرمایا حج، اور عمرہ کی ایک ہی حالت ہے، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے عمرہ کے ساتھ حج کو بھی واجب کر لیا، آپ نے قدید سے خریدی ہوئی ایک قربانی بھی ساتھ لے لی، اور یوم نحر سے پہلے نہ قربانی کی نہ احرام کھولا، نہ سر منڈوایا نہ بال کتروائے نہ کسی ایسے کام کا ارتکاب کیا جو احرام کی حالت میں ممنوع ہے، جب یوم النحر آیا تو قربانی کی اور سر منڈوایا اور خیال کیا کہ پہلے ہی طواف سے آپ کا حج بھی ادا ہو گیا اور عمرہ بھی۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔

حنفیہ کا استدلال:

حنفیہ نے حضرت علیؓ کے عمل سے استدلال کیا ہے کہ آپ نے حج و عمرہ کو یکجا ساتھ ساتھ ادا کیا اور دونوں کے لئے (جدا جدا) دو طواف کئے اور (علیحدہ علیحدہ) دونوں کے لئے دوبار سعی کی اور فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ رواہ الدارقطنی والنسائی بطریق امام محمد نے کتاب الآثار میں حضرت ابو حنیفہ کی روایت سے موقوف بیان کیا ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا جب حج و عمرہ کا یکجا احرام باندھو تو دونوں کے لئے دو طواف کرو اور صفا و مردہ کے درمیان دونوں کے لئے دوبار سعی کرو۔

طواف:

مسئلہ: طواف غل، نماز نفل کی طرح نذر سے واجب ہو جاتا ہے اور آیت مذکورہ بالا میں طواف سے حج کا طواف زیارت با اتفاق علماء مراد ہے طواف زیارت ارکان حج میں سے ایک رکن ضروری ہے اس پر علماء کا اجماع ہے باقی کوئی طواف رکن حج نہیں ہے۔

مسئلہ: طواف صدر بھی با اتفاق امت رکن حج نہیں ہے امام ابو حنیفہ امام

اس پر بیٹھ کر اپنے صحرا کو چلے جاتے تھے۔ رواہ ابو داؤد، اس روایت سے صراحت معلوم ہو رہا ہے کہ صرف رات کا بھی اعتکاف درست ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم اس کو اعتکاف نہیں کہتے تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے اس میں کوئی قباحت نہیں اصطلاحات میں کوئی نزاع کی گنجائش نہیں، چاہیں آپ اس کو اعتکاف نہ کہیں لیکن اتنا تو ماننا ہی پڑے گا کہ یہ نیت طاعت مسجد کے اندر ٹھہرے رہنا طاعت ہے اور نذر کی وجہ سے (مستحب) طاعت بھی واجب ہو جاتی ہے۔

بیت اللہ کو عتیق کہنے کی وجہ:

وَيُطْعَمُونَ بِبَيْتِ الْعَتِيقِ اور چاہیے کہ بیت عتیق کا طواف کریں۔ حضرت ابن عباسؓ حضرت زبیر مجاہد اور قتادہ کے حوالہ سے بغوی نے عتیق کہنے کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی ہے کہ ہر جاہل اور بادشاہ ظالم کے قبضہ سے اللہ نے اس گھر کو ہمیشہ آزاد رکھا ہے کوئی جبار حاکم کبھی اس پر قبضہ نہ کر سکا نہ قبضہ کر سکے گا اس لئے اس کو عتیق کہا جاتا ہے۔ لیکن اس توجیہ کی تردید حضرت ابو ہریرہ کی اس روایت سے ہوتی ہے جو صحیحین میں مذکور ہے کہ ایک چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی کعبہ کو برباد کر دے گا۔ حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منظر میری نظروں کے سامنے ہے کہ ایک حبشی چری ہوئی رانوں والا کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ رہا ہے۔ رواہ البخاری۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک حبشی تم کو چھوڑے رکھیں تم بھی ان سے تعرض نہ کرو کیونکہ کعبہ کا خزانہ سوائے اس حبشی کے جو چھوٹی پنڈلیوں والا ہوگا اور کوئی نہ نکال سکے گا۔ رواہ ابو داؤد والحاکم وصحیح۔

بعض نے وجہ تسمیہ یہ بیان کی کہ اللہ نے کعبہ کو ڈوبنے سے آزاد رکھا طوفان نوح کے زمانے میں اس کو اٹھالیا گیا تھا۔ ابن زید اور حسن نے عتیق کا معنی پرانا، قدیم۔ بیان کیا ہے یہ سب سے اول تعمیر انسانی ہے دینار عتیق، قدیم دینار۔

مسئلہ: طواف قدوم (ابتدائی طواف) امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک سنت ہے اور امام مالک کے نزدیک واجب ہے ابو الثور شافعی کا یہی قول ہے اس کو ترک کرنے سے قربانی واجب ہو جاتی ہے لیکن اگر یہ فوت ہو جائے تو با اتفاق علماء حج ادا ہو جاتا ہے۔

حضرت عروہ بن زبیر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا جس کی تفصیل حضرت عائشہؓ نے مجھے یہ بتائی کہ کھینچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وضو کر کے طواف کیا۔ اس کے بعد کوئی عمرہ نہ تھا۔ پھر حضرت ابو بکرؓ نے حج کیا اور سب سے پہلے کعبہ کا طواف کیا، اب بھی عمرہ نہ تھا، عمرہ اس کے بعد کیا، پھر حضرت عثمانؓ نے ایسا ہی کیا۔ متفق علیہ۔

حضرت ابن عمر راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (مکہ میں) آ کر سب سے اول جو حج یا عمرہ کا طواف کیا اس میں پہلے تین چکر لپک کر تیزی

گیا۔ اس حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کیا اس نے قربانی کے دن طواف و زیارت کر لیا عرض کیا گیا جی ہاں فرمایا تو روانہ ہو جاؤ (صحیحین)۔
ستر عورت:

حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے حج واداع سے پہلے جس حج کا امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرؓ کو بنا کر بھیجا تھا اسی حج کے موقع پر قربانی کے دن حضرت ابو بکرؓ نے مجھے لوگوں میں یہ اعلان کرنے کے لئے بھیجا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ کوئی ننگا (ہو کر) طواف کرے گا۔ (اس حدیث سے ستر عورت کا ضروری ہونا ثابت ہو رہا ہے)

طواف نماز کی طرح:

حضرت ابن عباس نے فرمایا، اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا اور فرمایا وَطَهَّرَ بَنِيَّ لِلطَّائِفِينَ الْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اس آیت کو صلوٰۃ سے پہلے ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طواف نماز کی طرح ہے صرف اتنی بات ہے کہ طواف میں بولنا جائز قرار دیا ہے اور نماز میں بولنے کی ممانعت کی ہے پس جو شخص طواف میں بات کرے وہ نیک بات کرے۔ رواہ الحاکم فی المستدرک و صححہ والطبرانی والبیہقی۔

ترمذی، حاکم، دارقطنی، ابن خزیمہ، ابن حبان اور بیہقی نے حدیث ان الفاظ کے ساتھ بیان کی ہے۔ بیت اللہ کا طواف نماز سے صرف یہ بات ہے کہ اس میں اللہ نے کلام کو مباح کر دیا ہے۔ اس روایت کو ابن سکین نے حج کہا ہے۔

امام ابو حنیفہ کے نزدیک نجاست حقیقہ سے طہارت سنت ہے اور نجاست حکمیہ (حدث) سے طہارت واجب ہے اور ستر عورت بھی واجب ہے اس کو ترک کرنے سے گناہگار ہوگا۔ اگر برہنگی یا جنابت کی حالت میں طواف فرض کیا ہوگا تو ایک بد نہ (اونٹ، گائے) کی قربانی کرنی واجب ہوگی اور اگر بے وضو طواف فرض کیا ہے تو کوئی سی ایک قربانی لازم ہوگی (خواہ بکری ہی کی ہو) اسی طرح طواف غیر فرض اگر جنابت یا برہنگی کی حالت میں کیا ہے تو کوئی سی قربانی دینی ہوگی (چھوٹی ہو یا بڑی) اور اگر غیر فرض طواف بے وضو کیا ہے تو نصف صاع گیہوں کسی مسکین کو بطور کفارہ دینا ہوں گے۔

امام ابو حنیفہ کے نزدیک مذکورہ بالا اشیاء میں سے کوئی چیز بھی طواف کے لئے لازمی شرط نہیں ہے کیونکہ قرآن میں مطلق طواف کا حکم آیا ہے اور کتاب اللہ پر یاد دہانی کا معنی ہے حکم کتاب کو منسوخ کر دینا اور اخبار احاد سے کتاب کا حکم منسوخ کر دینا امام صاحب کے نزدیک جائز نہیں اس لئے ہم کسی شرط کو فرض لازمی نہیں قرار دے سکتے ہاں احادیث احاد پر عمل کرنا واجب ہے اس لئے مذکور امور بعض صورتوں میں واجب ہیں۔

وقت کی شرط: طواف زیارت کی ایک ضروری شرط وقت بھی ہے

احمد اور (صاحبین) کے نزدیک واجب ہے۔ ایک روایت میں امام شافعی کا بھی یہی قول آیا ہے۔
 طواف صدر حیض یا کسی طاقت کے رکاوٹ ڈالنے سے باجماع امت ساقط ہو جاتا ہے۔

حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ (حج کے بعد) لوگ ہر طریقہ سے واپس ہو جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک آخری ملاقات بیت اللہ سے نہ کر لے (مکہ سے) نہ نکلے۔ رواہ احمد

حضرت عبد اللہ بن اوس کا بیان ہے میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جو کوئی اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس کی آخری ملاقات اس گھر سے ہونی چاہیے۔ رواہ الترمذی

طواف کعبہ کی شرطیں:

کچھ ارکان (یعنی فرائض) ہیں۔ کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں۔ کچھ آداب (یعنی مستحبات) ہیں۔ تفصیل حسب ذیل ہے۔

نیت: طواف کے لئے نیت شرط ہے، ہر مستقل عبادت کے لئے نیت شرط ہے۔ شرعی نصوص سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہے اور اسی پر اجماع ہے۔

طواف زیارت کے لئے مطلق طواف کی نیت کافی ہے، فرض طواف کی نیت ضروری نہیں۔

حضرت عروۃ بن مفرس نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں بنی مروان طے کے پہاڑ سے آیا ہوں میں نے (کثرت سفر کی وجہ سے) اپنی اونٹنی کو گھلادیا اور خود بھی بڑی تکلیفیں اٹھائیں کہ میں تھک گیا، خدا کی قسم میں نے کوئی پہاڑی ایسی نہ چھوڑی جس پر قیام (وقوف) نہ کیا ہو کیا میرا حج ہو جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے ساتھ یہ نماز یعنی فجر کی نماز مقام جمع میں پالی اور اس سے پہلے رات کو یا دن میں عرفات میں پہنچ گیا اس کا حج پورا ہو گیا۔ رواہ ابوداؤد۔

طہارت: شرائط طواف میں سے حدث اکبر و اصغر سے طہارت بھی شرط ہے اور بدن۔ لباس اور جگہ کی طہارت بھی لازم ہے۔ اور جمہور کے نزدیک ستر عورت بھی لازم ہے حضرت عائشہؓ کی روایت اوپر گزر چکی ہے کہ مکہ میں داخل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وضو کیا پھر طواف کیا۔ اور یہ بھی فرمایا مجھ سے حج کے طریقے سیکھو۔

حضرت عائشہؓ نے فرمایا، حائضہ ہونے کی حالت میں میں مکہ میں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام حاجی کرتے ہیں تم بھی کرنا البتہ جب تک طہارت نہ ہو جائے کعبہ کا طواف نہ کرنا۔ (صحیحین)

مسلم کی روایت میں آیا ہے جب تک غسل نہ کرو (طواف نہ کرنا) حضرت عائشہ راوی ہیں کہ مکہ سے روانگی کے دن صفیہ کو حیض شروع ہو

دوسرے ائمہ کے نزدیک سات سے کم چکر لگانے سے طواف پورا نہ ہوگا۔ طواف میں چکر دہن کی تعداد اسی طرح ہے جس طرح نماز میں رکعتوں کی تعداد اگر ظہر، عصر وغیرہ کی نماز میں ایک رکعت کی بھی کمی کی جائے تو پوری نماز نہیں ہوتی۔
حطیم:

حطیم کعبہ کا ہی حصہ ہے طواف کے اندر اس کو داخل کر لیا جائے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ دیوار کیا بیت اللہ کا حصہ ہے فرمایا ہاں میں نے کہا پھر لوگوں نے اس کو بیت اللہ کے ساتھ شامل کیوں نہیں کر لیا فرمایا تیری قوم کے پاس خرچ کی کمی ہوگئی تھی (اس لئے یہ ٹکڑا باہر ہی رہ گیا) میں نے عرض کیا بیت اللہ کا دروازہ کیوں رکھا گیا، فرمایا ایسا اس لئے کیا تھا کہ جس کو چاہیں اندر آنے دیں نہ چاہیں نہ گھسنے دیں (یعنی کوئی زبردستی اندر نہ آ سکے دروازہ زینہ کے اوپر ہونے کی وجہ سے لوگوں کو روکا جاسکتا ہے اگر تمہاری قوم کا دور جاہلیت ابھی حال ہی میں نہ گزرا ہوتا تو میں اس ٹکڑے کو بیت اللہ کے اندر داخل کر دیتا اور دروازہ کو زمین سے ملا دیتا۔ مگر مجھے اندیشہ ہے کہ ان کے دلوں کو یہ بات پسند نہ ہوگی۔ متفق علیہ

ترمذی اور نسائی کی روایت میں حضرت عائشہ کا بیان اس طرح آیا ہے، میں کعبہ کے اندر نماز پڑھنا پسند کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر حجر (حطیم) میں داخل کر دیا اور فرمایا یہاں نماز پڑھ لو یہ بھی کعبہ کا ہی ایک ٹکڑا ہے ابوداؤد کی روایت بھی اسی طرح ہے۔
اہل تحقیق نے لکھا ہے کہ حطیم کعبہ کا ہی حصہ ہے اور (اس کی لمبائی فقہی) چھ گز سے کچھ زائد ہے۔

یزید بن رومان کا بیان ہے میں موجود تھا جب کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کو ڈھا کر دوبارہ اس کی تعمیر کی تھی اور حجر کو اندر داخل کر لیا تھا میں نے اس اس ابراہیم میں اونٹ کے کوہان کے برابر پتھر دیکھے تھے۔ جریر کا بیان ہے کہ میں نے اندازہ کیا تقریباً چھ گز حجر (کی زمین) تھی۔

مجاہد نے کہا حضرت ابن زبیر نے حجر کی طرف کی چھ گز زمین بیت اللہ میں شامل کر لی تھی۔ دوسری روایت میں ایک بالشت اور چھ گز کا لفظ آیا ہے۔ مسئلہ: اگر کسی نے طواف میں حطیم کو باہر چھوڑ دیا تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس کا طواف ہو جائے گا البتہ ایک قربانی دینی ہوگی کیونکہ حطیم کا جزء بہت اللہ ہونا خبر آ حدیث سے ثابت ہے (اس لئے حطیم کو طواف کے اندر لے لینا واجب ہے اور ترک واجب کی تلافی قربانی سے ہو جائے گی۔

میں کہتا ہوں حطیم کو طواف کے اندر لے لینے کو فرض قرار دینا کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے البیت العتیق کے طواف کا حکم دیا ہے اور البیت میں الف لازم عہدی ہے یعنی البیت سے مراد وہ بیت ہے جو حضرت

مقررہ وقت سے پہلے ادا نہیں کیا جاسکتا۔ اور بعد از وقت بالا جماع قضاء ضروری ہے اگر خود اپنی کوتاہی کی وجہ سے طواف زیارت کو وقت مقرر کے بعد ادا کیا تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک قربانی واجب ہے جمہور کا مسلک اس کے خلاف ہے۔ اور اگر کسی عذر کی وجہ سے مؤخر کرنا پڑ گیا جیسے حیض یا جابر طاقت کی طرف سے بندش وغیرہ تو قربانی واجب نہیں۔

جمہور کے نزدیک طواف زیارت کا وقت صرف یوم النحر ہے حضرت ابن عمر کی مرفوع حدیث اسی مضمون کی ابوداؤد اور حاکم نے بیان کی ہے حضرت علی کا بھی یہی قول روایت میں آیا ہے۔ ابن جریج نے مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ یوم النحر الا کبر منی کے تمام ایام ہیں (یعنی صرف یوم النحر ہی مراد نہیں ہے) سفیان ثوری کا بھی یہی قول ہے۔ سفیان نے یہ بھی فرمایا کہ یوم بمعنی وقت اور مدت کے آتا ہے۔ جیسے یوم نین۔ یوم اجمل۔ یوم بعث ان الفاظ میں یوم سے مراد پوری مدت ہے۔

ترتیب کی شرط:

طواف کی ایک شرط امام مالک امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک ترتیب بھی ہے امام محمد کا بھی یہی قول ہے، امام ابوحنیفہ کے نزدیک ترتیب شرط نہیں (یعنی فرض نہیں) اکثر حنفیہ کے خیال میں سنت ہے جس کا ترک مکروہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک ترتیب واجب ہے جس کے ترک سے قربانی واجب ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس ترتیب پر عمل کیا اور یہ بھی فرمایا مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھو اگر ترتیب کو شرط فرض کہا جائے گا تو کتاب پر زیادتی لازم آئے گی۔ ترتیب کی صورت یہ ہے کہ حجر اسود کے پاس پہنچ کر سامنے کورن کر کے طواف شروع کرے پورا حجرا سودا میں ہاتھ کو ہواور بیت اللہ کا میں ہاتھ کو اس کے برعکس کرنا جائز ہے۔

مسئلہ: علماء کا اتفاق ہے کہ طواف مسجد کے اندر کمرے مسجد کے گرد اگر نہ کرے یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے متواتر چلا آیا ہے اگر کوئی مسجد کے گرد اگر طواف کرے تو اس کو طواف بیت اللہ نہیں کہا جاتا طواف مسجد کہا جاتا ہے حرف و محاورہ کی یہی شہادت ہے پس مسجد کے اندر جا کر طواف کرے۔

سات چکر: طواف میں سات چکر کن ضروری ہیں۔ ہر زمانہ میں ایسا کیا جانا قابل شک شہرت رکھتا ہے مشہور مستفیض روایات میں بھی صراحت آئی ہے کہ چکروں کی تعداد نماز کی رکعتوں کی تعداد کی طرح ہے۔

مسئلہ: اگر چار چکر لگائے اور تین چھوڑ دیئے تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک یہ طواف کافی ہو جائے گا لیکن طواف زیارت میں ایک قربانی اور دوسرے طوافوں میں کچھ صدقہ خیرات لازم ہوگی۔ اکثر کا حکم مثل کل کے ہوتا ہے اور نقصان طواف کا تدارک قربانی یا خیرات سے ہو جائے گا۔

ابراہیم نے بنایا تھا (اور عمارتِ ابراہیم میں حطیم کعبہ میں شامل تھا) رفتار آیت بھی اسی پر دلالت کر رہی ہے۔

مسئلہ: طوافِ زیارت کسی عذر کی وجہ سے سوار ہو کر با اتفاق ائمہ جائز ہے اور عذر نہ ہو تو پیدل طوافِ زیارت کرنا امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک واجب ہے۔ اس نے بلا عذر سوار ہو کر طواف کیا تو جب تک مکہ میں ہو دو بارہ طواف کرنا ضروری ہے اگر دو بارہ طواف نہ کیا ہو تو قربانی واجب ہے۔

دوسرے ائمہ کے نزدیک پیادہ طواف کرنا سنت ہے واجب نہیں ہے حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہونے کی حالت میں طواف کیا جب رکن کے قریب پہنچتے تھے تو جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہوتی (عصا، چھڑی وغیرہ) اس سے رکن کی طرف اشارہ کرتے تھے اور اللہ اکبر کہتے تھے۔ (متفق علیہ) حضرت جابر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اونٹ پر سوار ہونے کی حالت میں) صفا و مرہ کے درمیان چکر لگایا تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں آپ (ان کی نظروں میں) نمایاں ہو جائیں۔ اور لوگ آپ سے مسائل دریافت کریں۔ رواہ مسلم۔

حضرت عائشہؓ کی حدیث ہے کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر کعبہ کا طواف کیا تھا اور (ہر چکر میں) رکن کو بوسہ دیتے تھے۔ آپ کو یہ بات پسند نہ تھی کہ لوگ رکن سے کتر جائیں۔

حنیفہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیماری کی وجہ سے کیا تھا کیونکہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے تو کچھ بیمار تھے اس لئے آپ نے اونٹ پر سوار ہونے کی حالت میں طواف کیا، جب رکن کے پاس پہنچتے تھے تو اپنی چھڑی سے رکن کو چھو لیتے تھے، طواف سے فارغ ہو گئے تو اونٹ کو بٹھایا اور دو رکعتیں پڑھیں۔ رواہ ابوداؤد۔

میں کہتا ہوں اگر مکہ میں تشریف لانے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیمار ہوئے تو بیماری کی وجہ سے طوافِ قدم بھی پیدل نہ کر سکتے، حالانکہ حضرت جابر وغیرہ کی صحیح روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طوافِ قدم اس طرح کیا کہ تین چکر تو تیزی سے کئے اور چار چکر معمولی پیدل رفتار سے۔ یہ بھی حضرت جابر کی صحیح روایت ہے کہ صفا و مرہ کے درمیان حضور نے سعی کی اور رفتار کی شدت کی وجہ سے آپ اپنے ہٹن گھما رہے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سوار ہونے کی حالت میں طوافِ زیارت (کسی بیماری کی وجہ سے نہ تھا بلکہ) جواز کو ظاہر کرنے کے لئے اور لوگوں کو آداب حج سکھانے کے لئے تھا۔

مسلسل طواف:

بغیر وقفہ کے مسلسل طواف باجماع علماء شرط (فرض) نہیں ہے سنت ہے سعید بن منصور راوی ہیں کہ حضرت ابن عمر بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اتنے

مسئلہ: فرض طواف کو بیچ میں سے منقطع کرنا خواہ فرض نماز کی اقامت ہو گئی ہو مکروہ ہے۔ حضرت ام سلمہ کی روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے طوافِ صدر کیا اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔

مسئلہ: اگر فرض نماز کی اقامت ہو جائے یا جنازہ کی نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو نفل طواف کو قطع کر دے نفل عبادت کے لئے نفل طواف کو منقطع کرنا جائز نہیں۔

وتر کی شرکت کے لئے نفل طواف کو منقطع کر دینا اولیٰ ہے حضرت عبدالرحمن بن حضرت ابوبکر صدیق کا اثر اس کا مؤید ہے۔

مسئلہ: ہر سات چکروں کے بعد دو رکعت نماز پڑھنی امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک واجب ہے امام مالک کا بھی یہی قول روایت میں آیا ہے ایک قول امام شافعی کا بھی یہی ہے۔ اگر طواف کے بعد دو رکعتیں ترک کر دیں تو قربانی واجب ہوگی۔ مسئلہ کی تمام شاخیں اور متعلقات کا ذکر ہم نے آیت کی تفسیر کے ذیل میں کر دیا ہے۔

آداب طواف یعنی مستحبات کا بیان

کعبہ کو دیکھتے تو کیا کہے:

جب کعبہ پر نظر پڑے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھے۔ اور دعا کرے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ کعبہ کو دیکھنے پر دعا کرنا مستحب ہے۔

حجر اسود کا بوسہ:

اگر حجر اسود کے پاس پہنچے تو دونوں ہونٹوں سے چومے بشرطیکہ دوسروں کو تکلیف پہنچائے بغیر ممکن ہو۔ بخاری نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عمر حجر اسود کو چھوتے اور چومتے تھے۔ شافعی کی مرفوع روایت ہے کہ آپ دیر تک دونوں لب حجر اسود پر رکھے رہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے دیر تک دونوں لب حجر اسود

(یعنی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ دونوں کی طرف تھا) اور دو رکعتیں پڑھی تھیں جن میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھی تھی پھر لوٹ کر حجر اسود کو چوما تھا۔ (مظہری)

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْ حُرْمَتَ اللَّهِ

یَسُنَّ بَعْلَہٗ اَوْ جَوْہِیَّہٗ اَوْ بَنٰی رَحْمَۃِیَّہٗ

فَہُوَ خَیْرٌ لَّہٗ عِنْدَ رَبِّہٖ ط

سودہ بہتر ہے اس کے لئے اپنے رب کے پاس

محترم چیزوں کا خیال اور حرام سے پرہیز:

یعنی حرام چیزوں کو بھاری سمجھ کر چھوڑ دینا یا اللہ نے جن چیزوں کو محترم مقرر فرمایا ہے ان کا ادب و تعظیم قائم رکھنا بڑی خوبی اور نیکی کی بات ہے جس کا انجام نہایت اچھا ہوگا۔ محترم چیزوں میں قربانی کا جانور بیت اللہ، صفا مرہ، منی، عرفات، مسجدیں، قرآن، بلکہ تمام احکام الہیہ آجاتے ہیں۔ خصوصیت سے یہاں مسجد حرام اور ہدی کے جانور کی تعظیم پر زور دینا ہے کہ خدائے واحد کے پرستاروں کو وہاں آنے سے روکیں نہ قربانی کے آئے ہوئے جانوروں کو واپس جانے پر مجبور کریں بلکہ قیمتی اور مولے تازے جانور قربان کریں۔ (تفسیر عثمانی)

اور جو شخص اللہ کے محترم احکام کی وقعت کرے گا، سو یہ اس کے حق میں اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے۔

حُرْمَتِ اللہ سے مراد ہیں منوعات الہیہ اور گناہ و نافرمانی۔ منوعات کی تعظیم کا یہ معنی ہے کہ ان کے قریب جانا بھی اس کے لئے سخت شاق اور ناگوار ہو۔ مومن سے جو تصور صادر ہو جاتا ہے اس کو وہ پہاڑ سمجھتا ہے جو اس کے سر پر ٹوٹنا پڑ رہا ہو اور منافق گناہ کو ناک پر بیٹھی ہوئی کھسی کی طرح جانتا ہے کہ ذرا ہاتھ بلایا اور اڑ گئی۔ حدیث میں مومن و منافق کے گناہ کی یہی تشبیہ آئی ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ

اور حلال ہیں تم کو چوپائے

جانوروں کی حلت:

یعنی ان کے ذبح کرنے کا حکم تعظیم حرمت اللہ کے خلاف نہیں۔ کیونکہ جس مالک نے ایک چیز کی حرمت بتلائی تھی اس کی اجازت سے اور اس کے نام پر وہ قربان کی جاتی ہے۔

اَلَا مَا يُتْلٰی عَلَیْکُمْ

مگر جو تم کو سنا تے ہیں

پر۔ کھے روتے رہے حاکم کی روایت ہے آپ نے حجر اسود کو چوما اور اس پر سجدہ کیا۔ اگر چہ مرنے اور ہاتھ سے چھونے پر قادر نہ ہو تو کسی چیز سے چھو لے پہلے حدیث گزرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا اور اپنی چھڑی سے رکن کو چھوا۔ اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو حجر اسود کی طرف منہ کر کے رک جائے۔

سعید بن مسیب کی روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم قوی آدمی ہو، حجر اسود پر روزانہ مت جانا (دھکے نہ دینا) کہ کمزور کو دکھ پہنچاؤ اگر جگہ خالی ہو تو چھو لینا ورنہ اس کی طرف منہ کر کے تکبیر و تہلیل کرنا، رواہ احمد۔

رکن ایمان کو چھونا:

رکن یمانی کے پاس پہنچنے تو اسے چھو لے، جمہور کا یہی قول ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک رکن یمانی کو چھونا مستحب ہے، سنت نہیں ہے، صحیحین میں حضرت ابن عمرؓ کا قول آیا ہے، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کو چھو رہے تھے۔ (یا چوم رہے تھے) دارقطنی نے مرفوع روایت ذکر کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی کو بوسہ دے رہے تھے اور اس پر اپنا رخسار رکھ رہے تھے۔

پہلے تین چکر اور چار ڈالنے کا طریقہ:

طوافِ قدم میں پہلے تین چکر لپک کر کرے (تیز رفتار سے کرے) اور چار کا ایک پلو دائیں بغل کے نیچے سے سینہ پر لاکر بائیں کندھے پر ڈالے رکھے (اس طرح دایاں موڑنا ہاتھ اٹھا رہے گا)

چکر کا آغاز:

چکر کو سنگ اسود سے شروع کر کے (گھوم کر) سنگ اسود پر ہی ختم کرنا سنت ہے صحیح روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگ اسود سے سنگ اسود تک تیز چال سے تین چکر لگائے۔ باقی چار چکروں میں معمولی رفتار رکھے اور جب حجر اسود اور رکن کے پاس پہنچے تو وہی کرے جو پہلے چکر میں کیا تھا۔ آخر طواف کو سنگ اسود کو چھو کر یا چوم کر ختم کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صحیح روایت میں یہی منقول ہے۔

مقام ابراہیم:

پھر دو گناہ مقام ابراہیم کے پاس ادا کرے اور دو رکعتوں میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھے پھر لوٹے حجر اسود کو چھوے اور تکبیر و تہلیل پڑھے۔ حضرت جابرؓ کی روایت میں آیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (نماز میں) مقام ابراہیم کو اپنے اور کعبہ کے درمیان رکھا تھا

شرک نہیں سوائے اس شریک کے جس کا تو مالک ہے۔ (تیسرا) مالک نہیں۔
جھوٹی گواہی:

امام احمد۔ ابو داؤد۔ ابن ماجہ۔ طبرانی اور ابن المنذر نے حضرت عیسیٰ بن
فاکس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز
پڑھی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد کھڑے ہو گئے اور فرمایا جھوٹی گواہی شرک
باللہ کے برابر ہے یہ بات تین بار فرمائی پھر آیت تلاوت فرمائی۔ (تفسیر مظہری)

حَنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ

ایک اللہ کی طرف کے ہو کر نہ کہ اُس کے ساتھ شریک بنا کر

ایک اللہ کے ہو کر رہو:

یعنی ہر طرف سے ہٹ کر ایک اللہ کے ہو کر رہو۔ تمہارے تمام افعال و نیت
بالکلیہ بلا شرکت غیرہ خالص خدا کے لئے ہونے چاہئیں۔ (تفسیر عثمانی)
غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِدِينِهِ سَاجِدِينَ قرار دینے والے نہ ہو اس کے ساتھ نہ عبادت
میں نہ واجب الوجود ہونے میں نہ الوہیت میں مقصد یہ ہے کہ شرک کرنے والا
نہ حنیف ہو سکتا نہ ابراہیم کے دین پر۔ وَمَنْ يَعْلَمْ اَنَّكُمْ جَاهِلُونَ بِمَا
امر میں ہے یعنی حرمت اللہ کی تعظیم کرو اور بت پرستی سے پرہیز رکھو، بت پرستی
ممنوعات میں نمبر اول پر ہے اور شرک آفرین بات کہنا سب سے بڑا اور سخت
ترین جھوٹ ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ

اور جس نے شریک بنایا اللہ کا، سو جیسے گر پڑا آسمان سے

فَتَخَطَّفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَىٰ بِهِ الدَّيْمُورُ

پھر اُچکتے ہیں اس کو اڑنے والے مردار خوار، یا جا ڈالا اس کو ہوائ نے

فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ

کسی دُور مکان میں

شرک ذلت ہے:

یہ شرک کی مثال بیان فرمائی۔ خلاصہ یہ ہے کہ توحید نہایت اعلیٰ اور بلند
مقام ہے۔ اس کو چھوڑ کر جب آدمی کسی مخلوق کے سامنے جھکتا ہے تو خود اپنے
کو ذلیل کرتا اور آسمان توحید کی بلندی سے پستی کی طرف گراتا ہے۔ ظاہر
ہے کہ اس قدر اونچے سے گر کر زندہ بچ نہیں سکتا۔ اب یا تو اہواء و افکارِ رادیہ
کے مردار خوار جانور چاروں طرف سے اس کی بولیاں نوچ کر کھائیں گے یا

یعنی جن جانوروں کا حرام ہونا وقتاً فوقتاً تم کو سنایا جاتا رہا ہے جیسا کہ
سورۃ النعام میں تفصیلاً گزر چکا وہ حلال نہیں۔

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ

سو بچتے رہو بتوں کی گندگی سے

بتوں کے نام پر ذبح حرام ہے:

یعنی جانور اللہ کی مخلوق و ملکوت ہیں۔ اس کی اجازت سے اسی کے نام پر
ذبح کئے جاسکتے ہیں اور اسی کے کعبہ کی نیاز ہو سکتے ہیں، جو جانور کسی بت یا
دیوی دیوتا کے انتھان پر ذبح کیا گیا وہ مردار ہوا۔ ایسی شریکات اور گندے
کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بتوں سے بچو:

پس بتوں کی گندگی سے بچتے رہو یعنی بت گندہ ہیں ان (کی پرستش سے ان
سے دعائیں کرنے سے اور ان کو پکارنے) سے پرہیز رکھو۔ عظیم، سلیم الطبع آدمی
بتوں سے ایسا ہی اعتقاد رکھتے ہیں جیسا عام آدمی گندگی سے۔ اعتقاد (پرہیز)
کے لفظ سے بتوں کی عبادت و تعظیم سے پرہیز و ممانعت کا اظہار کیا گیا ہے (یعنی
بتوں کی تعظیم اور پوجا بتی گندی چیز ہے کہ اس کے پاس بھی نہ جانا چاہیے) بعض
نے رجس کا ترجمہ رجز کیا ہے اور رجز کا معنی ہے عذاب چونکہ بتوں کی پرستش
موجب عذاب ہے اس لئے (بطور مجاز) بتوں کو ہی عذاب فرمادیا۔ (تفسیر مظہری)

وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

اور بچتے رہو جھوٹی بات سے

جھوٹی بات سے بچو:

جھوٹی بات زبان سے نکالنا، جھوٹی شہادت دینا، اللہ کے پیدا کئے
ہوئے جانور کو غیر اللہ کے نامزد کر کے ذبح کرنا، کسی چیز کو بلا دلیل شرعی حلال و
حرام کہنا، سب قول الزور میں داخل ہے۔ قول الزور کی برائی کا اندازہ اس
سے ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کو یہاں شرک کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور
دوسری جگہ ارشاد ہوا اَنْ تَقُولُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطٰنٌ اَوْ اَنْ تَقُولُوا اَعْلٰی
لِلّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (اعراف رکوع ۴) احادیث میں بڑی تاکید و تشدید سے آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

شرکاً مقولے:

اس جگہ کافروں کے مشرکانہ مقولے مراد ہیں مثلاً وہ کہتے ہیں کہ ملائکہ اللہ کی
بیٹیاں ہیں، بت اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کریں گے۔ لبیک کہنے کے وقت
کہتے تھے لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكُنَا تَمْلِكُهُ وَمَا مَلِكٌ تَبْرَأُ كَوْنِي

نے آیت وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَذَ مِنَ الْعَمَىٰ فَتَحْتَظُّهُ الظُّلُمُ تِلَاوَت فرمائی۔ (تفسیر مظہری)

ذٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِمُ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا
یہ سن چکے اور جو کوئی ادب رکھے اللہ کے نام لگی چیزوں کا، سو وہ
مِنْ تَقْوٰی الْقُلُوْبِ ﴿۱۰﴾
دل کی پرہیزگاری کی بات ہے

شعائر اللہ کی تعظیم:

یعنی شعائر اللہ کی تعظیم شرک میں داخل نہیں جس کے دل میں پرہیزگاری کا مضمون اور خدائے واحد کا ذکر ہو گا وہ اس کے نام لگی چیزوں کا ادب ضرور کرے گا۔ یہ ادب کرنا شرک نہیں بلکہ عین توحید کے آثار میں سے ہے کہ خدا کا عاشق ہر اس چیز کی قدر کرتا ہے جو بالخصوص اس کی طرف منسوب ہو جائے۔ (تفسیر عثمانی) اور جو شخص دین خداوندی کی ان (مذکورہ) یادگاروں کا پورا لحاظ رکھتا ہے تو اس کا یہ لحاظ رکھنا دلوں کے اندر بیٹھے ہوئے خوف خدا کی وجہ سے ہوتا ہے۔

شعائر کا مطلب:

حضرت ابن عباس نے فرمایا شَعَائِرُ اللّٰهِ سے مراد وہ اونٹ اور قربانی کے جانور ہیں جو قربانی کے لئے بھیجے جاتے ہیں۔ یہ لفظ اشعار سے ماخوذ ہے، اشعار کا معنی نشان یا بنا دینا تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ اور تعظیم شعائر سے مراد ہے قربانی کے جانوروں کو مونا کرنا۔ صحیح روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوا اونٹوں کی قربانی کی تھی۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے ایک بختی اونٹنی کی قربانی کی جس کی قیمت خریداروں نے تین سو دینار لگائی تھی۔

فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوٰی الْقُلُوْبِ ﴿۱۰﴾ کا یہ مطلب ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم پاک دل والوں کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ (تفسیر مظہری)

لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ
تمہارے واسطے چوپایوں میں فائدہ ہے جس کا ایک مقرر وعدہ تک پھر
مَحَلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿۱۱﴾
ان کو پہنچنا اس قدیم گھر تک

جانوروں کے فوائد:

قدیم گھر بیت اللہ شریف ہے اور یہاں شاید تو عسا سارا حرم مراد ہو، یعنی

شیطان لعین ایک تیز ہوا کے جھکڑ کی طرح اس کو اڑالے جائے گا اور ایسے گہرے کھڈ میں پھینکے گا جہاں کوئی بڑی بلی نظر نہ آئے۔

دو قسم کے مشرک:

یایوں کہو کہ مثال میں دو قسم کے مشرکوں کا الگ الگ حال بیان ہوا ہے۔ جو مشرک اپنے شرک میں پوری طرح پکا نہیں مذہب ہے کبھی ایک طرف جھک جاتا ہے کبھی دوسری طرف وہ فَتَحْتَظُّهُ الظُّلُمُ کا اور جو مشرک میں پختہ مضبوط اور اٹل ہو، وہ اَوْ تَهْوٰی بِدَلِیْزِیْنِ مِّنْ مَّكَانٍ سَّجِیۡۃٍ کا مصداق ہے یا فَتَحْتَظُّهُ الظُّلُمُ سے مراد لوگوں کے ہاتھوں مارا جانا اور اَوْ تَهْوٰی بِدَلِیْزِیْنِ مِّنْ مَّكَانٍ سَّجِیۡۃٍ سے طبعی موت مراد ہوا اکثر مفسرین نے وجہ تشبیہ کے بیان میں اسی طرح کے احتمالات ذکر کئے ہیں۔ لیکن حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ جس کی نیت ایک اللہ پر ہے وہ قائم ہے اور جہاں نیت بہت طرف لگی وہ سب اس کو (پریشان کر کے) راہ میں سے اچک لیں گی۔ یا سب کے منکر ہو کر دہری ہو جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑتا ہے پھر پرندے اس کی ہونیاں نوچ لیتے ہیں یا طوفان اس کو کسی دور جگہ لے جا کر پھینک دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت کمال رفعت ہے اس سے اعلیٰ اور بالا کوئی چیز نہیں ہے جیسے کوئی شخص آسمان پر چڑھا ہوا اور سب سے اونچا دکھائی دیتا ہو اس سے اونچا بلکہ اس کے برابر کوئی اور نہ ہو لیکن جب اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی مخلوق کی عبادت کو کوئی شریک کر دیتا ہے تو وہ کمال رفعت کی چوٹی سے نیچے گر پڑتا ہے جیسے آسمان پر چڑھا ہوا آدمی پستی کے غار میں گر پڑے اس سے زیادہ پستی اور کیا ہوگی کہ آدمی اپنی ہی جیسی مخلوق کو پوجا کرنے لگے۔ ایسا آدمی تو پتھروں سے بھی زیادہ ذلیل اور پست درجہ ہے۔

مطلب یہ ہے کہ مشرک پر نفس اور شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ اور شیطان انسان کو (ایمان کی بلندی سے) گمراہی کی (پستی میں) پھینک دیتا ہے۔

کافر کی روح کیلئے آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا:

سورت اعراف کی آیت لَا تَدْخُلُوْهُ اَنْۢبَیَآءُ السَّمٰوٰتِ کی تفسیر کے ذیل میں حضرت براء بن عازب کی روایت کردہ طویل حدیث کا ہم نے کچھ حصہ نقل کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر بندہ کے مرنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا مگر اس کی روح کو چڑھالے جاتے ہیں جب آسمان تک پہنچتے ہیں اور (دروازہ) کھلوانے کی خواہش کرتے ہیں تو کافر کی روح کے لئے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا پھر حضور نے آیت لَا تَدْخُلُوْهُ اَنْۢبَیَآءُ السَّمٰوٰتِ تلاوت فرمائی (اور فرمایا) پھر اللہ حکم دیتا ہے اس کی کتاب بچلی زمین کے اندر تحین میں لکھ لو حسب الحکم اس کی روح پھینک دی جاتی ہے اس کے بعد حضور

ایک بھیڑیڑے سینگ والا چتکبر اذبح کیا جس کے منہ پر آنکھوں کے پاس اور پیروں پر سیاہ رنگ تھا (سنن) امام ترمذیؒ اسے صحیح کہتے ہیں۔ ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھیڑے بہت سونے تازے چکنے چتکبرے خسی ذبح کئے۔ حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہم قربانی کے لئے جانور خریدتے وقت اس کی آنکھوں کو اور کانوں کو اچھی طرح دیکھ بھال لیا کریں اور آگے سے کٹے ہوئے کان والے کی پیچھے سے کٹے ہوئے کان والے کی لمبائی میں چرے ہوئے کان والے کی سوراخ والے کان والے کی قربانی نہ کریں (احمد اہل سنن) اسے امام ترمذیؒ صحیح کہتے ہیں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ ٹوٹے ہوئے اور کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے اس کی شرح میں حضرت سعید بن مسیبؒ فرماتے ہیں جب کہ آدھا یا آدھے سے زیادہ کان یا سینگ نہ ہو۔ (تفسیر بخاری)

لَنْكُفِّهِنَّ مَتَاعًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى تَمْبَارَے لئے ایک مقرر وقت تک ان میں منافع (حاصل کرنے جائز) ہیں۔ یعنی قربانی کے نام زد اونٹوں پر بغیر ایذا پہنچائے سوار ہونا، بوجھ لا دنا اور ان کا دودھ پینا تمبارے لئے جائز ہے اور ذبح ہونے کے وقت یہ عمل جائز ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ (خود پیدل چل رہا تھا اور) قربانی کے اونٹ کو ہنکا کر لے جا رہا تھا، فرمایا اس پر سوار ہو جا، اس شخص نے عرض کیا حضور یہ قربانی کا اونٹ ہے فرمایا سوار ہو جا۔ اس نے پھر کہا یہ قربانی کا اونٹ ہے فرمایا اس پر سوار ہو جا۔ دوسری یا تیسری مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اہو۔ متفق علیہ۔

حضرت انسؓ کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث آئی ہے۔ (رواہ البخاری) حضرت ابن عمرؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ قربانی کے اونٹ کو ہنکا کر لے جا رہا تھا، فرمایا اس پر سوار ہو جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ طریقہ سے زیادہ سیدھے کسی طریقہ پر تو نہیں چل سکتا۔ یعنی دوسرا طریقہ نہ اختیار کر قربانی کے جانور پر سوار ہونا سنت کے موافق ہے (رواہ الطحاوی)۔

امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا بغیر خاص ضرورت کے قربانی کے جانوروں پر نہ سوار ہونا جائز ہے نہ ان پر بوجھ لا دنا نہ ان کا دودھ پینا کیونکہ جب ان کو اللہ کے لئے خالص طور پر نازد کر دیا تو وہ سارے کے سارے اللہ کے ہو گئے اپنے فائدے کے لئے ان میں کوئی تصرف کرنا درست نہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قربانی کا اونٹ ہنکا کر لے جاتے دیکھا اور وہ شخص خود تھک چکا تھا فرمایا اس پر سوار ہو جا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قربانی کا اونٹ ہے فرمایا اس پر سوار ہو جا دوسری روایت میں ہے فرمایا اس پر سوار ہو جا اگر چہ قربانی کا اونٹ ہو۔

اونٹ گائے، بکری وغیرہ سے تم بہت فوائد حاصل کر سکتے ہو۔ مثلاً سواری کرو، دودھ پیو، نسل چلاؤ، اون وغیرہ کو کام میں لاؤ، مگر یہ اس وقت کہ ان کو ہدی نہ بنائیں، ہدی بننے کے بعد اس قسم کا انتفاع (بدون شدید ترین ضرورت کے) نہیں کر سکتے۔ اب تو اس کا عظیم الشان اخروی فائدہ یہ ہی ہے کہ کعبہ کے پاس لے جا کر خدا تعالیٰ کے نام پر قربان کرو۔ (تفسیر عثمانی)

ہدی کا جانور:

لَنْكُفِّهِنَّ مَتَاعًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى یعنی چوپائے جانوروں سے دودھ سواری بار برداری ہر قسم کے منافع حاصل کرنا تمبارے لئے اس وقت تک تو حلال ہے جب تک ان کو حرم مکہ میں ذبح کرنے کے لئے نازد کر کے ہدی نہ بنالیا ہو۔ ہدی اسی جانور کو کہتے ہیں جو حج یا عمرہ کرنے والا اپنے ساتھ کوئی جانور لے جائے کہ اس کو حرم شریف میں ذبح کیا جائے گا۔ جب اس کو ہدی حرم کے لئے نازد اور مقرر کر دیا تو پھر اس سے کسی قسم کا نفع اٹھانا بغیر کسی خاص مجبوری کے جائز نہیں جیسے اونٹ کو ہدی بنا کر ساتھ لیا اور خود پیدل چل رہا ہے سواری کے لئے کوئی دوسرا جانور موجود نہیں اور پیدل چلنا اس کے لئے مشکل ہو جائے تو مجبوری اور ضرورت کی بنا پر اس وقت سوار ہونے کی اجازت ہے۔

حرم کے اندر ذبح کرنا ضروری ہے:

لَهُنَّ إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ یہاں بیت عتیق سے مراد پورا حرم شریف ہے جو درحقیقت بیت اللہ ہی کا حرم خاص ہے جیسے سابقہ آیت میں مسجد حرام کے لفظ سے پورا حرم مراد لیا گیا، یہاں بیت عتیق کے لفظ سے بھی پورا حرم مراد ہے اور مکھلاہ محل کے معنی موضع حلول اجل کے ہیں مراد اس سے موضع ذبح ہے یعنی ہدی کے جانوروں کے ذبح کرنے کا مقام بیت عتیق کے پاس ہے اور مراد پورا حرم ہے کہ وہ بیت عتیق ہی کے حکم میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہدی کا ذبح کرنا حرم کے اندر ضروری ہے حرم سے باہر جائز نہیں۔ اور پھر حرم عام ہے خواہ منخر منی ہو یا مکہ مکرمہ کی کوئی اور جگہ ہو (روح المعانی) (معارف مفتی اعظم)

کون سا جانور بہتر ہے:

ابن عباسؓ فرماتے ہیں یعنی قربانی کے جانوروں کو فربہ اور عمدہ کرنا۔ پہل کا بیان ہے کہ ہم قربانی کے جانوروں کو پال کر انہیں فربہ اور عمدہ کرتے تھے تمام مسلمانوں کا یہی دستور تھا (بخاری شریف) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو سیاہ رنگ کے جانوروں کے خون سے ایک سفید رنگ جانور کا خود خدا کو زیادہ محبوب ہے (مسند احمد، ابن ماجہ) پس گوا اور رنگت کے جانور بھی جائز ہیں لیکن سفید رنگ کے جانور افضل ہیں صحیح بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھیڑے چتکبرے بڑے بڑے سینگوں والے اپنی قربانی میں ذبح کئے ابو سعیدؒ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

بیت اللہ کسی کی ملکیت نہیں ہے:

البتہ العتیق سے مراد سارا حرم ہے پورا حرم انسانی ملکیت سے آزاد ہے کوئی شخص حرم کی زمین کو نہ فروخت کر سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے گویا تمام حرم بیت اللہ کے حکم میں ہے۔ عرب بولتے ہیں بَلَدٌ لِّی یعنی میں حوالی شہر تک پہنچ گیا (شہر کے اندر داخل ہونا ضروری نہیں)

منی، عرفات اور مزدلفہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارا منی قربا نگاہ ہے مکہ کے تمام پہاڑی راستے قربان گاہ ہیں کل عرفات اور سارا مزدلفہ موقف ہے (ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے) رواہ ابوداؤد ابن ماجہ من حدیث جابر بن عبد اللہ (تفسیر مظہری)

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا لِنَفْسِكَا إِلَهًا لَّهُ لِيُذَكِّرُوا

اور ہر امت کے واسطے ہم نے مقرر کر دی ہے قربانی کہ یاد کریں اللہ کے نام

عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

ذبح پرچہ پایوں کے جو ان کو (اللہ نے دیے)

فَالِهَكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا

سو اللہ تمہارا ایک اللہ ہے سوا اسی کے حکم میں رہو

قربانی ہر مذہب میں ہی ہے:

یعنی اللہ کی نیاز کے طور پر مویشی قربان کرنا ہر دین ساوی میں عبادت قرار دی گئی ہے۔ اگر یہ عبادت غیر اللہ کی نیاز کے طور پر کر دے تو شرک ہو جائے گا جس سے بہت پرہیز کرنا چاہیے موصدا کا کام یہ ہے کہ قربانی اکیلے اسی خدا کے لئے کرے جس کے نام پر قربانی کرنے کا تمام شرائط میں حکم رہا ہے۔ اس کے حکم سے باہر نہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

عیب دار جانور:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ چار قسم کے عیب دار جانور قربانی میں جائز نہیں وہ کا نا جانور جس کا بھیجکا پن ظاہر ہو اور وہ بیمار جانور جس کی بیماری کھلی ہوئی ہو اور وہ لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو اور وہ دبلا پتلا مریل جانور جو گودے بغیر کا ہو گیا ہو (احمد و اہل سنن)

مسند احمد میں حضرت ابوسعیدؓ سے مروی ہے کہ میں نے قربانی کے لئے جانور خریدا اس پر ایک بھیڑیے نے حملہ کیا اور اس کی ران کا بونا توڑ لیا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی

جانور کی قربانی کر سکتے ہو۔ پس خریدتے وقت جانور کا فرہ ہونا تیار ہونا بے عیب ہونا چاہیے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آنکھ کا دن دیکھ لیا کرو۔ حضرت عمر فاروقؓ نے ایک نہایت عمدہ اونٹ قربانی کے لئے نامزد کیا۔ لوگوں نے اس کی قیمت تین سو اشرفی لگائی تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے بیچ دوں اور اس کی قیمت سے اور جانور بہت سے خرید لوں اور انہیں راہ اللہ قربان کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور حکم دیا کہ اسی کو نبیل اللہ ذبح کرو۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں قربانی کے اونٹ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ محمد بن ابی موسیٰؓ فرماتے ہیں عرفات میں ٹھہرا اور مزدلفہ زورری جمار اور سرمنڈ وانا اور قربانی کے اونٹ یہ سب شعائر اللہ ہیں۔ ابن عمرؓ فرماتے ہیں ان سب سے بڑھ کر بیت اللہ شریف ہے۔

حدیث میں ہے کہ جس طرح اونٹ سات آدمیوں کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے اسی طرح گائے بھی جابر بن عبد اللہؓ سے صحیح مسلم شریف میں روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اونٹ میں سات شریک ہو جائیں اور گائے میں بھی سات آدمی شریک کر لیں۔

قربانی کے جانور پر سواری:

صحیحین میں ہے کہ ایک شخص کو اپنی قربانی کا جانور ہانکتے ہوئے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ اس نے کہا حضور! میں اس قربانی کی نیت کا کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری یا تیسری بار فرمایا افسوس بیٹھ کیوں نہیں جاتا صحیح مسلم شریف میں ہے جب ضرورت اور حاجت ہو تو سوار ہو جایا کرو۔

قربانی کے جانور کا دودھ:

ایک شخص کی قربانی کی اونٹنی نے بچہ دیا تو حضرت علیؓ نے اسے حکم دیا کہ اس کو دودھ پیٹ بھر کر پی لینے دے پھر بھی اگر بچہ رہے تو خیر اپنے کام میں لا اور قربانی والے دن اسے اور اس بچے کو دونوں کو بنام خدا ذبح کر دے۔

جانور سے سلوک:

صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ سلوک کرنا لکھ دیا ہے۔ دشمنوں کو میدان جنگ میں قتل کرتے وقت بھی نیک سلوک رکھو اور جانوروں کو ذبح کرنے کے وقت اچھی طرح سے نرمی کے ساتھ ذبح کرو، چھری تیز کر لیا کرو اور جانور کو تکلیف نہ دیا کرو۔ فرمان ہے کہ جانور میں جب تک جان ہے اور اس کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ لیا جائے اس کا کھانا حرام ہے۔ (احمد ابوداؤد ترمذی)

گاؤں والوں کی قربانی:

امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک تو گاؤں والوں پر عید کی نماز ہی نہیں اس لئے

کی خدمات لیتے ہو اور کسی آسانی سے ذبح بھی کر لیتے ہو۔ یہ خدا تعالیٰ کا بڑا احسان ہے جس کا شکر ادا کرنا چاہیے نہ یہ کہ شرک کر کے الٰہی ناشکری کرو۔

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤَهَا
اللہ کو نہیں پہنچتا اُن کا گوشت اور نہ اُن کا لہو
وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ
لیکن اُس کو پہنچتا ہے تمہارے دل کا ادب

قربانی کا فلسفہ:

اس میں قربانی کا اصل فلسفہ بیان فرمایا یعنی جانور کو ذبح کر کے محض گوشت کھانے کھلانے یا اس کا خون گرانے سے تم اللہ کی رضا کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ نہ یہ گوشت اور خون اٹھ کر اس کی بارگاہ تک پہنچتا ہے اس کے یہاں تو تمہارے دل کا تقویٰ اور ادب پہنچتا ہے کہ کیسی خوش دلی اور جوش محبت کے ساتھ ایک قیمتی اور نفیس چیز اس کی اجازت سے اس کے نام پر اس کے بیت کے پاس لے جا کر قربان کی۔ گویا اس قربانی کے ذریعہ سے ظاہر کر دیا کہ ہم خود بھی تیری راہ میں اسی طرح قربان ہونے کے لئے تیار ہیں۔ بس یہ ہی وہ تقویٰ ہے جس کا ذکر وَمَنْ يُعِظْكُمُ شَعَائِرُ اللَّهِ فَإِنَّ تَقْوَىٰ الْغُلُوبِ میں کیا گیا تھا۔ اور جس کی بدولت خدا کا عاشق اپنے محبوب حقیقی کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: ابن المذر اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا کہ قربانی کے بعد مشرک ذبیحہ کا خون کعبہ کے سامنے لے جاتے اور کعبہ کی طرف کوٹھینیں مارتے تھے، مسلمانوں نے بھی یہی عمل کرنے کا ارادہ کیا تو آیت ذیل نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں:

صحیح حدیث میں ہے کہ خدائے تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا نہ انکی نظریں تمہارے مال پر ہیں بلکہ اس کی نگاہیں تمہارے دلوں پر اور تمہارے اعمال پر ہیں۔ ابن عمرؓ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر دس سال تک ہر سال قربانی کرتے رہے التردی۔ (تفسیر ابن کثیر)

كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰكُمْ
اسی طرح اُن کو بس میں کر دیا تمہارے کہ اللہ کی بڑائی پر جو اس بات پر کہ تم کو راہ صحیحی
وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿۵﴾
اور بشارت سنا دے نیک والوں کو

ذبح کی دُعاء: یعنی بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُمَّ لَكَ وَمِنْكَ

بِذٰلِكَ اُضِنْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْاِسْلَامِ

اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بِسْمِ اللّٰهِ وَالله اَكْبَرُ

بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص اونٹ کو بٹھا کر حلقوم میں نیزہ مار رہا تھا، حضرت ابن عمرؓ اُدھر سے گزرے اور یہ حالت دیکھ کر فرمایا اس کو کھڑا کر دے اور رپاؤں باندھ دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے۔ عبد بن حمید۔ ابن ابی الدنیا (فی الاضاحی) ابن المذر۔ ابن ابی حاتم، حاکم اور سنن میں یہ بھی ہے ابو ظیان کا بیان نقل کیا ہے، ابو ظیان نے کہا میں نے حضرت ابن عباس سے آیت فَادْكُرُوا النَّمَةَ لَدَيْهَا صَوَاقٍ کی تشریح پوچھی فرمایا، جب تو اونٹ کی قربانی کرنی چاہے تو اونٹ کو تین ٹانگوں پر کھڑا کر اور ٹانگوں کو بندھا رکھ پھر کہہ بِسْمِ اللّٰهِ وَالله اَكْبَرُ اللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بخاری نے تعلیقاً بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے صواف کا ترجمہ قیام کیا۔ (تفسیر مظہری)

بدلتہ کیا ہے:

صاحب قاموس نے لکھا ہے بِدْنِیَہ (بخرکت ثلاثہ) اونٹ اونٹنی اور گائے بھینس۔ امام ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔ عطاء اور سدی نے کہا، اونٹ گائے بدن ہیں بکریوں کو بدن نہیں کہا جاتا۔ (تفسیر مظہری)

اونٹ کے ذبح کا طریقہ:

فَادْكُرُوا النَّمَةَ لَدَيْهَا صَوَاقٍ صواف بمعنی مصفوف ہے یعنی صف بستہ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی ہے کہ جانور تین پاؤں پر کھڑا ہو ایک ہاتھ بندھا ہوا ہو۔ یہ صورت قربانی کی اونٹ کے ساتھ مخصوص ہے اس کی قربانی کھڑے ہونے کی حالت میں سنت اور بہتر ہے، باقی جانوروں کو لٹا کر ذبح کرنا سنت ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَاطْعُوا الْقَائِنَةَ وَالْمُعْتَرَّ

اور کھلاؤ صبر سے بیٹھے کو اور بیقراری کرتے کو

دو قسم کے محتاج: یہ محتاج کی دو قسمیں بتلائیں۔ ایک جو صبر سے بیٹھا ہے، سوال نہیں کرتا۔ تھوڑا مل جائے تو اسی پر قناعت کرتا ہے دوسرا جو بے قرار ہو کر سوال کرتا پھر تا ہے کچھ مل جائے تب بھی قناعت نہیں۔

كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

اسی طرح تمہارے بس میں کر دیا ہم نے اُن جانوروں کو تاکہ تم احسان مانو

جانوروں کی تسخیر: یعنی ایسے بڑے بڑے جانور جو تم سے جثہ میں اور قوت میں کہیں زیادہ ہیں تمہارے قبضہ میں کر دیئے کہ تم ان سے طرح طرح

جب مدینہ دارالاسلام بن گیا اور مسلمانوں کی قلیل سی جمعیت ایک مستقل مرکز پر جمع ہو گئی تو مظلوم مسلمانوں کو جن سے کفار برابر لڑتے رہتے تھے اجازت ہوئی بلکہ حکم ہوا کہ ظالموں کے مقابلہ پر تلوار اٹھائیں۔ اور اپنی جماعت اور مذہب کی حفاظت کریں۔ اس قسم کی کئی آیتیں اسی زمانہ میں نازل ہوئی ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: امام احمد، ترمذی، سدی اور حاکم نے حضرت ابن عباس کے حوالہ سے بیان کیا کہ جب ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تو حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا۔ ان لوگوں نے اپنے نبی کو وطن سے نکلنے پر مجبور کیا ہے یہ ضرور ہلاک ہو جائیں گے۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔

اٰذِنَ لِّلَّذِيْنَ يُفْتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظَلَمُوْا اَب (لڑنے کی) ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی جن سے (کافروں کی طرف سے) لڑائی کی جاتی ہے اس وجہ سے کہ ان پر (بہت) ظلم کیا گیا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو جہاد کرنے اور کافروں سے لڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ بنوی نے لکھا ہے اہل تفسیر کا بیان ہے کہ مکہ کے مشرک، صحابہ کو بہت زیادہ ایذا کھاتے دیتے تھے، صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تو کسی کا سر پھٹا ہوتا کوئی زخمی ہوتا کوئی پٹ کر آتا سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے کہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے حضور ان کو تسلی دیتے اور فرماتے صبر رکھو ابھی مجھے لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے اس کے بعد یہ آیت (ہجرت کے بعد) مدینہ میں نازل ہوئی۔

اجازتِ قتال کی پہلی آیت:

عبدالرزاق۔ عبد بن حید، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، بزار۔ ابن جریر۔ ابن المنذر۔ ابن ابی حاتم۔ ابن حبان، حاکم، ابن مرویہ اور بیہقی نے دلائل میں حضرت ابن عباس کے حوالہ سے بیان کیا ہے اور ترمذی نے اس کو حسن اور حاکم نے صحیح قرار دیا ہے کہ کچھ اوپر ستر آیات میں قتال کی ممانعت کے بعد اجازتِ قتال کی یہ سب سے پہلی آیت نازل ہوئی۔ ابن ابی حاتم نے عروہ ابن زبیر کی روایت سے اور عبدالرزاق وابن المنذر نے زہری کی روایت سے بھی اس کو ترجیح کیا ہے۔

ہجرت میں رکاوٹ کا سد باب:

بنوی نے مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت ان خاص لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کو جانے کے خیال سے نکلے تھے اور کافران کے لئے سنگ راہ بن کر رکاوٹیں ڈال رہے تھے۔ اس آیت میں اللہ نے ان کو کافروں اور رکاوٹ پیدا کرنے والوں سے لڑنے کی اجازت دے دی۔

قتال کی علت ظلم ہے:

بِاَنَّهُمْ ظَلَمُوْا یعنی کافروں نے چونکہ ان پر زیادتیاں کی ہیں اور ناحق ایذائیں پہنچائی ہیں اس لئے ان کو بھی لڑنے کی اجازت دے دی گئی۔

کہہ کر ذبح کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنی محبت و عبودیت کے اظہار کی کیسی اچھی راہ سمجھا دی۔ اور ایک جانور کی قربانی کو گویا خود تمہاری جان قربان کرنے کے قائم مقام بنادیا۔ (تفسیر عثمانی)

لِنُكَبِّرُوْا اللّٰهَ یعنی تم اللہ کی عظمت کا اعتراف کرو اور یقین کرو کہ جس بات سے دوسرے عاجز ہیں، اللہ کو اس پر قدرت تامہ ہے اور اس کے شکر میں تم اللہ کو کبریائی و عظمت میں واحد جانو۔ (تفسیر مظہری)

اِنَّ اللّٰهَ يَدْفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

اللہ دشمنوں کو ہٹا دے گا ایمان والوں سے

مسلمان مطمئن رہیں:

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَصْلُوْنَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (یعنی ان کفار کا ذکر تھا کہ جو مسلمانوں کو حرم شریف کی زیارت اور حج و عمرہ وغیرہ سے روکتے تھے درمیان میں مسجد حرام اور اس کے متعلقات کی تعظیم و ادب کے احکام بیان فرمائے۔ اب پھر مضمون سابق کی طرف عود کیا گیا ہے یعنی مسلمان مطمئن رہیں اللہ تعالیٰ عنقریب دشمنوں سے ان کا راستہ صاف کر دے گا مسجد حرام تک پہنچنے اور اس کے متعلق احکام کی تعمیل کرنے میں کوئی مخالفت نہ رکاوٹ باقی نہ رہے گی۔ بخوف و خطر حج و عمرہ ادا کریں گے گویا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ میں جو بشارت دینے کا امر تھا اس کا ایک فرد یہ خوشخبری ہوئی۔ (تفسیر عثمانی)

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ

اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی دعا باز ناشکر

دھوکہ باز ناشکرے اللہ کو پسند نہیں:

یعنی دعا باز ناشکر گزروں کو اگر ایک خاص میعاد تک مہلت دی جائے تو یہ مت خیال کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش آتے ہیں۔ یہ مہلت بعض مصالح اور حکمتوں کی بنا پر ہے۔ آخری انجام یہ ہی ہوتا ہے کہ اہل حق غالب ہوں اور باطل پرستوں کو راستہ سے چھانٹ دیا جائے۔

اٰذِنَ لِّلَّذِيْنَ يُفْتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظَلَمُوْا

حکم ہوا ان لوگوں کو جن سے کافر لڑتے ہیں اس واسطے کہ ان پر ظلم ہوا

دشمنوں سے قتال کی اجازت:

جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے حکم تھا کہ کفار کی سختیوں پر مسلمان صبر کریں اور ہاتھ روکے رکھیں چنانچہ انہوں نے کامل تیرہ سال تک سخت زہرہ گداز مظالم کے مقابلہ میں بے مثال صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا

کی جگہ نہیں اب جو کچھ بعض اعمال کی حدود اور مدارج میں اس زندگی میں دی جانے کے ضوابط مقرر کر دیئے مثلاً قصاص، چوری، شراب خواری، زنا، تہمت زنا وغیرہ کی سزائیں سوان میں ہمارے ہی فائدے مضر ہیں اور ہماری ہی مصالح کا ان سے تعلق ہے جان، مال، آبرو، نسب اور عقل کی حفاظت مقصود ہے، مرتد کو قتل کرنے کا وجہ اسی وقت ہوگا جب اس کی جنگی شرارت اور قتال سے مسلمانوں کی حفاظت مقصود ہو، یہ قتل اس کے کافر ہونے کی سزا نہیں کفر کی سزا تو بہت بڑی ہے جو آخرت میں ملے گی۔ پس جو صنف قتال کی اہل ہے۔ یعنی مرد اگر مرتد ہو جائے تو اس کے شر سے بچنے کے لئے اس کو قتل کرنا ضروری ہو جائے گا اور جو صنف قتال کی اہل نہیں یعنی عورت، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا خواہ وہ اصلی کافر ہو یا مرتد۔ اسی لئے حربی کافروں کی عورتوں کو قتل کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمادی۔ اگر کافر کا قتل کفر کی سزا ہوتی تو قتل کے بعد اس کا کفر سے پاک ہو جانا ضروری ہو جائے گا جیسے قصاص کے بعد قاتل کی تطہیر ہو جاتی ہے۔ پس مقتول کافر کو آخرت میں نجات یافتہ ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے۔

امام ابو یوسف نے بروایت امام ابو حنیفہ از عاصم بن ابی النجہ داز ابو زرین بیان کیا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا اگر عورتیں مرتد ہو جائیں تو ان کو قتل نہ کیا جائے بلکہ قید کر دیا جائے اور اسلام کی دعوت دی جائے اور مسلمان ہونے پر مجبور کیا جائے (یعنی اس وقت تک نہ چھوڑا جائے جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں جبر کرنے کا مطلب مارنا پٹینا اور آب و دانہ بند کر دینا نہیں) بلاغات محمد میں بھی حضرت ابن عباس کی روایت سے ایسا ہی آیا ہے عبدالرزاق نے بیان کیا ہے کہ ایک عورت عیسائی ہو گئی، حضرت عمر نے حکم دیا اس کو ایسی جگہ لے جا کر فروخت کر دو۔ جہاں اس پر محنت و مشقت کرنے کا بار پڑے ایسی جگہ فروخت نہ کرنا جہاں اس کے ہم مذہب لوگوں کی آبادی ہو، چنانچہ دومۃ الجندل میں لے جا کر اس کو فروخت کر دیا گیا (غالباً یہ عورت باندی ہوگی کیونکہ حرہ کی بیع تو صحیح نہیں ہے۔ دارقطنی نے حضرت علی کا قول بیان کیا ہے کہ (مرتد) عورت سے توبہ کرائی جائے قتل نہ کی جائے اس کی سند میں ایک شخص جلاس ہے جس کی وجہ سے یہ سند کمزور ہو گئی۔

مسئلہ: اگر کسی حربی کی عورت کو امام قتل کر دینے کا حکم دے دے تو عورت اصلی کافرہ ہو یا مرتدہ بہر حال امام کی مصلحت کی پیش نظر ایسا حکم جائز ہے۔ سورۃ الفتح کی تفسیر میں ہم نے لکھ دیا ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقرر کردہ مسلمان سرداروں کو حکم دے دیا تھا کہ جب مکہ میں داخل ہو تو سوائے اس شخص کے جو تم سے جنگ کرے اور کسی کو قتل نہ کرنا لیکن چند آدمیوں کے نام لے کر فرما دیا تھا کہ ان کو (ضرور) قتل کر دینا خواہ وہ کعبہ کے پردوں کے نیچے ہوں۔ ہم نے تفسیر سورۃ کے موقع پر ان کے

مظلومیت کو اس آیت میں اجازت قتال کی علت قرار دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ (جن کافروں میں ظلم کرنے کی قوت نہیں ان سے مسلمانوں کا لڑنا اور ان کو قتل کرنا بھی جائز نہیں پس) حربی کافروں کی عورتوں کو قتل کرنا بالاتفاق ائمہ ناجائز ہے ہاں اگر وہ مسلمانوں کے خلاف مشورہ دینے میں مددگار ہوں یا مالدار ہوں اپنے مال سے کافروں کی مدد کر رہی ہوں تو ان سے بھی جہاد کرنا جائز ہے۔ اور ان کو قتل کرنا درست ہے۔

اسی طرح ناکارہ بوڑھے ساھوراہب ناپینا اپانچ، لنگڑے، لولے کسی کو قتل کرنا جائز نہیں (امام شافعی کا ایک قول اس کے خلاف آیا ہے) ان لوگوں کو قتل نہ کرنے کا حکم اس وقت ہے جب مسلمانوں سے لڑنے کے مشوروں اور تدبیروں میں شریک نہ ہوں اور اپنی دماغی اسکیموں سے مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد نہ کرتے ہوں ورنہ بالاتفاق ان کا قتل جائز ہے۔

مرتد عورت: امام ابو حنیفہ کے نزدیک مرتد عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ قید رکھا جائے گا جب تک وہ توبہ نہ کر لے یا قیدی میں مرنے جائے۔

امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک ارتداد کے حکم میں عورت مرد کی کوئی تفریق نہیں، دونوں کو قتل کیا جائے گا۔ ہماری دلیل حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ رواہ الشیخان۔

مزدوروں اور عورتوں کے قتل کی ممانعت:

حضرت رباح بن الربیع کا بیان ہے ہم ایک جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ لوگ کسی چیز پر جمع ہیں آپ نے ایک آدمی کو بھیجا جو دیکھ کر آئے کہ کس چیز پر سب لوگ جمع ہیں اس نے آکر اطلاع دی ایک مقتول عورت ہے جس پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے فرمایا یہ تو قتال نہیں کرتی تھی (یعنی مسلمانوں سے لڑنے کی اہل نہ تھی پھر کیوں اس کو قتل کیا گیا) ہر اول دستے کے کمانڈر اس وقت حضرت خالد بن ولید تھے، آپ نے ایک آدمی بھیج کر ان کو کہلوادیا کہ کسی عورت کو قتل نہ کرنا اور نہ کسی مزدور (قلی) کو۔ رواہ ابو داؤد (اس حدیث میں لفظ عسیف کا ترجمہ شیخ فانی بھی کیا گیا ہے) مذکورہ حدیث میں لفظ امراہ نکرہ ہے یعنی عام عورت کو خواہ کوئی ہو قتل کرنے کی ممانعت فرمائی ہے، اس میں کافرہ بھی شامل ہے اور مرتدہ بھی۔ اس حدیث میں عورت کو قتل نہ کرنے کی علت یہ بتائی کہ وہ لڑتی نہیں (یعنی قتال و جنگ کی اہل نہیں) حنفیہ کہتے ہیں کسی عمل کی سزا و جزاء کا اصل مقام تو دار آخرت ہے، دنیا میدان عمل ہے اللہ نے فرمایا ہے لَا تَكُونُوا فِي الدِّينِ دِينَ مِثْلِ دِينِ الْيَوْمِ، یہ دنیا امتحان کا مقام ہے نتیجہ

کیوں کہتے ہیں۔ اینٹ پتھروں کو کیوں نہیں پوچھتے۔ گویا ان پر سب سے بڑا اور سنگین الزام اگر لگایا جاسکتا ہے تو یہ ہی کہ ہر طرف سے ٹوٹ کر ایک خدا کے کیوں ہو رہے۔ (تفسیر عثمانی)

ظاہر ہے کہ اللہ کو رب کہنا کوئی جرم نہیں کہ جس کی پاداش میں ان کو جلا وطن کیا جاتا مگر کافروں کے خیال میں تو یہ بہت بڑا جرم تھا۔ آیت رَبَّنَا اللَّهُ کہنے کو کافروں کے خیال کے بموجب جرم قرار دیا ہے۔ آیت میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ کافروں کو کوئی حق نہ تھا کہ مسلمانوں کو جلا وطن کرتے اگر ان کے خیال میں کوئی جرم تھا تو ایسا جرم تھا کہ اس کا جرم نہ ہونا ظاہر ہے۔ عرب کہتے ہیں فلاں شخص میں کوئی بھلائی نہیں اگر کوئی بھلائی ہے تو یہ ہے کہ وہ محسن کش ہے جو اس کے ساتھ بھلائی کرتا وہ اس کے عوض برائی کرتا ہے۔ گویا یہ دعویٰ مع دلیل ہے کافروں نے جلا وطن کیا اس حق کی بناء پر کہ مسلمان اللہ کو پناہ کہتے ہیں اور واقع میں یہ خوبی ہے بُرائی نہیں اسے کافروں کو مسلمانوں کے گھر چھین لینے اور جلا وطن کرنے کا حق نہیں پیدا ہوا جو نامعلوم ہوا کہ ظلماً جلا وطن کیا۔ یہی بلخ اسلوب بیان آیت وَكَانَتْهُمْ مِّنْآلَانِ اٰمَنَّا تُوہم سے انتقام نہیں لیتا مگر اس بات کا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں میں ہے ایک شاعر نے کہا ہے۔

وَبَلَدَةٍ لَّيْسَ بِهَا اَنِيْسٌ اِلَّا الْيَعْفُوْرُ اِلَّا الْعِيْسُ
اور شہر جس میں سوائے ہرنوں اور خاکی رنگ کے اونٹوں کے اور کوئی انیس نہیں ہے (اور ظاہر ہے کہ ہرنوں اور اونٹوں سے آدمی کی وحشت میں مزید اضافہ ہوتا ہے یہ چیزیں تو وحشت افزا ہیں انس آفریں نہیں۔) (تفسیر مظہری)

وَلَوْ اَدْفَعُ اللّٰهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لَّهَدَمَتْ

اور اگر نہ ہٹایا کرتا اللہ لوگوں کو ایک کو دوسرے سے تو ڈھائے جاتے

صَوَامِعُ وَبِيْعٌ وَصَلَوٰتٌ وَمَسٰجِدٌ يُذْكَرُ فِيْهَا

تکیے اور درے اور عبادت خانے اور مسجدیں جن میں نام پڑھا

اِسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا وَلٰكِنْ صَرَّتْ اللّٰهُ مِنْ يَّصْرَةٍ

جاتا ہے اللہ کا بہت اور اللہ مقرر مد کرے گا اسکی جو مدد کرے گا اس کی

اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝۱۰

بیشک اللہ زبردست ہے زور وال

بقاءِ صلح کا قانون:

یعنی اگر کسی وقت اور کسی حالت میں بھی ایک جماعت کو دوسری سے لڑنے بھڑنے کی اجازت نہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے قانونِ فطرت کی سخت خلاف ورزی

نام بھی ذکر کر دیئے ہیں ان میں کچھ عورتیں بھی تھیں (جن کو قتل کرنے کی ہدایت فرمادی تھی) عبد اللہ بن اہطل کی دو گانیکہ باندیاں، قرینہ اور قرنہ چنانچہ قرینہ کو قتل کر دی گئی اور قرنہ مسلمان ہو گئی۔ یہ دونوں عورتیں پہلے مرتد ہو چکی تھیں ایک عورت عمر بن ہاشم کی آزاد کردہ باندی تھی اور ابوسفیان کی بیوی ہندہ بھی۔ یہ دونوں اصلی کافر تھیں اور فتح مکہ کے دن مسلمان ہو گئیں واللہ اعلم۔

قتل مرتدہ کے جواز کے قائل کہتے ہیں کہ حضرت جابر کی روایت سے منقول ہے کہ ایک عورت جس کو اُم مروان کہا جاتا تھا مرتد ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے اگر تو بہ کر لے تو خیر ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ دارقطنی نے اس کو دو طریقوں سے روایت کیا ہے ایک طریق میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اس عورت نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا، اس لئے اس کو قتل کر دیا گیا۔ حافظ ابن حجر نے کہا روایت کے دونوں طریق ضعیف ہیں۔ ابن ہمام نے لکھا اول روایت عمر بن رواحہ کی وجہ سے کمزور ہے اور دوسری روایت عبد اللہ بن اودینہ کی وجہ سے۔ ابن حبان نے کہا اس کی حدیث سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ (تفسیر مظہری)

وَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ ۝۱۱

اور اللہ اُن کی مدد کرنے پر قادر ہے

مٹھی بھر فاقہ مست سلطنتوں پر غالب ہوں گے:

یعنی اپنی قلت اور بے سروسامانی سے نہ گھبرائیں۔ اللہ تعالیٰ مٹھی بھر فاقہ مستوں کو دنیا کی فوجوں اور سلطنتوں پر غالب کر سکتا ہے۔ فی الحقیقت یہ ایک شہنشاہانہ طرز میں مسلمانوں کی نصرت و امداد کا وعدہ تھا۔ جیسے دنیا میں بادشاہ اور بڑے لوگ وعدہ کے موقع پر اپنی شان و وقار و استغناء دکھانے کے لئے کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہاں تمہارا فلاں کام ہم کر سکتے ہیں۔ شاید یہ عنوان اس لئے اختیار کیا جاتا ہے کہ مخاطب سمجھ لے کہ ہم ایسا کرنے میں کسی سے مجبور نہیں ہیں جو کچھ کریں گے اپنی قدرت و اختیار سے کریں گے۔

لَا الَّذِيْنَ اٰخْرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ

وہ لوگ جن کو نکالا اُن کے گھروں سے اور دعویٰ کچھ نہیں

اِلَّا اَنْ يَقُوْلُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ

سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے

مسلمان مہاجرین بے تصور تھے:

یعنی مسلمان مہاجرین جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ان کا کوئی جرم نہ تھا نہ ان پر کسی کا کوئی دعویٰ تھا، بجز اس کے کہ وہ اکیلے ایک خدا کو اپنا رب

وَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

اور دیں زکوٰۃ اور حکم کریں بھلے کام کا اور منع کریں مکر سے

خلفائے راشدین کی مقبولیت:

یہ ان ہی مسلمانوں کا بیان ہے جن پر ظلم ہوئے اور جن کو گھروں سے نکالا گیا یعنی خدا ان کی مدد کیوں نہ کرے گا جب کہ وہ ایسی قوم ہے کہ اگر ہم اسے زمین کی سلطنت دے دیں تب بھی خدا سے غافل نہ ہوں۔ بذات خود بدنی و مالی نیکیوں میں لگے رہیں اور دوسروں کو بھی اسی راہ پر ڈالنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے ان کو زمین کی حکومت عطا کی اور جو پیشینگوئی کی تھی حرف بحرف سچی ہوئی۔ **فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ عَلٰی ذٰلِكَ**۔ اس آیت سے صحابہ رضی اللہ عنہم خصوصاً مہاجرین اور ان میں انصاف و عدل کے طور پر حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی حقانیت اور مقبولیت و منقبت ثابت ہوئی۔ (تفسیر عثمانی)

پھر اللہ تعالیٰ کی اس خبر کا جس کا وقوع یقینی تھا اس دنیا میں مآثورع اس طرح ہوا کہ چاروں خلفائے راشدین اور مہاجرین الذین اخرجوا کے مصداق صحیح تھے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کو سب سے پہلے زمین کی مملکت و قدرت یعنی حکومت و سلطنت عطا فرمائی اور قرآن کی پیشین گوئی کے مطابق اُن کے اعمال و کردار اور کارناموں نے دنیا کو دکھلایا کہ انہوں نے اپنے اقتدار کو اسی کام میں استعمال کیا کہ نمازیں قائم کیں زکوٰۃ کا نظام مضبوط کیا اچھے کاموں کو رواج دیا بُرے کاموں کا راستہ بند کیا۔

نظام خلافت حق تھا:

اسی لئے علماء نے فرمایا کہ یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ خلفاء راشدین سب کے سب اسی بشارت کے مصداق ہیں اور جو نظام خلافت اُن کے زمانے میں قائم ہوا وہ حق و صحیح اور عین اللہ تعالیٰ کے ارادے اور رضا اور پیشگی خبر کے مطابق ہے (روح المعانی)

یہ تو اس آیت کے شان نزول کا واقعی پہلو ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ الفاظ قرآن جب عام ہوں تو وہ کسی خاص واقعہ میں منحصر نہیں ہوتے اُن کا حکم عام ہوتا ہے۔ اسی لئے ائمہ تفسیر میں سے ضحاکؒ نے فرمایا کہ اس آیت میں اُن لوگوں کے لئے ہدایت بھی ہے جن کو اللہ تعالیٰ ملک و سلطنت عطا فرمادیں کہ وہ اپنے اقتدار میں یہ کام انجام دیں جو خلفاء راشدین نے اپنے وقت میں انجام دیئے تھے۔ (معارف مفتی اعظم)

آیت میں مومنوں کے جن اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے وہ صرف خلفاء راشدین ہی میں موجود تھے۔ گویا یہ دلیل ہے خلفاء راشدین کی خلافت راشدہ کی۔ دوسرے مہاجرین کو کامل اقتدار عطا نہیں کیا گیا اس لئے یہ سب مہاجرین

ہو گئی۔ اس نے دنیا کا نظام ہی ایسا رکھا ہے کہ ہر چیز یا شخص یا ہر جماعت دوسری چیز یا شخص یا جماعت کے مقابلہ میں اپنی ہستی برقرار رکھنے کے لئے جنگ کرتی رہے اگر ایسا نہ ہوتا اور نیکی کو اللہ تعالیٰ اپنی حمایت میں لے کر بدی کے مقابلہ میں کھڑا نہ کرتا تو نیکی کا نشان زمین پر باقی نہ رہتا۔ بدین اور شریر لوگ جن کی ہر زمانہ میں کثرت رہی ہے تمام مقدس مقامات اور یادگاریں ہمیشہ کے لئے صفحہ ہستی سے مٹا دیتے۔ کوئی عبادت گاہ، بنک، خانقاہ، مسجد، مدرسہ محفوظ نہ رہ سکتا۔ بناء علیہ ضروری ہوا کہ بدی کی طاقتیں خواہ کتنی ہی مجتمع ہو جائیں قدرت کی طرف سے ایک وقت آئے جب نیکی کے مقدس ہاتھوں سے بدی کے حملوں کی مدافعت کرائی جائے۔ اور حق تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرنے والوں کی خود مدد فرما کر ان کو دشمنانِ حق و صداقت پر غالب کرے بالا شبہ وہ ایسا قوی اور زبردست ہے کہ اس کی اعانت و امداد کے بعد ضعیف سے ضعیف چیز بڑی بڑی طاقتور ہستیوں کو شکست دے سکتی ہے۔ بہر حال اس وقت مسلمانوں کو ظالم کافروں کے مقابلہ میں جہاد و قتال کی اجازت دینا اسی قانون قدرت کے ماتحت تھا۔ اور یہ وہ عام قانون ہے جس کا انکار کوئی عقلمند نہیں کر سکتا۔ اگر مدافعت و حفاظت کا یہ قانون نہ ہوتا تو اپنے زمانہ میں نہ عیسائی راہبوں کے صومعے (کوٹھڑے) قائم رہتے نہ نصاریٰ کے گرجے نہ یہود کے عبادت خانے نہ مسلمانوں کی وہ مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر بڑی کثرت سے ہوتا ہے یہ سب عبادت گاہیں گرا کر اور ڈھا کر برابر کر دی جاتیں۔ پس اس عام قانون کے ماتحت کوئی وجہ نہیں کہ مسلمانوں کو ایک وقت مناسب پر اپنے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت نہ دی جائے۔ (تفسیر عثمانی)

مجاہد اور ضحاکؒ نے کہا صوامع سے مراد ہیں تارک الدنیا درویشوں کے عبادت خانے خانقاہیں۔ قتادہؒ نے کہا صابیوں کے عبادت گھر مراد ہیں۔ بیچ بیچ کی جمع ہے۔ عیسائیوں کے گرجا۔ صلوٰۃ یہودیوں کی عبادت گاہیں۔ عبرانی زبان میں یہودیوں کے عبادت خانوں کو صلوٰۃ کہا جاتا تھا۔ مساجد سے مراد ہیں مسلمانوں کی مسجدیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعہ سے دفع نہ کرتا تو ہر نبی کے دور میں اس کی امت کے عبادت خانے ڈھا دیئے جاتے۔ حضرت موسیٰؑ کے عہد میں صابیوں کے عبادت گھر حضرت عیسیٰؑ کے زمانے میں عیسائیوں کے گرجے اور صابیوں کے عبادت خانے (اور یہودیوں کے **اِنَّ اللّٰهَ لَکَوْنٌ عَزِيزٌ** بیشک اللہ قوت والا اور غلبہ والا ہے۔ یعنی ان کو فتح یاب کرنے کی قوت رکھتا ہے اور ایسا غالب ہے کہ اس کے غلبہ کو روکا نہیں جاسکتا۔ یہ سابق وعدہ کی تاکید ہے۔ (تفسیر مظہری)

الَّذِينَ اِنْ مَكَثُهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ

وہ لوگ اگر ہم ان کو قدرت دیں ملک میں تو وہ قائم رکھیں نماز

کافر مہلت پر مغرور نہ ہوں:

یعنی مسلمانوں کے غلبہ و نصرت کے جو وعدے کئے جا رہے ہیں کفار اپنی موجودہ کثرت و قوت کو دیکھتے ہوئے ان کی تکذیب نہ کریں، یہ خدا کی ذلیل ہے۔ پہلی قوموں نے بھی خدا کی چند روزہ ذلیل سے دھوکہ کھا کر اپنے پیغمبروں کی جھٹلایا تھا۔ آخر جب پکڑے گئے تو دیکھ لو ان کا حشر کیا ہوا۔ اور خدا نے اپنے عذاب سے ڈرا کر ان کی شرارتوں پر جوا نکا فرمایا تھا وہ کس طرح سانسے آ گیا۔ آیت میں اسی کی تفصیل ہے۔

فَكَأَيُّنَ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ
سو کتنی بستیوں ہم نے غارت کر ڈالیں اور وہ گنہگار تھیں
فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا
اب وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر

چھیلی قوموں کی تباہی:

یعنی بنیادیں پلنے سے اول چھتیں گر پڑیں پھر دیواریں اور سارا مکان گر کر چھت کے ڈھیر پر آ رہا۔ یہ ان کے تہ و بالا ہونے کا نقشہ کھینچا ہے۔

وَيَذُرُّ مُعْطَلَةً وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ
اور کتنے کوئیں ٹکے پڑے اور کتنے محل گجکاری کے

ویرانی:

یعنی کوئیں جن پر پانی کھینچنے والوں کی بھیڑ رہتی تھی۔ آج ان میں کوئی ڈول پھانسنے والا نہ رہا۔ اور بڑے بڑے پختہ بلند عالیشان قلعی چوٹ کے محل ویران کھنڈر بن کر رہ گئے۔ جن میں کوئی بٹنے والا نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت موت کا شہر:

ابورق نے ضحاک کے حوالے سے بیان کیا وہ کنواں حضرت موت کے ایک شہر میں تھا۔ شہر کا نام حاصورا تھا۔ یہ شہر ان چار ہزار مومنوں نے آباد کیا تھا جو حضرت صالح کے ہم رکاب حضرت موت میں آ گئے تھے اس حضرت موت میں حضرت صالح کی وفات ہو گئی اس لئے اس ہستی کو حضرت موت کہنے لگے (یعنی حضرت صالح یہاں آئے اور یہیں مر گئے) آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے ایک حصار فصیل قائم کر دی یعنی حاصورا کی تعمیر کی اور کوئیں پر مستقل قیام کر لیا۔ اور اپنے آدمیوں میں ایک شخص کو امیر اور حاکم بنا لیا مدت دراز تک رہتے رہے تسلیں بڑھیں اور آبادی وسیع ہو گئی۔ آخر کچھ لوگ بگڑ گئے اور بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لئے خطلمہین صفوان کو نبی بنا کر بھیجا۔

مفہوم آیت کے مصداق نہ تھے اور معاویہ مہاجر بنی نہ تھے ان کے لئے بھی یہ بشارت نہیں ہو سکتی۔ یہ تفسیری مطلب اس وقت ہو گا جب اور اس میں شک نہیں کہ اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا، خلفاء راشدین کی مدد کی عرب کے جباروں عجم کے شہنشاہوں اور روم کے پر حیرت جواروں پر فتح عنایت فرمائی، کافروں کے مالک ان کو عطا فرمادئے (یہ صلہ تھا اس بات کا کہ انہوں نے بھی اللہ کے دین کی مدد کی، نمازیں قائم کیں، قانون زکوٰۃ نافذ کیا۔ زکوٰۃ دی اور دلوای خصوصاً حضرت ابوبکر نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف لشکر کشی کی اور کامیاب ہوئے اور ہر طرح کی برائی کی بھگتی بقوت ایمانی تبلیغ سانی اور پرورد شمشیر کی۔ (تفسیر عثمانی)

وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
اور اللہ کے اختیار میں ہے آخر ہر کام کا

آخر کار اسلام غالب ہو گا:

یعنی گو آج مسلمان کمزور کافر غالب قوی نظر آتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے کہ آخر کار انہیں منصور و غالب کر دے۔ یا یہ مطلب کہ یہ امت خدا کا دین قائم کرے گی ایک مدت تک آخر اللہ ہی جائے کیا ہو گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ
اور اگر تجھ کو جھٹلائیں تو ان سے پہلے جھٹلا چکی ہے نوح کی قوم
وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَقَوْمِ الْإِسْرَافِ وَقَوْمِ لُوطٍ
اور عاد اور ثمود اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم
وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ
اور مدین کے لوگ

جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

وَكَذَّبَ مُوسَىٰ
اور موسیٰ کو جھٹلایا

یعنی مصر کے قبطیوں نے۔ (تفسیر عثمانی)

فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ
پھر میں نے ذلیل دی منکروں کو پھر پکڑ لیا ان کو
فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ
تو کیسا ہوا میرا نکار

بدترین اندھا پن:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دل کا ناپنا ہونا بدترین اندھا پن ہے (رواہ) البیہقی فی الدلائل وابن عساکر عن عقبین عامر ابنی و ابن النضر السجری فی الابانۃ عن ابی الدرداء اور رواہ الشافعی عن ابن مسعود و متوفان۔

آیت میں دل کی ناپنائی سے مراد ہے دل کے تمام آلات علم و شعور کا مفقود ہونا گویا یوں فرمایا ان کے دلوں کی آنکھیں ناپنا اور کان بھرے ہو گئے ہیں۔ (یعنی ناپنائی سے صرف ناپنائی ہی مراد نہیں جو آنکھوں کا عارضہ ہے بلکہ گوش قلب کا بہرا ہونا بھی اس میں داخل ہے)۔ (تفسیر مظہری)

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَكِنْ

اور تجھ سے جلدی مانگتے ہیں عذاب اور اللہ

يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ

ہرگز نہ ٹالے گا اپنا وعدہ

جلدی مچانے کی ضرورت نہیں:

یعنی عذاب اپنے وقت پر یقیناً آ کر رہے گا، استہزاء و تکذیب کی راہ سے جلدی مچانا فضول ہے۔ (تفسیر عثمانی)

گناہوں پر وعید اور نیکیوں پر ثواب کا وعدہ جب پورا ہو کر رہے گا تو پھر گناہوں کی مغفرت کی کیا گنجائش باقی رہتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آیات عذاب عبارت قرآن وحدیث و باجماع علماء ناقابل مغفرت فرق کے ساتھ مخصوص ہیں (یعنی مشرکوں پر عذاب ضرور آئے گا۔ جو شرک پر مریگا ہوا اللہ کے علم میں ہو کر شرک پر مریے گا اس کا عذاب میں مبتلا ہونا یقینی ہے اس کو اللہ کی صفت مغفرت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، باقی دوسرے گنہگار تو ان کو عذاب میں مبتلا کرنے کا کوئی قطعی وعدہ نہیں اس لئے ان کی مغفرت ممکن ہے) (ان کی مغفرت سے وعید الہی کا کذب لازم نہیں آتا) (تفسیر مظہری)

وَأَنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ

اور ایک دن تیرے رب کے یہاں ہزار برس کے برابر

سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝۱۹

ہوتا ہے جو تم گنتے ہو

یعنی تمہارے ہزار برس اس کے یہاں ایک دن کی برابر ہیں جیسے مجرم آج اس کے قبضہ میں ہے ہزار برس گزرنے کے بعد بھی اسی طرح اس کے قبضہ و اقتدار کے نیچے ہے۔ کہیں بھاگ کر نہیں جاسکتا۔ یا یہ مطلب کہ ہزار

حضرت حظلہ قلی تھے لوگوں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے آپ نے نصیحت کی تو مرنے نصیحت نہ مانی۔ تکذیب کی اور بازار میں آپ قتل کر دیا۔ نتیجہ میں اللہ نے ان کو بھی تباہ کر دیا۔ ان کے محل و بیان اور کنویں بیکار پڑے رہ گئے۔ (تفسیر مظہری)

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ

کیا سیر نہیں کی ملک کی جو ان کے دل ہوتے جن سے

يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا

سمجھتے یا کان ہوتے جن سے سنتے

کھنڈرات سے عبرت پکڑو:

یعنی ان تباہ شدہ مقامات کے کھنڈر دیکھ کر کبھی غور و فکر نہ کیا ورنہ ان کو سچی بات کی سمجھ آ جاتی اور کان کھل جاتے۔

فَأَنظُرْ إِلَى الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ

سو کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں پر اندھے ہو جاتے ہیں دل

الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۝۲۰

جو سینوں میں ہیں

دل کا اندھا پن:

یعنی آنکھوں سے دیکھ اگر دل سے غور نہ کیا تو وہ نہ دیکھنے کے برابر ہے۔ گو اس کی ظاہری آنکھیں کھلی ہوں پر دل کی آنکھیں اندھی ہیں۔ اور حقیقت میں زیادہ خطرناک اندھا پن وہ ہی ہے جس میں دل اندھے ہو جائیں (العیاذ باللہ) (تفسیر عثمانی)

بات یہ ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ وہ ناپنا ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ یعنی ان کی آنکھیں بینائی سے محروم نہیں ہیں کہ اقوام ہالکہ کے فرسودہ آثار قدیمہ سفر کے دوران ان کو دکھائی نہ دیں مگر ان کی نظر عبرت اندوز نہیں ہے۔ آیات تو حید کو دیکھتے ہیں اور تو حید کا عقیدہ نہیں رکھتے دلائل حق کو سنتے ہیں مگر دماغ میں ان کو جگہ نہیں دیتے۔ وجہ یہ ہے کہ آنکھیں بینا ہونے کے باوجود ان کے دل ناپنا ہیں وہ فاقد البصر نہیں۔ فاقد البصیرت ہیں اور دل بھی وہ جو سینوں میں ہیں (یعنی دلوں سے مراد تو مدد کر نہیں بلکہ وہ دل مراد ہیں جو مرکز ایمان ہوتے ہیں جو نور تو حید کو دیکھتے ہیں)۔

آیت میں تنبیہ ہے اس امر پر کہ حقیقی ناپنائی آنکھ کا اندھا پن نہیں بلکہ کور بصیرت ہونا ہے۔ قنادہ نے کہا آنکھ کی بینائی (مرئی تک) پہنچنے اور فائدہ اٹھانے کا ایک ذریعہ ہے اور دل کی بینائی حقیقت میں فائدہ بخش بینائی ہے۔

واقعات اور ہیبتناک حالات کی وجہ سے یہ دن اتنا درمخسوس ہوگا جیسے ایک ہزار سال خلاصہ تفسیر مذکور میں اسی کاوشاد کے لفظ سے تعبیر کیا ہے بہت سے حضرات مفسرین نے اس کے یہی معنی قرار دیئے ہیں۔

دوسرے یہ کہ واقع میں عالم آخرت کا ایک دن ہمیشہ کے لئے دنیا کے ایک ہزار سال ہی کی برابر ہو بعض روایات حدیث سے اسی معنی کی شہادت ملتی ہے۔ مسند احمد - ترمذی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فقراء مہاجرین کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم کو میں قیامت کے روز مکمل نور کی بشارت دیتا ہوں اور یہ کہ تم اغنیاء اور مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں جاؤ گے اور اللہ کے یہاں ایک دن ایک ہزار سال کا ہوگا اس لئے فقراء اغنیاء سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے (رواہ الترمذی وحسنہ - مظہری) خلاصہ تفسیر میں اسی دوسرے معنی کو بلفظ امتداد تعبیر کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔

ایک ہزار سے پچاس ہزار کا اختلاف

ایک ہزار سال سے پچاس ہزار سال تک اختلاف آفاق کے اعتبار سے ہو جس طرح دنیا میں معدل النہار کی حرکت کہیں ودلالی ہے کہیں حاکمائے کہیں روحی اور اسی وجہ سے خط استواء پر ایک رات دن چوبیس گھنٹے کا ہوتا ہے اور عرض تعین (قطب شمالی) پر ایک سال کا اور ان دونوں کے درمیان مختلف مقادیر پر مختلف ہوتا چلا جاتا ہے اسی طرح ممکن ہے کہ اول شمس کی حرکت جو معدل کے ساتھ ہے بطور خرق عادت و اعجاز اس قدر مست ہو جائے کہ ایک اقل پچاس ہزار سال کا دن ہو اور جو اقل اُس سے پچاس حصے ہٹا ہوا ہو اُس پر پچاس ہزار برس کا ہو اور درمیان میں اسی نسبت سے متفاوت ہو، واللہ اعلم (بیان القرآن)

فقراء آدھا دن پہلے جنت میں:

ترمذی وغیرہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقراء مسلمان مالدار مسلمانوں سے آدھا دن پہلے جنت میں جائیں گے یعنی پانچ سو برس پہلے۔ اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے پوچھا آدھے دن کی مقدار کیا ہے؟ فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا ہاں تو یہی آیت سنائی یعنی خدا کے ہاں ایک دن ایک ہزار سال کا ہے۔ ابو داؤد کی کتاب الملاحم کے آخر میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ خبر ہے کہ وہ میری امت کو آدھے دن تک تو ضرور مؤخر رکھے گا۔ حضرت سعدؓ سے پوچھا گیا آدھا دن کتنے عرصہ کا ہو۔ آپ نے فرمایا پانچ سو سال کا ابن عباسؓ اس آیت کو پڑھ کر فرمانے لگے یہ ان دنوں میں سے جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان وزمین کو پیدا کیا (ابن جریر) (ابن کثیر)

وَكَايْنِ مَنْ قُرْبَىٰ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ

اور کتنی بشتیاں ہیں کہ میں نے ان کو ذلیل دی اور وہ گنہگار تھیں

برس کا کام وہ ایک دن میں کر سکتا ہے مگر کرتا وہی ہے جو اس کی حکمت و مصلحت کے موافق ہو۔ کسی کے جلدی بچانے سے وہاں کچھ اثر نہیں ہو سکتا۔ یا یوں کہا جائے کہ اخروی عذاب کا وعدہ ضرور آکر رہے گا۔ یعنی قیامت آئے گی اور تم کو پوری سزا ملے گی۔ آگے قیامت کے دن کا بیان ہوا کہ وہ ایک دن اپنی شدت و ہول کے لحاظ سے ہزار سال کے برابر ہوگا پھر ایسی مصیبت کو بلانے کے لئے کیوں جلدی بچاتے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

تمہارا ہزار دن اللہ کا ایک دن ہے

عطاء کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباس نے اس آیت کا معنی یہ بیان کیا کہ اللہ کے پاس کا ایک دن اور تمہارے ایک ہزار سال مہلت دینے میں برابر ہیں کیونکہ اللہ قادر ہے، جب چاہے گا پکڑ لے گا کوئی چیز اس کے قبضہ سے باہر نہیں ہے تاخیر کی وجہ سے کوئی چیز اللہ کے دست قدرت سے باہر نہیں ہو سکتی۔ عذاب کو فوراً نازل کر دینا اور کچھ مدت مؤخر کر دینا دونوں باتیں اس کی قدرت کے لئے مساوی ہیں۔

اللہ کا علم:

بعض اہل علم نے کہا یہ اللہ کے علم کی انتہا کا اظہار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا لیکن اس نے عذاب کو اس دن تک مؤخر کر رکھا ہے جو تمہارے ہزار سال کے برابر ہوگا (یعنی قیامت کا دن)

آخرت کا دن:

مجاہد و عکرمہ نے کہا ایام آخرت کا ایک دن (تمہارے ہزار سال کے برابر ہوگا) اس کی تائید حضرت ابوسعید خدری کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فقراء مہاجرین کے گروہ تم کو بشارت ہو کہ قیامت کے دن تم کو نور کامل حاصل ہوگا تم جنت کے اندر مالداروں سے آدھا دن پہلے داخل ہو گے اور تمہارے رب کا ایک دن تمہارے ہزار سال کے برابر ہوگا۔ (رواہ احمد ترمذی نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے اور اس کو حسن کہا ہے۔)

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر فقراء دولت مندوں سے پانچ سو برس اور آدھا دن پہلے داخل ہوں گے۔ (رواہ الترمذی - تفسیر مظہری)

آخرت کا دن ایک ہزار سال ہونے کا مطلب:

آیت مذکورہ میں جو یہ فرمایا ہے إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّن دُنْيَاكَ اس کے پاس ایک دن دنیا کے ایک ہزار سال کی برابر ہوگا، اس میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ اس دن سے مراد قیامت کا دن لیا جائے اور اس کا ایک ہزار سال کے برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کے ہولناک

مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۱۶﴾

گناہ بخش دیتے ہیں اور ان کو روزی سے عزت کی

جنت کی نعمتیں:

یعنی جنت میں میوے پھل اور عمدہ عمدہ الوان نعمت اور حق تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام ان (گناہوں) کو ڈھاتا ہے جو پہلے کئے ہوئے ہوتے ہیں رواہ مسلم عن عمرو بن العاص۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ

اور جو دؤرے ہماری آیتوں کے ہرانے کو وی ہیں

أَحْصَىٰ الْحَيٰوةَ ۖ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ

دوزخ کے رہنے والے اور جو رسول بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے

وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّٰى الْفَقَى الشَّيْطٰنُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ۖ

یابی سو جب لگا خیال باندھنے شیطان نے ملا دیا کئے خیال میں

فَيَسْخَرُهُ اللّٰهُ مَا يَلْقٰى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُعَذِّبُ اللّٰهُ

بھرا اللہ مٹا دیتا ہے شیطان کا ملایا ہوا پھر پکی کر دیتا ہے

لِيَتَّبِعَهُ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۷﴾

اپنی باتیں اور اللہ سب خبر رکھتا ہے حکمتوں والا

وحی میں تفاوت نہیں ہو سکتا:

آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ مترجم محقق قدس اللہ روحہ نے اپنے پیشرو حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کی روش اختیار فرمائی ہے جس کی طرف حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے بھی حجۃ اللہ الباقیہ کے آخر میں اشارہ کیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب موضح القرآن میں لکھتے ہیں نبی کو ایک حکم (یا ایک خبر) اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اس میں ہرگز ذرہ بھر تفاوت نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اپنے دل کا خیال اور رائے کا اجتہاد ہے وہ کبھی ٹھیک پڑتا ہے کبھی نہیں۔ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے کہ آپ مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے اور عمرہ کیا۔ خیال میں آیا کہ شاید اس سال ایسا ہوگا (چنانچہ عمرہ کی نیت سے سفر شروع کیا۔ لیکن درمیان میں احرام کھولنا پڑا، اور اگلے سال خواب کی تعبیر پوری ہوئی یا وعدہ ہوا کہ کافروں پر غلبہ ہوگا۔ خیال آیا کہ

ثُمَّ أَخَذَتْهَا إِلَى الْمَصِيرِ ﴿۱۸﴾

پھر میں نے اُن کو پکڑا اور میری طرف پھر کر آنا ہے

گذشتہ اقوام نہ بچ سکیں:

یعنی کیا ڈھیل دینے سے وہ کہیں نکل کر بھاگ گئیں، آخر سب کو لوٹ کر ہماری ہی طرف آنا پڑا اور ہم نے ان کو پکڑ کر تباہ کر دیا۔ (تفسیر عثمانی)

آثار عبرت بے انتہاء ہیں:

امام ابن ابی الدنیا کتاب الفکر والاقتدار میں روایت لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اے موسیٰ لوہے کے نعلین پہن کر لوہے کی لکڑی لے کر زمیں میں چل پھر کر آثار و عبرت کو دیکھ وہ ختم نہ ہوں گے یہاں تک کہ تیری لوہے کی جوتیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور لوہے کی لکڑی بھی ٹوٹ پھوٹ جائے۔ (تفسیر ابن کثیر)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا آتَاكُمُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۱۹﴾

تو کہہ اے لوگو میں تو ڈر سنا دینے والا ہوں تم کو کھول کر

پیغمبر کا کام عذاب ڈانا نہیں:

یعنی میرا کام آگاہ و ہشیار کر دینا ہے۔ عذاب کا لے آنا میرے قبضہ میں نہیں خدا ہی کے قبضہ میں ہے کہ سب مطیع و عاصی کا فیصلہ کرے اور ہر ایک کو اس کے مناسب حال جگہ پر پہنچائے۔ (تفسیر عثمانی)

صحیحین میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو (پیام) مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی اور میری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے اپنی قوم کو آ کر (متنبہ کیا اور) کہا میں نے اپنی آنکھوں سے (دشمن کے) لشکر کو (پہاڑ کے اس طرف) دیکھا ہے اور میں تمہارے لئے نذیر عریاں ہوں پس جلدی کرو۔ جلدی کرو۔ (اور) بھاگو بھاگو) کچھ لوگوں نے اطلاع دینے والے کی بات مان لی اور رات سے ہی چل دیئے اور فرصت کو غنیمت سمجھ کر روانہ ہو گئے اور بچ گئے اور کچھ لوگوں نے اس کے کہنے کو سچا نہ جانا اور صبح تک وہ اپنی جگہ پر رہے نتیجہ یہ نکلا کہ صبح کو (دشمن کے) لشکر نے ان پر حملہ کر دیا سب کو غارت کر دیا اور ان کی جڑ اکھاڑ کر رکھ دی۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے میرا کہا مانا اور جو کچھ میں لایا ہوں اس پر چلے اور ان لوگوں کی جنہوں نے میرا کہا نہ مانا اور جو حق میں لے کر آیا ہوں اس کی انہوں نے تمذیب کی۔ (تفسیر مظہری)

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ

سو جو لوگ یقین لائے اور کیں بھلائیاں اُن کے

سے سمجھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ دستگیری فرما کر اس کو یقینی راہ پر قائم فرمادیتے ہیں۔ رہے مفسرین و مشکلکین ان کو قیامت تک اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔

ہرچہ گیر و غلی علیت شود

ہماری اس تقریر میں دور تک کئی آیتوں کا مطلب بیان ہو گیا۔ سمجھدار آدمی اس کے اجزاء کو آیات کے اجزاء پر بے تکلف منطبق کر سکتا ہے یہ آیات جیسا کہ ہم نے سورہ آل عمران کے شروع میں بیان کیا تھا۔ **هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ** بہت مشابہ ہیں چنانچہ **إِذَا تَمَنَّيَ الْفِتْنَةَ فِي أُمْنِيَّتِهِ** میں تشابہات کا اور **فَتَحَكَّمْ اللَّهُ إِلَيْهِ** میں حکمت کا ذکر ہوا اور **لِيُجْعَلَ كَالْيَقِينِ الشَّيْطَانِ فِتْنَةً** میں زائغین کی دو قسمیں مذکور ہوئیں جن میں **الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ** کا کام ابتغاء تاویل اور **الْقَائِسَةِ قُلُوبُهُمْ** کی غرض ابتغاء فتنہ ہے۔ آگے **فَلْيَحْكَمْ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ** کو آیت **وَالَّذِينَ خُوفٌ فِي الْعِلْمِ يُقُولُونَ** الخ کی جگہ سمجھو اور وہاں جو دعا رکھنا لا تَزُغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا سے کی تھی یہاں اس کی اجابت کا ذکر **وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** لہذا **الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ حِرَاطٍ مُسْتَقِيمَةٍ** میں کیا گیا ہے اور **رَبَّنَا إِنَّكَ جَاهِلُ الْكَافِرِينَ لِيُؤْمِرَ وَلَا يُنْصِفَ** کے مناسب **وَأَكْذِبُ** **الَّذِينَ كَفَرُوا فِي صُورَةٍ** **وَمِنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ** الی قولہ **يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ** ہوئی (تنبیہ) آیت حاضرہ کے تحت میں مفسرین نے جو قصہ غرائف کا ذکر کیا ہے اس پر بحث کا یہاں موقع نہیں۔ شاید سورہ نجم میں کچھ کہنے کی نوبت آئے۔ ہم نے شرح صحیح مسلم میں بہت بسط سے اس پر کلام کیا ہے۔ بہر حال آیت کا مطلب سلف کی تفسیر کے موافق بالکل صاف ہے گویا یہ تفصیل اس کی ہوئی جو اوپر **وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُهْجُونَ** میں ابطال آیات اللہ کی سعی کی ذکر تھا۔ (تفسیر خانی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حق ہی نکلتا ہے:

ایک صحیح حدیث میں عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میرا طریقہ یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلتا وہ میں لکھ لیا کرتا تھا۔ قریش مجھے منع کرتے اور کہتے کہ رسول اللہ بشر ہیں کبھی حالت رضا میں ہوتے ہیں اور کبھی حالت غضب میں ہوتے ہیں سو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات نہ لکھا کرو معلوم نہیں کہ غصہ کی حالت میں زبان سے کیا نکل جائے۔ عبد اللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے یہ حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد اللہ جو کچھ مجھ سے سنا کر لکھ لیا کرو قسم ہے اس ذات مبارک کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا اور اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ پس جب آپ کی زبان مبارک سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکل سکتا۔

نیز حدیث متواتر سے یہ ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ

اب کی لڑائی میں اس میں نہ ہوا بعد کو ہوا، پھر اللہ جتنا دیتا ہے کہ جتنا حکم یا وعدہ تھا اُس میں سرمو تفاوت نہیں۔ ہاں نبی کے ذاتی خیال و اجتہاد میں تفاوت ہو سکتا ہے۔ گو نبی اصل پیشینگوئی کے ساتھ ملا کر اپنے ذاتی خیال کی اشاعت نہیں کرتا بلکہ دونوں کو الگ رکھتا ہے۔ باقی اس صورت میں القاء کی نسبت شیطان کی طرف ویسی ہوگی جیسے **وَمَا أَشْكِرُ إِلَّا الشَّيْطَانَ أَنْ أَذْكَرُ** میں انشاء کی نسبت اس کی طرف کی گئی ہے۔ واللہ اعلم۔

شیطان کی وسوسہ اندازی

احقر کے نزدیک بہترین اور سہل ترین تفسیر وہ ہے جس کی مختصر اصل سلف سے منقول ہے یعنی فتنی کو بمعنی قراءت و تلاوت یا تہذیب کے اور امانیت کو بمعنی متلو یا حدیث کے لیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ قدیم سے یہ عادت رہی ہے کہ جب کوئی نبی یا رسول کوئی بات بیان کرتا یا اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے۔ شیطان اس بیان کی ہوئی بات یا آیت میں طرح طرح کے شبہات ڈال دیتا ہے۔ یعنی بعض باتوں کے متعلق بہت لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کر کے شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہے۔ مثلاً نبی نے آیت **حُورٌ مَعَكُمْ** **الْمَيِّتَةُ** پڑھ کر سنائی شیطان نے شبہ ڈالا کہ دیکھو اپنا مارا ہوا تو حلال اور اللہ کا مارا ہوا حرام کہتے ہیں۔ یا آپ نے **إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَعَلَهُمْ** پڑھا۔ اس نے شبہ ڈالا کہ **مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ** میں حضرت مسیح و عزیر اور ملائکہ اللہ بھی شامل ہیں۔ یا آپ نے حضرت مسیح کے متعلق پڑھا **وَكَلَّمَ اللَّهُ آدَمَ آدَمًا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحُ فِتْنَةٍ** شیطان نے سمجھایا کہ اس سے حضرت مسیح کی انبیت والوہیت ثابت ہوتی ہے۔ اس القاء شیطانی کے ابطال ورد میں پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وہ آیات سناتے ہیں جو بالکل صاف اور محکم ہوں اور ایسی کچي باتیں بتلاتے ہیں جن کو سن کر شک و شبہ کی قطعاً گنجائش نہ رہے۔ گویا تشابہات کی ظاہری سطح کو لے کر شیطان جو اغواء کرتا ہے آیات حکمت اس کی جز کاٹ دیتی ہیں جنہیں سن کر تمام شکوک و شبہات ایک دم کا فور ہو جاتے ہیں۔ یہ دو قسم کی آیتیں کیوں اتاری جاتی ہیں؟ شیطاں کو اتنی وسوسہ اندازی اور تصرف کا موقع کیوں دیا جاتا ہے؟ اور آیات کا جو احکام بعد کو کیا جاتا ہے ابتداء ہی سے کیوں نہیں کر دیا تھا؟ یہ سب امور حق تعالیٰ کی غیر محدود علم و حکمت سے ناشی ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو علما و عملا دار امتحان بنایا ہے۔ چنانچہ اس قسم کی کارروائی میں بندوں کی جانچ ہے کہ کون شخص اپنے دل کی بیماری یا سختی کی وجہ سے پادر ہوا شکوک و شبہات کی دلدل میں پھنس کر رہ جاتا ہے اور کون سمجھدار آدمی اپنے علم و تحقیق کی قوت سے ایمان و اخبات کے مقام بلند پر پہنچ کر دم لیتا ہے سچ تو یہ ہے کہ آدمی نیک نیتی اور ایماندار

نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی پوری گنتی کتنی ہوئی۔ فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک بڑی جماعت اُن میں تین سو پندرہ رسول ہوئے۔
رواہ احمد وابن راہویہ فی مسند بہما وابن حبان فی صحیحہ والحاکم فی المستدرک۔
میں کہتا ہوں معاذ جزین کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے رسول کو عاجز بنا دینا چاہتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو دوزخ میں داخل ہونے سے روکتے ہیں اور وہ جہنم میں (زور کر کے) گھے جاتے ہیں۔

تشیخین نے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ روشن کی جب آگ خوب روشن ہو گئی اور گرد و پیش میں روشنی پھیل گئی تو پروانے اور یہ کیڑے مکوڑے جو آگ میں گرا کرتے ہیں اُس میں گرنے لگے وہ شخص پتنگوں اور کیڑوں کو آگ میں گرنے سے روکتا رہا مگر پتنگے اس پر غالب آئے اور آگ میں گھسنے لگے میں بھی اسی طرح تم کو کمر پکڑ پکڑ کر دوزخ میں گھسنے سے روک رہا ہوں اور تم اس کے اندر گھسے پڑتے ہو۔

حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ایک شاعر نے کہا:

تَمَنَّى كِتَابَ اللَّهِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ وَآخِرَهَا لَا قِيَّ حَمَامٌ أَلْفَقَادِرٍ
شروع رات میں آپ نے کتاب اللہ کی تلاوت کی اور آخر رات میں موت مقدرہ سے ملاقات کی۔ (تفسیر مظہری)

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ

اس واسطے کہ جو کچھ شیطان نے ملایا اس سے جانچے اُن کو کہ

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ

جن کے دل میں روگ ہیں اور جن کے دل سخت ہیں اور گنہگار

لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۚ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

تو ہیں مخالفت میں دُور چارے اور اس واسطے کہ معلوم کر لیں وہ لوگ جن کو بھٹلی ہے

أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ

کہ یہ تحقیق ہے تیرے رب کی طرف سے پھر اُس پر یقین لائیں

قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا

اور نرم ہو جائیں اسکے آگے ان کے دل اور اللہ سمجھانے والا ہے یقین لائے

إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

والوں کو راہ سیدھی

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رانی فی المنام فقد رانی حقا فان الشیطان لا یتمثل بی یعنی جس شخص نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے حقیقتاً مجھ کو خواب میں دیکھا اس لئے کہ شیطان کو یہ قدرت نہیں کہ وہ میری صورت بنا سکے اور کسی کے سامنے میری شکل میں ظاہر ہو سکے، پس جب شیطان عام مؤمنین کے لئے بشكل نبی متمثل اور متشکل نہیں ہو سکتا تا کہ اہل ایمان مجھے خواب میں دیکھ کر کسی اشتباہ میں نہ پڑیں تو شیطان کا خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بشكل جبریل متمثل اور متشکل ہونا بدرجہ اولیٰ محال اور ناممکن ہوگا۔ دیکھو تفسیر روح المعانی ص ۱۶۸ ج ۱۸۔ (معارف کا ندھلوی)

نبی اور رسول کی تعریف:

مشہور اور واضح یہ ہے کہ نبی تو اس شخص کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب نبوت قوم کی اصلاح کے لئے عطا ہوا ہو اور اُس کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہو خواہ اُس کو کوئی مستقل کتاب اور شریعت دی جائے یا کسی پہلی ہی نبی کی کتاب اور شریعت کی تبلیغ کے لئے مامور ہو۔ پہلے کی مثال حضرت موسیٰ وعلیٰ اور خاتم الانبیاء علیہم السلام کی ہے اور دوسرے کی مثال حضرت ہارون علیہ السلام کی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات اور انہی کی شریعت کی تبلیغ و تعلیم کے لئے مامور تھے۔ اور رسول وہ ہے جس کو مستقل شریعت اور کتاب ملی ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے مگر ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں، یہ تقسیم انسانوں کے لئے ہے۔ فرشتہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لیکر آتا ہے اس کو رسول کہنا اسکے منافی نہیں۔ اس کی تفصیل سورہ مریم میں آچکی ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

بعض علماء کا کہنا ہے کہ رسول وہ ہے جس کو نبی شریعت دے کر بھیجا گیا ہے اور نبی کا لفظ عام ہے۔ رسول بھی نبی ہوتا ہے اور وہ شخص نبی ہوتا ہے جس کو سابق شریعت کی دعوت دینے اور اس کی تائید کرنے کے لئے بھیجا گیا ہو جیسے حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے درمیان اسرائیلی انبیاء تھے اس قول پر ہر رسول کا تو نبی ہونا لازم ہے اور ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔

انبیاء و رسول کی تعداد:

حضرت ابو ذر کا بیان ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا نبی کون سا ہوا۔ فرمایا، آدمؑ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آدمؑ نبی بھی تھے فرمایا ہاں وہ ایسے نبی تھے جن سے کلام کیا گیا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرسل کتنے ہوئے فرمایا ایک بڑی جماعت تین سو اور کچھ اوپر دس۔

حضرت ابوامامہ کی روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابو ذر نے بیان کیا میں

فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَمَتُّوا أَوْ مَاتُوا لَكُمْ فَتَنَةٌ

اللہ کی راہ میں پھر مارے گئے یا مر گئے البتہ ان کو دوزخ کا

اللَّهُ رُزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۵۹﴾

اللہ روزی خاصی اور اللہ ہے سب سے بہتر روزی دینے والا

لِيَدْخِلَهُمْ مُدْخَلَ رِزْوَانِهِ

البتہ پہنچائے گا اُن کو ایک جگہ جس کو پسند کریں گے

وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿۶۰﴾

اور اللہ سب کچھ جانتا ہے قہر والا

خواص مومنین:

مومنین کا انجام پہلے بتلایا تھا یہاں ان میں سے ایک ممتاز جماعت کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا۔ یعنی جو لوگ خدا کے راستہ میں گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے خواہ وہ لڑائی میں شہید ہوں یا طبعی موت سے مریں دونوں صورتیں میں اللہ کے ہاں ان کی خاص مہمانی ہوگی۔ کھانا پینا، رہنا سہنا سب ان کی مرضی کے موافق ہوگا۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کس چیز سے راضی ہوں گے اور یہ بھی جانتا ہے کہ کن لوگوں نے خالص اس کے راستہ میں اپنا گھر بار ترک کیا ہے۔ ایسے مہاجرین و مجاہدین کی فروگزاشتوں پر حق تعالیٰ قہر کرے گا۔ اور شانِ عفو سے کام لے گا یا علیم و حلیم کی صفات اس غرض سے ذکر کیں کہ اللہ سب کو جانتا ہے ان کو بھی جنہوں نے ایسے خلص بندوں کو تکلیفیں دے کر گھر چھوڑنے پر مجبور کیا۔ لیکن اپنی بردباری کی وجہ سے فوراً سزا نہیں دیتا۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ کی رحمت و فضل اصل ہے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے اعمال بھی (موجب نجات نہ ہوں گے) فرمایا، نہ میں۔ (اپنے اعمال کی وجہ سے مستحق نجات ہوں گا مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانک لے۔ رواہ الشیخان فی الصحیحین۔)

صحیحین میں حضرت عائشہؓ کی یہ روایت بھی آئی کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدھی چال چلتے رہو اور خوش ہو جاؤ کیونکہ کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے فرمایا، اور نہ میں مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے گا۔ صحیحین میں حضرت جابرؓ کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث

موضح القرآن میں ہے۔ یعنی اس میں گمراہ بنکتے ہیں سوان کا کام ہے بہکنا، اور ایمان والے اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں کہ اس کلام میں بندہ کا دخل نہیں۔ اگر ہوتا تو یہ بھی بندہ کے خیال کی طرح بھی صحیح بھی غلط نکلتا۔ اور جس کی نیت اعتقاد پر ہو۔ اللہ اس کو یہ بات سمجھاتا ہے حضرت شاہ صاحبؒ نے یہ فائدہ اپنے مذاق کے موافق لکھا ہے ہمارا جو خیال ہے اس کی تقریر گزشتہ فائدہ میں گزر چکی واللہ اعلم۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِزْيَةِ مِّنْهُ

اور منکروں کو ہمیشہ رہے گا اس میں دھوکا

حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ

جب تک کہ آپہنچے اُن پر قیامت بھری میں یا آپہنچے اُن پر

عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيبٍ ﴿۶۱﴾

آفت ایسے دن کی جس میں راہ نہیں خلاصی کی

اچانک عذاب:

یعنی نفس قیامت کا ہولناک حادثہ اچانک آپہنچے یا اسی قیامت کے دن کا عذاب سامنے آجائے۔ اور ممکن ہے عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيبٍ سے دنیا کا عذاب مراد ہو۔ یعنی دنیا ہی میں سزا مل جائے جس سے کوئی رستگاری کی شکل نہیں۔

الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ

راج اُس دن اللہ کا ہے اُن میں فیصلہ کرے گا

سب کے فیصلہ کا دن:

یعنی قیامت کے دن اکیلے خدا کی بادشاہت کام کرے گی۔ کسی کی ظاہری و مجازی حکومت برائے نام بھی باقی نہ رہے گی۔ اس وقت سب دنیا کا بیک وقت عملی فیصلہ ہو جائے گا۔ جس کی تفصیل آگے مذکور ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتٍ

سو جو یقین لائے اور کیں بھلائیوں نعت کے باغوں

النَّعِيمِ ﴿۶۲﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

میں ہیں اور جو منکر ہوئے اور جھٹلائیں ہماری باتیں

فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۶۳﴾ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا

سو اُن کے لئے ہے ذلت کا عذاب اور جو لوگ گھر چھوڑ آئے

کہ اس کی عادت ہے کہ مظلوم کی آخرت میں کھرتا ہے۔ وَاتَّقِ دَعْوَةَ
لِلظُّلُومِ فَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ لِنَّاسٍ مِّنْهُم مَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ

بترس از آہِ مظلومان کہ ہنگام دعا کوفت
اجابت از در حق بھر استقبال می آید
(تفسیر طبرانی)

بدلہ ظلم کے برابر ہو:

اور جو شخص (دشمن کو) اسی قدر تکلیف پہنچائے جس قدر (اس دشمن کی
طرف سے) اس کی تکلیف پہنچائی گئی تھی اور پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے
تو اللہ اس شخص کی ضرور مدد کرے گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا کثیر المغفرت
ہے۔ یعنی ظالم سے اتنا ہی بدلہ لے جتنا اس نے ظلم کیا ہے پھر دوبارہ اس پر ظلم
کیا جائے تو اللہ یقیناً اس مظلوم کی مدد کرے گا۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ

بیشک اللہ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے

معاف کرنا بہتر ہے:

یعنی بندوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ذاتی اور معاشری معاملات میں
عفو و درگزر کی عادت سیکھیں۔ ہر وقت بدلہ لینے کے درپے نہ ہوں حضرت شاہ
صاحبؒ لکھتے ہیں۔ یعنی واجبی بدلہ لینے والے کو خدا عذاب نہیں کرتا اگرچہ بدلہ
نہ لینا بہتر تھا بدری لڑائی میں مسلمانوں نے بدلہ لیا کافروں کی ایذا کا۔ پھر کافر
احد و احزاب میں زیادتی کرنے کو آئے۔ پھر اللہ نے پوری مدد کی۔ (تفسیر طبرانی)
یہاں کہا جائے کہ اللہ نے درگزر کرنے اور صبر کرنا اس کیلئے زیادہ مناسب اور
اولیٰ قرار دیا تھا۔ اللہ نے فرمادیا تھا وَلَكِنَّ صَبْرًا وَغَفْرًا إِنَّ ذَلِكَ لَنِعْمَ عَذَابٌ
(جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بلاشبہ بڑے عالیٰ حوصلگی کا کام ہے) اور اس
نے انتقام لے کر خلاف اولیٰ کیا یہ ایک طرح کی غلط روی ہے اس کو اللہ معاف
فرماوے گا وہ بڑا معاف کرنے والا ہے آیت میں معاف کر دینے کی ترغیب ہے
اللہ باوجود قادر مطلق ہونے کے جب معاف فرمادیتا ہے تو جس بندے کی حق تلفی
کی گئی ہو اور اس میں انتقال لینے کی قدرت بھی پوری پوری نہیں ہے اس لئے اس کو
بدرجہ اولیٰ معاف کر دینا چاہیے۔ لفظ عَفُو سے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ سزا دینے
پر قادر ہے عَفُو کہتے ہی ہیں اس کو جس میں سزا دینے کی قدرت ہو۔ (تفسیر مظہری)

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ النِّيلَ فِي النَّهَارِ

یہ اس واسطے کہ اللہ لے لیتا ہے رات کو دن میں

وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي النِّيلِ

اور دن کو رات میں

ہے امام احمد نے حضرت ابوسعید کی روایت سے اور طبرانی نے حضرت ابن ابی
موسیٰ، شریک بن طارق، اسامہ بن شریک اور اسد بن کرز کی روایات سے
بھی ایسی ہی حدیث نقل کی ہے۔

ہناد نے الزہد میں بیان کیا ہے کہ حضرت ابن مسعود نے فرمایا تم لوگ
عفو الہی کی وجہ سے صلہ صراط سے پار ہو گے اور اللہ کی رحمت سے جنت میں
داخل ہو گے اور اپنے (اپنے) اعمال کی وجہ سے مرتے پاؤ گے۔ ابونعیم نے
عون بن عبد اللہ کی روایت سے بھی یہ اثر نقل کیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

شہید فی سبیل اللہ:

شرجیل بن مسطہ فرماتے ہیں کہ روم کے ایک قلعہ کے محاصرے پر ہمیں
مدت گزر گئی اتفاق سے حضرت سلمان فارسیؒ وہاں سے گزرے تو فرمانے
لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص راہِ خدا کی تیار میں
مر جائے تو اس کا اجر اور رزق برابر خدا کی طرف سے ہمیشہ اس پر جاری رہتا
ہے اور وہ فتنے میں ڈالنے والوں سے محفوظ رہتا ہے اگر تم چاہو تو آیت
وَالَّذِينَ هَاجَرُوا إِلَيْنَا مِنْ دُونِ الْأَيَّةِ فَكَفَرُوا بِنَا وَأَصْلَحُوا فَيَكْفُرُوا بِمَا كَفَرُوا
وَيُؤْمِنُوا بِمَا آمَنُوا بِأَنَّهُمْ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَشَاقِقِينَ
کہتے ہیں ہم روم کے جہاد میں تھے ہمارے ساتھ حضرت فضالہ بن عیینہؒ
بھی تھے دو جنازے ہمارے پاس سے گزرے جن میں ایک شہید تھا دوسرا
اپنی موت مرا تھا لوگ شہید کے جنازے پر جھک پڑے۔

حضرت فضالہؒ نے فرمایا یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ شہید ہیں
اور یہ دوسرے شہادت سے محروم ہیں آپ نے فرمایا واللہ مجھے تو دونوں باتیں برابر
ہیں خواہ اس کی قبر میں سے اٹھوں خواہ اس کی سنو کتاب اللہ میں ہے پھر آپ نے
اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ اور روایت میں ہے کہ آپ مرے ہوئے کی قبر پر ہی
ٹھہرے رہے اور فرمایا تمہیں اور کیا چاہیے جنت میں جگہ اور روزی عمدہ اور روایت
میں ہے کہ آپ اس وقت امیر تھے۔ یہ آخری آیت صحابہؓ کے اس چھوٹے سے
لشکر کے بارے میں آتری ہے جن سے مشرکین کے ایک لشکر نے باوجود ان کے
رُک جانے کے حرمت کے مہینے میں لڑائی کی خدا نے مسلمانوں کی امداد فرمائی اور
مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ تَعَالَى دَرُگَزَرُکَرْنِے وَاللّٰہُ خَشْنِے وَاللّٰہُ ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ

یہ سن چکی اور جس نے بدلہ لیا جیسا کہ اُس کو دکھ دیا تھا پھر

بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرْتَهُ اللَّهُ

اُس پر کوئی زیادتی کرے تو اللہ اس کی مدد کرے گا

مظلوم کی مدد: یعنی مظلوم اگر ظالم سے واجبی بدلہ لے لے۔ پھر از سر نو
ظالم اس پر زیادتی کرے تو وہ پھر مظلوم ٹھہر گیا۔ حق تعالیٰ پھر مدد کرے گا جیسا

اسی طرح کفر کی خشک دویران زمین کو اسلام کی بارش سے سبزہ زار بنادے گا۔

إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿۱۹﴾
بیٹک اللہ جانتا ہے چھپی تدبیریں خبردار ہے

اللہ تعالیٰ مدبر ہے:

وہ ہی جانتا ہے کہ کس طرح بارش کے پانی سے سبزہ اگ آتا ہے قدرت اندر ہی اندر ایسی تدبیر و تصرف کرتی ہے کہ خشک زمین پانی وغیرہ کے اجزاء کو اپنے اندر جذب کر کے سرسبز و شاداب ہو جائے۔ اسی طرح وہ اپنی مہربانی لطیف تدبیر و تربیت اور کمال خبرداری و آگاہی سے قلوب بنی آدم کو فیوض اسلام کا مینہ برسا کر سرسبز و شاداب بنادے گا۔

لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ
اُسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں
وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۲۰﴾
اور اللہ وہی ہے بے پروا تعریفوں والا

ہر چیز اللہ کی مملوک ہے:

یعنی آسمان و زمین کی تمام چیزیں جب اسی کی مملوک و مخلوق ہیں اور سب کو اس کی احتیاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں تو ان میں جس طرح چاہے تصرف اور اول بدل کرے، کوئی مانع و مزاحم نہیں ہو سکتا۔ البتہ باوجود غنا سے تام اور اقتدار کامل کے کرتا وہ ہی ہے جو سرپا حکمت و مصلحت ہو۔ اس کے تمام افعال محمود ہیں اور اس کی ذات تمام خوبیوں اور صفات حمیدہ کی جامع ہے۔ (تفسیر عثمانی) اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے (یعنی وہی سب کا خالق اور مالک اور حاکم ہے) اور بلاشبہ اللہ (اپنی ذات میں) ہر چیز سے بے نیاز ہے اور مستحق ستائش ہے۔ یعنی اس کی صفات و افعال مستحق ستائش ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ وہ بذات خود محمود ہے خواہ حمد کرنے والا اس کی ذات کے سوا کوئی اور موجود نہ ہو۔ (تفسیر مظہری)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ
تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے بس میں کر دیا تمہارے جو کچھ ہے زمین میں
وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُسْكَ السَّمَاءُ
اور کشتی کو جو چلتی ہے دریا میں اس کے حکم سے اور تھام رکھتا ہے آسمان

قدرت خداوندی کی دلیل:

یعنی وہ اتنی بڑی قدرت والا ہے کہ رات دن کا الٹ پلٹ کرنا اور گھٹانا بڑھانا اسی کے ہاتھ میں ہے اسی کے تصرف سے کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں۔ پھر کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ایک مظلوم قوم یا شخص کو امداد دے کر ظالموں کے پنجے سے نکال دے بلکہ ان پر غالب و مسلط کر دے۔ پہلے مسلمان مہاجرین کا ذکر تھا اس آیت میں اشارہ فرمادیا کہ غنقریب حالات رات دن کی طرح پلٹا کھانے والے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ رات کو دن میں لے لیتا ہے اسی طرح کفر کی سرزمین کو اسلام کی آغوش میں داخل کر دے گا۔

وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۲۱﴾
اور اللہ سنتا دیکھتا ہے

یعنی مظلوم کی فریاد سنتا اور ظالم کی کرتوت دیکھتا ہے۔

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿۲۲﴾
یہ اس واسطے کہ اللہ وہی ہے صحیح اور جس کو پکارتے ہیں اس کے سوائے وہی ہے غلط اور اللہ وہی ہے سب سے اوپر بڑا

حقیقی معبود فقط اللہ ہے:

یعنی اللہ کے سوا ایسے عظیم الشان انقلابات اور کس سے ہو سکتے ہیں۔ واقع میں صحیح اور سچا خدا تو وہ ہی ایک ہے باقی اس کو چھوڑ کر خدائی کے جو دوسرے پاکھنڈ پھیلانے گئے ہیں سب غلط جھوٹ اور باطل ہیں۔ اسی کو خدا کہنا اور معبود بنانا چاہیے جو سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے اور یہ شان بالائiq اسی ایک اللہ کی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

الحق یعنی موجود بنفسہ اور تنہا واجب لذات ہے اس کے واجب الوجود اور واحد والا شریک ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ساری کائنات کا سرچشمہ وجود ہو، ہر ایک ہی ہستی اسی کی عطا کردہ ہو وہ عالم بالذات بھی ہو اور دوسری ہر چیز کا عالم ہو۔ اور تمام صفات کمالیہ اس کی ذات میں موجود ہوں کیونکہ جب تک اس کی قدرت کاملہ علم ہمہ گیر اور سماعت و بصارت محیط کل نہ ہو وہ مستحق الوہیت نہیں ہو سکتا۔ (تفسیر مظہری)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی
فَتُصْبِغُ الْأَرْضَ فَخُضْرَةً ۚ
پھر زمین ہو جاتی ہے سرسبز

قیامت کے دن گرنے کی اجازت ہوگی:

بیضاوی نے لکھا ہے کہ زمین پر آسمانوں کے گرنے کی اجازت قیامت کے دن ہوگی۔ میں کہتا ہوں قیامت کے دن آسمانوں کا زمین پر گرنا تو ہمیں ثابت نہیں ہاں پھٹنا اور شگافتہ ہونا اور تیل کی تلچھٹ کی طرح ہونا اور کاذبی طرح بیٹھ دیا جانا تو ضرور آیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُخْبِتُكُمْ

اور اسی نے تم کو جلايا پھر مارتا ہے پھر زندہ کرے گا

روحانی زندگی: اسی طرح کفر و جہل سے جو قوم روحانی موت مر چکی تھی ایمان و معرفت کی روح سے اس کو زندہ کر دے گا۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ

بیشک انسان ناشکر ہے

انسان کی ناشکری: یعنی اتنے احسانات و انعامات دیکھ کر بھی اس کا حق نہیں مانتا منعم حقیقی کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جھکنے لگتا ہے۔

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا نَسْكَهُمُ نَاسِكُوهُ فَلَا يُبَارِكُ

ہر امت کے لئے ہم نے مقرر کر دیا ایک راہ ہنگی کہ وہ اسی طرح کرتے ہیں ہنگی ہو چکے ہیں۔ ہر امت کے لئے

فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى

اس کام میں اور تو بلائے جا اپنے رب کی طرف بے شک تو یہ سیدھی راہ پر

مُسْتَقِيمٌ وَإِنْ جَادُلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ

سواہم والا اور اگر تجھ سے جھگڑنے لگیں تو تو کہہ اللہ بہتر جانتا ہے

بِمَا تَعْمَلُونَ ۚ اللَّهُ يَخْلُكُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

جو تم کرتے ہو اللہ فیصلہ کرے گا تم میں قیامت کے دن

فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

جس چیز میں تمہاری راہ جدا جدا تھی

ہر امت کی شریعت الگ رہی ہے:

تمام انبیاء و رسول دین میں متفق رہے ہیں۔ البتہ ہر امت کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہنگی کی صورتیں مختلف زمانوں میں مختلف مقرر کی ہیں جن کے موافق وہ امتیں خدا کی عبادت بجا لاتی رہیں۔ اس امت محمدیہ کے لئے بھی

أَنْ تَقَعَّ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

کو اس سے کہ گرنے پر زمین پر مگر اس کے حکم سے

إِنَّ اللَّهَ بِالثَّلَاثِ لَكَرُوفٌ رَحِيمٌ

بیشک اللہ لوگوں پر نرمی کرنے والا مہربان ہے

ہر چیز تمہارے لئے اللہ نے مسخر کر دی:

یعنی اس کو تمہاری یا کسی کی کیا پروا تھی محض شفقت و مہربانی دیکھو کہ کس طرح خشکی اور تری کی چیزوں کو تمہارے قابو میں کر دیا۔ پھر اسی نے اپنے دست قدرت سے آسمان، چاند، سورج اور ستاروں کو اس فضائے ہوائی میں بدون کسی ظاہری کھمبے یا ستون کے تھام رکھا ہے جو اپنی جگہ سے نیچے نہیں سرکتے۔ در نہ گر کر اور ٹکڑا کر تمہاری زمین کو پاش پاش کر دیتے۔ جب تک اس کا حکم نہ ہو یہ کرات یوں ہی اپنی جگہ قائم رہیں گے محال نہیں کہ ایک انچ سرک جائیں۔ الا بذنبہ کا استثناء محض اثبات قدرت کی تاکید کے لئے ہے۔ یا شاید قیامت کے واقعہ کی طرف اشارہ ہو۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

مَسْخَرٌ لِّكُلِّ مَا فِي الْأَرْضِ یعنی زمین کی سب چیزوں کو انسان کا مسخر بنادیا۔ مسخر بنانے کے ظاہری اور عام معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ وہ اس کے حکم کے تابع چلے۔ اس معنی کے لحاظ سے یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ زمین کے پہاڑ اور دریا اور درندے پرندے اور ہزاروں چیزیں انسان کے حکم کے تابع تو نہیں چلتے مگر کسی چیز کو کسی شخص کی خدمت میں لگا دینا جو ہر وقت یہ خدمت انجام دیتی رہے یہ بھی درحقیقت اس کے لئے تفسیر ہی ہے۔ اگرچہ وہ اس کے حکم سے نہیں بلکہ مالک حقیقی کے حکم سے یہ خدمت انجام دے رہی ہے۔ اسی لئے یہاں ترجمہ تفسیر کا کام میں لگا دینے سے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ بھی تھا کہ ان سب چیزوں کو انسان کا تابع حکم بھی بنادیتے مگر اس کا نتیجہ خود انسان کے حق میں مضر پڑتا، کیونکہ انسانوں کی طبائع، خواہشات اور ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں ایک انسان دریا کو اپنا رخ دوسری طرف موزنے کا حکم دیتا اور دوسرا اس کے خلاف تو انجام بجز فساد کے کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لئے ان سب چیزوں کو تابع حکم کو اپنا ہی رکھا مگر تفسیر کا جو اصل فائدہ تھا وہ انسان کو پہنچا دیا۔ (معارف مفتی اعظم)

فلکی اجسام اللہ نے تھام رکھے ہیں:

آیت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ فلکی اجسام بھی ارضی اجسام کی طرح باطبع نیچے گرنے کی طرف مائل ہیں مگر اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو تھام رکھا ہے۔ بیضاوی نے تھام رکھنے کا مطلب یہ لکھا ہے کہ اللہ نے آسمانوں کی نوعی صورتیں ہی ایسی رکھی ہیں جو اوپر ہی رکھی رہنے کی خواہش رکھتے ہیں۔

آسان ہے

سامنے مٹھائی اور پھل وغیرہ کھانے کی چیزیں رکھتے ہو اور کہیں اُس کو کھا جاتی ہیں۔ ان سے اتنا تو ہوتا نہیں کہ مکھیوں سے اپنی چیزیں کو بچالیں یہ تمہیں کسی آفت سے کیا بچائیں گے اسی لئے آخر آیت میں ان کی جہالت اور بیوقوفی کو ان الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے ضَعُفَ الظَّالِمِ وَالْمُضَلُّوبِ یعنی جس کا معبود ہی ایسا بے بس ہو اس کا عابد اُس سے بھی زیادہ کمزور ہو گا مَا كَذَّبُوا اللَّهَ حَقِّ كَذِبٍ یعنی کیسے بے وقوف احسان فراموش ہیں ان لوگوں نے اللہ کی کچھ قدر نہ پہچانی کہ ایسے عظیم الشان قدرت والے کے ساتھ ایسے بے بس بے شعور پتھروں کو برابر کر دیا۔ واللہ اعلم (معارف مفتی عظیم) فَاسْتَمِعُوا لَهُ یعنی اس مثال کو کان لگا کر اور غور کے ساتھ سُنو۔

بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے، آیت کا مطلب یہ ہے کہ میری مثل دوسروں کو قرار دیا گیا ہے، یعنی کافروں نے استحقاق عبادت میں اللہ کی طرح دوسروں کو قرار دے رکھا ہے۔ اللہ مستحق عبادت ہے انہوں نے بتوں کو بھی معبود بنا رکھا ہے۔ سوان کی حالت سنو اور خود فیصلہ کرو کہ اللہ کی مثل کسی کو قرار دینا کیا جائز ہے۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ
جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوائے ہرگز
يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَا يُجْمَعُونَ ۚ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ
نہ بنائیں گے ایک مکھی اگر چہ سارے جنم ہو جائیں اور اگر کچھ بچیں لے
الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ
ان سے کہی چھڑا نہ سکیں وہ اُس سے بودا ہے
الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ۚ
چاہنے والا اور جن کو چاہتا ہے

بتوں کی ضعیفی:

یعنی مکھی بہت ہی ادنیٰ اور حقیر جانور ہے جن چیزوں میں اتنی بھی قدرت نہیں کہ سب مل کر ایک مکھی پیدا کر دیں یا مکھی ان کے چڑھاوے وغیرہ میں سے کوئی چیز لے جائے تو اس سے واپس لے سکیں ان کو خالق السموات والا رضین کے ساتھ معبودیت اور خدائی کی کرسی پر بٹھا دینا کس قدر بے حیائی حماقت اور شرمناک گستاخی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ مکھی بھی کمزور مکھی سے زیادہ ان کے بت کمزور اور بتوں سے بڑھ کر ان کا پوجنے والا کمزور ہے جس نے ایسی حقیر اور کمزور چیز کو اپنا معبود حاجت کا بنالیا۔ (تفسیر عثمانی)

فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكْادُونَ

منکروں کے منہ کی بڑی شکل نزدیک ہوتے ہیں

يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَلَيْهِمُ آيَاتَهُ

کہ منکر پڑیں ان پر جو پڑھتے ہیں ان کے پاس ہماری آیتیں

مشرکین پر قرآن کی ناگواری:

یعنی قرآن کی آیتیں جو توحید وغیرہ کے صاف بیانات پر مشتمل ہیں سن کر کفار و مشرکین کے چہرے بگڑ جاتے اور مارے ناخوشی کے تیوریاں بدل جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ شدت غیظ و غضب سے پاگل ہو کر چاہتے ہیں کہ آیات سامنے والوں پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ بعض اوقات کرت بھی گزرتے ہیں۔

قُلْ أَكُنْتُ نَذِيرٌ مِّنْ ذِكْرِ الْكَاذِبِ وَعَدَّاهَا

تو کہہ میں تم کو بتاؤں ایک چیز اس سے بدتر وہ آگ ہے اس کا وعدہ

اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبُشِّ الْمَصِيرُ ۚ

کر دیا ہے اللہ نے منکروں کو اور وہ بہت بڑی ہے پھر جانے کی جگہ

تمہیں تو دوزخ میں جانا ہے:

یعنی تمہارے اس غیظ و غضب اور ناگواری سے بڑھ کر جو آیات اللہ کے پڑھے جانے پر پیدا ہوتی ہے، ایک سخت بڑی ناگوار چیز اور ہے جس پر کسی طرح صبر ہی نہ کر سکو گے۔ وہ دوزخ کی آگ جس کا وعدہ کافروں سے کیا جا چکا ہے۔ دووں کا موازنہ کر کے فیصلہ کر لو کہ کون سا تلخ گھونٹ پینا تم کو نیشہ آسان ہوگا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۚ

اے لوگو ایک مثل کہی ہے سو اس پر کان رکھو

یہ توحید کے مقابلہ میں شرک کی شاعت و فح ظاہر کرنے کے لئے مثال بیان فرمائی جسے کان لگا کر سننا اور غور و فکر سے سمجھنا چاہیئے تا ایسی ریک و ذلیل حرکت سے باز رہو۔ (تفسیر عثمانی)

شرک کی احمقانہ حرکت کی ایک مثال:

ضَرْبٌ مِّثْلُ، ضَرْبٌ مِّثْلُ کا لفظ عام طور پر جو کسی خاص قصہ کی تمثیل کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں ضَرْبٌ مِّثْلُ سے یہ صورت مراد نہیں بلکہ شرک و بت پرستی کی حماقت کو ایک واضح مثال سے بیان کرنا ہے کہ یہ بت جن کو تم لوگ اپنا کار ساز سمجھتے ہو یہ تو ایسے بے بس ہیں کہ سب ملا کر ایک مکھی جیسی حقیر چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور پیدا کرنا تو بڑا کام ہے تم روزانہ کے

لَقَوِيَّ عَزِيزٍ ۝۱۹

زور آور ہے زبردست

اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی:

سمجھتے تو ایسی گستاخی کیوں کرتے۔ کیا اللہ کی شان رفیع اور قدر و منزلت اتنی ہے کہ ایسی کمزور چیزوں کو اس کا ہمسر بنا دیا جائے؟ (العیاذ باللہ) اس کی قوت و عزت کے سامنے تو بڑے بڑے مقرب فرشتے اور پیغمبر بھی مجبور و بے بس ہیں۔ آگے ان کا ذکر کیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ انہوں نے اللہ کے مرتبہ کا اندازہ دیا نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا بیشک اللہ بڑی قوت والا (اور سب پر) غالب ہے یعنی اللہ کی جیسی تعظیم کرنی چاہیے تھی ویسی تعظیم انہوں نے نہیں کی اور اللہ کو ویسا نہیں پہچانا جیسا مناسب تھا، اور نہ اس کی صفات کا صحیح اندازہ کیا۔ اسی لئے حقیر ترین چیزوں کو اس کی عبادت میں شریک قرار دے لیا۔ قوی ہے، یعنی تمام ممکنات کی تخلیق پر قدرت رکھتا ہے۔

عزیز ہے، یعنی وہ سب پر غالب ہے اس پر کوئی چیز غالب نہیں اور دوسرے معبود، عاجز، بے بس ہیں حقیر ترین مخلوق بھی ان پر غالب ہے وہ ادنیٰ چیز سے بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ (تفسیر مظہری)

اللَّهُ يَصْطَلِفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا

اللہ چھانت لیتا ہے فرشتوں میں پیغام پہنچانے والے

وَمِنَ النَّاسِ

اور آدمیوں میں

فرشتوں کے کام:

یعنی بعض فرشتوں سے پیغامبری کا کام لیتا ہے مثلاً جبریل علیہ السلام، اور بعض انسانوں سے جن کو خدا اس منصب کے لئے انتخاب فرمائے گا ظاہر ہے ان کا درجہ دوسری تمام مخلوق سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ (تفسیر عثمانی)

بعض فرشتے اللہ کے قاصد ہیں، اللہ کے احکام وحی کے ذریعہ انبیاء تک پہنچاتے ہیں اور لوگوں کی رو میں قبض کرنے اور رزق پہنچانے میں بھی درمیانی واسطہ کا کام انجام دیتے ہیں۔

نبوی نے لکھا ہے مرسل ملائکہ جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل وغیرہ ہیں آدمیوں میں سے اللہ کے پیغمبر سب لوگوں کو حق کی طرف بلا تے ہیں، اللہ کی طرف سے جو احکام ان پر نازل ہوتے ہیں وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول حضرت آدمؑ تھے، اور سب سے آخر رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِمْ لَافْتَدَوْا بِهِمْ هُنَّ ذُرِّيَّتُكَ أَزْوَاجٌ لَّيْسَ لَكَ مِنَ الشَّيْءِ حِسٌّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ غَدِيرٌ اگرچہ وہ سب مل کر ایک کبھی کو پیدا کرنے کے لئے جمع ہو جائیں۔ مقصود یہ کہ وہ سب مل کر بھی تخلیق ذباب پر قادر نہیں ہو سکتے۔ انفرادی طور پر قادر نہ ہونے کا تو ذکر ہی کیا ہے۔

وَأَن يَسْتَفِئَهُ لَبِئْسَ مَا تَشْتَفِي بِهِ هُنَّ ذُرِّيَّتُكَ أَزْوَاجٌ لَّيْسَ لَكَ مِنَ الشَّيْءِ حِسٌّ ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو وہ کبھی سے چھڑا نہیں سکتے۔ مشرکین بتوں پر زعفران کا لپ کر تے تھے اور ان کے سامنے کھانا رکھتے تھے کھیاں کھانے پر گرتی تھیں اور اس میں سے کچھ لے اُڑتی تھیں، مگر بُت ان سے چھین نہ سکتے تھے اسی مضمون کو آیت مذکورہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے یہ دونوں حالتیں بیان کر کے کافروں کا انتہائی جہالت کا اظہار کیا ہے۔ اول تو یہ ظاہر کیا کہ وہ اللہ جس کے قبضہ میں ساری کائنات ہے اور وہ سب کا خالق و موجد ہے اس کے ساتھ مشرک ایسی چیزوں کو شریک بناتے ہیں جو حقیر ترین اور ذلیل مخلوق کو پیدا کرنے کی نہ اجتماعی قوت رکھتے ہیں نہ انفرادی! دوم یہ کہ وہ چیزیں جن کو معبود قرار دیا گیا ہے اتنی بے بس اور عاجز ہیں کہ کہ حقیر ترین مخلوق بھی اگر ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ چھڑا نہیں سکتیں اور اپنی طرف سے اس کا دفاع بھی نہیں کر سکتیں۔

طالب و مطلوب دونوں کمزور ہیں:

ضَعُفَ الظَّلَافِ وَالْمَطْلُوبِ طالب اور مطلوب (دونوں) کمزور ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، طالب سے مراد ہے کبھی جو اس چیز کی طلب گار ہوتی ہے جس کو وہ بُت سے چھینتی ہے اور مطلوب سے مراد ہے بُت جس سے مٹائی وغیرہ کبھی طلب کرتی ہے۔ طالب کمزور ہے اور مطلوب بالکل ہی بے بس۔ (تفسیر مظہری)

سب سے بڑا ظالم

مسند احمد کی حدیث قدسی میں فرمان خدا ہے اُس سے زیادہ ظالم کون ہے جو میری طرح کسی کو بنانا چاہتا ہے اگر واقعہ میں کسی کو یہ قدرت حاصل ہے تو ایک ذرہ یا ایک کبھی یا ایک دانہ اناج کا ہی خود بنادیں۔ صحیحین میں الفاظ یوں ہیں کہ وہ ایک ذرہ یا ایک جو ہی بنادیں۔ اچھا اور بھی ان کے معبودان باطل کی کمزوری اور ناتوانی سنو! کہ یہ ایک کبھی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے وہ ان کا حق ان کی چیز ان سے چھیننے چلی جا رہی ہے یہ بے بس ہیں یہ بھی تو نہیں کر سکتے کہ اس سے اپنی چیز ہی واپس لے لیں۔ بھلا کبھی جیسی حقیر اور کمزور مخلوق سے بھی جو اپنا حق نہ لے سکے اس سے بھی زیادہ کمزور بودا ضعیف ناتواں بے بس اور گرا پڑا کوئی اور ہو سکتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ

اللہ کی قدر نہیں سمجھے جیسی اس کی قدر ہے بیشک اللہ

شان نزول:

بنغوی نے لکھا ہے یہ آیت اس وقت اتری جب مشرکوں نے کہا تھا
 وَيُزِيلُ عَلَيْهِمُ الْغُيُوبَ وَيُخَوِّفُهُمْ يَوْمَئِذٍ بِكِبَرِهِ (معمولی)
 شخص پر قرآن اتارا گیا (اور اس کو نبی بنایا گیا حالانکہ ہم میں بڑے بڑے
 سردار اور عزت رکھنے والے لوگ موجود ہیں) اس کی تردید میں فرمایا کہ پیغمبر
 بنانے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی جس کو چاہتا ہے پیغمبری کے لئے
 منتخب کر لیتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

اللہ سنا دیکھتا ہے

یعنی ان کی تمام باتوں کو اور ان کے ماضی و مستقبل کے تمام احوال کو دیکھتا
 ہے۔ اس لئے وہ ہی حق رکھتا ہے کہ جس کے احوال واستعداد پر نظر کر کے منصب
 رسالت پر فائز کرنا چاہے۔ اللہ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ
 (العام رکوع ۱۵) حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں یعنی ساری خلق میں بہتر وہ
 لوگ ہیں پیغام پہنچانے والے فرشتوں میں بھی وہ فرشتے اعلیٰ ہیں ان کو (یعنی
 ان کی ہدایات کو) چھوڑ کر بتوں کو ماننے ہو کس قدر بے نیکی بات ہے۔

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے

وَالِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

اور اللہ تک پہنچے گی ہر کام کی

سب اختیار اللہ کے پاس ہے:

یعنی وہ بھی اختیار نہیں رکھتے، اختیار ہر چیز میں اللہ کا ہے (کذا فی الموضح)
 صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان وزمین کی پیدائش سے
 پچاس ہزار سال پہلے جب کہ اس کا عرش پانی پر تھا مخلوق کی تقدیریں لکھیں
 سنن کی حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے خدا نے قلم کو پیدا کیا اور
 اس سے فرمایا لکھ اس نے دریافت کیا کہ کیا لکھوں؟ فرمایا جو کچھ ہونے والا
 ہے پس قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اسے قلم نے قلم بند کر لیا۔ ابن عباس
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سو سال کی راہ میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو
 پیدا کیا اور مخلوق کی پیدائش سے پہلے جب کہ اللہ تعالیٰ عرش پر تھا قلم کو لکھنے کا
 حکم دیا اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ فرمایا میرا علم جو مخلوق کے متعلق قیامت تک
 کا ہے پس قلم چل پڑا اور قیامت تک کے ہونے والے امور جو علم خدا میں تھے
 اس نے لکھ لئے پس اسی کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت میں فرما رہا

ہے کہ کیا تو نہیں جانتا کہ آسمان وزمین کی ہر ایک چیز کا میں عالم ہوں پس
 یہ اس کا کمال علم ہے کہ چیز کے وجود سے پہلے اسے معلوم ہے بلکہ لکھ بھی لیا
 ہے اور وہ سب یونہی واقع میں ہونے والا ہے بندوں کے تمام اعمال کا علم ان
 کے عمل سے پہلے خدا کو ہے وہ جو کرتے ہیں اس کرنے سے پہلے اللہ جانتا تھا
 ہر فرمانبردار اور نافرمان اس کے علم میں تھا اور اس کی کتاب میں لکھا ہوا تھا اور
 ہر چیز اس کے علمی احاطے کے اندر ہی اندر تھی اور کچھ یہ امر خدا پر مشکل بھی
 نہ تھا سب کتاب میں تھا اور رب پر بہت ہی آسان۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا

اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور بندگی کرو

رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

اپنے رب کی اور بھلائی کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو

کامیابی کا نسخہ:

شرک کی تہیج اور مشرکین کی تقضیح کے بعد مومنین کو خطاب فرماتے ہیں کہ
 تم اکیلے اپنے رب کی بندگی پر لگے رہو۔ اسی کے آگے جھکو۔ اسی کے حضور
 میں پیشانی نیکہ۔ اور اسی کے لئے دوسرے بھلائی کے کام کرو۔ تاکہ دنیا اور
 آخرت میں تمہارا بھلا ہو۔ (تفسیر عثمائی)

رکوع و سجود کی اہمیت:

رکوع اور سجود سے مراد ہے نماز یہ دونوں نماز کے ضروری ارکان ہیں جن
 کے بغیر نماز کا وجود ہی نہیں ہوتا قرأت و قیوم وغیرہ بھی ارکان ہیں لیکن اتنے
 اہم نہیں ہیں ضرورت کے وقت ساقط ہو جاتے ہیں، گو نگے سے قراءت سا
 قط ہے جو کھرانہ ہو سکتا ہو اس سے قیام ساقط ہے رکوع و سجود کا سقوط کسی وقت
 نہیں ہوتا اسی لئے امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ جو شخص سر کے اشارہ سے بھی
 رکوع و سجود نہ کر سکتا ہو وہ نماز مؤخر کر دے (آئندہ جب قدرت ہو تو ادا کر
 لے) اشارہ ابرو یا صرف نیت قلب سے نماز نہیں ہو سکتی۔

عبادت کرو، یعنی اس طور سے عبادت کرو جو اللہ کی عبادت کا مقرر طریقہ ہے۔
 اور نیکی کرو، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اس سے مراد ہے قرآن و احادیث
 سے اچھا سلوک کرنا ان کو جوڑے رکھنا اور اعلیٰ اخلاق اختیار کرنا۔ بظاہر لفظ
 خیر عام ہے اس کے اندر ہر نیکی داخل ہے تمام اچھے کاموں کو یہ لفظ شامل ہے
 مراد یہ ہے کہ جو بھلائی کا کام ہے وہ کرو۔

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فلاح پانے کی امید رکھتے ہوئے یہ تمام نیک کام کرو،
 یعنی یقین مت کرو کہ تمہارے یہ نیک کام قطعی طور پر تم کو بامراد کر دیں گے
 امید رکھو کہ کامیاب ہو گے۔

اعمال پر بھروسہ نہ کرو:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسرائیلی انبیاء میں سے ایک نبی کے پاس وژ، کے ذریعہ سے یہ حکم آیا کہ تمہاری امت میں جو لوگ میرے اطاعت گزار ہیں ان سے کہہ دو کہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کر بیٹھنا کیونکہ قیامت کے دن جس شخص کو میں حساب فہمی کے مقام پر کھڑا کروں گا اور اس کو عذاب دینا چاہوں گا تو ضرور عذاب دوں گا (یعنی حساب فہمی میں سختی کروں گا اور درگزر سے کام نہ لوں گا تو لامحالہ وہ شخص عذاب میں ماخوذ ہو جائے گا) اور اپنی امت کے گناہگاروں سے کہہ دو کہ وہ خود اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالیں (ہلاک شدہ نہ سمجھو) اور نا اُمید نہ ہوں کیونکہ میں بڑے بڑے گناہگاروں کو بخش دوں گا اور مجھے پروا بھی نہ ہوگی۔ رواہ ابو نعیم عن علی رضی اللہ عنہ۔

بزار نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (ہر) آدمی کے لئے تین رجسٹر نکال کر لائے جائیں گے ایک رجسٹر میں اس کے نیک اعمال درج ہوں گے ایک رجسٹر گناہوں کا ہوگا جس میں گناہوں کا اندراج ہوگا اور ایک رجسٹر اللہ کی نعمتوں کا (جس میں اللہ کی وہ تمام نعمتیں درج ہوں گی جو اس بندے کو عطا فرمائی گئی ہوں گی) پھر اللہ اپنی سب سے چھوٹی نعمت سے فرمائے گا اپنے مقابلہ میں اس بندے کے نیک (اعمال میں سے کسی) عمل کا انتخاب کر لے نعمت اپنے مقابلہ پر سب نیک اعمال کو لے آئے گی (اور پھر بھی سارے اعمال صالحہ کے مقابلہ میں نعمت کا پلڑہ بھاری رہے گا) نعمت عرض کرے گی اے اللہ تیری عزت کی قسم میں نے اپنے مقابل ایک ایک کر کے ساری نیکیاں لیں اور ساری نیکیاں ختم ہو گئیں اب گناہ رہ گئے عمل صالح (تو ایک ہی نعمت کے مقابلہ میں) ختم ہو گئے۔ اگر اللہ بندہ پر رحم کرنا چاہے گا تو فرمائے گا میرے بندے میں نے تیرے لئے تیری نیکیاں چند گنا کر دیں اور تیرے گناہوں سے میں نے اعراض کیا اور تجھ کو اپنی نعمت بخش دی۔

مسئلہ: کیا آیت مذکورہ میں سجدہ تلاوت واجب ہے علماء کا اس میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ امام مالک، سفیان ثوری اور کچھ دوسرے علماء کہتے ہیں یہاں سجدہ واجب نہیں اس جگہ سجدہ سے مراد نماز کا سجدہ ہے۔

میں کہتا ہوں اس باب میں موقوف کو مرفوع کا درجہ حاصل ہے (کیونکہ کسی آیت میں سجدہ تلاوت ہونے یا نہ ہونے کا مدامحض روایت پر ہے گران صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہوتا تو خود ایسا نہیں فرماتے) جمود تلاوت کے مسائل ہم نے سورت انشاق میں مفصل بیان کر دیئے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ

اور محنت کرو اللہ کے واسطے جیسی کہ چاہیے اس کے واسطے محنت

اصل مقصد کیلئے کوشش:

اپنے نفس کو درست رکھنے اور دنیا کو درست پر لانے کے لئے اپنی محنت کرو جو اتنے بڑے اہم مقصد کے شایان شان ہو۔ آخر دنیوی مقاصد دنیا کامیابی کے لئے کتنی محنتیں اٹھاتے ہو۔ یہ تو دین کا اور آخرت کی دائمی کامیابی کا راستہ ہے جس میں جس قدر محنت برداشت کی جائے انصافاً تھوڑی ہے (تنبیہ) لفظ مجاہدہ میں ہر قسم کی زبانی، قلبی، مالی، بدنی کوشش شامل ہے۔ اور جہاد کی تمام قسمیں جہاد النفس، جہاد مع الشیطان، جہاد مع الکفار، جہاد مع البغاة، جہاد مع المظالمین، اس کے نیچے مندرج ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ لفظ جہاد اور مجاہدہ کسی مقصد کی تحصیل میں اپنی پوری طاقت خرچ کرنے اور اس کے لئے مشقت برداشت کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ کفار کے ساتھ قتال میں بھی مسلمان اپنے قول فعل اور ہر طرح کی امکانی طاقت خرچ کرتے ہیں اس لئے اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے اور حق جہاد سے مراد اس میں پورا اخلاص اللہ کے لئے ہونا ہے جس میں کسی دنیوی نام و نمود یا مالی غنیمت کی طمع کا شائبہ نہ ہو۔

جہاد کیا ہے:

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ حق جہاد یہ ہے کہ جہاد میں اپنی پوری طاقت خرچ کرے اور کسی ملامت کر نیوالے کی ملامت پر کان نہ لگائے۔ (معارج مفتی اعظم)

جہاد اکبر اور جہاد اصغر:

عبداللہ بن مبارک نے کہا نفس اور نفسانی ہو اور ہوس سے جہاد کرنا ہی جہاد اکبر اور حق جہاد ہے۔

بخاری نے بیان کیا، روایت میں آیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو فرمایا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے۔ یہی نے الزہد میں حضرت جابر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ غازی لوگ حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش آمدید فرمایا، اور فرمایا تم لوگ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے۔

عرض کیا گیا جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا، بندہ کا اپنی نفسانی خواہشات سے جہاد کرنا یہی ہے کہ اس کی سند میں ضعف ہے۔

جہاد کا وسیع مفہوم:

میں کہتا ہوں اس آیت میں جہاد سے صرف کفار سے جنگ کرنا ہی مراد نہیں ہے۔ رفتار آیت اس تخصیص کے خلاف ہے ترتیب آیت میں خاص کے بعد عام کا ذکر کیا گیا ہے پہلے وَاسْجُدْ وَاقْنُصْ فرمایا کہ نماز کا حکم دیا اس کے بعد عام عبادت کا حکم دیا جس میں نماز بھی داخل ہے اس کے بعد ہر عمل خیر کو اختیار

ہوں۔ اس کا یہ عمل اسی کے لئے ہوگا جس کے لئے اہل نے کیا ہوگا۔ رواہ مسلم۔

جہاد اکبر اور شیخ کی صحبت:

اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے۔ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ نفس کے ساتھ جہاد کرنا سب سے بڑا جہاد ہے اور یہ شیخ کامل کی صحبت سے مرید کو حاصل ہوتا ہے کافروں سے جنگ کرنے کے بعد جب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور برکتِ صحبت سے فیضیاب ہوئے تھے اور انوارِ رسالت کی کچھ کرنوں کا پرتو ان کے دلوں پر پڑا تھا تو ان کے دل پاک صاف ہو گئے اور نفس کی نفسانیت فنا ہو گئی۔ صحابہ نے بھی اس کے جواب میں کہا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے صحابہ کا یہ قول بھی بلا شک صحیح تھا، کافروں سے جنگ کرنے کے وقت اگرچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے لیکن دشمن سے لڑنے کی طرف ان کی کامل توجہ تھی کفار کی مدافعت ہی ان کے پیش نظر تھی دوسری طرف ان کی توجہ ہی نہ تھی یا تھی تو کمزور تھی لیکن جب مدینہ میں پہنچ کر امن کے ساتھ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل توجہ کے ساتھ حاضر ہوئے تو انوارِ رسالت سے نور چینی کا زیادہ موقع ملا۔ اور علوم ظاہری و باطنی کو حاصل کرنے کی کامل فرصت ملی۔ اور یہی سب سے بڑا جہاد تھا۔ (تفسیر مظہری)

هُوَ اجْتَبَاكُمْ

اُس نے تم کو پسند کیا

امت محمدیہ کا انتخاب:

کہ سب سے اعلیٰ و افضل پیغمبر دیا اور تمام شرائع سے اکمل شریعت عنایت کی تمام دنیا میں خدا کا پیغام پہنچانے کے لئے تم کو چھانٹ لیا اور سب امتوں پر فضیلت بخشی۔ (تفسیر عثمانی)

هُوَ اجْتَبَاكُمْ حضرت واخلاء ابن اسحق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے تمام بنی اسماعیل میں کنانہ کا انتخاب فرمایا، پھر کنانہ میں سے قریش کا پھر قریش میں سے بنی ہاشم کا پھر بنی ہاشم میں سے میرا انتخاب فرمایا۔ (رواہ مسلم۔ مظہری) (معارف مفتی اعظم)

حضرت مؤلف نے فرمایا، اللہ نے تم کو اپنے نبی اور حبیب کی مصاحبت کے لئے تمام لوگوں میں سے منتخب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے (سارے انسانوں میں سے) مجھے منتخب فرمایا اور میرے لئے میرے ساتھی منتخب فرمادیے اور ساتھیوں میں سے میرے لئے سرالی رشتہ دار اور مددگار منتخب فرمادیئے۔

حضرت واخلاء بن اسحق کا بیان ہے، میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ

کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اس کے اندر اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، تمام نمازیں، روزے، کافروں سے جنگ، اخلاق کریمہ اختیار کرنا اور تمام نیکیاں کرنا داخل ہے سنن اور مستحبات کو بھی یہ حکم شامل ہے اس کے بعد جہاد کا حکم دیا۔ بعض کے نزدیک جہاد اور جہد دونوں کے معنی ہیں، وسعت اور طاقت لیکن مشقت اور انتہائی کوشش کے لئے صرف لفظ جہد کا استعمال ہوتا ہے جہاد اور مجاہدہ (باب مفاعلت) جہد سے ہی بنا ہے۔ یعنی طرفین سے انتہائی کوشش و مشقت۔ دشمن سے جنگ کرنے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے طرفین سے غالب آنے کی انتہائی کوشش ہوتی ہے اور ہر فریق اپنی انتہائی وسعت و طاقت صرف کرتا ہے اور قوی و عملی جہاد کرتا ہے۔

اخلاص: فی اللہ یعنی اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو سر بلند کرنے اور مضبوط کرنے کیلئے بعض نے فی اللہ کا ترجمہ کیا ہے لوجب اللہ خالص اللہ کیلئے۔ کوئی وجہ نہیں کہ جہاد کو کافروں سے جنگ کے لئے مخصوص سمجھ لیا جائے بلکہ اس سے مراد ہوگا تمام گفتار رفتار اور اطوار میں اخلاص اور یہ اخلاص اسی وقت حاصل ہوگا جب نفس اور خواہشات نفس کی مخالفت کی جائے کیونکہ جب تک دل کی صفائی نہ ہو اور نفس کو فنا نہ کر دیا جائے اس وقت تک اخلاص کا حصول ممکن نہیں اور دل کی صفائی اور فناء نفس اس وقت ممکن ہے جب نفس امارہ اور اس کی خواہشات سے جہاد کیا جائے لیکن اسی کے ساتھ مشلوہ نوبت سے نور چینی بھی لازم ہے اسی کو اصطلاح میں سلوک اور جذب کہا جاتا ہے قدما مفسرین کے اقوال میں اسی کو اخلاص کہا گیا ہے۔ صوفی جب نفس کو فنا کر دیتا ہے اور دل کی صفائی اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کا شمار مخلصین میں ہو جاتا ہے اس وقت وہ کسی کے بُرا کہنے کی پروا نہیں کرتا اور بغیر دکھاوٹ اور شہرت طلبی کے خالص نیت کے ساتھ لوجب اللہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، ہر دم اس کی فرماں برداری کرتا ہے، کبھی نا فرمانی نہیں کرتا درحقیقت یہی جہاد اکبر ہے۔ کافروں سے لڑنا تو جہاد کی ایک ظاہری شکل ہے بلکہ تمام عبادتیں جہاد کی صورتیں ہیں اگر خالص لوجب اللہ نہ ہو تو بیکار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تمام اعمال نیت کے ساتھ ہوتے ہیں ہر شخص کے لئے وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی پس جس شخص نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے گھر بار اور وطن چھوڑا تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہوگی اور جس نے دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لئے ہوگی جس کے لئے اس نے ہجرت کی ہوگی۔ متفق علیہ بروایت حضرت عمر بن خطابؓ۔

یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں سب شریکوں سے زیادہ شریک سے بے نیاز ہوں جس نے کوئی (نیک) عمل کیا اور میرے ساتھ دوسرے کو بھی اس میں شریک کر لیا تو میں اس (کے) عمل سے بیزار

بوقتِ ضرورت سہولت:

یعنی ضرورت کے وقت سہولت کا باب کھول دیا۔ مثلاً سفر میں نماز کا قصر۔ پانی نہ ملنے یا نقصان رساں ہونے کی صورت میں تیمم۔ سخت ضرورت کے وقت مردار کو کھانا، مجبوری کے وقت بیٹھ کر بلکہ لیٹ کر نماز ادا کرنا، بکلی نے بھی یہی تشریح کی ہے۔ یہی مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا جب میں تم کو کسی بات کا حکم دوں تو جتنا ہو سکے اس کی تعمیل کرو۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ یعنی اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملہ میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، دین میں تنگی نہ ہونے کا مطلب بعض حضرات نے یہ بیان فرمایا کہ اس دین میں ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو توبہ سے معاف نہ ہو سکے اور عذابِ آخرت سے خلاصی کی کوئی صورت نہ نکلے۔ بخلاف پچھلی امتوں کے کہ ان میں بعض گناہ ایسے بھی تھے جو توبہ کرنے سے بھی معاف نہ ہوتے تھے۔

کوئی ناقابلِ برداشت حکم نہیں دیا:

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ تنگی سے مراد وہ سخت و شدید احکام ہیں جو بنی اسرائیل پر عائد کئے گئے تھے جن کو قرآن میں اصرار و اغلال سے تعبیر کیا گیا ہے اس امت پر ایسا کوئی حکم فرض نہیں کیا گیا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ تنگی سے مراد وہ تنگی ہے جس کو انسان برداشت نہ کر سکے اس دین کے احکام میں کوئی ایسا نہیں جو فی نفسہ ناقابلِ برداشت ہو۔ باقی رہی تھوڑی بہت سخت و مشقت مگر قرآن سے پہلے ان کا یہ نام تجویز کر دینا قرآن میں اسی نام سے موسوم کرنے کا سبب بنا اس لئے اس کی نسبت بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر دی گئی۔ (معارف مفتی اعظم)

مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ

دین تمہارے باپ ابراہیم کا

حضرت ابراہیم کی ملت:

ابراہیم علیہ السلام چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں ہیں اس لئے ساری امت کے باپ ہوئے، یا یہ مراد ہو کہ عربوں کے باپ ہیں کیونکہ اولین مخاطب قرآن کے وہ ہی تھے۔ (تفسیر عثمانی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں یک طرفہ اور بالکل آسانی و آلا دین دے کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ اور حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یمن کا امیر بنا کر بھیجا تو فرمایا تھا خوش خبری سنانا نفرت نہ دلانا آسانی کرنا سختی نہ کرنا۔ اور بھی اس مضمون کی بہت سی حدیثیں ہیں حضرت ابن عباسؓ اس آیت کی یہی تفسیر کرتے ہیں کہ تمہارے دین میں کوئی تنگی سختی نہیں۔

علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہ نے اسمعیلؑ کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنا دیا اور بنی کنانہ میں سے قریش کو بزرگی عطا فرمائی اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب کر لیا اور بنی ہاشم میں مجھے انتخاب فرمایا۔ رواہ مسلم۔

ترمذی کی روایت میں ہے ابراہیمؑ کی اولاد میں سے اسمعیلؑ کو چھانت لیا اور اولاد اسمعیلؑ میں سے بنی کنانہ کو۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

اور نہیں رکھی تم پر دین میں کچھ مشکل

دین میں مشکل نہیں ہے:

دین میں کوئی ایسی مشکل نہیں رکھی جس کا اٹھانا کٹھن ہو۔ احکام میں ہر طرح کی رخصتوں اور سہولتوں کا لحاظ رکھا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ تم خود اپنے اوپر ایک آسان چیز کو مشکل بنالو۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن عباسؓ کا قول مروی ہے تنگی نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ بنی اسرائیل پر (سخت احکام کے) جو بار تھے (اور سخت بندشیں تھیں) اللہ نے اس امت سے ان کو ساقط کر دیا۔

میں کہتا ہوں دین میں تنگی نہ رکھنے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے شرعی احکام کی پابندی کو مسلمانوں کے لئے تکلیف دہ نہیں رہنے دیا، احکام شرعی کی پابندی تمہارے لئے طبعی مرغوبات سے بھی زیادہ لذیذ ہو گئی۔ اجتبا (وتیاز) کی یہی خصوصیات لازمہ ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں میری نکلی چشم بنداوی گئی ہے۔ رواہ احمد والنسائی والحاکم (صحیح) والبیہقی عن انسؓ۔

اور دین میں تم پر تنگی نہیں کی یعنی ایسی تنگی اور سختی نہیں کی جس کی تعمیل تکمیل تمہارے لئے سخت ہو جاتی۔

گناہوں سے نکلنے کا راستہ:

بعض اہل تفسیر نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ مومن جب کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے لئے گناہ کی سزا سے نکلنے کا راستہ ضرور بنا دیتا ہے، توبہ کے ذریعہ سے ہو یا دنیوی سزا اور اداءِ حقوق کی صورت میں ہو یا کفارہ دے کر ہو، بہر حال اللہ نے دین اسلام میں ایسی تنگی نہیں رکھی کہ کسی طرح اس گناہ سے پاک ہونے کی گنجائش ہی نہ ہو۔ گزشتہ امتوں کے لئے بعض گناہوں سے توبہ کرنے اور توبہ قبول ہونے کا اللہ نے کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا۔

بعض اہل علم نے کہا تنگی نہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے اداءِ فرائض کے اوقات میں کوئی اشتباہ نہیں رکھا، فرائض کو ادا کرنے کے اوقات مقرر فرما دیئے مثلاً ہلالِ رمضان، ہلالِ فطر وقتِ حج وغیرہ۔

حضور کی ہی عطا کردہ تھی اسی لئے اللہ نے فرمایا: **وَمَا كُنَّا مُنْظَرِينَ** اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے باپ کی طرح ہوں تم کو تعلیم دیتا ہوں، جب تم میں سے کوئی بیت الخلا میں جائے تو قبلہ کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھے نہ پشت کر کے اور دائیں ہاتھ سے استنجانہ کرے رواہ احمد و ابوداؤد و النسائی و ابن ماجہ و ابن حبان و ابن ابی ہریرہ۔

مشرکوں کا دعویٰ:

اہل مکہ کو دین ابراہیمی مرغوب تھا، مسلمانوں کو بھی اور کافروں کو بھی۔ مشرکوں کا بھی دعویٰ تھا کہ وہ ملت ابراہیم پر ہیں اس خیال کی تردید میں اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ تمہارا یہ گمان غلط ہے دین ابراہیمی پر تو شریعت محمدی پر چلنے والے ہیں ملت محمدی ہی ملت ابراہیمی ہے دوسری آیت میں فرمایا ہے ابراہیم سے سب سے زیادہ قریبی تعلق رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو ان کے متبع ہیں اور یہ نبی اور (اس نبی پر) ایمان والے لوگ بھی۔ (تفسیر مظہری)

هُوسَمَّكُمْ الْمُسْلِمِينَ ذُو قَبْلُ وَفِي هَذَا

اسی نے نام رکھا تمہارا مسلمان پہلے سے اور اس قرآن میں

تمہارا نام مسلم ہے:

یعنی اللہ نے پہلی کتابوں میں اور اس قرآن میں تمہارا نام مسلم رکھا (جس کے معنی حکمر دار اور وفا شعار کے ہیں) یا ابراہیم نے پہلے تمہارا یہ نام رکھا تھا جب کہ دعائیں کہا: **وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ** (بقرہ رکوع ۱۵) اور اس قرآن میں شاید ان ہی کے مانگنے سے یہ نام پڑا ہو۔ بہر حال تمہارا نام مسلم ہے۔ گوار اور امتیں بھی مسلم تھیں مگر لقب یہ تمہارا ہی ٹھہرا ہے سو اس کی لاج رکھنی چاہیے۔

لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ

تاکہ رسول ہو بتانے والا تم پر

وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

اور تم ہو بتانے والے لوگوں پر

امت محمدیہ کے انتخاب کا مقصد:

یعنی پسند کیا تم کو اس واسطے کہ تم اور امتوں کو سکھانے اور رسول تم کو سکھائے۔ اور یہ امت جو سب سے پیچھے آئی یہ ہی غرض ہے کہ تمام امتوں کی غلطیاں درست کرے اور سب کو سیدھی راہ بتائے۔ گویا جو محمد و شرف اس کو ملا ہے اسی وجہ سے ہے کہ یہ دنیا کے لئے معلم بنے اور تبلیغی جہاد کرے۔

ابن ابی حاتم میں حضرت وسیب بن ورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم! اپنے غصے کے وقت تو مجھے یاد کر لیا کر میں بھی اپنے غضب کے وقت تجھے معافی عطا فرمادیا کروں گا اور جن پر میرا عذاب نازل ہوگا میں تجھے ان میں سے بچاؤں گا برباد ہونے والوں کے ساتھ تجھے برباد نہ کروں گا ابن آدم جب تجھ پر ظلم کیا جائے تو صبر و سہار سے کام لے مجھ پر ناکہ ہیں رکھ میری مدد پر بھروسہ رکھ میری امداد پر راضی رہ یاد رکھ میں تیری مدد کروں یا اس سے بہت بہتر ہے کہ تو آپ اپنی مدد کرے۔ (تفسیر ابن کثیر)

جہنم کا ایندھن:

نسائی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جاہلیت کے دعوے اب بھی کرے (یعنی باپ دادوں پر حسب نسب پر فخر کرے اور دوسرے مسلمانوں کو کمینہ اور ہلکا خیال کرے) وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) اگرچہ وہ روزے رکھتا ہو اور نمازیں بھی پڑھتا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں اگرچہ وہ روزے دار اور نمازیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو نام تمہارا رکھے ہیں انہی ناموں سے پکارا اور پکاراؤ مسلمان، مؤمنین اور عباد اللہ۔ (تفسیر ابن کثیر)

قریش کی حیثیت

هَذِهِ آيَةُ كَذِبٍ یعنی تم اپنے باپ ابراہیم کی (اس) ملت پر (بہوش قائم رہو) یہ سورت کہی ہے اس لئے بظاہر آیت میں خطاب قریشی مومنین کو ہے اور دوسرے لوگ ذیلی طور پر اس میں داخل ہو جائیں گے (کیونکہ قریش کے علاوہ بہت کثرت سے ایسے لوگ تھے جن کے نسب مورث اعلیٰ حضرت ابراہیم نہ تھے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! نے ارشاد فرمایا، اس معاملہ میں دوسرے لوگ قریش کے پیرو ہیں، مسلمان مسلمان قریشیوں کے اور کافر کافر قریشیوں کے۔ متفق علیہ من حدیث ابن ابی ہریرہ۔

مسلم نے حضرت زبیر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیر و شر میں لوگ قریش کے پیرو ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک تمام عرب کو خطاب ہے کیونکہ سارے عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔

حضرت ابراہیم تمام امت کے باپ ہیں

بعض نے کہا کہ تمام مسلمان مخاطب ہیں حضرت ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ تھے اور امت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی طرح ہیں (نسبی نہیں بلکہ) آپ تمام مسلمانوں کی ابدی زندگی کا سبب تھے اور مسلمانوں کی حقیقی زندگی کا سبب تھے اور مسلمانوں کی حقیقی زندگی

دیا تھا) چنانچہ امت محمدی کو طلب کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا تم شہادت دیتے ہو کہ انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو میرا حکم پہنچا دیا تھا محمد کی امت والے جواب دیں گے جی ہاں (ہم اس کی شہادت دیتے ہیں) اس وقت انبیاء کی امتیں کہیں گی اے ہمارے رب (یہ لوگ تو ہمارے بعد پیدا ہوئے تھے) انہوں نے تو ہمارا زمانہ نہیں پایا، پھر یہ کیسے شہادت دے رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا تم لوگوں نے تو ان امتوں کا زمانہ نہیں پایا پھر کس طرح ان پر شہادت دے رہے ہو؟ امت محمدی کہے گی، اے ہمارے رب! تو نے ہمارے پاس ایک رسول بھیجا تھا اور ہم پر ایک کتاب اتاری تھی اور اس کتاب میں بیان کیا تھا کہ انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو تیرا پیام پہنچا دیا۔ یہی مضمون ہے آیت وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ مِّنْكُمْ لُغَةً لِّعَلَّاهُمْ وَلِيَعْلَمُوا لِيُبَيِّنَ لَكُمْ الرُّسُولَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ا کا اس آیت کی تشریح میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے بخاری وغیرہ نے جو حدیث بیان کی ہے اس کی تفصیل سورۃ بقرہ کی اسی آیت کی تفسیر کے موقع پر ہم نے کر دی ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَاقِمُْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ
سوا قلم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ اور مضبوط پکڑو اللہ کو وہ
مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ
تمہارا مالک ہے سو خوب مالک ہے اور خوب مددگار

اپنے نام و لقب کی لاج رکھو:

یعنی انعامات الہیہ کی قدر کرو، اپنے نام و لقب اور فضل و شرف کی لاج رکھو۔ اور سمجھو کہ تم بہت بڑے کام کے لئے کھڑے کئے گئے ہو۔ اس لئے اول اپنے کو نمونہ عمل بناؤ۔ نماز، زکوٰۃ، بالفاظ دیگر بدنی و مالی عبادات میں کوتاہی نہ ہونے پائے، ہر کام میں اللہ کی رہی کو مضبوط پکڑے رہو۔ ذرا بھی قدم جاہد حق سے ادھر ادھر نہ ہو۔ اس کے فضل و رحمت پر اعتماد رکھو۔ تمام کمزور سہارے چھوڑ دو۔ تنہا اسی کو اپنا مولیٰ اور مالک سمجھو۔ اس سے اچھا مالک و مددگار اور کون ملے گا رب اجعلنا من مقيمي الصلوة و موتي الزكوة والمعتصمين بك والمتوكلين عليك، فانت مولا نادنا صرنا فنعلم المولى انت ونعم النصير ثم سورة الحج بفضلہ ومنہ له الحمد وعلى نبیہ الصلوٰۃ والسلام (تفسیر عثمانی)

احسانات کی قدر کرو:

فَاقِمُْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر ایسے احسانات عظیمہ فرمائے ہیں جن کا ذکر اوپر آیا ہے تو تمہارا فرض ہے کہ احکام الہیہ کی پابندی میں پوری کوشش کرو ان میں سے اس جگہ نماز اور زکوٰۃ

تنبیہ: دوسرے مفسرین نے شہید اور شہداء کو بمعنی گواہ لیا ہے۔ قیامت کے دن جب دوسری امتیں انکار کریں گی کہ پیغمبروں نے ہم کو تبلیغ نہیں کی اور پیغمبروں سے گواہ مانگے جائیں گے تو وہ امت محمدیہ کو بطور گواہ پیش کریں گے، یہ امت گواہی دے گی کہ بیشک پیغمبروں نے دعوت و تبلیغ کر کے خدا کی حجت قائم کر دی تھی۔ جب سوال ہوگا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا۔ جواب دیں گے کہ ہمارے نبی نے اطلاع کی جس کی صداقت پر خدا کی محفوظ کتاب (قرآن کریم) گواہ ہے۔ گویا یہ فضل و شرف اس لئے دیا گیا کہ تم کو ایک بڑے عظیم الشان مقدمہ میں بطور معزز گواہ کے کھڑا ہونا ہے لیکن تمہاری گواہی کی سماعت اور وقت بھی تمہارے پیغمبر کے طفل میں ہے کہ وہ تمہارا تہذیب کرے گا۔ (تفسیر عثمانی)

قیامت میں اعزاز:

ابن جریر اور ابن المذہب نے حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت کے دن میں اور میری امت والے اونچے ٹیلوں پر ہوں گے اور اوپر سے مخلوق کو دیکھ رہے ہوں گے ہر شخص کی دلی خواہش ہوگی کہ وہ ہم میں سے ہو جائے (یعنی ہمارے پاس نیلہ پر آجائے) اور کوئی نبی ایسا نہ ہوگا کہ اس کی قوم نے اس کی تکذیب نہ کی ہو اور ہم شہادت دیں گے کہ اس نے اپنی قوم کو اپنے رب کا پیام پہنچا دیا تھا۔

فرشتوں، پیغمبروں اور امتوں سے سوال:

ابن مبارک نے الزہد میں لکھا ہے ہم کو ابن سعد نے اپنے بچپانے کے بیٹے پر محمول کرتے ہوئے اطلاع دی کہ ابو جلیہ نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اسرائیل کو بلا دیا جائے گا اور اللہ اس سے فرمائے گا کیا تو نے میرا پیام پہنچا دیا تھا۔ اسرائیل جواب دیں گے جی ہاں میں نے جبرئیل کو تیرا پیام پہنچا دیا تھا۔ جبرئیل کو بلا کر پوچھا جائے گا کیا اسرائیل نے تجھے میرا پیام پہنچا دیا تھا، جبرئیل جواب دیں گے جی ہاں اس قول پر اسرائیل سبکدوش ہو جائیں گے، اللہ جبرائیل سے فرمائے گا پھر تو نے میرے حکم کی کیا تعمیل کی جبرئیل عرض کریں گے میں نے وہ حکم پیغمبروں کو پہنچا دیا تھا۔ پھر پیغمبروں کو طلب کیا جائے گا اور دریافت کیا جائے گا کیا جبرئیل نے تم کو میرا حکم پہنچا دیا تھا، پیغمبر عرض کریں گے جی ہاں۔ دریافت کیا جائے گا پھر تم نے میرے حکم کا کیا کیا پیغمبر جواب دیں گے ہم نے (اپنی اپنی) امتوں کو پہنچا دیا اس پر امتوں کو طلب کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا تم کو پیغمبروں نے میرا حکم پہنچا دیا تھا کچھ لوگ اپنے جواب میں انبیاء کی تکذیب کریں گے اور کچھ تصدیق کریں گے انبیاء عرض کریں گے ہمارے پاس تبلیغ حکم پر شہادت دینے والے گواہ موجود ہیں اللہ فرمائے گا شاید کون ہے انبیاء عرض کریں گے محمد کی امت (شاید ہے کہ ہم نے اپنی اپنی امتوں کو تیرا حکم پہنچا

ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں پیدہ کی کسی قوم نے (اپنے دین کے اندر بلا ثبوت) کوئی نئی بات مگر (اس کے مقابلہ میں) ویسی ہی ایک سنت اٹھادی گئی (مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر جب کوئی نئی بات داخل کی جائے گی تو اللہ کے رسول کی سنت اتنی ہی مٹتی چلی جائے گی) پس سنت پکڑے رہنا (دین میں) بدعت کو ایجاد کرنے سے بہتر ہے۔ رواہ احمد۔

هُمُومٌ كَثِيرٌ وہی تمہارا مددگار ہے وہی تمہارا محافظ ہے۔ وہ تمہارے کاموں کا کارساز، ذمہ دار ہے۔

اللہ ہی بہتر مددگار ہے:

فَيَعِدُ الْمَوْلَى وَيُعِثُّ الْكَفِيرُ وہی تمہارا سب سے اچھا کارساز اور اچھا مددگار ہے۔

فَيَعِمُّ میں سیت کے لئے ہے، یعنی جب ثابت ہو گیا کہ اللہ تمہارا کارساز و مددگار ہے تو بس وہی سب سے اعلیٰ کارساز و مددگار ہے۔ اس کی مثل کوئی نہیں۔ بلکہ حقیقت میں اس کے سوا کوئی دوسرا کارساز و مددگار ہی نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر مظہری)

الحمد لله ذي الحجة ۱۲۰۳ھ کو سورۃ حج کی تفسیر ختم ہوئی

کے ذکر پر اکتفا اس لئے کیا گیا کہ بدن کے متعلقہ اعمال و احکام میں نماز سب سے اہم ہے اور مال سے متعلقہ احکام میں زکوٰۃ سب سے زیادہ اہم گویا مراد تمام ہی احکام شرعیہ کی پابندی کرنا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

اللہ ہی پر بھروسہ رکھو:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ (اپنے تمام امور میں) اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کے سوا کسی اور سے کسی کام میں مدد طلب نہ کرو۔ حسن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، حضرت ابن عباس کا قول ایک روایت میں آیا ہے اپنے رب سے مانگو وہ تمام کمزور بات سے تم کو محفوظ رکھے گا۔ بعض نے کہا اپنے رب سے دعا کر دتا کہ وہ دین پر تم کو ثابت قدم رکھے۔

قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامو:

بعض کا قول ہے کہ اعتصام باللہ کا معنی ہے قرآن اور سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں کہ جب تک ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہو گے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کا طریقہ۔ رواہ مالک فی الموطا مرسلاً حضرت عصفیہ بن حارث یمنی راوی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۴۸۹	حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کی خوش آوازی	۴۸۰	تم پر آف ہے	۴۷۲	وزن اعمال کی صورت
۴۸۹	حضرت داؤد کے ساتھ پہاڑوں کی تلخ	۴۸۰	حضرت ابراہیمؑ کو جلانے کا فیصلہ	۴۷۲	اعمال کا محاسبہ
۴۸۹	پہاڑوں کی نماز اور چلنا	۴۸۱	حضرت ابراہیمؑ آگ میں	۴۷۲	میزان ایمان کا حصہ ہے
۴۸۹	اللہ قادر ہے	۴۸۱	گر گٹ کی مذمت	۴۷۲	ترازوی وسعت
۴۸۹	حضرت داؤدؑ کی صنعت	۴۸۱	آگ کو خنڈا ہونے کا حکم	۴۷۲	حضور ﷺ کی شفاعت
۴۸۹	انبیاء کی صنعتکاریاں	۴۸۱	دنیا بھر کی آگ بجھ گئی	۴۷۳	حضرت داؤدؑ کی بے ہوشی
۴۹۰	ہوا حضرت سلیمان کے تابع تھی	۴۸۱	آگ میں چشمہ اور پھول	۴۷۳	وزن اعمال کے نتائج
۴۹۰	ایک لطیفہ	۴۸۱	آگ میں رہنے کے دن	۴۷۳	اللہ کا حساب فیصلہ کن ہوگا
۴۹۰	حضرت سلیمانؑ کی مجلس	۴۸۱	جنت کے تختے	۴۷۳	چھبلی امتوں کے انجام
۴۹۰	ماہیک ساجی مقام کا کتبہ	۴۸۲	آگ ہی میں نمرود کے ساتھ گفتگو	۴۷۳	کلمہ شہادت کا وزن
۴۹۱	اللہ کیلئے قربانی کا اجر	۴۸۲	ابراہیم کے مخالف خود ناکام ہو گئے	۴۷۳	دو عظیم کلمے
۴۹۱	حضرت سلیمانؑ کا تخت	۴۸۲	دشمن کے مقابلے کی دُعا	۴۷۳	کلمہ طیبہ کا وزن
۴۹۱	مختلف ممالک کا ایک سفر	۴۸۲	حضرت ابراہیمؑ کا توکل علی اللہ	۴۷۴	ایک صحابی کا غلاموں کے ساتھ معاملہ
۴۹۱	حضرت سلیمانؑ کیلئے جنوں کا کام	۴۸۲	والد ابراہیمؑ کا اچھا قول	۴۷۴	تورات شریف
۴۹۱	شیاطین	۴۸۲	گر گٹ کو مارنے کا حکم	۴۷۴	مقی لوگ
۴۹۱	جنات سلیمانؑ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے	۴۸۳	قوم نمرود کی ناکامی	۴۷۴	قرآن شریف
۴۹۲	جنات کے کام	۴۸۳	حضرت ابراہیمؑ پر ایمان لانے والے	۴۷۴	حکمت ابراہیمی
۴۹۲	جنات سرکشی نہ کر سکتے تھے	۴۸۳	حضرت ابراہیمؑ کا مقام ہجرت اور اس کے فضائل	۴۷۵	بت پرستی پر تنقید
۴۹۲	حضرت ایوبؑ کی آزمائش	۴۸۴	بیٹا اور پوتا	۴۷۵	بے دلیل مذہب
۴۹۲	حضرت ایوبؑ کا ذکر و شکر	۴۸۴	اعلیٰ درجہ کے صالح	۴۷۵	چھوٹے بڑے سب گمراہ
۴۹۲	حضرت ایوبؑ کی بیماری	۴۸۴	علمی کمال	۴۷۵	قوم میں اضطراب
۴۹۳	حضرت ایوبؑ کی دُعا اور صحت	۴۸۴	حضرت لوطؑ علیہ السلام کا علم و دانائی	۴۷۵	حضرت ابراہیمؑ کا استقلال
۴۹۳	صحت کے بعد یوں آپ کو پہچان نہ سکیں	۴۸۴	شہر سدوم	۴۷۶	قوم کو پہنچ
۴۹۳	واقعہ کی تفصیل	۴۸۵	سدوم والوں کی گندی عادت	۴۷۶	حضرت ابراہیمؑ کی بت شکنی
۴۹۳	حضرت ایوبؑ کی دُعا صبر کے خلاف نہیں	۴۸۵	لوط علیہ السلام پر رحمت خداوندی	۴۷۶	بڑے بت کی توہین
۴۹۴	حضرت ایوبؑ کی اولاد	۴۸۵	حضرت نوح علیہ السلام	۴۷۶	قوم والوں کی حیرت
۴۹۴	حضرت ایوبؑ کا تعارف	۴۸۵	حضرت نوح کی تکالیف	۴۷۶	حضرت ابراہیمؑ کے بارے قیاس آرائیاں
۴۹۴	شیطان کی کارروائی	۴۸۶	حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا واقعہ	۴۷۷	حضرت ابراہیمؑ کی طبی
۴۹۴	حضرت ایوبؑ کے اونٹ جل گئے	۴۸۶	قاضی کی ذمہ داری اور حضرت الیاس کا وہم	۴۷۷	حضرت ابراہیمؑ کی برسر عام تقریر
۴۹۵	حضرت ایوبؑ نے کہا الحمد للہ	۴۸۶	تین قسم کے قاضی	۴۷۷	بڑے بت پر الزام کی وجہ
۴۹۵	لوگوں کی چیمکونیاں	۴۸۷	دو عورتوں کے جھگڑے کا فیصلہ	۴۷۷	حضرت ابراہیمؑ کی تین باتیں
۴۹۵	حضرت ایوبؑ کی گفتگو	۴۸۷	ایک عورت پر الزام کا واقعہ	۴۷۸	قوم والوں کا افسوس
۴۹۵	ابلیس کی ذات	۴۸۷	قاضی کے فیصلہ کی حیثیت	۴۷۸	احسان شرمندگی
۴۹۵	حضرت ایوبؑ کی تمام بھیڑ بکریاں مر گئیں	۴۸۷	حضرت عمر فاروقؓ کی قاضیوں کو نصیحت	۴۷۸	حضرت ابراہیمؑ کی تعریف
۴۹۵	آپؐ کے تیل اور کھیتیاں ختم ہو گئیں	۴۸۷	کھیتی کے فیصلہ کی دوسری روایت	۴۷۹	حضرت ابراہیمؑ کا واقعہ مثنوی مولانا روم سے
۴۹۵	حضرت ایوبؑ کی اولاد فوت ہو گئی	۴۸۸	نقصان و تادان پر فقہی بحث	۴۷۹	آگ کا جواب
۴۹۶	آپؐ پر رقت کا غلبہ اور استغفار	۴۸۸	حالم کا اجتہاد	۴۸۰	حضرت ابومسلم خولانی کا واقعہ
۴۹۶	حضرت ایوبؑ کی صحت ختم ہو گئی	۴۸۸	حضرت داؤدؑ کی خوش الحانی	۴۸۰	حضرت ابراہیمؑ کا خطاب

۵۱۶	ہولناکیوں سے تحفظ کا سامنا	۵۰۷	ہمیشہ دشمنوں سے جہاد رہے گا	۳۹۶	سوائے ہوی کے سب مسائے اور قربات وار چھوڑ گئے
۵۱۶	زلزلہ کب آئے گا	۵۰۷	حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام میں مذاکرہ	۳۹۶	آپ کے تین رفیق بھی چھوڑ گئے
۵۱۶	زلزلہ کی دہشت	۵۰۸	حضرت کعب کا بیان	۳۹۷	حضرت ایوبؑ کا تبصرہ
۵۱۷	صحابہ پر خوف اور پھر بشارت	۵۰۸	دس نشانیاں	۳۹۷	بارگاہ الہی میں زاری و فریاد
۵۱۷	حضرت عو کا شہ کی سبقت	۵۰۹	منکروں کی ذلت کا وقت قریب ہے	۳۹۷	اللہ کی طرف سے نداء
۵۱۷	امت محمدیہ اہل جنت کا نصف ہوگی	۵۰۹	اقرارِ جرم	۳۹۸	حضرت ایوبؑ کی عرضداشت
۵۱۷	کافروں کی جاہلانہ جھٹیں	۵۰۹	مشرکین اور ان کے بت جنم کا بیدہن بنیں گے	۳۹۸	درخواست کی قبولیت
۵۱۷	نضر بن حارث	۵۰۹	حضرت عیسیٰؑ اور حضرت عزیرؑ	۳۹۹	سوئے کی مٹیاں
۵۱۸	شیطان کا مرید	۵۱۰	انتہائی تکلیف	۳۹۹	حضرت ایوبؑ کی اہلیہ
۵۱۸	شیطان کا دوست ہلاک ہوگا	۵۱۰	سعادت مند لوگ	۳۹۹	شیطان کا بہکاوا
۵۱۸	اپنی پیدائش میں غور کرو	۵۱۰	حضرات عشرہ مبشرہ	۳۹۹	حضرت ایوبؑ کی قسم
۵۱۸	انسان کی اصل مٹی	۵۱۰	جنتیوں کی راحت	۳۹۹	اپنے دکھا کا ظہار صبر کے خلاف نہیں
۵۱۸	پیدائش کی ابتدائی حالتیں	۵۱۰	بڑی گھبراہٹ سے تحفظ	۵۰۰	سوئے کی بارش
۵۱۹	بیچے کے اعمال کا ثواب	۵۱۰	جنتیوں کا استقبال	۵۰۰	رحمت و نصیحت
۵۱۹	عمرہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اضافہ	۵۱۱	آسمانوں کا خاتمہ	۵۰۰	حضرت ذوالکفلؑ
۵۱۹	چار باتیں لکھ دی جائیں ہیں	۵۱۱	دنیا کی پیدائش کچھ مشکل نہیں	۵۰۰	حضرت یسوع کا خلیفہ
۵۱۹	بچہ پیدا ہوگا یا نہیں	۵۱۲	وفاداروں سے وعدہ	۵۰۱	شیطان کی ناکام کوشش
۵۲۰	حمل کی مدت	۵۱۲	خلافت کے وعدہ کی تکمیل	۵۰۱	حضرت یونسؑ کا قصہ
۵۲۰	پیدائش کے بعد کے مراحل	۵۱۲	ایک شبہ کا ازالہ	۵۰۱	قوم والوں کی توبہ
۵۲۰	حضور ﷺ کی دعاء	۵۱۲	ذکر کا مطلب	۵۰۲	یونسؑ کی ناراضگی کا دوسرا واقعہ
۵۲۰	بعد کے مراحل کے حالات	۵۱۲	غلبہ اسلام کی پیش گوئی	۵۰۲	ناراضگی کے اسباب
۵۲۰	زمین کی زندگی	۵۱۳	رحمت عامہ	۵۰۲	مقام محبت کی نزاکتیں
۵۲۱	مذکورہ بالا بیان کے نتائج	۵۱۳	رحمت عامہ کا ایک پہلو	۵۰۳	حضرت یونسؑ کی دعاء
۵۲۱	انسان کی تخلیق کا مقصد	۵۱۳	کفر و شرک مٹانا رحمت ہے	۵۰۳	چھٹی کے پیٹ میں
۵۲۱	بے سند جھگڑے	۵۱۳	جن والے کیلئے رحمت	۵۰۳	آیت کریمہ کی فضیلت
۵۲۲	گمراہ کن آدمی کی ذلت اور عذاب	۵۱۳	کافروں کیلئے بھی بددعاء نہیں کی	۵۰۳	حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اور عثمانؓ کی کا واقعہ
۵۲۲	یہ اس کے عمل کا بدلہ ہوگا	۵۱۳	قریشیوں کا خوف اور حضور ﷺ کی رحمت	۵۰۳	اسم معظم
۵۲۲	مطلب کی دہنداری	۵۱۳	آپ ﷺ کا غصہ بھی رحمت	۵۰۳	حضرت زکریاؑ کی دعاء
۵۲۳	ایک یہودی کی حماقت	۵۱۳	کافروں کیلئے رحمت	۵۰۵	بعض متصوفین کے قول کی تردید
۵۲۳	دنیا بھی گئی اور دین بھی	۵۱۳	رحمت عظیمہ کا نتیجہ	۵۰۵	تمام انبیاء اصول میں متحد ہیں
۵۲۳	کھلی حماقت	۵۱۳	خجست تمام ہو چکی	۵۰۵	اختلاف لوگوں نے پیدا کیا
۵۲۳	بتوں سے تو نقصان ملے گا	۵۱۵	مکافات عمل ضروری ہوگی	۵۰۵	ہر عمل کا بدلہ ملے گا
۵۲۳	برا دوست اور برا ساتھی	۵۱۵	اللہ سب کچھ کا عالم ہے	۵۰۶	ہلاک ہونے والے کافر
۵۲۳	ہر حال میں نفرت میں وعدے پورے ہونگے	۵۱۵	تاخیر عذاب کی حکمت	۵۰۶	ربط آیات
۵۲۳	امید توڑنا ناکامی ہے	۵۱۵	ہمارا مددگار فقط اللہ ہے	۵۰۶	قرب قیامت کی علامات
۵۲۳	مجویبوں کا مذہب	۵۱۶	سورة الحج	۵۰۶	یا جوج ماجوج کی تباہ کاریاں
۵۲۳	سب کا فیصلہ ہو جائے گا	۵۱۶	قیامت کے زلزلے	۵۰۶	یا جوج ماجوج کی ہلاکت
۵۲۵	مخلوقات کا سجدہ	۵۱۶		۵۰۷	خروج دجال

۵۲۵	سورج کا سجدہ	۵۳۱	امام مالک کا مسلک	۵۳۱	اپنے قربان کرنے کی منت
۵۲۵	سورج اور چاند گہن	۵۳۲	مکہ کی زمین کی حرمت	۵۳۱	صرف رات کا اعکاف
۵۲۵	سجدے پر شیطان کا رونا	۵۳۲	حرم میں بے دینی کی سزا	۵۳۲	بیت اللہ کو شقیق کہنے کی وجہ
۵۲۵	ہر چیز کا سجدہ اختیاری ہے	۵۳۲	حرم میں شرارت کے ارادہ پر بھی سزا ملتی ہے	۵۳۲	حنفی کا استدلال
۵۲۵	کافروں پر عذاب	۵۳۲	عبداللہ بن اُمیس	۵۳۲	طواف
۵۲۶	مد مقابل دو گروہ	۵۳۲	نفرت کے حقیق	۵۳۲	طواف کعبہ کی شرطیں
۵۲۶	حضرت حمزہؓ اور ان کے مقابل	۵۳۲	الحاد سے کیا مراد ہے	۵۳۳	نیت
۵۲۶	مسلمان اور اہل کتاب	۵۳۳	حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی احتیاط	۵۳۳	طہارت
۵۲۷	جنت اور دوزخ کا بھگڑا	۵۳۳	بیت اللہ کی تعمیر کا حکم	۵۳۳	سجود عورت
۵۲۷	آگ کا لباس	۵۳۳	کعبہ پہلے سے تھا	۵۳۳	طواف نماز کی طرح
۵۲۷	ریشم پہننے کی سزا	۵۳۳	کعبہ کی بنیاد کا نشان	۵۳۳	وقت کی شرط
۵۲۷	انیس کا لباس	۵۳۳	خالص توحید والا گھر	۵۳۳	ترتیب کی شرط
۵۲۷	دوزخیوں پر تھوڑے کی مار	۵۳۳	عام لوگوں کو سنانا مقصود ہے	۵۳۳	سات چکر
۵۲۸	لوہے کے گرز کا وزن	۵۳۴	رکوع اس امت کی خصوصیت	۵۳۴	حطیم
۵۲۸	گرم پانی زبردستی پلایا جائے گا	۵۳۴	کعبہ کی ظاہری و معنوی پائی کا حکم	۵۳۴	مسلط طواف
۵۲۸	نکل نہ لیں گے	۵۳۴	کعبہ و قبلہ بے کیف بے جسم ہے	۵۳۵	آداب طواف یعنی مستحبات کا بیان
۵۲۸	نظری کی امید بھی نہ ہوگی	۵۳۴	تمام نماز میں پائی کی ضروری ہے	۵۳۵	کعبہ کو دیکھے تو کیا کہے
۵۲۹	جنتیوں کی زینت	۵۳۴	حضرت ابراہیمؑ کی آواز ہر جگہ پہنچ گئی	۵۳۵	حجر اسود کا بوسہ
۵۲۹	سونے کے نکلن	۵۳۵	حضور ﷺ کو حکم	۵۳۶	رکن ایمان کو چھوڑنا
۵۲۹	سر کے تاج	۵۳۵	حج کے فوائد	۵۳۶	چکر کا آغاز
۵۲۹	ادنیٰ جتنی کا زیور	۵۳۵	حج سے کوئی فقیر نہیں ہوا	۵۳۶	مقام ابراہیم
۵۲۹	زیور بنانے والا فرشتہ	۵۳۵	حج گناہوں کو مٹا دیتا ہے	۵۳۶	مکرم چیزوں کا خیال اور حرام سے پرہیز
۵۲۹	اعضاء و عضو پر زیور	۵۳۵	ذی الحجہ کے دس دن اور قربانی کے دن	۵۳۶	جانوروں کی جلست
۵۲۹	دنیا میں زیور اور شراب چھوڑنے کا بدلہ	۵۳۵	قربانی کا گوشت	۵۳۷	بتوں کے نام پر ذبح حرام ہے
۵۲۹	جنتیوں کا لباس	۵۳۶	خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ	۵۳۷	بتوں سے بچو
۵۲۹	ریشم کا درخت	۵۳۶	دسویں تاریخ کے اعمال	۵۳۷	جھوٹی بات سے بچو
۵۳۰	ریشم اور سونے کی ممانعت	۵۳۶	عقیق کا معنی	۵۳۷	شر کا مقولے
۵۳۰	آخرت میں ریشم سے محرومی	۵۳۷	سرمنڈوانا	۵۳۷	جھوٹی گواہی
۵۳۰	طوبی کے شکوفے	۵۳۷	سرمنڈوانے کا وقت	۵۳۷	ایک اللہ کے ہو کر رہو
۵۳۰	جتنی کپڑوں کا حسن	۵۳۷	کتنا سرمنڈوانا ضروری ہے	۵۳۷	شرک ذلت ہے
۵۳۰	ستھری بات	۵۳۷	بال منڈوانا اور کتر وانا	۵۳۸	دو قسم کے مشرک
۵۳۰	اللہ کی راہ	۵۳۷	نذر اور مننت	۵۳۸	کافر کی روح کیلئے آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا
۵۳۰	عمرہ کی ادائیگی سے روکنے والے	۵۳۸	گناہ کی منت	۵۳۸	شعائر اللہ کی تعظیم
۵۳۱	مکہ کے مکانات کی ملکیت	۵۳۸	دوسرے کی ملکیت کی منت مانا	۵۳۸	شعائر کا مطلب
۵۳۱	حرم کے اندر حجاج کے حقوق	۵۳۹	اضافی شرائط	۵۳۸	جانوروں کے فوائد
۵۳۱	حضرت عمرؓ کا مکمل	۵۴۰	عرفہ اور عاشورہ کا روزہ	۵۳۹	ہدی کا جانور
۵۳۱	مکہ کے مکانات کی خرید و فروخت	۵۴۰	ایام تشریق	۵۳۹	حرم کے اندر ذبح کرنا ضروری ہے
۵۳۱	قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی رائے	۵۴۰	اپنے آپ کو تکلیف نہ دو	۵۳۹	کون سا جانور بہتر ہے

۵۶۷	مشرک کا کوئی مددگار نہ ہوگا	۵۵۸	دل کا اندھا پن	۵۵۰	بیت اللہ کسی کی ملکیت نہیں ہے
۵۶۸	مشرکین پر قرآن کی ناکواری	۵۵۸	بدترین اندھا پن	۵۵۰	منی، عرفات اور مزدلفہ
۵۶۸	سمیں تودوزخ میں جانا ہے	۵۵۸	جلدی جانے کی ضرورت نہیں	۵۵۰	قربانی ہر مذہب میں ہی ہے
۵۶۸	شرک کی احتفانہ حرکت کی ایک مثال	۵۵۹	تمہارا ہزاروں اللہ کا ایک دن ہے	۵۵۰	عیب دار جانور
۵۶۸	بتوں کی صفی	۵۵۹	اللہ کا علم	۵۵۰	قربانی کے جانور پر سواری
۵۶۹	طالب و مطلوب دونوں کمزور ہیں	۵۵۹	آخرت کا دن	۵۵۰	قربانی کے جانور کا دودھ
۵۶۹	سب سے بڑا ظالم	۵۵۹	آخرت کا دن ایک ہزار سال ہونے کا مطلب	۵۵۰	جانور سے سلوک
۵۶۹	اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی	۵۵۹	ایک ہزار سے پچاس ہزار کا اختلاف	۵۵۰	گاؤں والی کی قربانی
۵۶۹	فرشتوں کے کام	۵۵۹	لقراء آدھاد بہت جنت میں	۵۵۱	قربانی صرف پالتو جانوروں کی ہے
۵۷۰	سب اختیار اللہ کے پاس ہے	۵۶۰	گذشتہ اقوام نہ بچ سکیں	۵۵۱	تواضع کرنے والے
۵۷۰	کامیابی کا نسخہ	۵۶۰	پیغمبر کا کام عذاب لانا نہیں	۵۵۱	نیک لوگوں کا حال
۵۷۰	رکوع و سجود کی اہمیت	۵۶۰	جنت کی نعمتیں	۵۵۱	ذبح کے آداب
۵۷۱	اعمال پر بھروسہ نہ کرو	۵۶۰	وحی میں تفاوت نہیں ہو سکتا	۵۵۲	بدعت کیا ہے
۵۷۱	اصل مقصد کیلئے کوشش	۵۶۱	شیطان کی وسوسہ اندازی	۵۵۲	اونٹ کے ذبح کا طریقہ
۵۷۱	جہاد کیا ہے	۵۶۱	حضور ﷺ کی زبان سے حق ہی نکلتا ہے	۵۵۲	دومسم کے محتاج
۵۷۱	جہاد اکبر اور جہاد صغیر	۵۶۲	نبی اور رسول کی تعریف	۵۵۲	جانوروں کی تسخیر
۵۷۱	جہاد کا وسیع مفہوم	۵۶۲	انبیاء و رسول کی تعداد	۵۵۲	قربانی کا فلسفہ
۵۷۲	اخلاص	۵۶۳	اچانک عذاب	۵۵۲	اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں
۵۷۲	جہاد اکبر اور شیخ کی صحبت	۵۶۳	سب کے فیصلے کا دن	۵۵۲	ذبح کی دُعاء
۵۷۲	امت محمدیہ کا انتخاب	۵۶۳	خواص و موئین	۵۵۳	مسلمان مطمئن رہیں
۵۷۳	دین میں مشکل نہیں ہے	۵۶۳	اللہ کی رحمت و فضل اصل ہے	۵۵۳	دھوکہ باز ناشکرے اللہ کو پسند نہیں
۵۷۳	گناہوں سے نکلنے کا راستہ	۵۶۳	شہید فی سبیل اللہ	۵۵۳	دُشمنوں سے قتال کی اجازت
۵۷۳	بوقت ضرورت سہولت	۵۶۳	مظلوم کی مدد	۵۵۳	اجازت قتال کی پہلی آیت
۵۷۳	کوئی ناقابل برداشت حکم نہیں دیا	۵۶۳	بدلتہ ظلم کے برابر ہو	۵۵۳	ہجرت میں رکاوٹ کا سد باب
۵۷۳	حضرت ابراہیم کی ملت	۵۶۳	معاف کرنا بہتر ہے	۵۵۳	قتال کی علت ظلم ہے
۵۷۴	جہنم کا اندھن	۵۶۵	قدرت خداوندی کی دلیل	۵۵۴	مرد عورت
۵۷۴	قریش کی حیثیت	۵۶۵	حقیقی معبود فقط اللہ ہے	۵۵۴	مزدوروں اور عورتوں کے قتل کی ممانعت
۵۷۴	حضرت ابراہیم تمام امت کے باپ ہیں	۵۶۵	اللہ تعالیٰ مدبر ہے	۵۵۵	مٹھی بھر فاقہ مست سلطنتوں پر غالب ہوں گے
۵۷۴	مشرکوں کا دعویٰ	۵۶۵	ہر چیز اللہ کی ملکوت ہے	۵۵۵	مسلمان مہاجرین بے قصور تھے
۵۷۴	تمہارا نام مسلم ہے	۵۶۶	ہر چیز تمہارے لئے اللہ نے مسخر کر دی	۵۵۵	بقاء الصلح کا قانون
۵۷۴	امت محمدیہ کے انتخاب کا مقصد	۵۶۶	قلبی اجسام اللہ نے تمہارے رکھے ہیں	۵۵۶	خلفائے راشدین کی مقبولیت
۵۷۵	قیامت میں اعزاز	۵۶۶	قیامت کے دن کرنے کی اجازت ہوگی	۵۵۶	نظام خلافت حق ہے
۵۷۵	فرشتوں، پیغمبروں اور امتوں سے سوال	۵۶۶	روحانی زندگی	۵۵۷	آخر کار اسلام غالب ہوگا
۵۷۵	اپنے نام و لقب کی لاج رکھو	۵۶۶	ہر امت کی شریعت الگ رہی ہے	۵۵۷	کافر مہلت پر مغرور نہ ہوں
۵۷۵	احسانات کی قدر کرو	۵۶۷	بعض مشرکوں کا اعتراض	۵۵۷	پچھلی قوموں کی تباہی
۵۷۶	قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامو	۵۶۷	قیامت میں فیصلہ ہو جائے گا	۵۵۷	ویرانی
۵۷۶	اللہ ہی بہتر مددگار ہے	۵۶۷	اعمال کا حساب اللہ کیلئے آسان ہے	۵۵۷	حضرت موت کا شہر
☆.....☆.....☆.....☆.....☆		۵۶۷	اندھی تقلید	۵۵۸	کھنڈرات سے عبرت پکڑو